

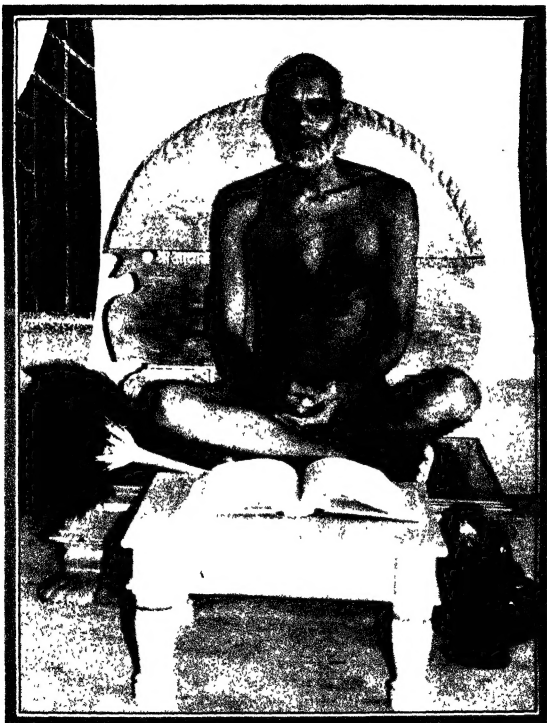

श्री १०८ शान्तीमागर महाराज

चारंग्यचक्रवर्ती दिगंबर जनाचार्य - (४) श्री शान्तीमागर महाराज

परम पूज्य
१०८ श्री आदिसागर मुनिमहागुरु
(जन्मभूमि-शेडबाल, शिक्षण भाग)

श्री १०८ श्रुतसागर महाराज

जीवराज जैन ग्रंथमाला द्वारा अधिकार प्राप्त

आचार्यश्री शिवार्य विरचित

भगवती आराधना

आचार्यश्री अपराजित द्वरि रचित विजयोदया टीका
तथा तदनुसारी हिन्दी टीका सहित

हिरालाल खुशालचंद जैन
ग्रंथमाला, मांडवे

पृष्ठ १ ले

सम्पादक एवं अनुवादक
सिद्धान्ताचार्य श्री पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

— प्रकाशक —

बाल ब. श्री हिरालाल खुशालचंद दोसी, फलटण
(वाखरीकर)

वीर संवत् २५१६) मूल्य-रु. १००/- (ई० सन् १९९०

BY GIAN CHAND JAIN - 16 JARYA GANJ

श्रीमान बालब्रह्मचारी हिरालालजी खुशालचंदजी दोशी (फलटण)

अल्प-परिचय

मानव जन्म पूर्वसंचित कर्मों का फल है, इसे पाना, समझना एवं सार्थक कर जीव का उद्धार करना आसान बात नहीं है। बहुत विरले ऐसे होते हैं जो इसे समझते हैं। ऐसे विरले भव्य जीवों में बालब्रह्मचारी श्री, हिरालालजी दोशी एक हैं। दिगंबर जैन धर्म में चार अघाति कर्मोंका (आयु, गोत्र, नाम, वेदनीय) नाश (निर्जरा) जबतक पूर्ण नहीं होता तबतक अरिहंत भगवान की उत्कृष्ट अवस्था हो तो भी वह संसारी अवस्था ही होती है। अनादि संबंधोकी यह संसारी अवस्था समाप्त कर एकमेव दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, स्वरूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का अर्थ ही मुक्त अवस्था है; अथवा जीव के ज्ञानरूपस्वभाव प्राप्ति के लिए शुभ भावनाओंसे या शुभ परिणामोंसे अशुभका परिहार किया जाता है और परंपरासे शुद्ध की प्राप्ति के लिए जो अनेक आराधना बताई गयी है, उसमें प्रमुख ज्ञान आराधना है। ऐसा ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा आगम शास्त्रका ज्ञान उपलब्ध कराना यह एक परम पवित्र एवं परम उपकारक कार्य है। शास्त्र ज्ञानकी महिमा अपरंपार है, जिससे स्वयं के अनंत कर्मोंकी निर्जरा होती है, शुभोपयोगसे अशुभका संवर होता है, परंतु 'परस्परपद्महो जीवानाम्' इस सूत्र के अनुसार अगर जीव अपना कार्य करे तो अपने साथ अन्यो को भी उबार सकता है, ऐसी स्वाभाविक परंतु उदात्त परमउपकारी शुभभावना मनमें धारण कर अपनी उन्नति के ६१ वे वर्ष निमित्त श्रीमान धर्मश्रद्धाढू, समाजप्रेमी, दानवीर, बालब्रह्मचारी श्री. हिरालालजी खुशालचंदजी दोशी (फलटण) ने जयधवल का १६ वां भाग प्रकाशित करनेके लिए शास्त्रज्ञान रूपसे सबको उपलब्ध करा दिया। इसलिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

श्री. ब्र. हिरालालजी का जन्म दिगंबर जैन मूलसंघ, सरस्वति गच्छ, बालात्कारगण, कुंदकुंदाचार्याच्य, आम्नाय, विसाहुमड ज्ञाति, मंत्रेश्वर गोत्र में बाखरी (फलटण) में दिनांक २३-८-१९२८ को हुआ। श्रीमान सेठ रामचंद रेवाजी दोशी का घराना प्रसिद्ध है, उनके पिता श्री खुशालचंदजी तथा माता माणिकबाई अत्यंत धार्मिक और श्रावक की नित्य षट्क्रियाओंमें तत्पर सावध थे।

देवपूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम तपः।

दानांचेति गृहस्थानां षट्कर्मणि दिने दिने॥

उनके एक बंधु फुलचंद तथा दो बहनें सौ सोनुबाई कांतिलाल गांधी (लासुर्गे) एवं सौ मथुराबाई रतनचंद दोशी (मांडवे) हैं। घरमें बचपनसे धार्मिक संस्कार दृढ़ हुए। बिना दर्शन के बच्चोंको पानी भी नहीं दिया जाता था।

श्री हिरालालजी सातवीं एवं अंग्रेजी तिसरी कक्षा तक पढ़े। जैन पाठशालामें धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। इ.स. १९४४ (वीरसं. २४७०) में बाखरी में प.पू. १०८ नेमीसागरजी महाराजका शुभागमन हुआ। उनके उपदेशसे प्रभावित होकर श्री हिरालालजीने अष्टमुलगुण, सप्तव्यसन त्याग का नियम लिया। आगे १९५० में, धर्मसागरजी की प्रेरणासे अजैन पानी के त्यागकी प्रतिज्ञा ली। आगे जब यात्रापर निकले तब श्री क्षेत्र सोनागिरीपर श्री १०८ मुनी श्रुतसागरजीने रात्रीभोजन त्याग तथा दस कंदमूल त्याग का नियम दिलाया। इसप्रकार क्रमसे वे चारित्र्यशुद्धीके मार्गपर बढ़ते रहे उनके पुण्योदयसे उन्हें बारबार मुनिराज के उपदेश एवं सालिन्ध्र मिलता गया।

प.पू. श्री १०८ आचार्य शांतिसागरजी, श्री १०८ मुनि नेमिसागरजी, श्री १०८ मुनिधर्मसागरजी तथा अन्य त्यागियोंके सतसंगतिके कारण उनके मनपर संसार की असारताका दृढ़ परिणाम हुआ। विवाहही

सब दुःखोंकी जब है यह सोचकर उन्होंने विवाह न करनेका निश्चय किया। उनके सभी रिश्तेदार तथा मातापिताओंने इस निश्चयसे परावृत्त करनेका भरसक प्रयास किया; परंतु हिरालालजी दृढ़ रहे, किसीकी नहीं सुनी, अचल रहे, सन १९५२ में फलटन में श्री १०८ आ. शांतिसागर महाराजसे ५ वर्षके लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया। आगे १९५७ में फलटनमें श्री १०८ मुनिराज विमलसागरजीसे मिति सावन शु. १० को आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया, बादमें उन्हीं संघके साथ श्री सम्मदशिखरजीकी वंदना की, उस समय बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान इ. सभी तीर्थक्षेत्रोंकी वंदना की, यात्रा पुरा होनेको ५॥ माह लगे।

इ.स. १९५८ में अनासिंग (अकोला) में श्री १०८ मुनी सिमंघर सागरजी और श्री १०८ मुनि सुबाहुसागरजीका चातुर्मास था तब आश्विन शु. १० को दुसरी व्रत प्रतिमा (१२ व्रत) धारण किये। आगे जब १९६५ में अपने मातापिता और सौ. श्रीमती माणिकचंद गांधी के साथ श्री सम्मद शिखरजी की तथा बिहार, मध्यप्रदेश के तीर्थोंकी २॥ माहमें वंदनाकी। उसके बाद दि. १६/६/१९६६ को (मिति जेष्ठ वद्य १३) गुस्वारको माताजीका स्वर्गवास हुआ। तथा १९८४ में दि. २४/६/१९८४ को पिताजीका स्वर्गवास हुआ। मिति जेष्ठ वद्य १० रविवार को स्वर्गवास हुआ।

शास्त्रमें कहा है कि—

देवपूजा दया दानं तीर्थयात्रा जपस्तपः।

शास्त्रं परोपकारत्वं मर्त्यं जन्मफलाष्टकं॥

ऐसे सुंदर शब्दोंमें मानव जन्ममें किये जानेवाले कर्तव्योंका स्पष्टवर्णन है। मानवजन्मकी सफलता उपरोक्त बताये गये फलाष्टकसे निःसंशय होती है, अतः हरएकको देवपूजा, दयादान, जप, तप, तीर्थयात्रा, शास्त्राध्ययन इ. बातें अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं बातोंको आधारभूत मानकर उन्होंने अपना जीवनक्रम चलाया।

उनकेद्वारा दी गयी दानराशियाँ:—

- १) श्री आचार्य शांतिसागर अनाथाश्रम (शेडबाळ) को १००१ रु. पूज्य माताजीके स्मरणार्थ— बच्चोंको मिठाई भोजन सालमें १ बार)
- २) श्री १००८ सहस्त्रकोट मंदीर (फलटन) में माताजीके स्मरणार्थ ५००१ रुपये देकर सन १९६९ में संगमरवर की फर्श बिछवायी।
- ३) श्री. आ. शांतिसागर दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक ग्रंथ समिती फलटनको अष्टपाहुड ग्रंथ प्रकाशनके लिए ५००१ रुपये (सन १९७० में)
- ४) हस्तिनापूर जंबूद्वीपको १००१ रु. (१९७३ में)
- ५) श्री दिगंबर जैन आहारजीक्षेत्रमें १ कमरा (१००१ रु.) (१९८० में)
- ६) सन्मती नर्सिंगहोम (माढा) को १००१ रु. (१९८२ में)
- ७) 'प्रदीप मुलाचार' ग्रंथ प्रकाशन मारोठ (राजस्थान) को १५३० रु. (१९८५ में)
- ८) श्री दि. जैन मंदीर बांबोडे (सांगली) के मंदीर मंडप के लिए १००१ रु. (१९८५ में)
- ९) श्री पार्वनाथ दिगंबर जैन मंदीर कुपवाड (सांगली) को १००१ रु. (१९८५ में)
- १०) धर्ममंगल पासिकको (जळगांव) १२,००० रु. (१९८६ में)
- ११) श्री महाद्यवल दि. जैन मुनि निवास हसूरको फर्श के लिए ११,१०१ रु. १९८६ में)
- १२) माढा अकालग्रस्त निधीको १५०० रु. (१९८६ में)
- १३) गोरक्षक जीवदया मंडळ करमाळा १००१ रु. (१९८७ में)
- १४) श्री १००८ महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र (उस्मानाबाद) को यात्रा अध्यक्षके रूपमें ६५०१ रु. कमरा बनाने के लिए (१९८७ में)

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः

कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमोनमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दधनीधप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया ।

चक्षुःस्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्य गुरवे नमः, सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री..... नामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः, प्रतिगणधरदेवाः, तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्री आचार्येण विरचितं, ग्रन्थमिदं मंगलं भूयात् ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गीतमो गणी ।

मंगलं कुन्वकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥४॥

सर्वमंगलमाहुर्गत्यं, सर्वकल्याणकारकम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥५॥

श्रोतारः सावधान तथा शृण्वन्तु.

अथ पौर्वाण्डिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाया पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मजयायं भावपूजाबन्द-
नास्तवसमेत श्रीश्रुतभक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम् । 'अर्हद्वक्त्रप्रसून' इत्यादि लघुश्रुतभक्ति वहे ।

अथ पौर्वाण्डिकस्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण श्री-आचार्यभक्ति-
कार्योत्सर्गं करोम्यहम् । 'श्रुतजलधिपारगेभ्यः' इत्यादि लघु आचार्य भक्ति बोलकर स्वाध्याय की प्रारम्भ
करना ।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

(शास्त्रस्वाध्याय समाप्त होनेपर अन्य मंगल इस प्रकार वहे ।)

नमस्तस्यै सरस्वत्यै, विमलज्ञानमूर्तये ।

विचित्र लोकयात्रेयं, यत्प्रसादात्प्रवर्तते ॥१॥

नमो वृषभसेनादि-गातमान्तगणेशिने ।

मूलोत्तरगुणाढ्याय, सर्वस्मै मुनये नमः ॥ २ ॥

गुरुभक्त्या वयं साद्धर्मीपद्वितयवर्तिनः ।

वन्दामहे त्रिसंख्योननवकौटिमुनीश्वरान् ॥ ३ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानांजन-शलाकया ।

चक्षुःस्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ४ ॥

गुरुवः पान्तु वो नित्यं, ज्ञान-दर्शननायकाः ।

चारित्रार्णवगभीरा, मोक्षमार्गोपदेशकाः ॥ ५ ॥

मोक्षमार्गस्थ नेतारं, भेतारं, कर्म-भू-भूताम् ।

ज्ञातारं विद्वत्तत्त्वानां, बन्धे तद्गुणनग्धये ॥ ६ ॥

अथ पौर्वाण्डिकस्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण स्वीकृतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम् ।
'अर्हद्वक्त्रप्रसन्नं' इत्यादि भक्ति कहे ।

(इसके बाद परमात्माकी भावना कीजिए ।)

मैं हि सिद्धपरमात्मा, मैं हि आत्मराम ।

म हि ज्ञाता ज्ञेय को, चेतन मेरो नाम ॥ १ ॥

मोही बान्धत कर्मको, निर्मोही छूट जाय ।

ताते गाढ प्रयत्नसे, निर्ममता उपजाय ॥ २ ॥

काहे को भटकत फिरे, सिद्ध होनेके काज ।

राग द्वेषको त्याग दे, भैद्य्या सुगम इलाज ॥ ३ ॥

राग द्वेषके त्याग बिन, परमात्म पद नाही ।

कोटिकोटि जपतप करो, सबही अकारण जाहि ॥ ४ ॥

लाख बातकी बात यह क्रीटि ग्रंथका सार ।

जो सुख चाहे भ्रात तो, आत्म अनुभव धार ॥ ५ ॥

(इसके बाद खड़े होकर शास्त्र भक्ति कहे ।)

(शिखरीणी छन्द :-)

अकेला ही हूं मैं करम सब आये सिमितके ।

लिया हूं मैं तेरा शरण अब माता सटकिके ॥

भ्रमावत हूं मोको करम दुख देता जनमका ।

करो भक्ति तोरी हरो दुख माता भ्रमनका ॥ १ ॥

दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूं जगतमें ।

सहा जाता नाही अकल चकराई भ्रमनमें ॥

करो क्या मा मेरी चलत वश नाही मिटनका ।

करो भक्ति तोरी हरो दुख माता भ्रमनका ॥ २ ॥

सुनो माता मोरो अरज करता हूं दरदमें ।

दुखी जानो मोको डर पकड़ आयो शरणमें ॥

कृपा ऐसी कीजे दरद मिट जावे मरनका ।

करो भक्ती तोरी हरो दुख माता भ्रमनका ॥ ३ ॥

ॐ अथ शास्त्र-स्वाध्याय क्रम ॐ

१- स्वाध्याय के लिए उत्तम काल चार समय माना गया है। उसमें दिनमें दो बार और रातमें दो बार किया जाता है। गौतमिक, अपरान्हिक, प्रादोषिक, एवं वैरात्रिक इस प्रकार के जाने जाते हैं।

(१) गौतमिकालः— सूर्योदय के बाद २ घटिका (४८ मिनिट के बाद) अर्थात् सुबह ६-४८ से ११-१२ बजेतक (यहाँ सुबह ६ बजे सूर्योदय का समय गृहित है।)

(२) अपरान्हिकालः— दोपहर १२-४८ मि. से ५-१२ मि. तक का समय अपरान्हिक समझना चाहिए।

(३) प्रादोषिकालः— सूर्यास्त के बाद अर्थात् ६-४८ मि. से रात ११-१२ मि. तक प्रादोषिक काल समझना चाहिए। (यहाँ सूर्यास्त ६ बजे स्याम का गृहित है)।

(४) वैरात्रिकालः— मध्यरात्रि के बाद अर्थात् १२-४८ मि. से ५-१२ मि (मुंह अंधेरे) तक का समय वैरात्रिक काल समझना चाहिए।

इन चारों समयों में से किसी भी कालमें स्वाध्याय करना हो तो आष्ट मंगलाचरण पूर्वक लघु श्रुतभक्ति और लघु आचार्यभक्ति कहकर शास्त्र स्वाध्याय के लिए प्रारंभ करना चाहिए। स्वाध्यायका निश्चित समय समाप्त होनेपर अतम अंशमंगलाचरणपूर्वक लघु श्रुतभक्ति कहकर स्वाध्याय समाप्त करना चाहिए।

शास्त्रस्वाध्यायके प्रारंभमें—

[शास्त्र हाथ में लेकर सबको 'साधधान' कहते हुए सूचना देकर शास्त्र पढ़ने के लिए रखे गये सिंहासनतक आकर खड़े हो जाना चाहिए। सब मिलकर खड़े होकर 'बीरहिमाचल' इत्यादि शास्त्रस्तुती करें।]

बीरहिमाचलते निकसों, गुरुगौतमके मुख कुण्ड डरी है ।

मोहमहाचल भेद चली, जगकी जडतातप दूर करि है ॥

ज्ञानपयोनिधिमांही रली, बहुभंगतरंगनिसों उछरी है ।

ता शुचि शारद गगनबी प्रति, में अञ्जलिकर शीश धरी है ॥ १ ॥

या जगमन्दिरमें अनिवार, अज्ञान अन्धेर छयो अति भारी ।

श्री जिनकी धनि दीपशिखालस, जो नहीं होत प्रकाशन-हारी ॥

ता किस भांति पदारम पान्ति, कहाँ लहते रहते अविचारी ।

या विधि सन्त कहें धनि है, धनि है जिनबैन बडे उपकारी ॥ २ ॥

इसके बाद हाथ में लिया शास्त्र सिंहासनपर रखकर बक्ता और श्रोता सब अपने अपने स्थानको विनयपूर्वक ग्रहण करें। और स्वाध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण (आदिमंगल) कहे।

पिलावें जो मोको सुबुद्धिकर प्याला अमृतका ।
मिटावें जो मेरा सरब दुख सारा फिरनका ॥
परो पाबां तेरे हरो दुख सारा फिरनका ।
करो भवती तोरी हरो दुखमाता भ्रमनका ॥४॥

(संख्या छन्द :-)

मिथ्या मत नाशवेको ज्ञानके प्रकाशवेको ।
आपा-पर भासवेको भानुसी बखानी हूँ ॥
छहो द्रव्य जानवेको बन्धविधी भानवेको ।
स्व-पर पिछानवेको परम प्रमानो हूँ ॥५॥

अनुभी बतायवेको जीवके जतायवेको ।
काहूँ न सतायवेको भव्य उर आनी हूँ ॥
जहां तहां तारवेको पारके उतारवेको ।
सुख विसतारवेको यही जिनवानी हूँ ॥६॥

(दोहा) जा बानीके ज्ञानतैं सुख लोका लोक ।
सो बानी मस्तक चढो सदा देत हूँ धोक ॥७॥

देव भजो अरहंत नित गुरु सेवो निर्ग्रन्थ ।
वयाधर्म पालो सदा यही मुक्तिका पंथ ॥८॥

धरम करत संसार सुख, धरम करत निर्वाण ।
धर्मपंथ साधन विना, नर तिर्यंच समान ॥९॥
हूँ जिनवानी भारती तोहि जपों दिन रैन ।
जो तेरा शरना गहूँ सो पाब सुख-चैन ॥१०॥

यह जिनवाणीकी बुती अल्पबुद्धिपरमान ।
पनालाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान ॥११॥

॥ इति स्वाध्यायकमः ॥

प्रकाशक :- श्रीमान् ब. हिरालाल गुप्तालचंद दोशी, फउटण इन्हाने स्व. स्वाध्यायक प. पृ. १०८ श्री आदिसागर भुजि
महाराज (शेडबाळ) इनके १४ वें पुण्यतिथी (श्री बोर निर्वाण सनत २५१७ चैत्र शुद्ध २, सोमवार
मा १८-३-१९९१) निमित्त प्रसिद्ध किया है ।

- १५) श्री विसाखुमड दि. जैन मंदिर करमाळा के दिवानखाना और शिखरको रंग देने के लिए पिताजी स्व. खुशालचंद रामचंद दोशी फलटन के स्मरणार्थ ५००१ रु. दिया (१९८७ मे)
 १६) श्री महावीर ज्ञानोपासना समिती (करंजा) प्रवचनसार और नियमसार प्रकाशन के लिए ३०,००० रु. खर्च करके प्रकाशित किया (१९८८ मे)
 १७) खमरिया (आसीघाट) मध्यप्रदेश यहा के नवीन जिनमंदिर को रु. १००१ देगगी दीयी। (१९८९ मे)
 १८) श्री कुंदकुंद-कहान दि. जैन तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट मुंबई प्रवचनसार प्रकाशन के लिए ५००१ रु. (तारीख २७/१/१९८९)

श्री. प.पू. आदिसागरजी महाराज की प्रेरणासे 'श्री जिनबाणी प्रकाशन साहित्य' की ओरसे निम्नलिखित प्रकाशन करवाये।

- १) प्रायश्चित - समुच्चय चुलिकासहित (मराठी)
- २) श्री. प.पूज्य आ. शांतिसागरजी महाराजांची काही संस्मरणे (मराठी)
- ३) श्री. दि. जैन मुनिसंघ और सदोष आहारदान पर विचार (हिंदी)
- ४) वर्तमान मुनिसंघ और उत्कृष्ट निकृष्ट आहारपर विचार (हिंदी)
- ५) मौकालिक देववंदना अथवा सामायिक विधी (मराठी)
- ६) ८४ आसादना दोष चार्ट (मराठी)
- ७) अष्टशास्त्र — स्वाध्यायक्रम चार्ट (मराठी)
- ८) पाण्यामध्ये जीव चार्ट (मराठी)
- ९) भक्ष्याभक्ष्य-दर्पण-चार्ट (मराठी)
- १०) व्यंतराच्या आराधनेपासून नुकसान (मराठी)
- ११) आईचा मुलीला उपदेश (मराठी)
- १२) आत्मचिंतन चार्ट (मराठी)

इत्यादि ग्रंथ तथै चार्ट प्रकाशनमे उन्होंने हजारो रु. खर्च किये है। तथा वे मुफ्त बाँटे है।

इ.स. १९५९ मे वारासिवनी मे श्री १०८ मुनिराज आदिसागरजी महाराज (शेडबाळ) का प्रथम दर्शन हुआ। बादमे वे सांगली, कोल्हापूर विहार हुआ। तब उनका चातुर्मास फलटनमे करवाया। बादमे बारामती, अकलूज, म्हासबड करमाळा आदि स्थानोपर श्री चातुर्मास हुआ। उनके सतसंगतिका लाभ पाकर हिरालालजी धन्य हुये और उनके उपदेशसे जिनवाणी की सेवामे उर्वरित आयु लगा दी।

उन्होंने आजतक ७ बार शिखरजी, तथा ३ बार गिरनारजी, ४ बार श्रवणबेळगोळा और भारतके सभी तीर्थक्षेत्रोकी तथा अतिशयक्षेत्रोकी और सिद्धक्षेत्रोकी वंदनाएँ कीं। सभी जगह यथाशक्ती दान किया है। जहाँ जहाँ त्यागीगण होते है वहाँ जाकर श्री हिरालालजी हमेशा दर्शन उपदेश आहार लाभ लेते है; आहार देते है, तत्त्वचर्चा करते है, पूजा, रथयात्रा, प्रतिष्ठजत्सव तथा विधी विधानोमे वे हमेशा हिस्सा लेते है। इन्होंने अनेक व्रत वैकल्य किए और आदर्श रखा। 'देहस्य सारं व्रत धारयंच' इस उक्ती के अनुसार निम्न व्रत वैकल्य किए:— (१) रविवार व्रत (२) अष्टान्हिक व्रत (३) दशलक्षणिक व्रत (४) षोडशकारण व्रत (५) पंचमेरु व्रत (६) पुष्पांजली व्रत (७) रत्नत्रय व्रत (८) कवलचांद्रायण व्रत (९) भक्तामरके ४८ उपवास (१०) सहस्त्रनामके ११ उपवास (११) तत्त्वार्थक १० उपवास (१२) जिनगुणसंपत्ति व्रत (१३) नजफलके ९ उपवास (१४) कर्मदहन व्रत के १५६ उपवास (१५) अनंतव्रत इ. प्रकारके व्रत उन्होंने किये है तथा कई प्रकारके वे हमेशा व्रत उपवास रखते है।

ब. हिरालाल खुशालचंद दोशी (फलटण)

**संस्थापक- हिरालाल खुशालचंद जैन ग्रंथमाला
मांडवे (नातेपुते)**

जन्म- इ. सन १९२८ वाखरी (फलटण)

★ कई संस्थाओंमें अपनी सेवाएँ उन्होंने अर्पण की है। ★

१. ट्रस्टी श्री. दि. जैन विसाहुमड पंच महाजन फलटण
२. चौकसी माणिकचंद लाभचंद बंबई, तथा दि. जैन पंचमहाजन पाठशाला फलटणके सदस्य है।
३. श्री. आ. शांतिसागर जिनवाणी जीर्णोद्धार प्रकाशन समिती के सदस्य

प्रसिद्धी पराडःमुख, अत्यंत सरल, निष्कमट, परीक्षाप्रधानी, शांतपरिणामी मृदु व्यक्तिमत्त्वके धनी श्री. ब्र. हिरालालजी दोशी जिनागम के परमभक्त है। जहाँ भी सम्यक्त्व की हानी होती है वहाँ वे निर्भयतासे उसका खंडन करते हैं। उनके विचारोंमें निर्भयता और सत्यका आग्रह होता है। अत्यंत नमेलुले शब्दोंमें संसर्ध वे विकृतियों का खंडन करते हैं। निरंतर स्वाध्याय पठन पाठनसे माँ सरस्वती उनके कंठमें वास करती है। परंतु इस संसारमें कुछ स्वार्थी तत्व भी होते हैं। अज्ञानी अंधभक्त भी होते हैं। स्पष्टवक्ता श्री. ब्र. हिरालालजीको इन्ही स्वार्थी तत्वोंने एक बार खूब मार पीटकर बेहोश कर बोरीमें बाँधकर मरा समझकर जंगलमें फेंक दिया था। परंतु पुण्योदय के प्रभावसे वे बादमें होशमें आये। जंगलके कुछ लोगोंने ढूँढढूँढकर उन्हें छुड़ाया और उनकी शुश्रूषा की। घरपर रोनाघोना मातम छ गया था। वे तंदुरुस्त होकर घर लौटे फिरभी उनकी साधनामें कभी कोई कमी नहीं आयी। आजतक वे बराबर अपने नियमसे जीवन बीता रहे हैं। उषके ढलते दिनोंके परिणामस्वरूप शरीर साथ नहीं देता परंतु यात्राएँ, मुनिराजदर्शन, स्वाध्याय इ. सभी क्रियाएँ नियमित रूपसे चलती हैं। दानशूरता उनका भूषण है। ऐसा जीवन धन्य है।

‘भगवती आराधनाका’ प्रकाशन करके मुनी और श्रावकोको स्वाध्यायके लिए उपलब्ध कराकर जिनवाणीकी अपूर्वसेवा की है। ऐसे दानवीरने अपना मनुज जन्म सफल किया है। ऐसे दानवीर धर्मबंधु ब्र. हिरालाल दोशी के लंबे उम्रकी एवं उत्तम स्वास्थ्यकी कामना करती हैं।

भवदीया

प्रा.सौ. लीलावती कांतिलाल जैन (जळगांव)

- प्रतिस्थान : १) जिवराज जैन ग्रंथमाला ७३४, फलटण गल्ली, सोलापूर
 २) श्री हिरालाल खुशलचंद दोशी मु.पो मांडवे ४१३ १११ ता. माळशिरस जि. सोलापूर.

इस ग्रंथका प्रिंटिंग और बाईंडिंग का काम
 श्री श्रोगिक कुमार शहाने (मोडनिबकर) परिश्रमसे,
 योग्यदर और अल्पमुदत में करके दिया है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सिद्धोंको नमस्कार पूर्वक आराधनाका का कथन करनेकी प्रतिज्ञा	१	चारित्र्य ज्ञान और दर्शन एक ही हैं	२९
शास्त्रके आदिमें नमस्कार करनेका प्रयोजन	२	चारित्र्यमें उद्योग और उपयोग ही तप है	२९
सिद्ध शब्दके चार अर्थ	४	चारित्र्यकी प्रधानताको लेकर समाधान	३२
आराधनाकी उपयोगिता	६	दुःख दूर करना ज्ञानका फल	३४
आराधनाका स्वरूप	७	अन्य व्याख्याओंकी समीक्षा	३४
उद्योतन, उद्यवन आदिका स्वरूप	८	निर्वाणका सार अव्याबाध सुख	३५
संक्षेपसे दो आराधना कही हैं	१०	समस्त प्रवचनका सार आराधना	३५
संक्षेपके तीन भेद	११	आराधनाकी महत्ताका कारण	३६
दर्शनकी आराधना करनेपर ज्ञानकी		अन्त समय विराधना करनेपर	
आराधना नियमसे होती है ज्ञानकी		संसारकी दीर्घता	३७
आराधना करनेपर दर्शनकी आराधना		अन्य व्याख्याकारकी समीक्षा	३७
भजनीय है	१२	समिति, गुप्ति, दर्शन और ज्ञानके अतिचार	३८
उक्त विषयमें अन्य व्याख्याकारोंके		आराधना ही सारभूत है	३९
मतकी समीक्षा	१३	यदि मरते समयकी आराधना सारभूत	
मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं	१७	है तो अन्य समयमें आराधना क्यों	
नयका स्वरूप तथा निरपेक्षनयके		करना, इसका समाधान	४०
निरासके लिए शुद्ध विशेषण	१७	उदाहरण द्वारा समर्थन	४१
संयमका अर्थ चारित्र्य	१९	योग शब्दके अनेक अर्थ	४२
संयमकी आराधना करनेपर तपकी		मिथ्यात्व आदिको जीतकर ही श्रामण्य	
आराधना नियमसे, तपकी आराधनामे		भावनावाला आराधना करनेमें समर्थ	४५
चारित्र्यकी आराधना भजनीय	१९	मिथ्यात्वके भेदोंका स्वरूप और उनको	
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२०	जीतनेका उपाय	४६-४७
बाह्यतपके बिना भी निर्वाणगमन	२१	मरणके सतरह भेद	४९
असंयमी सम्यग्दृष्टीका भी तप व्यर्थ	२२	सम्यग्दृष्टि और संयतासंयतका बाल-	
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२३	पण्डितमरण	५६
चारित्र्यकी आराधनामें सबकी आराधना	२४	सशल्यमरणके दो भेद	५६
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२६	निदानके तीन भेद	५६
चारित्र्यआराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनकी		बसट्टमरणके चार भेद	५७
आराधनाका अविनाभाव	२७	कषायवश आतमरणके चार भेद	५८

विषय-सूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
इन सतरह मरणोंमेंसे यहाँ पाँच		अहंन्त सिद्ध, चैत्य, श्रुत, धर्म, साधु	
मरणोंका ही कथन करनेकी प्रतिज्ञा	६०	और प्रवचनका अवर्णवाद	९२
शीलकथाय और अयोग केवलीका		दर्शनका आराधक अल्पसंसारी	९३
पण्डित पण्डितमरण	६१	सम्यक्त्वकी आराधना जघन्य मध्यम	
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	६२	और उत्कृष्ट	९४
पण्डितमरणके तीन भेद-पादोगमन,		उत्कृष्ट केवली, जघन्य अविरत सम्यग्दृष्टी	९५
भक्तप्रतिज्ञा, इंगिनी	६४	सराग सम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व	९५
पादोगमनमरण आदिकी व्युत्पत्ति	६४	प्रशस्तराग अप्रशस्तराग	९६
अविरत सम्यग्दृष्टीका बालमरण	६५	जघन्य सम्यक्त्व आराधनाका माहात्म्य	९६
मिथ्यादृष्टीका बाल-बालमरण	६५	मिथ्यादृष्टि किसीका भी आराधक नहीं	९७
दर्शन आराधनाका कथन	६६	मिथ्यादर्शनका स्वरूप और भेद	९८
सम्यग्दर्शनके भेदोंका स्वरूप	६७	मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसादि गुण भी निष्फल	९९
सम्यग्दृष्टी गुरुनियोगसे असत्का भी		मिथ्यात्वकी चारित्र और तप भी व्यर्थ	१०१
श्रद्धान करता है	६८	अप्रव्यक्ते अनन्तभव	१०२
सूत्रसे दिलालानेपर भी यदि वह असत्		प्रथम भक्तप्रत्याख्यानमरणका कथन	१०३
श्रद्धान नहीं छोड़ता तो मिथ्यादृष्टि है	६९	भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद	१०४
किसके रचित सूत्र प्रमाण है ?	६९	यहाँ सबिचार भक्तप्रत्याख्यानका कथन	
प्रत्येक बुद्ध-अभिन्न दसपूर्विका स्वरूप	७०	चालीस सूत्रों द्वारा	१०४
सूत्रोंका अविपरीत अर्थ कौन कर		चार गाथाओंसे चालीस सूत्र कहते हैं	१०५
सकता है ?	७१	असाध्यव्याधिमे या समयकी घातक	
जो षट्द्रव्योंका और तत्वोंका श्रद्धानी		वृद्धावस्थामें या उपसर्गमें	१०८
है वह सम्यग्दृष्टी है	७२	चारित्रके नाशक अशुओंके होनेपर या	
जो सूत्रनिर्दिष्ट एक भी अक्षरका		दुर्मिसमें या घोर जंगलमें फँस जानेपर	११०
श्रद्धान नहीं करता है वह मिथ्यादृष्टि	७६	चक्षु और श्रोत्रके दुर्बल हो जानेपर	१११
मिथ्यादृष्टीका स्वरूप	७७	पैरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेपर भक्त-	
मिथ्यात्वका फल अनन्तमरण	७७	प्रत्याख्यान करना योग्य है। उक्त	
अतः निर्ग्रन्थ प्रवचनकी श्रद्धा ही कार्यकारी	७८	अयोगिक न होनेपर भी जो मुनि मरना	
सम्यक्त्वके अतिचार	७९	चाहता है वह मुनिधर्मसे विरक्त है	११२
सम्यग्दर्शनके चार गुण	८१	भक्तप्रत्याख्यानका इच्छुक निर्ग्रन्थ लिग-	
दर्शन विनय	८३	धारण करता है।	११३
अरहन्त, सिद्ध, चैत्य आदिका स्वरूप	८३	जिसके पुरुषचिन्हमे दोष हो वह भी उस	
भक्तिपूजा तथा वर्णजनन	८७	सम्यग्दृष्टि लिगधारण करे	११४
सिद्ध, चैत्य, श्रुत, तथा धर्मका माहात्म्य	९४	औरसर्गिक लिग (वेध) का स्वरूप	११४
साधु, आचार्य, आदिका माहात्म्य	९४		

भगवती आराधना

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अन्तिम समयमें स्त्री भी औत्सर्गिक लिंग धारण करे	११५	प्रत्याख्यानका कथन	१५८
लिंग (वेष) धारण करनेके गुण	११६	गृहस्थोंके विरतिरूप परिणामोंके भेद	१६०
अचेलता (वस्त्रत्याग) के गुण	११९	कायोत्सर्गका निरूपण	१६१
अचेलताका माहात्म्य	१२१	कायोत्सर्गके चार भेद	१६२
अपवादलिंगके धारीकी शुद्धिका क्रम	१२१	कायोत्सर्गके दोष	१६३
केशलोचन करनेमें दोष	१२२	उपचार विनयका निरूपण	१६४
केशलोचके गुण	१२३	प्रत्यक्षकायिक विनय	१६५
शरीरसे ममत्वका त्याग	१२६	वाचिक विनय	१६७
स्नान तेलमर्दन, दन्तमज्जन आदिका त्याग	१२७	मानसिक विनय	१६८
पीछीसे प्रतिलेखनाका प्रयोजन	१२९	गुरुके सिवाय आर्यिका और गृहस्थोंकी भी विनय करना चाहिये	१६९
पीछीके गुण	१३०	विनयके अभावमें दोष	१७७
रातदिन जिनबचन पढ़ना चाहिये	१३१	विनय मोक्षका द्वार	१७०
जिनबचन पढ़नेके लाभ	१३२	विनयके अन्य गुण	१७१
आत्महितका परिज्ञान	१३३	समाधिके कथनमें समाहित चित्तका स्वरूप	१७३
आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष	१३५	मनकी चंचलता	१७४
आत्महितके ज्ञानका उपयोग	१३५	मनको रोकना दुष्कर	१७६
स्वाध्यायके लाभ	१३६	जो मनको रोकता है उसीके समता	१७७
जिन वचनकी शिक्षा सप्त है	१३६	पृच्छना और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कैसे है ?	१७८
स्वाध्यायके समान सप्त नहीं	१४०	मनको विचारोंसे रोकना धाम्म्य है	१७९
क्योंकि स्वाध्यायकी भावनासे सब गुप्तियाँ आविष्ट होती हैं	१४१	विचारका अर्थ है हिसादिरूप परिणति	१८१
ज्ञान सम्पादनके लिये विनय करना चाहिये	१४२	अनियत स्थानमें निवासके गुण	१८१
ज्ञान विनयके भेद	१४३	तीर्थकरोके कल्याणकोंके स्थानोंके देखनेसे दर्शन विशुद्धि	१८५
दर्शन विनय	१४६	अनियतवाससे परीष्ट सहनेका अभ्यास	१९१
चारित्र्य विनय	१४७	” ज्ञानी आचार्योंका लाभ	१९२
इन्द्रिय प्रणिधान, कषाय प्रणिधानं गुप्ति और समितियोंका स्वरूप	१४८	” सामाचार्यीमें कुशलता	१९३
बाह्य तपोका निरूपण	१५१	अनियत बिहारोका स्वरूप	१९६
छह आबश्यकोंका निरूपण	१५३	अनियत बिहारके पश्चात् विचार कि मैं अपना कल्याण कैसे करूँ ?	१९७
सामायिकके भेदोंका कथन	१५३	अथालन्दविधिका स्वरूप	१९७
बन्धनाका कथन	१५४	अथालन्द संयमोका आचार	१९८
प्रतिक्रमणका कथन	१५५	गच्छ प्रतिबद्ध आलन्दकी विधि	२०१
सामायिक और प्रतिक्रमणमें अन्तर	१५६		

विषय-सूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
परिहार संयमकी विधि	२०१	आहारका प्रमाण	२३७
बिनाकल्पकी विधि	२०५	अवमोदर्य तप	२३८
भक्त प्रत्याख्यान करनेका निर्णय	२०७	रस परित्याग तप	"
संयमके साधनमात्र परिग्रहके सिद्धांत शेष		वृत्ति परित्याग तप	२४०
परिग्रहका त्याग	२१०	कायक्लेश तप	२४२
पाँच प्रकारकी बुद्धि	२१२	स्थानयोगका कथन	२४३
पाँच प्रकारका विवेक	२१४	आसनयोगका कथन	"
परिग्रह त्यागका क्रम	२१६	विविक्त शय्यासन ता	२४४
द्रव्यश्रित और भावश्रितिका स्वरूप	२१७	उद्गम दोष	२४५
भावश्रित शुभपरिणामकी रक्षाके उपाय		उत्पादन दोष	२४६
तथा	२१९	एषणा दोष	२४७
प्रवृत्तिका क्रम	"	विविक्त वसति कौन	२४८
श्रितिके अनन्तर संघका त्याग	२२०	विविक्तवसतिमें दोषोंका अभाव	२४९
पाँच प्रकारकी सकलभ्रमावना	२२१	निर्जराके इच्छुक यतिके द्वारा करने	
कन्दर्प भावनाका कथन	२२२	योग्य तप	२५०
किल्बिषभावनाका कथन	"	प्रकारान्तरसे सल्लेखनाके उपाय	२५७
अभियोग्य भावनाका कथन	२२३	उनमें आचाम्ल उत्कृष्ट	२५८
आसुरी भावनाका कथन	"	आचाम्लका स्वरूप	२५९
संमोहभावनाका कथन	२२४	भक्तप्रत्याख्यानका काल बारह वर्ष	"
इन भावनाओंका फल	२२५	बारह वर्षोंमें क्या करना चाहिये	"
छठी तपभावना ब्राह्म	"	शरीर सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर	
तपोभावना ही समाधिका उपाय	२२६	सल्लेखनाका क्रम	२६०
तपोभावनासे रहितके दोष	२२७	अभ्यन्तर बुद्धिके अभावमें दोष	२६१
श्रुत भावनाका माहात्म्य	२२८	परिणाम विबुद्धिका नाम कषाय सल्लेखना	२६१
ज्ञानभावनाके होने पर ही तप-संयम		चारों कषायोंको कुश करनेका उपाय	२६२
होते हैं	२२९	रागद्वेषकी शान्तिके उपाय	२६३
सत्त्वभावनाके गुण	२३०	कषायरूप अग्निकी शान्तिके उपाय	२६४
एकत्व भावनाके गुण तथा स्वरूप	२३३	सल्लेखनाके पश्चात्का कर्तव्य	२६५
बृत्तिबल भावना	२३५	यदि आचार्य सल्लेखना धारण करें तो	
सल्लेखनाके दो भेद	२३६	अपना संघ योग्य शिष्यको सौंप	
बाह्य सल्लेखनाके उपाय	२३६	कर सबसे क्षमा ग्रहण करें	२६६
बाह्यतप	"	तत्पश्चात् शिष्या दें कि	२६९
अनशन तपके भेद	२३६	गणधर (आचार्य) कैसा होता है	२७१
अद्यानशनके भेद	२३७	ऐसा करनेवाला भ्रष्टमुनि होता है	२७३
		राजा विहीन क्षेत्र त्याग्य है	"

अगवती आराधना

विषय	पृ०	विषय	पृ०
नये आचार्यको शिक्षा देनेके बाद संघको शिक्षा देते हैं	२७४	रास्तेमें मरण होनेपर भी वह आराधक है	३११
बहुत सोना नहीं, हास्य क्रोडा नहीं करना, आलस्य त्याग भ्रमणधर्ममें लगना	२७७	खोजमें जाते हुए क्षपकके गुण	३१४
तपस्या में उद्योग करना	२७८	क्षपकको आता देख दूसरे गणके	
बालवृद्ध मुनियोंकी वैयावृत्य करना	२८०	साधुओंकी सामाचारिका क्रम	३१५
वैयावृत्य न करनेवालोंकी निन्दा	२८१	प्रथम वे उसकी परीक्षा करते हैं	३१५
वैयावृत्यके गुण	"	तीन दिनोंके पश्चात् गुरु अपनाते हैं	३१७
वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमें भक्ति व्यक्त होती है	२८५	बिना परीक्षाके अपनातेका निषेध	"
वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ	२८६	निर्यापक आचार्य कैसा होना चाहिये	३१८
आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य	२८८	आचार्यके आचार्यत्व गुणका कथन	३१९
वैयावृत्य करनेवाला जिनाज्ञाका पालक है	२८९	दस कल्पोंका कथन	३२०
आर्याका संसर्ग करनेका निषेध	२९१	टीकाकारके द्वारा अचलकताका विस्तारसे सप्रमाण समर्थन	३२१-३२७
स्त्रीवर्गका विश्वास न करनेवाला ही ब्रह्मचारी	२९२	उद्दिष्ट त्याग दूसरा कल्प	३२७
पार्श्वस्थ आदि कुमुनियोंसे दूर रहो	२९३	शय्याधरका भोजन ग्रहण न करना	"
उनके संसर्गसे स्वयं भी बैसे बन जाओगे	२९४	राजपिण्डका त्याग चतुर्थ कल्प	३२८
दुर्जनोकी गोष्ठीमें दोष	२९६	कृतिकर्म नामक पाँचवा कल्प	३२९
सुजनोके संसर्गमें गुण	२९६	जीवोके भेद-प्रभेदोंको जानने वालोको ही	
हितकारी कटुक वचन भी सुनने योग्य है	२९९	व्रत देना, छठा कल्प	३३०
आत्म प्रशंसा से बचो	३००	प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थसे रात्रिभोजन त्याग नामक छठा महाव्रत	३३०
अपनी प्रशंसा न करनेमें गुण	३०२	पुरुषकी ज्येष्ठता सातवीं कल्प	३३१
आचरणसे गुणोंको प्रकट करनेका महत्व	३०२	प्रतिक्रमण आठवीं स्थिति कल्प	"
परनिन्दामें दोष	३०३	प्रतिक्रमणके भेद	३३२
गुरुका उपदेश सुनकर संघ आनन्दाश्रु गिराता है	३०४	छह ऋतुओंमें एक-एक मास ही एक समयमें रहना नवम कल्प	३३२
गुरुके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है	३०५	वर्षाकालके चार मासोंमें एकत्र निवास, दसवीं स्थिति कल्प	३३३
आचार्य सल्लेखनाके लिए दूसरे गणमें क्यों जाते हैं ?	३०७	इन दस कल्पोंसे युक्त आचार्य शास्त्र	३३५
अपने गणमें रहनेमें दोष	३०८	निर्यापकाचार्यके आचारवान होनेसे	
समाधिके लिए निर्यापकी खोज	३११	क्षपकका लाभ	३३५
खोजनेके लिए जाते हुए—		आचारवानका आश्रय न लेनेमें दोष	३३५
क्षपककी चर्चाका क्रम	३१२	दूसरे आधारवत्त्व गुणका व्याख्यान	३३६

विषय-सूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
जो ज्ञानी नहीं, उसका आश्रय लेनेमें दोष	३३७	ऐसा गुणयुक्त आचार्य निर्यापक होता है	३७९
ज्ञानी आचार्यके लाभ	३३९	ऐसा आचार्य खोजकर ही क्षपक उसके	
ब्रह्म संसारका स्वरूप	३४१	पास सल्लेखनाके लिये जाता है	३८०
क्षेत्र संसारका स्वरूप	३४२	उपसंपा नामक समाचारका क्रम	३८१
काल संसारका स्वरूप	३४२	क्षपककी परीक्षा	३८३
भ्रम संसारका स्वरूप	३४२	परीक्षा न करनेमें दोष	३८४
भाव संसारका स्वरूप	३४३	परीक्षा के पश्चात् परिचर्या करनेवाले	
मनुष्य पर्यायकी दुर्लभता	३४३	यतियोसे पृछना	३८५
देशकी दुर्लभता	३४४	एक आचार्य एक समयमें एक ही क्षपकको	
सुकुलकी दुर्लभता	३४४	सल्लेखनाका भार जेते हैं	३८६
नीरोगताकी दुर्लभता	३४५	फिर क्षपकको शिक्षा देते हैं	३८७
साधु समागमकी दुर्लभता	३४८	आचार्यके छत्तीस गुण	३८८
श्रद्धान और समयकी दुर्लभता	३४९	गुरुसे दोषोको निवेदन करके प्रायश्चित्त	
आचार्यके व्यवहारवत् गुणका कथन	३५५	लेना आवश्यक कर्तव्य	६८९
पाँच प्रकारका व्यवहार	"	निरवशेष आलोचना	३९१
प्रायश्चित्त दानका क्रम	३५६	आलोचनाके दो प्रकार	३९२
प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने बिना प्रायश्चित्त		सामान्य आलोचनाका स्वरूप	"
देनेसे दोष	३५८	विशेष आलोचना	३९३
आचार्यके प्रकुर्वित्व गुणका कथन	३५९	इत्येके तीन भेद	"
आचार्यका आय अपाय विदशित्व गुण	३६०	भावशून्य दूर न करनेमें दोष	३९४
" के अवपीडकत्व गुणका कथन	३६५	शल्यसहित मरणमें दोष	३९५
अवपीडक आचार्यका स्वरूप	३६८	शल्यको निकालनेमें गुण	"
क्षपकको पीड़ित किये बिना दोषोंको		आलोचनासे पूर्व कायोत्सर्ग	३९७
निकालना संभव नहीं	३६९	ऐसा करनेका कारण	३९८
आचार्यके अपरिग्रही गुणका कथन	३७०	अप्रशस्त स्थानोंमें आलोचना नहीं करनी	
सम्यग्दर्शनके अतीचार	३७०	चाहिये	४००
अनगन आदि तपोंके अतिचार	३७१	आलोचना करनेके योग्य स्थान	४०१
अभ्रावकाशके अतिचार	३७२	पूर्व दिशाकी ओर मुख क्यों ?	४०२
प्रायश्चित्तके अतिचार	३७२	आलोचनाकी विधि	४०३
क्षपकके दोष दूसरोसे कहनेवाले आचार्यके		आलोचनाके गुण-दोष	"
दोष	३७३	आकम्पित दोष	४०३
आचार्यको कषाय रहित होना चाहिये	३७६	दूसरा अनुमानित दोष	४०७
ऐसा आचार्य ही क्षपकका चित्त शान्त		दृष्ट दोष	४०८
करता है	३७७	बाह्य दोष	४०९

भगवती आराधना

विषय	पृ०	विषय	पृ०
सूक्ष्म दोष	११	अपकके कानमें शिक्षा	४५९
प्रच्छन्न दोष	४११	मिथ्यात्वको त्यागो सम्यक्त्वको भजो	४६४
सम्बद्धकुलित दोष	४१२	जिनभक्तिका माहात्म्य	४६८
बहुजन दोष	४१४	नमस्कार मन्त्रकी आराधना	४७२
अव्यक्त दोष	४१५	भावनमस्कारके बिना रत्नत्रय भी व्यर्थ	४७३
तत्सर्वो दोष	४१६	खालेका उदाहरण	४७४
आलोचनाकी विधि	४१७	ज्ञानोपयोगी महत्ता	४७४
लगे हुए दोषोका विवरण	४१८	यमभुनिका उदाहरण	४७८
आलोचनाके पश्चात् गुरु तीन बार पूछते हैं—	४२५	दृढसूर्य चोरका उदाहरण	४७९
तीनों बार एक ही रूपसे कहे तो सरल आलोचना	४२६	अहिंसाव्रतका पालन करो	४८०
उसीको प्रायश्चित्त दिया जाता है	४२७	मनुष्य जन्मकी दुर्भलता	४८१
दोषके अनुसार प्रायश्चित्त	४२९	अहिंसा व्रतकी महत्ता	४८५
सल्लेखनाके अयोग्य वसति	४३१	हिंसाके दोष	४८७
योग्यवसति	४३३	संसारके सब दुःख हिंसाके फल	४८८
संस्तरका स्वरूप	४३४	हिंसाका लक्षण	४८९
पृथ्वीमय संस्तर	४३५	हिंसा सम्बन्धी क्रियाओंके भेद	४९१
शिलामय संस्तर	४३६	अधिकरणके भेद	४९२
तृणमय संस्तर	४३७	जीवाधिकरणके भेद	४९३
निर्यापकोका कथन	४३८	मरम्भ आदिका लक्षण	४९४
अड़तालीस निर्यापक	४४०	अजीवाधिकरणके चार भेद	४९५
निर्यापकोंका कार्य	४४१	निलोपके चार भेद	४९५
वे निरन्तर हितकारी कथा कहते हैं	४४२	अहिंसाकी रक्षाके उपाय	४९६
चार प्रकारकी कथाएँ	४४३	अहिंसाव्रतमें चण्डालका उदाहरण	४९८
त्रिलोपणी कथा नहीं करना चाहिये	४४४	असत्य वचनके चार भेद	४९९
अड़तालीस यतियोंके कार्यका विभाजन	४४५	गहित और सावद्यवचनका स्वरूप	५००
कमसे कम दो निर्यापक होते हैं	४४६	सत्यवचनका स्वरूप और गुण	५०३
एक निर्यापकमें दोष	४४७	सत्यवचनका माहात्म्य	५०४
निर्यापकके द्वारा आहारका प्रकाशन	४४८	असत्यवचन अहिंसादिका विनाशक	५०५
पानकके भेद	४४९	विना दी हुई तृणमात्र वस्तु भी अप्राह्य	५०८
जीवनपर्यन्तके लिये आहारका त्याग	४५०	पद्मव्यहरणके दोष	५०९
सबसे क्षमायाचना	४५१	माता भी चोरका विश्वास नहीं करती	५१०
निर्यापकगण रात दिन सेवामें तत्पर	४५२	परलोकमें भी चोरकी दुर्गति	५१२
	४५३	श्रीभूति पुरोहितका उदाहरण	५१२
	४५४	ब्रह्मचर्यका स्वरूप	५१३

विषय-सूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अबहूके दस भेद	५१४	लोभी पिष्याक गन्धका उदाहरण	५७८
वैराग्यके उपाय	५१५	पटङ्गन नामक वणिकका उदाहरण	५७९
कामजन्य दोष	५१५	सचित्त परिग्रहके दोष	५८३
कामके दस वेग	५१८	महाव्रत संज्ञाकी सार्थकता	५९१
कामातुर गोरसंदीपका उदाहरण	५२२	उन महाव्रतोंकी रक्षाके लिये रात्रि भोजन	
परस्त्रीगमनके दोष	५२५	त्याग	५९२
ब्रह्मचारी इन दोषोंसे मुक्त	५२८	मनोगुप्ति और वचनगुप्ति	५९५
स्त्रियोंके निमित्तसे ही महाभारत		कायगुप्ति	५९७
रामायण आदिके युद्ध हुए	५२९	ईर्ष्या समिति	५९९
दुराचारिणी स्त्रियोंके उदाहरण	५३०	भाषा समिति	६०१
स्त्रियोंके दोषोंके साथ ही पतिव्रता		सत्यवचनके भेद	६००
स्त्रियोंकी प्रशंसा	५४१	अनुमय वचनके नौ भेद	६०२
गर्भमें शरीरके निर्माणका क्रम	५४३	एषणा समिति	६०४
शरीरमें सिरा बगेरहका प्रमाण	५४८	आदान निक्षेपण समिति	"
शरीरकी अशुचिता दूर नहीं हो सकती	५५२	प्रतिष्ठापन समिति	६०५
शरीरमें कुछ भी सार नहीं	५५३	अहिंसा व्रतकी पाँच भावना	६०७
शरीरकी अनित्यता	"	एषणा समितिका विस्तृत स्वरूप	६०८
बुद्ध सेवाका कथन	५५९	सत्यव्रतकी भावना	६१०
केवल अवस्थासे बुद्धता नहीं	"	अचौर्यव्रतकी भावना	"
केवल अवस्थासे बुद्धोंका संसर्ग भी उत्तम	"	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना	६११
तीन कारणोंसे काम सेवनकी भावना	५६१	परिग्रह त्याग व्रतकी भावना	"
स्त्रीके संसर्गसे होनेवाले दोष	५६३	भावनाओंका महत्त्व	५१२
रुद्र, पाराशर, सात्यकि आदिका उदाहरण	५६६	नि शल्यके ही महाव्रत होते हैं	"
स्त्री व्याघ्रके समान है	५६९	निदानके तीन भेद	६१३
अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहका त्याग	५७०	प्रशस्त निदानका स्वरूप	६१४
आगममें परिग्रह त्यागका उपदेश है	५७२	अप्रशस्त निदानका स्वरूप	"
केवल वस्त्र त्यागका ही नहीं है	"	भोग निदानका कथन	६१५
आचेलक्यका अर्थ सर्व परिग्रह त्याग है	५७३	कुलाभिमानको दूर करनेका उपाय	६१८
तालपलंबका उदाहरण	"	भोग निदानके दोष	६२४
परिग्रहके सद्भावमें अहिंसादि व्रत नहीं	५७४	भोग निदान वालेके मुनिपदकी निन्धा	६२५
परिग्रहके ग्रहणसे अशुभभाव	५७५	भोगजन्य सुखकी निन्धा	६२७
सहोदर भाईयोंका उदाहरण	५७६	भोग शत्रु है	६३४
साधुपर सन्देश करनेवाले आवकका		निदानमें दोष, अनिदानमें गुण	६३८
उदाहरण	५७७	मायाशल्य दोषमें पुष्पदन्ता आर्यिकाका	
		उदाहरण	६३९

भगवती वाराधना

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अवसन्न साधुका स्वरूप	६४	आहारमें गृद्धि होनेपर सम्बोधन	७३९
पार्श्वस्थ साधुका स्वरूप	,,	मैत्री आदि भावनाओंका उपदेश	७४९
कुशील मुनिका स्वरूप	६४३	धर्मध्यानका स्वरूप	७५२
यथाछन्द मुनिका स्वरूप	६४५	चिन्ता निरोधका नया अर्थ	७५३
संसक्त मुनिका स्वरूप	६४६	मार्त और रौद्रध्यानके भेद	७५५
इन्द्रिय और कषायोंको निन्दा	६४८	ध्यानकी सामग्री	७५६
गृहवासके दोष	६४९	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	७५८
तिर्यच गतिमें दुःख	६५१	बारह अनुप्रेक्षा	७६१
इन्द्रिय विषय आसक्तिमें राजा गन्धमित्र		अध्रुव भावनाका वर्णन	७६२
आदिके उदाहरण	६६०	अशरण भावनाका वर्णन	७६७
क्रोधके दोष	६६१	एकत्व भावनाका वर्णन	७७४
मानके दोष	६६४	अन्यत्व भावनाका वर्णन	७७९
मायाके दोष	६६६	ससार भावनाका वर्णन	७८५
लोभके दोष	६६७	भव संसारका स्वरूप	७८८
मृगध्वज तथा कार्तवीर्यका उदाहरण	६६९	द्रव्य परिवर्तनका स्वरूप	७८९
इन्द्रियजयका उपाय	६७४	क्षेत्र संसारका स्वरूप	७९०
क्रोधजयका उपाय	६७५	काल परिवर्तनका स्वरूप	७९१
भानजयका उपाय	६७८	भाव संसारका स्वरूप	७९३
मायाजयका उपाय	६७९	वसन्त तिलका और धनदेवका उदाहरण	७९८
लोभजयका उपाय	६८०	देवगतिमें च्यवनका दुःख	८००
निद्राजयका उपाय	६०१	अशुभत्व अनुप्रेक्षाका कथन	८०६
आलस्यके दोष	६८५	आलसवानुप्रेक्षाका कथन	८०९
तपके गुण	६८६	मिथ्यात्व असयम आदि आलस	८१०
आचार्यके उपदेशसे क्षपक प्रसन्न होकर		राग द्वेषका माहात्म्य	८११
वन्दना करता है	६९१	योग शब्दका अर्थ	८१३
क्षपकको वेदना होने पर स्वयं या वैद्यसे		अनुकम्पा पुण्यालवका द्वार	८१४
चिकित्सा कराते हैं	६९५	अनुकम्पाके तीन भेद	"
क्षपक विचलित हो तो उसका उपाय	६९७	शुद्ध प्रयोगके दो भेद	८१६
सुन्दर मिष्ट शब्दोंसे सम्बोधन	६९९	यत्निका शुद्ध प्रयोग	"
सुकुमाल, सुकोशल, गजकुमार सनत्कुमार		ग्रहस्थका शुद्ध प्रयोग	८१७
आदिकी कथा सुनाते हैं	७७६	मिथ्यात्वका संवर, कषायका सवर, और	
नरकगतिकी वेदनाका वर्णन	७११	इन्द्रियसंवर	८१८
तिर्यच गतिकी वेदनाका वर्णन	७१८	प्रमादका सवर	८१९
मनुष्य गति और देवगतिके कष्ट	७०५	गुप्ति सवरका कारण	८२२

विषय-सूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
निर्जरानुप्रेक्षा	८२३	सम्यक्त्वको नष्ट करके मरनेवाले	
सविपाक निर्जरा सबके होती है	८२४	भवनत्रिकदेव	८५९
तपसे अविपाक निर्जरा	८२५	क्षपककी मरणोत्तर क्रिया (विजहणा)	८६०
संवरके बिना तप कार्यकारी नहीं	८२६	निर्बीधिकाका लक्षण	८६१
धर्मानुप्रेक्षा	८२७	" का स्थान आदि	"
बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा	८२९	मृतकका बन्धन आदि	८६३
ध्यानके अनेक आलम्बन	८३४	आयिकाकी मरणोत्तर विधि	"
शुक्लध्यानके चार भेद	८३४	शबके साथ पीछी रखनेका उद्देश	८६५
पूयस्त्व बितर्क शुक्ल ध्यान	८३५	अमुक नक्षत्रमें मरणका फल	८६६
एकत्व बितर्क शुक्लध्यान	८३८	मृतकके साथ पुतलेका विधान	८६७
सौसरा शुक्लध्यान	८३८	मरण पर उपवास आदि	८६८
चतुर्थ शुक्लध्यान	८३९	मृतकके शवकी स्थितिका फलाफल	"
ध्यानकी महिमाका स्तवन	८४०	आराधक क्षपककी स्तुति	८६९
क्षपककी लेश्याविशुद्धि	८४३	निर्यापककी प्रशंसा	८७०
परिणामविशुद्धिसे लेश्याविशुद्धि	८४५	अपकको देखने जाने जानेवालोंकी प्रशंसा	
अभ्यन्तर शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि अवश्य		क्षपक तीर्थस्वरूप है	"
होती है	८४६	अविचार भक्त प्रत्याख्यानका स्वरूप	
शुक्ल लेश्याके उत्कृष्ट अंगसे मरण करने		और भेद	८७१
वाला उत्कृष्ट आराधक	८४६	निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	८७२
लेश्याके आश्रयसे आराधनाके भेद	८४७	अनिहार "	८७३
उत्कृष्ट आराधनासे मुक्ति	८५०	निरुद्धतर समाधिकी विधि	"
मध्यम आराधनासे अनुत्तरवासी देव	"	अनादि मिथ्यादृष्टिको मोक्षकी प्राप्ति	८७५
जघन्य आराधनावाले सौधर्मादि देव होते		इंगिणीमरणकी विधि	८७६
हैं	८५१	प्रायोपगमनकी विधि	८८३
आराधनासे भ्रष्ट होने वालेका पतन	८५२	दोनो प्रकारके मरणोंमें अन्तर	८८३
अवसन्न मुनिका आचरण	८५३	उक्त मरण करनेवालोंके उदाहरण	८८६
पाश्वर्य मुनिका आचरण	८५४	वाल पण्डित मरण	८८७
कुशील मुनिके अनेक भेद तथा उनका		बारह प्रकारका गृहीधर्म	"
आचरण	८५५	पण्डित पण्डित मरणका स्वरूप	८८९
संसक्त मुनिका आचरण	८५६	ध्यानकी बाह्य सामग्री	"
क्षपकके मरते समय सन्मार्गसे च्युत होनेके		क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति	"
कारण	८५७	तदनन्तर क्षपक श्रेणि पर आरोहण	८९०
कन्दर्प भावनासे मरनेवाले कन्दर्पदेव	८५९	अपूर्वकरण अनिर्गुणिकरण	"
अभियोग्य भावनासे मरनेवाले अभियोग्य		करणमें प्रकृतियोंका क्षय	८९१
आसितके देव	"		

भगवती आराधना

विषय	पृ०	विषय	
सूक्ष्मसाम्पराय और क्षीणकषाय	८९२	सिद्ध क्षेत्रका स्वरूप	"
केवलज्ञानका स्वरूप	८९३	लोकके अग्रभागसे ऊपर गमन न करनेका	"
केवलज्ञानीका बिहार	८९४	कारण	९००
समुदायका विधान	"	सिद्ध जीवोंका स्वरूप	९०१
समुदायका कार्य	८९५	सिद्धजीवोंमें सुख आदि	९०३
समुदायका समय	८९६	उत्कृष्ट आराधनाका फल	९०६
केवलीके योगनिरोधका क्रम	"	मध्यम आराधनाका फल	"
अयोगकेवली अवस्था	८९७	अधम्य आराधनाका फल	"
मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगति	८९९	सन्धकार द्वारा आत्मपरिचय आदि	९०७

भगवती आराधना

अपराजितसूरकृता विजयोदया टीका सहिता

दर्शनज्ञानचारित्रतपसामाराधनायाः स्वरूपं, विकल्पं, तदुपायं, साधकान्, सहायान्, फलं च प्रति-
पादयितुमुद्यतस्यास्य शास्त्रस्यादौ मङ्गलं स्वस्य ध्येतुं च प्रारम्भकार्यं न्यूनहनिराकृतौ अमं शुभपरिणाम
विदधता तदुपायभूतेयमरवि गाथा—

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउच्चिहाराहणाफलं पते ।

वदित्ता अरहन्ते बोच्छं आराहणं कमसो ॥ १ ॥

सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका । अत्रान्ये कथयन्ति—“निवृत्तविषयरामस्य निराकृतसकलपरिग्रहस्य
क्षीणायुस्साधकस्याराधनाविधानावबोधनार्थमिदं गान्त्र” तस्याविघ्नप्रसिद्ध्यर्थमिदं मङ्गलस्य कारिका गायेति ।
असंयतमध्यर्द्धमेतन्मयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतावयोरप्याराधका एव । तत्किमुच्यते निवृत्तविषयरामस्य
निराकृतमकलपरिग्रहमेति । न ह्यसंयतमध्यर्द्धे संयतासंयतस्य वा निवृत्तविषयरामता, सकलग्रन्थपरित्यागो
वर्तते । क्षीणायु इति वानुपपन्न । अक्षीणायुप्राप्याराधकता दर्शयिष्यति सूत्र ‘अणुलोमा वा सत्तू चारित्त-
विनासस्त हवे जस्त’ इति ।

शास्त्रान्तरे पञ्चाना गच्छा नमस्क्रिया प्राग्व्यते । तत्र चार्हतामेवोपादानमावौ । इह तु पुनर्द्वयोरेव

इस शास्त्रमे सम्पददर्शन, सम्पद्गज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपकी आराधनाका स्व-
रूप, भेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन किया जायगा । अतः अपने
और उसको सुनने वालोंके प्रारब्ध कार्यमे आने वाले विघ्नोको दूर करनेमें समर्थ मङ्गलस्वरूप
शुभ परिणामको करते हुए आचार्यने उसके उपायभूत ‘सिद्धे जयप्पसिद्धे’ इत्यादि गाथा रची है ।

इसके सम्बन्धमे अन्य टीकाकार कहते है कि विषयोमें रागसे निवृत्त और समस्त परिग्रहके
त्यागी जिस साधककी आयु समाप्त होनेवाली है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक् बोध
करानेके लिये यह शास्त्र रचा है तथा उसको निर्विघ्न प्रसिद्धिके लिये यह मंगलकारक गाथा है ।

(इसपर हमारा कहना है कि) असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतसंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत
आदि भी आराधक ही है । तब यह क्यों कहते है कि विषयोके रागसे निवृत्त, समस्त परिग्रहके
त्यागी सम्यक्के लिये यह ग्रन्थ रचा है । असंयत सम्यग्दृष्टि और संयतसंयत न तो विषयानुराग-
से निवृत्त होते हैं और न समस्तपरिग्रहके त्यागी ही होते है । तथा ‘जिनकी आयु समाप्त होने-
वाली है’ यह कथन भी यथार्थ नहीं है क्योंकि आगे ‘अणुलोमा वा सत्तू’ इत्यादि गाथासूत्रके
द्वारा ग्रन्थकार जिनकी आयु समाप्त होनेवाली अभी नहीं है उनका भी आराधकता दिसलायेगी ।

शङ्का—अन्य शास्त्रोके प्रारम्भमे पाँचो गुरुओको नमस्कार किया गया है और उनमे

नमस्कारो विपर्ययश्च । तर्हि कृतं वैधर्म्यमिति ? अचोच्यते—अन्यथाप्रवृत्तावस्ति कारणं । इह द्विप्रकाराः सिद्धसाधकमेवेव जीवकाः । अहंता सिद्धानां चाप्याराधनाफलत्वात्, आचार्याधीना भगवतां साधकानामनुग्रहावेवं धारणं प्रत्युक्त इति सिद्धानां मङ्गलत्वेनोपादानं युक्तं, नेतरैरामधिक्रियमाणत्वात्सोपासिति भाष्यपरिहारी केवाचित् । तावत्कृताविन लभ्येते । तत्र चाथस्य निवेद्यतेऽयुक्तता । किमर्थं नमस्कारः क्रियते शास्त्रादिषु ? अविघ्नप्रसिद्धये । कथं निवृत्तिं विघ्नयती ? स हि वक्तुः श्रोतुर्वा भवेत् ? उभयस्यापि निवन्धनमन्तरायः, 'विघ्नकरमन्तरायस्य' [त. सु.] इति वचनात् । पञ्चप्रकारोऽसौ दानलाभश्रीयोगश्रीवशीषां विघ्नकारकमेवेन, तत्र वस्तुदानान्तरायस्त्वभाषयति प्रत्युहं, त्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिबाधको दानान्तरायः । ज्ञानलाभं निवृत्तिं श्रोतुर्लाभान्तरायस्तदभासो विघ्नः कथं तस्मिन्सति न भवेत् सत्यपि नमस्कारे, यथा दीजसल्लभसुखराजमरस्मिकरसंघाताधीनज्ज्ञा श्रोत्राद्यैः स्वहेतुसामान्या भवत्यन्युपाया सन्निहितेऽपि सालतथाभावी तथेहापि । अथैवं ह्येव अन्तरायोऽयुक्तप्रकृतिः । तत्र धूमपरिणामोन्मूलितरसप्रकर्षः स्वकार्यं निष्पादयितुं नालमिति । यद्येवं धूमपरिणाममात्रस्यानोपयोगस्तथा सति सिद्धादिगुणानुरागः सर्व एवोपयोगी 'विघ्नान्तर-

प्रारम्भमें अरहन्तांको ही ग्रहण किया है । किन्तु यहाँ सिद्ध और अरहन्त दो का ही ग्रहण किया है और वह भी विपरीत क्रमसे किया है अर्थात् सिद्धोंका ग्रहण प्रथम और अरहन्तांका पश्चात् किया है । इस प्रकारकी विपरीतताका क्या कारण है ?

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं—अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है । यहाँ सिद्ध और साधकके भेदसे जीवोंके दो प्रकार हैं । अरहन्त और सिद्ध तो आराधनाका फल प्राप्त कर चुके हैं अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन साधकोंके अनुग्रहके लिये यह शास्त्र रचा गया है, इसलिये सिद्धोंका मंगल रूपसे ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नहीं, क्योंकि उन्हींके लिये यह ग्रन्थ रचा गया है । ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उसका परिहार करते हैं । किन्तु वे दोनों ही असंगत जैसे प्रतीत होते हैं । उनमेंसे प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमें निवेदन करते हैं—

शास्त्रादिमें नमस्कार क्यों किया जाता है ? निविघ्नताकी प्रसिद्धिके लिये । वह विघ्नोंको कैसे दूर करता है ? विघ्न वक्ता या श्रोताको होता है । दोनोंका भी कारण अन्तराय कर्म है । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—'विघ्न करनेसे अन्तराय कर्मका आलव होता है ।' दान, लाभ, उपभोग और वीर्यके विघ्न करनेमें कारण होनेके भेदसे अन्तरायके पाँच भेद हैं । उनमेंसे दानान्तराय वक्ताके दानमें विघ्न करता है क्योंकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमें बाधक होता है । लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमें रुकावट डालता है, क्योंकि जब विघ्न अन्तराय कर्मके अधीन है तो उसके होते हुए विघ्न क्यों नहीं होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैसे धान्य आदिके अंकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहके अधीन है । अतः अपनी कारण सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साल, तमाल आदिके रहते हुए भी अवश्य होती है । उसी तरह यहाँ भी जानना ।

यदि आप कहें कि अन्तराय अशुभ कर्म है, धूम परिणामके द्वारा उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण कर दिये जानेपर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ धूमपरिणाम मात्र उपयोगी हुआ । और ऐसा होनेपर विघ्नोंको दूर करनेकी इच्छा करने वालेको सिद्ध आदिके गणोंमें अनुराग आदि सब उपयोगी हुए । तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम

विषयीर्षस्तत्र कस्मात् प्रेषापूर्वकारणः क्रमावयवमन्वयार्थं ? उपेक्षास्तस्मान्हेतुत्वाननिवन्धनमुपायाना-
मुपायार्थं, तत्रैव यमस्ति तस्य तस्योपायता । तेन सर्वं धर्मार्हवाविधौचरा गुणानुरागास्तत्पुरुषरवाकायक्रिया
अनादृत्यता भवति वाञ्छितफलप्राप्त्याना एकीकृत्वा बहुबोधि । इमानामुपूरीकृतरेणुषा सिद्धिः साम्यस्या-
न्यथा न विद्यत इति यत्र तत्राधीयते उपायक्रमः । यथा बटं सिंहाययितौ मृगवर्तनविषयकरणवत्तरोपजायवः ।
युगपदनेकवचनप्रवृत्तिरसंभविष्येकस्य वक्तुरिति नाप्तर्रीयकतया क्रमावयवार्थं तत्र च कामचारः । तथाहि,
'सिद्धं सिद्धद्वारां ठाणमनोवन्मुहुषवाचनिति' (—सन्धति ११) । शासनगुणानुस्मरणमेव केवलं । वचनितोर्ष-
कृत्स्वपि वीरस्यामिनः एव प्रथमं नमस्क्रिया—

'एतं सुरापुरमपुर्तिवर्धितं योववादिस्मममनं । वचनानि वदन्तानं तित्त्वं वन्मस्त कस्तारं ॥

तेनैव पुत्र तित्त्वधरे तस्यमसिद्धं विपुलसमाधे । समये व वाचवत्समर्थरिततत्त्ववीरियवारे ॥ इति

—प्रथ० सा० १।१-२ ।

वचनिकेप्रवृत्तेन,

'इवसत्तर्षविधानं तित्त्वमन्विष्टमपुर्तिवत्सममनमिति ।' —पञ्चास्ति० १ ।

वचनितोर्षवगुण गुणानाभितार्हवादिस्वामिविषयो निरूपितः "वचनो मञ्जुलमुनिवद्ध" इति ।

अन्याम्य कैसे है ? उपेय अर्थात् कार्यके आत्म लाभमें हेतु होना मात्र उपाय अर्थात् कारणोंके
उपायपनेका निबन्धन है । अर्थात् कारणोंमें कारणपना इमीसे होता है कि उनसे कार्य उत्पन्न होना
है । वह जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ कारणपना है । अतः अहन्त आदि विषयक सभी गुणानुराग और उस
पूर्वक वचन और कायकी क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित फलकी साधक होती है चाहे वह एक-
एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कार्यकी सिद्धि क्रमको अपनाये विना नहीं होती वहाँ
उपायोंका क्रम अपनाना होता है । जैसे जो घड़ा बनाना चाहता है । वह पहले मिट्टीको मलता है,
फिर उसका पिण्ड बनाता है, फिर उसे चाक पर रखता है आदि । इस क्रमके विना घड़ा नहीं
बन सकता । इसलिए यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सर्वत्र क्रम आवश्यक नहीं है ।

तथा एक वक्ता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए नमस्कार करने-
में क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उसमें यह अपेक्षित नहीं है कि पहले किसे नमस्कार करना ।
नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जैसे सन्मत्तिसूत्रके प्रारम्भमें
'सिद्धं सिद्धद्वारां' आदिसे केवल जिनशासनके गुणोंका ही स्मरण किया है । कहीं पर तीर्थकरोंमें
से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जैसे प्रवचनसारके प्रारम्भमें कहा है—'यह
मैं सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों और नरेन्द्रोंसे वन्दित तथा धाति कर्ममलको धो डालनेवाले और धर्मके
कर्ता वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूँ । तथा विशुद्ध सत्तावाले शेष तीर्थकरोंको, समस्त
सिद्धोंके साथ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारसे युक्त श्रमणोंको
नमस्कार करता हूँ ।'

कहीं एक साथ सब जिनोंको नमस्कार किया है । जैसे पञ्चास्तिकायके प्रारम्भमें कहा
है—'सौ इन्द्रोंके हाग वन्दित और तीनों लोकोंका हित करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने-
वाले, अनन्तगुणशाली भवजैता जिनोंको नमस्कार हो ।'

कहीं अहन्त आदि स्वामीविशेषका आश्रय न लेकर जीवके गुणका ही वचन किया है
जैसे वसुधैवकुलकसूत्रके प्रारम्भमें 'धर्म उत्कृष्ट मंगल है' आदि कहा है ।

एवं सति वैचित्र्ये का विपर्ययाच्छा ? यन्त्रोक्तं साधकानुग्रहाधिकारे सिद्धात्मनामेव मङ्गलत्वेनाधिकारो युक्त इति । इदं पर्यमयोज्योऽयं ध्रुतसाधकार्थमुत् (?) यद्येवं सकलस्य ध्रुतस्य साधकविकारोक्त-किन्नुसारमन्त्रस्याही मङ्गलं भुविर्द्वयवचनैः 'अन्यो अरहंताभ्यस्त्यागिना कथं यन्त्रोक्तं नमस्कारः कुतः ? तेन सूत्रविरोधिनी व्याख्या अनेनापि च सूत्रेण विरुध्यते, 'वन्तिता अरहते' इति अहंतामुपादानात् । तेऽपि सिद्धा इति चेत् पृथगुपादानार्थक्य । अवैकदेशसिद्धास्त इति पृथगुपात्ताः आचार्याद्ययोऽपि किन्तोपात्तास्तोषामन्येक-वेकसिद्धास्तिति । एकदेशसिद्धताया अहंतामन्याराधकत्वे सत्युपादानं स्वव्याख्याविरोधमाधत्त इति ॥ 'सिद्धे' सिद्धान् 'अनन्यसिद्धे' जगति प्रसिद्धान् 'बहुविधाराधनाफलं' बहुविधाराधनाफलं 'कस्य' प्राप्तान्, वन्तिता वन्तिता 'अरहते' 'बोण्ड' वक्ष्यामि 'आराधनं' आराधनं 'कमसो' क्रमशः ॥'

सिद्धशब्दस्य चत्वारोऽर्थः नामस्थापनाद्रव्यभावा इति । तत्र नामसिद्धः साध्यिक सम्यक्त्व, ज्ञानं, दर्शनं, वीर्यं, सूक्ष्मता, अतिशयवतीमवगाहना, सकलबाधारहितता चान्येक्य सिद्धशब्दप्रयुत्तेर्निमित्त कस्मिंश्चित्प्रयुक्तः सिद्धशब्दः ।

ननु स्वरूपनिष्पत्ति सिद्धशब्दस्य प्रयुत्तेर्निमित्त न सम्यक्त्वादय इति चेत् सत्य, व्यावर्णितयात्किन्मनू-नात्मरूपनिष्पत्तिनिमित्त एव एष्यत एव । पूर्वभावप्रवृत्तिन्यायेन चरमशरीरानुग्रहिष्ठे य आत्म कीर्तानु-

इस प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीतता की—अहंतांसि पहले सिद्धोंको क्यों नमस्कार किया—इस प्रकारकी आशाझूठा कैसी ?

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्थमे मंगल रूपसे सिद्धों-का ही अधिकार उचित है । इस विषयमें यह प्रश्न है कि ये साधक क्या ध्रुत के हैं ? यदि ऐसा है तो सामायिकसे लेकर लोकविन्दुसार पर्यन्त सकल ध्रुतके आदिमें मंगल करनेवाले गणधर देवने 'अन्यो अरहंताभ्यं' इत्यादि रूपसे पाँचोंको नमस्कार क्यों किया ? इसलिए आपकी व्याख्या सूत्र विरोधिनी है । तथा इसी गाथासूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योंकि इसी गाथामें 'वन्तिता अरहते' कहकर अहंताओंका भी ग्रहण किया है । यदि कहोगे कि वे भी सिद्ध हैं तो उनका पृथक् ग्रहण व्यर्थ है । यदि कहोगे कि वे एकदेश सिद्ध हैं इसलिए उनका पृथक् ग्रहण किया है तो आचार्य आदिका ग्रहण क्यों नहीं किया; क्योंकि वे भी एकदेश सिद्ध हैं । एकदेश सिद्ध होने पर अहंताओंका भी आराधक रूपसे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । अस्तु,

गा०—'जगत्में प्रसिद्ध और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धों और अहंताओंको नमस्कार करके क्रमसे आराधनाको कहेंगा ॥१॥'

टीका—सिद्ध शब्दके चार अर्थ हैं—नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावसिद्ध ।

आयिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकलबाधारहितता अर्थात् अव्याबाधत्व, ये गुण सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमें निर्मित हैं अर्थात् जिनमें ये गुण होते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । इन गुणोंकी अपेक्षा न करके किसीमें प्रवृत्त सिद्ध शब्द नाम सिद्ध है ।

शंका—सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी निष्पत्ति है, सम्यक्त्व आदि गुण नहीं ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है, पूर्व शरीरके आकारसे किञ्चित् कम जो आत्म रूप कहा है सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हम स्वीकार करते हैं । पूर्व भाव प्रवृत्तिन्यायकी

प्रविष्टोदकमिव संस्थानवसामुपगतः, शरीरापायैऽपि समात्मानं चरन्शरीरात् किञ्चिन्मृषात्मप्रवेशसमवस्थानं बुद्ध्यापारोप्य तदेवेवेमिति स्थापिता मूर्तिः स्वात्मनासिद्धः । सिद्धस्वस्वरूपप्रकाशनपरिणामपरिणतिसामर्थ्याभ्यासित आत्मा आगमद्रव्यसिद्धः । नोवागमद्रव्यसिद्धत्वेना ज्ञायकशरीरभाषितद्वयतिरिक्तमेवात् । ज्ञायकशरीरसिद्धः सिद्धप्राभूतजस्य शरीरं भूतं जगत् भावि वा । भविष्यसिद्धत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्धः । तद्व्यतिरिक्तम-संमधि, कर्मनोकर्मणो. सिद्धत्वस्य कारणत्वाभावात् । सिद्धप्राभूतगतचित्स्वरूपसिद्धज्ञानमागमभाषिसिद्धः । क्षायिकज्ञानदर्शनोपपन्नः परिप्राप्ताभ्यावाचस्वरूपस्त्वितिष्टपक्षिहरस्वो नोवागमभाषिसिद्धः । स इह गृह्यते ।

ननु सामान्यसद्व्याप्तरेव प्रकरण विशेषण बाधनिवर्तार्थवृत्तिता दुरवगमा ? अत एव विशेषणवृत्तार्थं चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्नोति । सम्यक्त्वं केवलज्ञानवर्धने सकलकर्मविनिर्मुक्ततेति चतुर्विधं, चतुर्विधत्वा आराधनाया. फलं साध्यं तत्प्राप्तिरात्मनः सम्यग्दर्शनादिरूपेण समवस्थानम् । ततोऽयमर्थः—‘फलं पते’ इत्यस्य क्षायिकसम्यक्त्वं केवलज्ञानदर्शननिरवशेषकर्मविनिर्मुक्तारूपेणावस्थितमिति । जगति आत्मनोभ्यधीयतेति समीचीनभूतज्ञानलोचने प्रसिद्धान् प्रदीतान् विदितान् । ‘अरहते’ इत्यत्र च शब्दमन्तराणां समुच्चयार्था मतिः । ‘पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगतामा मन इति’ इत्याद्योक्त्यैव यथा । निहृतमोहनीयतयास्तज्ञान-

अपेक्षा अन्तिम शरीरमें प्रविष्ट हुवा जो आत्मा दूधमें मिले पानीकी तरह आकारवत्ताकी प्राप्त हुवा, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्तिम शरीरसे किन्ति न्यून आकार वाला बुद्धिमें स्थापित करके ‘यह वही है’ इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको स्थापना सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धों के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामर्थ्यसे युक्त आत्मा आगम-द्रव्यसिद्ध है । नोवागम-द्रव्यसिद्धके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध विषयक शास्त्रके ज्ञाताके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको ज्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं । भविष्य-में सिद्ध पर्यायको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं । इसमें तद्व्यतिरिक्त भेद सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म और नोकर्म सिद्धत्वके कारण नहीं होते ।

सिद्ध प्राभूतमें कहे गये सिद्ध स्वरूपके ज्ञानमें उपयुक्त आत्मा आगम भाविसिद्ध है । क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनमें उपयुक्त तथा अव्यावाच स्वरूपको प्राप्त और ज्ञेय सिद्ध सिद्ध पर विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध है । यहाँ उसीका ग्रहण किया है ।

शङ्का—प्रकरण अथवा विशेषणके बिना सामान्यसे अभिमत अर्थका ज्ञेय होना कठिन है अतः यहाँ सिद्धसे नो आगम भवसिद्धका ग्रहण कैसे संभव है ?

समाधान—इसीलिये आचार्योंने ‘चतुर्विध आराधनाके फलको प्राप्त’ यह विशेषण दिया है । सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे सर्वथा मुक्ता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं । आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक् अवस्थान ही उनकी प्राप्ति है । अतः ‘फलं पते’ का अर्थ है—जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे विनिर्मुक्ता रूपसे स्थित है उन सिद्धोंको । ‘जगत्’ अर्थात् निकट भव्य जीवरूपी लोकमें, जिनकी आत्मा समीचीन श्रुतज्ञान है, उनमें जो प्रसिद्ध हे जाने माने हैं ।

अरहते’ यहाँ यद्यपि ‘अ’ शब्द नहीं है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जैसे ‘पृथिव्यपतेजोवायुराकाशं कालो दिगतामा मन इति’ इत्यादि इस सूत्रमें ‘अ’ शब्द नहीं होने पर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, अक्षयश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं इस प्रकारसे समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार अज्ञान ।

दर्शनावरणात् अतिविविधप्रकाशाच्च इत्यवमर्शेणेन 'अरहंति' इत्यनेनोक्तः । अनुगतार्थत्वावहमिति संज्ञायाः यन्त्री सर्वनामशब्दोऽङ्गीकृतशब्दार्थसंज्ञाभावमुपपाति । अथवा 'अनन्यसिद्धिः' इति अर्हतां विशेषणं, यतः पञ्चमहा कल्याणकल्याणेषु विष्णुपद्मेनाभिप्रेता महात्मानः, नैवमितरे सिद्धाः । सर्वस्वैव हि वस्तुतः कर्षावित्यतीतत्वे सति अप्रतीतस्य कल्याणवशात् प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्षमिति गम्यते । कथाऽन्यैकमप्य कन्या देवैति । तेनायमर्थो जयति प्रसिद्धतामिति । अर्हतामेव च प्रतीततरत्त्वमुक्तेन क्रमेण ।

अनविद्यतप्रयोजनः श्रोता न यतते अवमर्शयन्ने वा । परोपकारसंपादनाय चेदं प्रस्तूयते मया ततः प्रयोजनं प्रकटयामीत्याह 'बोच्छं आरहंति' मिति । एतेनाराधनास्वरूपावगमनं प्रयोजनं शास्त्रमथवाप्राप्ततां अवतीत्यावेदितम् ।

मत्कारं 'नस्वरूपावगमनं तु पुस्वार्थः । पुस्वार्थो हि प्रयोजनं, पुस्वार्थश्च सुखं दुःखनिवृत्तिर्वा, न चानयोरन्यतरताज्य । अवमस्याभिप्रायः, यो येनार्थेनार्थी स तत्प्राप्तये तवीयोपायमधिगंतुमुपादेयं वा यतते येन प्रयुक्तः क्रियायां प्रवर्तते तत्प्रयोजनं, ज्ञानेन प्रयुज्यते अववादिक्रियायामुपयोगिवस्तुपरिज्ञानं प्रयोजनं भवतु; आराधना तु कथमुपयोगिनी ? सकलसुखरूपकेवलज्ञानपरप्राप्त्यावाधतां अनयतीत्युपयोगिनी । तथा चोक्तं— 'वस्तुविचाराधनाफलं प्राप्तामिति' १ 'ततोऽयमर्थः', अनन्त ज्ञानाधिकलमिति आराधनाजबोधनार्थमिदं शास्त्रमा-

मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके बले जानेसे जो अति-शय युक्त पूजाके भाजन हैं, यह अर्थ 'अरहंते' पदसे अर्हता कहा गया है; क्योंकि 'अर्हत्' यह नाम सार्थक है । जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थोंके संज्ञापनेको अपनानेसे सार्थक है ।

अथवा 'जगत प्रसिद्ध' यह पद अर्हन्तांका विशेषण है; क्योंकि ये महात्मा पाँच महा-कल्याणक स्थानोंमें तीनों लोकोंके द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे अन्य सिद्ध नहीं होते । सभी वस्तु किसी न किसी रूपमें प्रतीत होती हैं, सर्वथा अप्रतीत कोई नहीं है । अतः यहाँ 'प्रसिद्ध' पदका ग्रहण प्रकर्षताका परिचायक है । जैसे 'रूपवानको कन्या देना' । यहाँ रूपवान् शब्द विशिष्ट रूपका बोधक है । अतः 'जगत में सबसे' अधिक प्रसिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना । और उक्त प्रकारसे अर्हन्त ही सबसे अधिक या सिद्धोंसे अधिक प्रसिद्ध हैं ।

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमें प्रयत्न नहीं करता । और मैं (प्रवक्ता) परोपकार करनेके लिये यह श्रवण बनाता हूँ, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूँ—'बोच्छं आराहणं' इससे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवणसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।

शंका—आराधनाके स्वरूपको जानना तो 'पुस्वार्थ' नहीं है; क्योंकि पुस्वार्थ प्रयोजन है और पुस्वार्थ है सुख अथवा दुःखनिवृत्ति । आराधनाके स्वरूपको जानना न तो सुख है और न दुःख निवृत्ति है । हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो जिस अर्थका इच्छुक होता है वह उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है । जिसके द्वारा प्रेरित होकर, मनुष्य क्रियायें लगता है वह प्रयोजन है । ज्ञानके द्वारा श्रवण आदि क्रियायें लगता है अतः उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना कैसे उपयोगी है ?

समाधान—समस्त सुख रूप केवलज्ञान और परम अव्याधाधताको उत्पन्न करनेसे आराधना उपयोगी है । कहा है 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्ति ।'

अतः अभिप्राय यह है कि अनन्त ज्ञानादि रूप फलकी प्राप्तिमें निमित्त आराधनाके स्वरूप-

रम्यत इति शास्त्रमाराधनास्वरूपज्ञानं साधनमिदं ज्ञात्वमिति शास्त्रसाधनरूपसंबन्धोऽपि शास्त्रप्रयोजनबोधरत एव वाक्यात्कथ्यते । अभिधेयभूतास्तु वस्तुसं आराधनाः । आह्वानिदं शास्त्रं प्रयोजनादिप्रयत्नमन्वितत्वात् व्याकरणविवेचिनि । एवमनया भङ्गत्वं प्रत्यक्षविवेचिनि च सूचितं 'कमसो' क्रमेण पूर्वशास्त्रनिषेधितेन । एतेन स्वमनीषिकावधिनिषिद्धिर्न प्रवर्तते । अतस्त्वामुत्तारितया प्रमाणमिदमित्याख्यातं भवति । 'पुण्यसुताम्' इति वाक्यबोधविवेचिनि कथ्यते ॥१॥

का आराधना कथ्य वा ? न ह्याराध्यापरिः ज्ञेनात्मभूताराधना शक्या प्रतिपत्तुं इत्यारेकायामाह—

उज्जोषणमुज्जवर्ण निज्वहणं साहजं च निज्छरणं ।

दंसजनाजपरिततवाणमाराहणा

मणिया ॥ २ ॥

उज्जोषणमुज्जवर्णमित्यादि । 'उज्जोषणं' उद्योतनं शङ्कादिनिवर्तनं सम्यक्त्वावधाना श्रुतिरूपिते वस्तुनि किमिदं भवेन्न भवेदिति समुपजातायाः शङ्कायाः संशयप्रतिनिजिताया अपाकृतिः । कथं ? हेतुबलेन आत्मवचनेन वा समुपजाताया इत्यभेदेदमिति निश्चित्य । यद्धि यस्य विरोधि यत्रोपजातं तत्र नेतर-वात्पर्यं भ्रम्यति, यथा शीतस्पर्शेनाह्लाते शिशिर्गकरे उष्णता । विरोधि च निश्चयज्ञानं । मंशीतेविरोधना च निमित्तोत्पत्त्याये तत्रोत्पत्त्य तदा भवन्नात् । वक्ष्याम कांसादीनां स्वस्व तन्निरासकत्वं च प्रस्तावे । अनिश्चयो

का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं । आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और उसका साधन यह शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमें साध्य साधनरूप सम्बन्ध है यह भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है । इस शास्त्रका अभिधेयभूत अर्थात् जो इसके द्वारा कहा गया है वह है चार आराधना । अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयसे युक्त होनेसे यह शास्त्र उसी तरह उपादेय है जैसे व्याकरणशास्त्र उपादेय है ।

इस प्रकार इस गाथासे मंगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित किया है ।

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात् पूर्व शास्त्रोंमें जैसा कहा है वैसा ही कहेंगा । इससे यह सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नहीं है किन्तु आप्त पुरुषोंके वचनोंके अनुसार होनेसे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ 'पुण्य सुताम्' पूर्व शास्त्रोंके इस वाक्यांशका अध्याहार करनेसे उक्त अर्थ निकलता है ॥१॥

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना शक्य नहीं है । अतः आराधना किसे कहते हैं और वह किसके होती है इस शंकाके समाधानके लिये आचार्य कहते हैं—

गाथा—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं, सम्यक्चाग्रि और सम्यक्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और (निज्छरणं) निस्तरणको (आराहणा) आराधना कहा है ॥२॥

टीका—'उज्जोषण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात् शंका आदि दोषोंको दूर करना । यह सम्यक्त्व आराधना है । शास्त्रमें कही गई वस्तुके विषयमें 'क्या ऐसा है अथवा नहीं है' इसप्रकार से उत्पन्न हुई शंकाको, जिसका दूसरा नाम संशय है, दूर करना सम्यक्त्वावधाना है । युक्ति के बलसे ज्ञानवा आप्त वचनके द्वारा यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शंकाको दूर करना सम्यक्त्वका उद्योतन है । जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता । जैसे शीत स्वस्ति व्याप्त वस्त्रधामें उष्णता नहीं ठहरती । निश्चयात्मक ज्ञान संशयका विरोधी है अतः इन दोनोंमें नियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता ।

वैपरीत्यं वा ज्ञानस्य मलं, निश्चयेनानिश्चयमुदासः । यच्चार्यतया वैपरीत्यस्य निरासो ज्ञानस्योद्योतनं । भावना-
विरोधो मलं चारित्र्यस्य, साधु भावनासु वृत्तिस्त्रोदनं चारित्र्यस्य । तपसोऽर्ज्यमपरिणामः कलङ्कतम स्थितस्त
स्वाभावकृतिः संवत्सभावनाया तपस उद्योतनम् । उल्लुप्य यवनं उद्यवनं ।

ननु मिश्रणं युक्ततेरर्थं, मिश्रणं च सयोगतः । तथा हि गुह्यमिमांशना इति कथिते गुह्येन संयुक्ता
इति प्रतीयते । संयोजकश्च विभिन्नयोरर्थयोरप्राप्तयोः प्रतिनिधं च दर्शनावयोर्यन्त्रियुता आत्मजस्तदुपरिकल-
रूपाभावात् । तत्कथं दर्शनादिचिरात्मनो मिश्रणमिति ? उच्यते-विशेषवाच्योऽपि सामान्येभ्योऽवयवस्य वर्तते,
यथा काकेभ्यो रज्यता सपिरित्यत्रोपघातकसामान्यमेवार्थः काकशब्दस्य प्रतीतस्तद्वत्संबन्धसामान्यमत्र यवन-
शब्दामिधेयं । असङ्कदर्शनादिपरिणतिरुद्यवनं ।

निराकुलं बहनं चारणं निर्बहणं, परिग्रहाद्युपनिपातेऽप्याकुलतामन्तरेण दर्शनादिपरिणती वृत्तिः । उप-
योगान्तरेणान्तर्हितानां दर्शनादिपरिणामानां निष्पादनं साधनम् । अन्तर्ग्रापणं दर्शनादीनां निस्तरणम् ।
एवमारधनाशब्दस्यानेकार्थरसितायां यथावसरं तत्कृतत्र व्याख्या कार्या ।

आगे हम कांक्षा आदिका स्वरूप और उनके निरासका क्रम कहेंगे । अनिश्चय अथवा
विपरीतता ज्ञानका मल वा दोष है । निश्चयके द्वारा अनिश्चयका परिहार होता है । और यथा-
वर्ततासे विपरीतताका निरास होता है । यह ज्ञानका उद्योतन है अर्थात् ज्ञानका निश्चयात्मक और
विपरीततारहित होना ही ज्ञानका उद्योतन है ।

भावनाका न करना चारित्रका मल है । अतः उन भावनाओंमें लगना चारित्रका उद्यो-
तन है । असंयमरूप परिणाम तपका कलंक है । संयमकी भावनाके द्वारा उसको दूर करना तप-
का उद्योतन है ।

उल्लुप्य यवनको उद्यवन कहते हैं ।

शंका—‘यु’ धातुका अर्थ मिश्रण है । संयोगपनेको मिश्रण कहते हैं । जैसे ‘गुह्यसे मिश्रित
धान’ कहने पर गुह्यसे संयुक्त धानकी प्रतीति होती है । दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरेसे अलग
हैं उनके मिलनेको संयोग कहते हैं । किन्तु दर्शन आदि तो आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि
दर्शन आदिसे रहित आत्माका अभाव है । तब दर्शन आदिके साथ आत्माका मिश्रण कैसे
संभव है ?

सामान्यज्ञान—जिस शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया
जाता है । जैसे ‘कौअंसे वी को बचाओ’ यहाँ काक शब्दका अर्थ उपघातक सामान्य ही है अर्थात्
जो भी कौआदि पतङ्ग पड़वा सकते हैं उन सबसे वी को बचाओ । इसी तरह यहाँ ‘यवन’ शब्दका
अर्थ सम्यग्दर्शन है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । अतः बार बार आत्माका दर्शन आदि रूप परि-
णत होना उद्यवन है । निराकुलतापूर्वक ‘बहन’ अर्थात् धारण करनेको ‘निर्बहण’ कहते हैं । परी-
वृत्त अर्थात् आने पर भी आकुलताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमें संलग्न होकर निर्बहण
है । अन्य कार्योंमें उपयोग लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामोंको पुनः उद्यवन
कहना सम्भव है । और सम्यग्दर्शन आदिको दूसरे भवमें भी साधु लेना उद्यवन कहते हैं ।

इस प्रकार आराधना शब्दके अनेक अर्थ होने पर शब्दका अनेक व्याख्या करना
चाहिये ।

अन्वये व्याख्या—निस्तरणशब्दः सामर्थ्यवाची स प्रत्येकं सम्बन्धते उद्योतनादिनिर्गद्योतनादीनां-
तर्ह्यनाविनिर्गद्युत्तरपि यथासंख्येन संबन्धः । उद्योतनं मरणकाले प्राणवस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरणं अभिन्नेन
दर्शनादपनेत्यादिना क्रमेण । स एवं पर्याययोऽप्याः किञ्च ज्ञानादीनां निर्मलीकरणमिष्टमिष्टं वा । इष्टं
वेद्यैर्विषयैः किमिति सम्बन्धते निर्मलीकरणं ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्टम् । अनाकुलं बहुनमपि साधारणं
किमुच्यते वसन्तुत्तिसमितीनां निश्चयवानाकुलं बहुनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते । उद्योतन
सामर्थ्यमित्यादिषु न च कश्चिदर्थः, अभिन्नेनेति कथमयमर्थो लभ्यते उज्ज्वलवाचिस्त्वैरनुपातो । मरणकालश्च
कः ? मनुष्यवक्ष्यपर्यायविनाशसमयो मरणकालसमयेन यदुच्यते, न तत्र भावनोत्कर्षः, भार्यान्तिकसमुद्वाते
परिणाममाप्नोति । अत्र भावनाकालो मरणकालसमयेनोच्यते सोऽनुपातोऽङ्कुरतश्च कथमिष्टं लभ्यते । भावना-
कालमवस्थापारकचनावेदं शास्त्रं प्रस्तुतमिति लभ्यत इति चेत्, न तथाऽनुचितत्वात् । 'दस्यणावचरिततवाण-
मुज्ज्वलवणाराहणा भणिया' 'दस्यणावचरिततवाणुज्ज्वलवणाराहणा' इति, इति प्रत्येकमभिसंबन्धोऽत्र कार्यः ।
अन्यथा असमासेन निर्देशं कुर्यात् ॥२॥

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं—निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है । अतः उद्योतन आदि-
मेसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है । और उद्योतन आदिका दर्शन आदि चारोंके साथ
क्रमसे सम्बन्ध होता है । जैसे मरणकालमें पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात् निविघ्नतापूर्वक सम्यग्दर्शनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार-
क्रमसे करना चाहिये ।

उत्ते पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि
इष्ट है तो निर्मल करनेका सम्बन्ध जकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे
यवन भी सभी दर्शन आदिका इष्ट है । निराकुलतापूर्वक धारण करना भी सामान्य है । तब आप
व्रत, गुति और समितिके निश्चयपूर्वक निराकुल धारणाकी बात क्यों कहते हैं ? तथा निस्तरण
शब्दसे सामर्थ्यकी प्रतीति भी नहीं होती । उसे उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य,
उद्योगः सामर्थ्य इत्यादिसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन आदिसे तो निविघ्नता अर्थ
नहीं निकलता । तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ?
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेते हैं तो उस समय तो भावनाकी
उत्कृष्टता सम्भव नहीं है क्योंकि मारभान्तिक समुद्वातमें परिणामोंमें मन्दता होती है । यदि
यहाँ मरणकाल शब्दसे भावना काल लेते हों तो उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं है । तब जिसका
प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है ?

शंका—भावना कालमें होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह शास्त्र रचा जाता है ?

समाधान—नहीं, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है । ग्रन्थकारने तो दस्यणावचरिततवाणं
उज्ज्वलवणं आराहणा भणिया—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्योतनका आराधना कहा है ।
'उज्ज्वलवणं आराहणा भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उज्ज्वलनको आराधना कहा है अतः
प्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रन्थकारको ऐसा इष्ट न होता तो वे 'दस्यण'
इत्यादिका निर्देश समासपूर्वक न करते ।

आशय—सम्यग्दर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराधना कहा है । सम्यग्दर्शन
आदिके निर्मल करनेको उद्योतन कहते हैं । उत्कृष्ट यवन अर्थात् मिश्रणको—बार बार दर्शनादि-

किं चतुर्विधं आराधनं तस्मात्प्राप्तवान्—

दुविधा पुन विनयवशे भविषा आराधना समासेन ।

सम्प्रत्यग्नि य वदता विधिवा य हवे चरितंभि ॥ ३ ॥

‘दुविधा पुन विनयवशे’ ‘समासेन दुविधा आराधना भविषा’ इति वचनबन्धः । आचरणनेत्रव्याख्यानाः । ज्ञानदर्शनाचरणव्यवस्थासर्वज्ञः सर्वदर्शिनः । मोहवराधनाहीतराघट्टवाः । सर्वज्ञानं सर्वदर्शित्वं वीतराघट्टेभ्योऽर्थं विनयवशं । एतेन अज्ञानव्यवहारमाभावात् प्रामाण्यवस्थासमागमस्य । यस्तु आनाद्याप-
हेभ्यः वा प्रवृत्तं यथाः व्यवहारविशेषोक्तवशात्प्रामाण्यवस्थाकमपि । तत्र य ‘समासेन’ यंत्रणेन ‘दुविधा’ द्विप्रकारा ‘भविषा’ कथिता ‘आराधना’ आराधना । का प्रथमा आराधना का द्वितीयेत्यत आह—‘सम्प्रत्यग्नि य वदता’ अज्ञानविषया प्रथमा आराधना । ‘विधिवा’ य द्वितीया य ‘हवे’ अनेत् ‘चरितं भि’ चारित्र्यविषया आराधना । दर्शनचारिषाराधनयोः प्रथमद्वितीयव्यवस्थाः उत्तरव्यवस्था गुणस्वभावविषया चेति । केचिच्च सर्वत्रपरिधानोत्तरव्यवस्थाके हि चारित्र्यपरिधान उत्पद्यत इति प्राचम्य दर्शनाराधनायाः । असंयतसम्प्रत्यग्निगुणस्वत्त्वं पूर्ण

रूप परिणमन करनेको उद्यमन कहते हैं । परीवृह आदि ज्ञाने पर भी निराकुलतापूर्वक बहून अवर्षात् धारण करनेको निर्बहून कहते हैं । अन्ध तरह उपयोग लगनेमे दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुनः उनमें उपयोग लगाना साधन है । अवर्षा नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शन आदि-
में व्यवधान आ जाये तो पुनः उपायपूर्वक उसे करना साधन है । दूसरे भवमें भी सम्यग्दर्शनादि-
को साथ ले जाना अथवा उस भव में अरजपर्यन्त धारण करना निस्तरण है । तत्पार्थ अज्ञानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्बन्धको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापका भण्य करानेवाली क्रियाओंके त्यागको चारित्र्य कहते हैं और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥२॥

क्या आराधना चार ही प्रकारकी होती है ऐसी आशङ्कामें आचार्य कहते हैं—

भा०—जिनागममें संक्षेपसे आराधना दो प्रकारकी कही है । अज्ञान विषयक प्रथम आराधना है । और दूसरी चारित्र्यविषयक आराधना है ॥ ३ ॥

टी०—जिनवचनमें संक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानाचरण, दर्शनाचरण और मोहको वीतनेसे जिन होते हैं तथा ज्ञानाचरण और दर्शनाचरणको वीतनेसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं । मोहको वीतनेसे वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं । सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा वीतद्वेषी महापुरुषोंका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे असत्य बोझनेके कारणोंका अभाव होनेसे आत्मके प्रामाण्यको स्थापित किया है । वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागद्वेषसे कहा गया वचन व्यवहारका बोझ करानेसे अग्रमात्र होता है ।

उस जिनवचनमें ‘समासेन’ अर्थात् संक्षेपसे ‘आराधना’ अर्थात् आराधना, ‘दुविधा’ अर्थात् दो व्यवस्था, ‘भविषा’ अर्थात् कही है । पहली आराधना कीन है और दूसरी कीन है ? इसके उत्तर में कहते हैं—‘सम्प्रत्यग्नि य वदता’ अर्थात् अज्ञानविषयक प्रथम आराधना है और ‘विधिवा हवे चरितंभि’ चारित्र्य विषयक दूसरी आराधना है ।

उत्पत्तिकी अनेका और गुणस्वभावकी अनेका ‘वर्धनाराधना’को प्रथम तथा चारिषाराधना-
को द्वितीय कहा है ऐसा कोई कहते हैं । उनका कहना है कि सम्यग्दर्शनव्यवस्था परिणामही उत्पत्ति

प्रमत्तसंयतार्थिकं तु परमिति । अद्वानविरतिपरिणामयोर्युगपद्व्यतिष्ठति प्रावृत्तिः, अद्वानवतो वा असंयतस्य परव्याप्तिरित्यवश्यते । तत्किमुच्यते 'उत्पत्त्यपेक्षयेति' । असंयतसम्यग्दृष्टीनां कृतः क्रमोऽयं तत्पेक्षया प्रथमद्वितीय-
व्यपदेशवृत्तिः स्यात् । उत्पत्त्यपेक्षया तथोक्त एव नियमः । अथागम्ये बचनतीर्थावधिनिर्वाहः 'असंयतसम्यग्दृष्टि-
संयतसंयतपरिणामाभां' इति वचनात् । तदेव बचनं किमर्थं क्रममाश्रित्य प्रवृत्तमुत नास्तीत्यकतया ?
न तावदसि परिणामाभां नियोयमासी क्रमः । यदि स्यात् वीगपक्षं कदाचित्स्यात् । दृष्टते च सम्यग्दृष्टि-
संयतसंयत इति वैकल्या । अथ नामके बचनमेकः प्रयोक्तुं शक्यत इति वक्तुमिच्छामि विधाया क्रमः सूत्रविषयाकृतं
प्राप्त्यर्थं द्वितीयता चेति बाध्यं न गुणस्थानापेक्षयेति । किं चोपजातदर्शनादिपरिणामस्यात्मनस्तद्व्यतिष्ठति शय-
वृत्तिरापराधना साज्ज प्रस्तुता । तत्र च प्राप्त्यर्थं द्वितीयता वा, तत्किमुच्यते उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति ।

अस्य सूत्रस्योद्देशात्तत्रैवमपरे दर्शयन्ति—अस्मिन् आश्रये किमयमेव निश्चयवस्तुनिर्धारणायनेति,
उदात्तयोऽपि विकल्पः संभवतीति ? अस्तीत्याहेति तदनुक्तम् 'दंसनपानपरितत्तवापनाराधना भविमां' इत्यतीत-

होनेके उत्तरकालमें चारित्ररूप परिणाम उत्पन्न होता है इसलिये दर्शनाराधना प्रथम है । असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पहले होता है प्रमत्तसंयत आदि बादमें होते हैं ।

किन्तु अद्वानरूप और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन-
से सम्पन्न असंयतके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय
है ऐसा कैसे कहते हैं ? असंयत सम्यग्दृष्टियोंका क्रम कैसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम
और द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्षासे उनके सम्बन्धमें नियम कहा ही है ।

पूर्वपक्ष—आगममे बचनके पीर्वापर्यंकी अपेक्षासे दर्शनाराधनाको प्रथम और चारित्रा-
राधनाको द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममें 'असंयतसम्यग्दृष्टी, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत' ऐसा
वचन क्रम है ।

उत्तर—वही वचन किसलिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है ? क्या यह क्रम परस्परमें
अविनाभावी होनेसे रखा गया है ? परिणामोंके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहीं है । यदि
होता तो एक साथ अद्वान और चारित्र भी नहीं होते । किन्तु सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत एक
कालमें होते देखे जाते हैं ।

पूर्वपक्ष—एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनोंका प्रयोग नहीं कर सकता इसलिये क्रम वक्ता-
की इच्छाका अनुसरण करता है ।

उत्तर—तब प्रथम और द्वितीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात् सूत्रमें
जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बादमे है वह द्वितीय है । गुणस्थानकी
अपेक्षा नहीं कहना चाहिये ।

दूसरे, जिस आत्मामें दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं उसका दर्शन आदिके विषयमें
विशेष अतिशय उत्पन्न करनेका नाम आराधना है । वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है । उसके विषय-
में उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानकी अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ?

अन्तः कुछ व्याख्याकार इस शास्त्राश्रयका उपोद्घात इस प्रकार कहते हैं—इस शास्त्रमे क्या
यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है ? यदि
कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि शास्त्रमे दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आरा-

काकाविधानक्रियायः प्रतीयते नास्त्य शास्त्रस्य व्यापार इति । यद्यस्य व्यापारः शास्त्रस्य वस्तुमिष्टः स्यात् 'अभ्यसि' इति द्रष्टव्यम् । 'जिनवचनं भगवता दुविह्य आराधना' इति वचनात् । संक्षेपमिष्टव्यापि 'उत्सर्गवेति-
नेह संक्षेपव्याप्यम् । वस्तु बहुकल्प्यस्तं दुरवगमं मन्त्रबुद्धीनामिति । तदनुग्रहस्य स्वल्पस्योपन्यासः । स संक्षेपसि-
प्रकारः—वचनसंक्षेपः अर्थसंक्षेपस्तदनुग्रहसंक्षेपश्चेति । वचनबहुत्वस्यार्थनिश्चयो न जायते अज्ञानमिति वचनं
संक्षिप्यते । अर्थस्तु सप्रपञ्च एव । अनुबोध्यकारादीनां बहुमानुपन्यासमकृत्वा विद्मानोपन्यासः प्रस्तुतस्यार्थ-
संक्षेपः । वचनानि तु बहुवि । तस्योभयसंक्षेपः पाश्चात्यः । द्विविधाराधनेति वचनसंक्षेपो नार्थसंक्षेपः ।
ज्ञानस्य आराधना तपसश्च विद्यमानापि न वचनेनोच्यते । 'परमुत्सेनैवावबोधयितुं' शक्यत इति ।

दंसजमाराहतेषां भाष्यमाराहियं हवे धियमा ।

भाष्यं आराहतेषां दंसजं होइ भयमिज्जं ॥ ४ ॥

'दंसजमाराहतेषां' वर्णनाराधनायां कथितायां ज्ञानाराधनापि शक्यते प्रतिपत्तुम्, अन्ध्यामयनबोधनायां

धना 'भगिता' 'कही है' इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उसमें व्यापार नहीं है । यदि उनको कथन करनेमें इस शास्त्रका व्यापार इष्ट होता तो 'अभ्यसि' ऐसा लिखते । किन्तु वे कहते हैं 'जिनवचने भगवता दुविहा आराधना ।' जिनवचनमें दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमें संक्षेप भी कथन किया है इसलिये यही संक्षेप भी नहीं कहना चाहिये ।

इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तारसे कथन मन्त्रबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है । वे उसे समझनेमें असमर्थ होते हैं । उनके कल्याणके लिये संक्षेप कथन किया जाता है । उस संक्षेपके तीन प्रकार हैं—वचन संक्षेप, अर्थ संक्षेप और उभय संक्षेप । वचनका विस्तार होने पर बुद्धि अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । इसलिये वचनका संक्षेप किया जाता है । अर्थका तो विस्तार रहता ही है । बहुतसे अनुयोगद्वारा आदिका उपन्यास न करके केवल विशामात्रका बतलाना प्रस्तुत विषयका अर्थ संक्षेप है । वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात् वचन और अर्थका संक्षेप उभय संक्षेप है । 'दुविहा आराधना' यह वचन संक्षेप है, अर्थ संक्षेप नहीं है । ज्ञानकी आराधना और तपकी आराधनाके विद्यमान होते हुए भी उन्हें वचनसे नहीं कहा । उन्हें परमुखसे ही अर्थात् दर्शन और चारित्र्याराधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है ।

भाष्य—पहले विस्तारमें रचि रखने वाले शिष्योंको दृष्टिमें रखकर चार प्रकारकी आराधना कही । पीछे संक्षेप रचि शिष्योंकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा चारित्र्यका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दर्शनाराधनामें ज्ञानाराधनाका और चारित्र्याराधनामें तप आराधनाका अन्तर्भाव होता है । तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही ज्ञानाराधनापूर्वक चारित्र्याराधना होती है ॥ ३ ॥

गा०—दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु ज्ञानकी आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी आराधना अजनीय है, होती भी है, नहीं भी होती ॥ ४ ॥

टी०—'दंसजमाराहतेषां' अर्थात् दर्शन आराधनाका कथन करने पर ज्ञान आराधनाको भी

सारासम्पत्तमभाजनभावप्रतिपत्तिवत् । ननु चान्तरेणाधाराभावार्थं न संभवतीति भवत्यननिश्चितेऽपि भावार्थ-
माने प्रतिपत्तिरिह कथम् ? इहाम्यविनाभावार्थित्वाचष्टे 'दंसणमारोहतेण' ।

अन्तरे संभवमारम्भवन्ति संशयोः । यदि द्विविधा आराधना 'चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्ताः सिद्धाः'
इति प्रतिज्ञा हीयते इत्योरलंघनार्थ इति चेत् नास्मिन्नपि विकल्पे तयोरपि संघातार्थम् । कथं 'दंसणमारोहतेण'
इति प्रतिज्ञा हीयते इति । अथ प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? साध्याभिप्रेतः प्रतिज्ञेति तावन्न नृहीयम् । चतुर्वि-
धाराधनाफलप्राप्तवत्स्येह साध्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वमनुसृत इति । अथाम्युपपत्तिः
प्रतिज्ञा सा किन्तोपपद्यते ? सन्ति चतस्रः आराधनास्तासां च फलं ते प्राप्तवन्तस्ततः तस्याम्युपपत्त्ये कथमम्यु-
पपन्नानुपपत्तिः ? चतुर्विधेश्युक्तवन्तः द्विविधेति कथं न विशदयामि पूर्वापरव्याहिरिति बोद्धते । तथा यत्बोद्ध-
मेव बोद्धते समासेन द्विविधेति वचनात्, प्रपञ्चनिरूपणार्थां चतुर्विधा तत्को विरोधः ? तेन विरोधपरिहाराय
वागतेयं गद्या ।

'दंसण' अर्थान् रुचिः, 'मारोहतेण' आराधयता, 'चाण' सम्पत्कान्, 'मारोहिदं' आराधितं 'हवे'
भवेत् 'जियमा' निश्चयेन । यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथंचित्प्यज्ज्ञाने न सा भवति । न हि निविगया रुचि

आनना शक्य है । जैसे आग लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी
एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है ।

शङ्क—बिना किसी आधारके आगका लाना संभव नहीं है इसलिये पात्रमात्रका कथन न
करने पर उसका बोध हो जाता है । किन्तु यहाँ यह कैसे संभव है ?

समाधान—यहाँ भी अविनाभाव होनेसे 'दंसणमारोहतेण' इत्यादि कहा है ।

यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथाके सम्बन्धका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—यदि आराधनाके
भेद दो हैं तो 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध है' यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योंकि
इसमें शेष दोका संग्रह नहीं किया है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ यह बत-
लाते हैं कि उन दोनों भी शेष दोका संग्रह होता है । उसीके लिये 'दंसणमारोहतेण' आदि कहा है ।

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ?
साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं । उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है; क्योंकि 'चार प्रकारकी
आराधनाके फलको प्राप्त' यह यहाँ साध्य नहीं है । चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना
तो सिद्ध है, साध्य नहीं है । उसीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अर्थ स्वीकृति है
तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है
ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई ।

शङ्का—पड़ले कहा आराधनाके चार भेद हैं अब कहते हैं दो भेद हैं । तो यह पूर्वापर
विरोध कैसे नहीं है ?

समाधान—आप व्यर्थ हो तर्कमें कुतर्क लगाते है । ग्रन्थकार कहते हैं कि संक्षेपसे आरा-
धनाके दो भेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार भेद हैं इसमें विरोध कैसा ? अतः विरोध दूर
करनेके लिये ही यह गद्या आनी है । अस्तु

'दंसण' अर्थान् अर्थान् रुचिकी 'मारोहतेण' आराधना करनेसे 'चाण' अर्थान् सम्पत्कान्
'मारोहिदं' आराधित, 'हवे' होता है । 'जियमा' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमें श्रद्धा होती है
उसका उस विषयमें अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके बिना

उत्पत्ते । बुद्धिपरिहृतिवस्तुविषया भवेत्त्वविनाशः शब्दात्वा ज्ञानेन ।

अथारम्भ आख्या—आत्मनो विषयाकारपरिणामनृत्तिर्ज्ञानं तदावरणक्षयोपशमनितं, भूम्यावरणापवने शोभनमवत् । तद्वत्तत्त्वबुद्धिः प्रसन्नता अभिरुचिः शब्दा । श्रुतिनिरुपिताविषया सत्यभावना दर्शनं । तद्दर्शनमोहोपशमक्षयोपशममिमितं शोभा अयंकाभावे जलप्रसाद्यवत् । तस्मिन्माराध्यमाने ज्ञानसिद्धिरवश्य-
भाविनी निराश्रयधर्मस्य केवंचिद्व्यप-भावादिति ।

तत्पदे परीक्ष्यते, विषयाकारपरिणतिरात्मनो यदि स्याद्व्यपसरस्यस्पर्शाद्यात्पक्ता स्यात्तथा च—
'अरसमन्वयधर्मस्य ज्ञानसं वैश्वानुचयवत्'—[तत्त्व ४९]

इत्यनेन विरोधः । विरुद्धवत् नीलपीठादिपरिणामो नैकव बुध्यते । एकदा आकाशयसंबेदनप्रसंगवच—
वाह्यवैकं नीलादिविज्ञानगतमपरम् । विज्ञानगतबिबुद्धिः प्रसन्नता अभिरुचिः भवेति वाञ्छनीचीनं गतिम्
चैतन्यस्य धर्मः शब्दानं नतु ज्ञानं, ज्ञानधर्मस्ये जायोपशमिज्ज्ञानविनाशो कथमवस्थितिर्यर्थनस्य । न हि धर्मिणि
विनष्टे धर्मस्यावस्थितिः । चैतन्यमविनाशि तदाश्रयं तदिति चेत् ज्ञानस्य धर्मता नश्यति । किं च यो यस्य
धर्मः स तस्य स्वरूपम् । न चान्यस्य धर्मिनो क्वं धर्म्यंरसस्य प्रचरति । न हि बलाकायाः शुक्लता कुन्-
कुमुमस्य कदाचन । एवं मतेः प्रसन्नता श्रुतादेर्न स्यात्, श्रुतादेर्वा प्रसन्नता मतेरिष्यते । एवं ज्ञानमेवै

नहीं होती । बुद्धिके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुमें शब्दा होती है अतः शब्दाका ज्ञानके साथ अविना-
भाव है ।

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है—आत्माके विषयाकार परिणमनको ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । जैसे भूमिरूप आवरणको हटा देने पर पृथ्वीसे पानीका जन्म होता है । उस ज्ञानमें जो निर्मलता होती है उसे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं । और उसमें अभिरुचिको श्रद्धा कहते हैं । शास्त्रमें निरूपित अर्थके विषयमें सत्य-
भावना शब्दा है । वही दर्शन है । वह दर्शनमोहके उपशम या क्षयोपशमसे होता है । जैसे पानीमें मिश्रित कीचड़के अभावमें जल निर्मल होता है । उस दर्शनकी आराधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि अवश्य होती है क्योंकि जिस धर्मका कोई आश्रय नहीं है उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती ।

अब इस व्याख्याकी परीक्षा करते हैं—

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादिवय हो जायेगा । और ऐसा होने पर जो आत्माको अरस, अरूप, अवन्ध, अव्यक्त, अशब्द और चेतना गुणवाला कहा है उसके साथ विरोध आता है । तथा नील पीठ आदि रूप परिणाम परस्परमें विरुद्ध होनेसे एक जगह नहीं रह सकते । तथा एक ही कार्कमें दो आकारोंको जाननेका प्रसंग आता है एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार । तथा ज्ञानमें जो बिबुद्धि या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी समीचीन नहीं है । श्रद्धान् चैतन्यका धर्म है, ज्ञानका नहीं । यदि उसे ज्ञानका धर्म माना जायगा तो जायोपशमिक ज्ञानके नष्ट होने पर दर्शन कैसे रह सकेगा । धर्मिके नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता । यदि कहेंगे कि चैतन्य अविनाशी है अतः दर्शनका वही आश्रय है तो वह ज्ञानका धर्म नहीं हो सकता । तथा जो जिसका धर्म होता है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मका स्वरूप दूसरे धर्मका नहीं हो सकता । बगुलोंकी पंक्ति-
का धर्म शुक्लता कभी भी कुन्बके फूलोंका धर्म नहीं हो सकती । इसी तरह मतिज्ञानकी निर्मलता

या न बा ? यदि नास्ति अतएवचक्रनिरूपणाकारिणा आगमैव विरोधः । अथ वदति श्रेयःपरिणामः परिणामात्स्वरूपं न भवति । परिणामकं तत्त्वं परिणामितस्वरूपता व्याख्या । यो निम्नप्रतिबंधकापायजन्वी, न तावद्योऽप्यस्य धर्मधर्मिणी यथा अवधिकेकले निम्नप्रतिबंधकापायजन्वी, तथा न ज्ञानदर्शने ।

ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति द्विविधं कस्मान्नोपन्यस्तं इत्यथ बोधे प्रतिबिम्बानामाह—‘आत्मनश्चरन्तेन संसर्गं हृदि भवतिष्ठम् ।’ ज्ञानशब्दः सामान्यवाची संसर्ग, विपर्यय, समीचीने च वृत्तः । संशयज्ञानं, विपर्ययज्ञानं सत्यज्ञानमिति प्रयोगदर्शनात् । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियमितस्वरूपश्रद्धायां विपरिणमत एवेति न नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभावात् । ततो ज्ञानस्य दर्शनाभिनाभाविस्व-स्याभावात् न ज्ञानगणनोक्त्या दर्शनाराधनाभवतु संशयेति न तथा संशेपाभिधानमायमे प्रकृतमिति भावार्थः । ‘भाव’ ज्ञान । आराधतेष्व’ आराधयता । संसर्गं दर्शनं । ‘हृदि’ भवति । ‘अवतिष्ठम्’ भजनीय विकल्पम् । अथ दसगुणशब्देन दर्शनविषयमाराधनमुच्यते । कृताध्ययं दर्शनाराधना भाव्येति भजनीयतया अविनाभाविस्वा-याव सूचित । सम्यग्ज्ञाने आराधितं भवत्याराधिता, मिथ्याज्ञानाराधनाया निति भजनीयता । अथवा ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति च लभ्यते संशेपुम् ।

और अव्याबाध कहे है उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है । क्योंकि एक गुणका अव्य-गुणरूपमे उपन्यास नहीं किया जा सकता ।

तथा आधिक और क्षायोगशक्तिमे भेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पाँच भावोंका निरूपण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामोंके समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है ।

तब जो निम्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमें एक दूसरेके धर्म-धर्मों नहीं हो सकते । जैसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप निम्न प्रतिबन्धकोके अभावमें उत्पन्न होनेसे परस्परमें धर्म-धर्मों नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्परमें धर्म-धर्मों नहीं हैं ।

शंका—ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे दो आराधना क्यों नहीं कही ?

समाधान—इसका उत्तर देते हैं—‘ज्ञानमाराधतेन संसर्गं हृदि भवतिष्ठम् ।’ यहाँ ज्ञान शब्द सामान्यवाची है क्योंकि संशय, विपर्यय और समीचीनमे रहता है । संशयज्ञान, विपरीतज्ञान, सम्यग्ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है । इसलिए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियमसे तत्त्व श्रद्धान रूपसे परिणमन करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान रूपसे परिणमन करता है उसके तत्त्व श्रद्धाका अभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अविनाभावी नहीं है । अतः ज्ञानाराधनाके कहेनेसे दर्शनाराधनाका ग्रहण शक्य नहीं है । इसलिए आगममें उस प्रकारमे संशेप + धन नहीं किया है । अतः ज्ञानकी आराधनासे दर्शनकी आराधना भजनीय है । यहाँ दर्शन शब्दमे दर्शन विषयक आराधनाका कहा है । अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना भजनीय है । इसमे ज्ञानाराधनाके साथ दर्शनाराधनाके अविनाभावाके अभावको सूचित किया है । अर्थात् सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर तो दर्शनकी आराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना नहीं होती है । अथवा ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे भी संशेप किया जा सकता है ।

भावार्थ—दर्शन श्रद्धानको कहते हैं । श्रद्धान अज्ञात वस्तुमें नहीं होता । अतः श्रद्धाका

अथ च ज्ञानमगन्तरैषाणि दर्शनं वर्तते, यतो मिथ्यादृष्टिरपि ज्ञानस्याराधको भवति । अतोऽविनाभावाभाव इत्यत आह—

“ शुद्धनया पुन जायं मिच्छादिदृष्टस् वेति अज्णानं ।
तस्मा मिच्छादिदृष्टी जायस्साराहजो जेव ॥ ५ ॥

शुद्धनयाः पुनः । अनन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनोज्ञयतमधर्मपरिच्छेदस्तदविनाभाविधर्मबलप्रभूतो नयः । तथा चोक्तम् इति । “उपपत्तिबलाधर्मपरिच्छेदो नयः” इति । जुद्धो नयो येषां ते शुद्धनयाः । निरपेक्षनयनिरासाय शुद्धविशेषणम् । नित्यमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदास्ते विपर्ययस्वरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षधर्मान्पेक्षस्य बन्तुनि रूपस्याभावात् । नापेक्षां रूपं निराकाङ्क्षतात्प्रेण दर्शयतः प्रत्ययस्य अतस्मिन्स्त्विति ज्ञानं भ्रान्तमिति भ्रान्तता । सहोपरहितत्वा शुद्धता । तथा हि—कृतकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुनः प्रत्येति ज्ञानं न तत्स-

ज्ञानके साथ अविनाभाव है । अतः गाथा सूत्रमें ठीक ही कहा है कि तत्त्व श्रद्धानकी आराधना करने पर सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य होती है । इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रखे ? इसके उत्तरमें कहा है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर सम्यग्दर्शनकी आराधना होनी है किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना नहीं होती । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमें अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामें दर्शनाराधना भाज्य है । इस पर पुनः प्रश्न होता है कि जब ‘सम्यग्ज्ञानकी आराधना’ कहने पर सम्यक्त्वकी आराधनाका बोध हो सकता है तो वैसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक् व्यपदेशमें सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्त्वके बिना ज्ञान सम्यक् नहीं कहलाता । अतः सम्यग्ज्ञानका प्राधान्य नहीं है ॥४॥

‘ज्ञानके बिना भी सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है । अतः ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस आशंकाका उत्तर देते हैं—

गा०—किन्तु शुद्धनय दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥

टी०—अनन्त धर्मात्मक वस्तुके किसी एक धर्मके जाननेको नय कहते हैं । यह नय उस धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मोंके बलसे उत्पन्न होता है । अर्थात् नय जिस धर्मको जानता है उस धर्मके साथ जो अनन्त धर्म उस वस्तुमें रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको गौण करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जाननेका नाम नय है । कहा भी है—युक्तिके बलसे वस्तुके जाननेको नय कहते हैं । शुद्ध नय जिनका है वे शुद्धनय होते हैं । यहाँ निरपेक्ष नयके निरासके लिए ‘शुद्ध’ विशेषण लगाया है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक ही है इस प्रकारके जो ज्ञान है वे विपरीत रूप हैं क्योंकि इस प्रकारके प्रतिपक्षी धर्मोंसे निरपेक्ष रूपका वस्तुमें अभाव है । वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपसे दिखलाने वाला ज्ञान है, वह भ्रान्त है । क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । और जो उस दोषसे रहित है वह शुद्ध है । इसका सुलासा इस प्रकार है—वस्तुकी उत्पत्तिको देखकर मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानता है । किन्तु वह सर्वथा अनित्य नहीं है । समस्त

यथा वस्तुमित्यं, मिथ्यामित्यात्मकत्वात्कथम् । यदि हि नित्यमेव स्वात् मिथ्याभावानुरूपहेतुवर्धनकेना-
 'वस्तुता तत्त्वस्वावधौ नित्यं तत्त्वत्वेन च न अवसीति बुद्धवर्तिन्यस्यः ॥ बुद्धा नया येषां प्रतिपत्तुषां ते बुद्धमयाः ।
 'बुध' पुनः । 'कार्यं ज्ञानमित्यवधौ परस्व । 'मिच्छादिद्वैतस्य' मिथ्यापुष्टेः । 'यैति' वृषते । 'अज्ञानार्थ'
 अज्ञानं इति । न ज्ञानशब्दः सामान्यवाची । किन्तु यथार्थप्रतिपत्तिरेव ज्ञानसम्बन्धित्वेनेति । ज्ञास्यते सम्पद्यते अर्थः
 परिच्छिद्यते येन तज्ज्ञानम् । वस्तुत्वमभूतं च 'रूपवाचसंनता कार्यः परिच्छिद्यते तस्यान्व मिथ्याज्ञानं ज्ञानकथ-
 न्यार्थः, तदज्ञानमित्येव ब्राह्मम् ॥ ननु च—

‘यदि इदित्ये च कार्ये ज्ञाने बदे कस्य चार्थे न ।

तत्त्वमर्थसम्पद्येता अधिवा सम्पत्सज्जि आहारे ॥” —[प्रा० पं० सं० १।५।७]

इत्यत्र ज्ञानशब्दः सामान्यवाची सत्यं, ज्ञातिज्ञानमिति व्युत्पत्ती ता नित्यत्वा सामान्यशब्द इति ॥
 'तन्मा' तस्यात् । 'मिच्छादिद्वैत' तत्त्वमभूतानरहित 'वाचस्सारथको च होमिति' पदचट्टा । ज्ञानं आरा-
 धयतीत्यर्थः ॥

यदुक्तं अज्ञाने वर्तनाभाव इति किं तदज्ञानं कस्य अवसीति ? तत् इवं सूत्रं इति । तदतिपेक्षं । किं
 तदज्ञानमित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिबचनं न सूत्रेऽस्ति । मिथ्याज्ञानकथनप्रतिपादनपरमिथ्यापुष्टिसम्बन्धित्वज्ञानत्वमेव

वस्तु समूह नित्यानित्यात्मक है—कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य
 होती तो उसको करनेके अनुरूप कारणोंका अभाव होता । अतः वस्तु नित्य भी है और अनित्य
 भी है ।

जिन ज्ञाताओंके नय बुद्ध होते हैं वे शुद्धनय वाले होते हैं । ऐसे शुद्धनय वाले मिथ्यादृष्टिके
 ज्ञानको अज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञानका वाचक नहीं है किन्तु ज्ञान शब्दका
 अर्थ यथार्थ ज्ञान ही है । जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वह ज्ञान है । जो वस्तुमें नहीं पाये
 जानेवाले रूपको दर्शाता है वह वस्तुको नहीं जानता । अतः ज्ञान शब्दका अर्थ मिथ्याज्ञान नहीं
 है । मिथ्याज्ञान अज्ञान ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

शंका—‘यद् इदित्ये च कार्ये’ इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह मार्गणा बतलाई है । उनमें भी
 ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका वाचक है ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । ‘ज्ञातिज्ञानं’ जानना ज्ञान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार
 वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया है ।

‘तन्मा’ इस कारणसे ‘मिच्छादिद्वैत’ जो तत्त्व श्रद्धानसे रहित है वह, पाणस्सारथको न
 होदि’ ज्ञानका आराधक नहीं होता । इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध होता है ।

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘पूर्वमें जो अज्ञान अवस्थामें
 सम्मगदर्शनकी आराधनाका अभाव कहा है वह अज्ञान क्या है और किसका होता है, इसका बत-
 लानेके लिए यह गाथा सूत्र है । किन्तु उनका यह कथन अयुक्त है । ‘वह अज्ञान क्या है’ इस
 प्रश्नका कोई उत्तर इस गाथामें नहीं है । उनका यह भी कथन है कि मिथ्याज्ञानका उद्घाटन कहते
 हुए जो मिथ्यादृष्टिसे सम्बद्ध ज्ञानको अज्ञान कहा है उसमें उक्त दोनों प्रश्नोंका उत्तर आता है ।

कर्मविवेकमिस्तुमोक्षरि प्रतिबन्धनमिति विवक्ष्यते । एवमपि 'कम्हा न मिच्छादिष्टि' इति सूत्रे निध्या-
कृष्टेऽस्मात्प्राप्तकलाभावेन सूत्रकार उपसंहारि । तत्परित्यागादुपसंहारमिति केयं स्वतन्त्रता ?

चारित्र्याराधना कथ्यते । कस्यार्थं आराधनायाः प्रतिपत्तिकां सर्वव्याह—

संयममाराहतेण तवो आराहतिवो हवे विद्यमा ॥

आराहतेण तवं चारित्रं होह भयणिज्जं ॥ ६ ॥

'संयममाराहतेण' संयम इत्यनेन शब्देन इह चारित्रमित्युच्यते । कर्मवाननिमित्तक्रियास्य उपरमः
संयमः । स च चारित्रम् । यथा चाम्यथापि—'कर्मवाननिमित्तक्रियोपरलो ज्ञानवत्तचारित्रमिति' । 'संयमं'
चारित्रं, 'आराहतेण' आराधयता । 'तवो' तपः । 'आराहतिवो' आराधित । 'हवे' भवेत् । 'विद्यमा' अवश्य-
मेव । कथं ? इह अनशनं नाम अनशनत्यागः । स च त्रिप्रकारः । मनसा भुञ्जे, भोजयामि, भोजने व्यापृतस्या-
भुषति करोमि । भुञ्जे, भुङ्क्ष्व, पचनं कुर्वति वचसा । तथा चतुर्विधस्याहारस्याभिसंधिपूर्वकं कायेनाशनं,
हस्तसंज्ञायाः प्रवर्तनं अनुमतिपूर्वकं कायेन । एवासा मनोवाक्कायक्रियायां कर्मोपादानकारणानां त्यागोपशानं
चारित्र्यमेव । योगमयेन तृप्तिकारिण्यां भुक्षिक्रियायां वर्षबाह्विण्यां निराकृतिः अवमोदयम् । तथा आहारसंज्ञाया
जयो वृत्तिपरिसंख्यानम् । रसयोगरनाद्धर्षत्यजनं त्रिधा रसपरित्यागः । कायसुखामिलावत्यजनं कायक्लेशः ।

यदि इसे मान भी लिया जायें तब भी जो गाथा में 'तम्हा वा मिच्छादिष्टि' इत्यादि कहा है वह
बतलाता है कि गाथा सूत्रके कर्ता आचार्य 'मिच्छादिष्टि ज्ञानका आराधक नहीं होता' यही उप-
संहार करते हैं । अतः उसे छोड़कर जो बात गाथा सूत्रमें नहीं कही, उसे ग्रहण करना, यह कैसी
स्वतन्त्रता है ॥५॥

आगे चारित्र्याराधनाको कहते हैं । उसके साथ चौथी तप आराधनाकी प्रतिपत्तिका क्रम
दिखलाते हैं—

शा०—संयमकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित होता है । किन्तु
तपकी आराधना करने वालेके द्वारा चारित्र्य भजनीय होता है ॥ ६ ॥

टी०—'संयममाराहतेण' यहाँ आगत संयम शब्दसे चारित्र्यका ग्रहण होता है । कर्मके ग्रहण
में निमित्त क्रियाओंके त्यागको संयम कहते हैं और वह चारित्र्य है । कहा भी है—ज्ञानी पुत्र्यके
कर्मके ग्रहणमें निमित्त क्रियाओंके त्यागको चारित्र्य कहते हैं ।

चारित्र्यकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित कैसे होता है यह बतलाते
हैं—अनशन नामक तपमें अनशन नाम भोजनके त्यागका है । उसके तीन प्रकार हैं—मनसे भोजन
करता हूँ, भोजन करता हूँ, भोजनमें लगे हुँको अनुमति करता हूँ । मैं भोजन करता हूँ, तुम
भोजन करो, भोजन बनाओ इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके आहारका संकल्प-
पूर्वक कायसे ग्रहण करना, हामसे संकेत करना, कायसे अनुमति का सूचन करना । ये जो मन
वचन कायकी क्रियाएँ हैं जो कर्मके ग्रहणमें कारण हैं उनका त्याग अनशन है जो चारित्र्य ही है ।

तृप्ति करने वाले तथा मद पैदा करने वाले क्षामपानका मन वचन कायसे त्याग अवमोदय
है । आहार संज्ञाके जीतनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । मन वचन कायसे रसविषयक
कम्पट्टकाके त्यागको रसपरित्याग तप कहते हैं । शारीरिक सुखकी इच्छाके त्यागको कायमत्तेषा तप

चित्तव्याकुलतापराधको विविक शयनासनम् । स्वकृतापराधग्रहणत्यजनं आलोचना । स्वकृतादशुभयोगात्प्रति-
निवृत्तिः प्रतिक्रमणं । तदुभयोच्छ्रानं उभयं । येन यच्च वा अशुभोपवीधोऽमृतत्रिराक्रिया, ततोऽप्यमनं विवेकः ।
देहे ममत्वविरासः कायोत्सर्गः । तपोऽननादिकं यथा भवति चारित्रं तपोकमेव । असयमनुगुप्साचर्चमेव प्रवृत्त्या-
ह्वरणं छेदः । युक्तं पुनश्चारित्रादानम् । अज्ञवर्धनचारित्रतपसास्तीक्ष्णारा अनुभक्तियाः । तासामपोहनं विनयः ।
चारित्रस्य कारवानुमननं वैद्यावृत्त्यं ॥

एवं स्वाध्यायो ध्यानं च अविरतिप्रमादकषायत्यजनरूपतया । इत्थं चारित्राराधनयोजकया प्रत्ये-
क्षया तपस आराधना । अनादिकं यदि नाम त्यक्तं न नियोगतोऽविरतिः प्रत्याख्याता भवति । कृताशन-
रगाया अपि हि दूष्यते असंयता इत्येतच्चेतसि कृत्वाह—आराधतेनेति 'आराधतेष्व' आराधयता । 'तत्त्वं' तपः ।
'चारित्रं' चारित्रं सकलविरतियोगः । 'होषि' भवति । 'अवचिञ्ज' भजनीयम् । तपस्युद्यतः करोति वा न
वा असयमपरिहारं इति यावत् । अचान्येषां व्याख्या—चारित्राराधनाया तपस आराधनायाः सिद्धिरवश्यंभा-
विनीत्युक्तं तत्त्वम् ? तद्विषं संयमपराधतेष्वेत्यादि एवं सूत्रोपोडातः कृतः स नोपपद्यते । चारित्राराधनायां
तपस आराधनाया सिद्धिर्भवतीति नोक्तं क्वचित्सूत्रकारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरितसिंहि'
इति वचनोक्तमिति चेन्न असंशयस्तात् । मन्त्रेण हि यत्प्रवीयते तदुक्तमिति युक्तं वक्तुम् । अपि च भवतु

कहते हैं । चित्तको व्याकुलताके दूर करनेको विविक शयनासन तप कहते हैं । अपने द्वारा किया
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने द्वारा किये गये अशुभ मन वचन
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोंको ही करना उभय है । जिसके द्वारा
अथवा जिस स्थान पर अशुभ उपयोग हुआ हो उनसे अलग होना विवेक है । शरीरमें ममत्वका
त्याग कायोत्सर्ग है । अनन्यादि तप जिस प्रकार चारित्र है ऊपर कहा ही है ।

असंयमके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छंद प्रायश्चित्त
है । और पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित्त है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपके अती-
चारोंको अशुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात् ज्ञानादिमें दोष न लगाना विनय है । चारित्रके
कारणोंमें अनुमति देना वैद्यावृत्त्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र है क्योंकि ये
सब अविरति, प्रमाद और कषायके त्यागरूप हैं ।

इस प्रकार चारित्राराधनाके कथनसे तप आराधनाको जाना जा सकता है । यदि भोजन
आदिका त्याग किया तो अविरतिका त्याग नियमसे नहीं किया । 'भोजनका त्याग करने वाले
भी असंयमी देखे जाते हैं' यह बात चित्तमें रखकर आचार्य कहते हैं—

तपकी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतितसे सम्बन्धरूप चारित्र, 'अयिञ्ज' भज-
नीय है । अर्थात् तपमें जो संलग्न है वह असंयमका त्याग करता भी है और नहीं भी करता ।

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—चारित्रकी आराधनामें तपकी आरा-
धनाकी सिद्धि अवश्य होती है ऐसा जो कहा वह कैसे ? उसीके समाधानके लिये 'संजमपराधतेष्व'
इत्यादि कहा है । ऐसा वे इस शाखाकी उत्पानिकामें कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है—
क्योंकि चारित्रकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी सिद्धि होती है ऐसा सम्बन्धकारने कहीं भी
नहीं कहा । तब कैसे कहते हैं कि सम्बन्धकारने ऐसा कहा है ? यदि कहोगे कि—

'विदियाय हवे चरितसिम्हि' इस कथनके द्वारा कहा है ? तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि

लेखकों यह लेखकों किमिति पुनरुपपन्नकते ? तत्कवमिति वा कुतः धूने चारित्र्यसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्यानुप-
न्यासात् ॥ प्रतिज्ञाभाषाप्रतिपक्षो न प्रसिद्धते इति पुनितप्रसंगोऽयं स कथं मुख्यते व्याख्यान्तरसूचिते प्रति-
विधाने । अथ व्याख्यातं “वयोवयात्मके चारित्र्ये सर्वथा प्रयत्नं संयमः । स च बाह्यतपः संस्कारिताभ्यन्तर-
तपसा विना न संभवति । तपुष्कृतात्मकत्वात्संयमस्त्वस्म्येति” लघुशब्दार्थः । न हि प्रयत्नं संयमशब्दस्यार्थः ।
कवचिदपि संयमशब्दस्य तत्प्रयुक्तत्वात् । प्रयोगानुसृतिसमधिगम्यो हि शब्दार्थः । ‘विधिया य हवे चरितं हि’
इति धूने चारित्र्यशब्देन सामान्यवाचिना सकलचारित्र्यमिति किमर्थं विशेषेणोच्यते ? सर्वस्य हि सामायिकादेशचा-
रित्रस्वाराधना चारित्र्याराधना भवति । यथाहि—‘पण्डितपण्डितवरं क्षीणकथाया नरति केवलीन्मो’, इत्यन्ये यथा-
कथञ्चकारिचारित्र्यमपि कथयति । बाह्यतपःसंस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा असंभेदः । अन्तरेणापि बाह्य-
तपोऽनुष्ठानं अंतर्मुखमानेचरितवत्तत्त्वमाराणां भूतवराचमनुसीनां सुखेनैव भगवतः सिद्धान्तां निर्वाणमन-
नाम्ये प्रतीत्येव ॥

इन शब्दोंका यह अर्थ नहीं है । शब्दके द्वारा जिसकी प्रतीति हो, उसे उनका कथन कहना युक्त
है । तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः उसीका उपन्यास वह क्यों करते और वह कैसे युक्त
हो सकता है ? क्योंकि भाषाओं चारित्र्यकी सिद्धिमें अन्यकी सिद्धिके क्रमका कथन नहीं है । प्रतिज्ञा-
मात्रसे विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता’ इस प्रकारका युक्तिप्रश्न अन्य व्याख्याओंके द्वारा सूचित
प्रतिविधानमें कैसे युक्त हो सकता है ?

एक अन्य व्याख्यामें कहा है—‘तेरह प्रकारके चारित्र्यमें सर्वथा प्रयत्नशील होनेका नाम
संयम है । वह संयम बाह्यतपके द्वारा संस्कार किये गये अभ्यन्तर तपके विना नहीं होता अर्थात्
बाह्य और अभ्यन्तर तपके होनेपर ही संयम होता है; क्योंकि संयमका स्वरूप तपके द्वारा
उपकृत होता है’ किन्तु उक्त कथन बटित नहीं होता; क्योंकि संयम शब्दका अर्थ प्रयत्नशील होना
नहीं है । किसी ग्रन्थमें संयम शब्दका प्रयोग इस अर्थमें नहीं हुआ है । शब्दका अर्थ उसके बारंबार
प्रयोगसे जाना जाता है ।

‘विधिया य हवे चरितं हि’ इस गाथा सूत्रमें आगत चारित्र्य शब्द सामान्य चारित्र्यका
वाचक है, उसका सकल चारित्र्य रूप विशेष अर्थ आप कैसे कहते हैं ? समस्त सामायिक आदि
चारित्र्यकी आराधना चारित्र्याराधना है । आगे कहेंगे कि क्षीणकथाय और केवलीके पण्डित पण्डित
भरण होता है । अतः यथाख्यातचारित्र्याराधना भी उसमें आती है । तथा बाह्य तपके द्वारा
संस्कारित अभ्यन्तर तपसे इत्यादि कथन भी असंभेद है क्योंकि बाह्य तपके अनुष्ठानके विना भी
अन्तर्मुखतयात्रमें रत्नप्रयको प्राप्त करके, भगवान् ऋषभदेवके शिष्य भद्रदण्डराज वगैरहका निर्वाण
गमन आगममें प्रसिद्ध ही है ।

आचार्य—संयम शब्दमें ‘सं’ का अर्थ है समन्त अर्थात् मन वचन कायके द्वारा पापको
हाने वाली क्रियाओंका ‘यमन’—त्याग संयम है । अतः संयमका अर्थ चारित्र्य है । वह बाह्य अन-
सन आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है । उस तपकी आराधना
चारित्र्याराधनामें आती है क्योंकि उसमें भी अविरति, प्रमाद और कथायका त्याग होता है । किन्तु
तप आराधनामें चारित्र्याराधना नहीं आती; क्योंकि तपस्वी असंयमका त्यागी होता भी है और
नहीं भी होता । भोजनावधिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई असंयमी देखे जाते हैं । इस ग्रन्थ पर
अन्य भी टीकाएँ हैं । उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूत्रने किया है ।

ननु तत्कल्पयत्तु निर्बन्तुगुणानि निर्बन्तुगुणवत्त्वमिति सति कर्माणि यथा निःशेषाभ्युपगतावि भवन्ति तदा स्वस्वस्वरूपं निर्बन्तुगुणवत्त्वायते ततो निर्बन्तुगुण कारणं निर्बन्तुगुण, तत्स्वस्व संसारकं तपस्ततो मुक्तं वर्धनाराधना तप आराधना चेति द्विविधा आराधनेति वस्तुम् इत्यादिकायां, तपो निर्बन्तुगुणमुक्तेरनुगुणा करोति सति चारित्र्ये संवरकारिणि आन्धवेति प्रवर्त्यति 'सम्मादिद्विस्त वि' इत्यादिना—

सम्मादिद्विस्त वि अबिरदस्स न तवो महागुणो होदि ।

होदि हु इत्थिणहाणं चुंदच्चुदकम्म तं तस्स ॥७॥

'सम्मादिद्विस्तवि' तत्त्वार्थप्रधानवर्तमानि । 'अबिरदस्स' असंयतस्य । 'न तवो' तपः । 'महागुणो' गुणसम्बन्धोऽनेकार्थवृत्तिः । रूपाद्यो गुणसम्बन्धोऽन्यन्ते कर्मावस्था—'अपरतत्त्वस्वस्वसंस्कारिणमात्मि, पुण्यत्वं, संयोगविभागे, परत्वापरत्वमुद्यमः, सुखदुःखोच्छादकप्रयत्नात्मकः क्रियाचतुष्टयतत्त्ववाचिकारणं इत्यर्थः—इत्यस्मिन्नुक्तं गृहीताः ॥ 'गुणभूता अव्यक्त नगरे' इति । अत्राप्रधानवाचीयस्य गुणस्य आवाधिति विवेचने वर्तते । 'गुणोऽनेन कृत' इत्यत्र उपकारार्थं वृत्तिः । इह उपकारे वर्तमानो गृह्यते । महागुणः उपकारोऽप्येति महागुणं । 'होदि' भवति । क्रिया चैव हि भाव्यते विवेच्यते वा इति वचनान् । 'न' तु भवनक्रियाया संबध्यते, तपो न भवति महोपकारमिति । एतदुक्तं भवति कर्मणिमूलं कर्तुं यस्य तपः सम्यग्दृष्ट्यसंयतस्य । पुनरितरस्य भवति

उन्हींने जो बाह्य तपके बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करनेके पश्चात् ही अन्तर्मुहूर्तमें अपक श्रेणि पर आरोहण करके मुक्त हुए । अतः उन्हे अनशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा । अभ्यन्तर तप तो रहा ही ॥ ६ ॥

निर्बन्तुगुण तपके अधीन है । जब क्रमसे निर्बन्तुगुण प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं तब 'स्व' में स्थिति रूप निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अतः निर्वाणका कारण निर्बन्तुगुण ही है और निर्बन्तुगुण सम्पादक है तप । इसलिये दर्शनाराधना और तप आराधना ये दो आराधना कहना युक्त है । इस आशंकाके उत्तरमें आचार्य 'संवरको करने वाले चारित्र्यके होने पर ही तप मुक्तिके अनुकूल निर्बन्तुगुण करता है, अन्यथा नहीं' ऐसा कथन करते हैं—

शा०—सम्यग्दृष्टी भी जो अविरत है अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टीका तप महान् उपकारी नहीं होता । उसका वह तप हाथीके स्नानकी और मयनचर्मपालिका मथानीकी रस्तीकी तरह होता है ॥ ७ ॥

टी०—तत्त्वार्थ प्रधानवान् भी, असंयमीका तप महागुणवाला नहीं होता ।

गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं । कही गुण शब्दसे रूपादि कहे जाते हैं जैसे वैशेषिक दर्शनके सूत्रमें गुण शब्दसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पुण्यत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि लिये गये हैं । 'हम इस नगरमें गुणभूत हैं' इस वाक्यमें गुणशब्दका अर्थ गौण या अप्रधान है । 'इनने गुण किया' इस वाक्यमें 'गुण' का अर्थ उपकार है । यहाँ भी गुणशब्दका अर्थ उपकार है । अतः महान् है 'गुण' अर्थात् उपकार इसका । आचार्य 'होदि' क्रिया है उसका अर्थ 'होता है' । उसके साथ 'न' का सम्बन्ध लगाया चाहिये । तब अर्थ होता है—तप महान् उपकारी नहीं है । पूरे वाक्यका अभिप्राय है—असंयमी सम्यग्दृष्टीका भी तप कर्मको जड़से नष्ट करनेमें असमर्थ है । फिर जो सम्यग्दृष्टी नहीं है, उनके संवरके

१. सर्व संश्लेषक-अ, दण्ड सं-जु०, वे तु बुद्धिबलकम् इति पठन्ति-गुणारा० ।

संबन्धे प्रतिस्तरमङ्गुलीयनात्मकसंज्ञाः का मुक्तिः? ननु सत्यं संयमे विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । सत्यमेव-
ज्जन्मनिवात् 'सन्नाहिद्विज्जं वि अकलत्तो भावनासिद्धितत्त्व न चरितं महानुत्तं होमिति' । सत्यमेवनेतद्
चारिब्रह्मात्मविद्ययापर इयं बोधना । अतिरिक्तमस्तीत्यत्र हेतारमन्तरेण नास्तीत्यं संयमे द्विधा, तथा सर्व-
त्वकीरवकाटिमातिशयनिकमनवाकायां तत्त्वैव स्वातन्त्र्यं निगच्छते । एवमिहापीति न बोधः । कुतः ?
यस्मात् 'होमि नु हस्तिव्याधौ' होमि अवति । 'यु' शब्द एवकारार्थः । स हस्तिव्याधमित्यनेन संबंधनीयः ।
हस्तिव्याधौवेति । यथा हस्ती स्नातोऽपि न जैर्यत्वं बह्वि पुनरपि करावजितपांसुपटलमलिनतया' एतत्तपसा
निष्पन्नं कर्मोक्तं बहुतरावायं असंयममुक्तेनेति मन्यते । दृष्टान्तान्तरमाशङ्कते—यु' दम्बुदकम् मन्यनचर्मपालिकेव
एतत्संयमहीनं तपः । दृष्टान्तद्वयोपन्यासः किमर्थम् इति चेत् । अपगतपद्मबहुतरोपायानं कर्मोपशमननिमित्त-
त्वेति प्रदर्शनाय हस्तिस्नानोपन्यासः । ब्राह्मणमुतया बहुतरमुपावते रजः । बन्धरहितो निर्जरा स्वास्थ्यं प्रापयति
नेतरा मन्यसह्याविनीति । किमिव मन्यनचर्मपालिकेव । सा हि बन्धरहिता मुक्तिं वर्तयति । अत्रान्ये
व्याचक्षते—कालमेवमनेपेयं शुद्धिमशुद्धि च सर्वयता प्रथम उपातः । तत्कृत्वा सकलकर्मपायो हि शुद्धिः,

अभावमें प्रसि समय बन्धनेवाले कर्मोंका संबंध होते हुए मुक्तिकी बात ही क्या है ?

शङ्का—संयमके होनेपर भी निर्जराके विना मुक्ति नहीं होती । अतः ऐसा भी कहा जा
सकता है कि जिसने तपकी भावना नहीं की उस सम्पददृष्टीका चारित्र्य महान् उपकारी नहीं है ?

सत्तावान—आपका कथन यथार्थ ही है । यह कथन चारित्र्यकी प्रधानताकी विवक्षाको
लिये हुए है । जैसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है । किन्तु काटनेवाले व्यक्तिके विना
केवल अकेली तलवार नहीं काटती । परन्तु तलवारकी तीक्ष्णता, गौरव और कठोरता आदि
अतिशयोक्तो बतलानेकी इच्छा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलवारके स्वातन्त्र्यको
कहा जाता है । इसी तरह यहाँ भी है अतः कोई दोष नहीं है ।

उक्त कथनके समर्थनमें धन्यकार दृष्टान्त देते हैं—जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं
होता, वह अपनी सूँडके द्वारा बूल उठाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ
कर्मोंकी निर्जरा होनेपर भी असंयमके द्वारा उससे अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहता है । ऐसा
माना गया है ।

दूसरा दृष्टान्त देते हैं—मन्यनचर्मपालिकाकी तरह संयमहीन तप होता है ।

शङ्का—दो दृष्टान्त किस लिये दिये हैं ?

सत्तावान—तपके द्वारा जितनी कर्मनिर्जरा होती है, असंयमके निमित्तसे उससे बहुत
अधिक कर्मोंका बन्ध होता है, यह बतलानेके लिए हस्तिस्नानका दृष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके
पश्चात् शरीरके नीचे होनेसे बहुत-सी बूल उसपर अम जाती है । तथा बन्धरहित निर्जरा मोक्ष
प्राप्त करती है, बन्धके साध होनेवाली निर्जरा नहीं । जैसे मन्यनचर्मपालिका । वह तो बन्ध-
रहित मुक्ति वेती है अर्थात् मर्यादा बलाते समय एक ओरसे रस्सी कूटती जाती है किन्तु साध
ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है ।

दूसरे टीकाकार कहते हैं—समयवेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धिको दिसानेके
लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि समस्त कर्मोंके विनाशको शुद्धि

अशुद्धि कर्मणा सह वृत्ति, तत्रासती शुद्धिः कथमादस्यते कर्मावापयममात्रतः ? शुद्धिर्वा या मुक्तिः सा कस्य न विद्यते ? फलं दत्त्वा प्रयान्त्यात्मनः कर्मपुद्गलस्कन्धाः । यच्चोक्तं यदा तु कालभेदेन वैधर्म्यमाशङ्क्यते बन्धन-
क्षातनयोरेकसमयत्वात् इति ततो द्वितीयो दृष्टान्तः । रज्जुवैष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसार । न हि चन्द्रमुखी कन्या इत्यत्र एवमाशङ्का संभवति, सदा संपूर्णमानं बालोक्तनायाः निशानायस्य कदाचिदेव पूर्णता ततोऽनुमानमिति साधारणधर्ममात्रावलम्बन एवोपमानोपमेय भावः, वैधर्म्यं तुपमानोपमेययोरस्ति अन्यथा उप-
मानमिदं उपमेयमिति श्रेयो निरास्पदः । अपि च उपमेयस्यातिसयं प्रदर्शयितुमेवोपमानं प्रवृत्तम् ॥ न ह्येकस्योप-
मानस्यानुकृतावृत्तेष्वनुपादीयते (?) इति युक्तम् ।

संक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाह—

अहवा चारिचाराहणाए आराहियं ह्वइ सव्वं ॥

आराहणाए सेसस्स चारिचाराहणा भज्जा ॥ ८ ॥

और कर्मों के साथ रहनेको अशुद्धि कहते हैं । जब वहाँ शुद्धि नहीं है तो कैसे उसे दिखलाते हैं ? और कुछ कर्मों के चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुक्ति मानते हो तो ऐसी शुद्धि किस जीवमें नहीं है क्योंकि कर्मपुद्गलस्कन्ध प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते हैं । और भी कहा है कि जब कालभेदसे वैधर्म्यकी आशङ्का की जाती है चूँकि बन्धन और निर्जराका एक ही काल है तब दूसरा दृष्टान्त दिया है; क्योंकि रस्सीके लिपटने और छूटनेका एक ही काल है, यह कथन भी निस्सार है । 'चन्द्रमुखी कन्या' इस दृष्टान्तमें इस प्रकारकी आशङ्का सम्भव नहीं है कि कन्याका मुख तो सदा सम्पूर्ण रहता है और चन्द्रमा तो पूर्णमासे ही दिन पूर्ण होता है । उपमान उपमेय भाव दोनोंमें पाये जानेवाले साधारण धर्मोंको ही लेकर किया जाता है, दोनोंमें वैधर्म्य तो होता ही है । यदि न होता तो उनमें यह उपमान और यह उपमेय ऐसा भेद ही न होता । तथा उपमेयकी विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है । अकेले उपमानके लिये उपमेय नहीं होता ॥७॥

भाषार्थ—मिथ्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, तत्त्वोंका श्रद्धानी सम्मगृह्णी भी यदि अविरत है, हिंसादि विषयोंमें प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान् उपकारक नहीं है । अर्थात् वह कर्मोंको सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता । जो संयमसे हीन होता है उसके संवरके अभावमें प्रति-
समय नये-नये कर्मोंका बन्ध होता रहता है । अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । यह कथन चारित्रिकी प्रधानता दिखलानेके लिये है । जैसे तपके प्राधान्यकी विवक्षामें कहा है—तपसे ही मुक्ति होती है अतः तप करना चाहिए । असंयमीका तप हाथीके स्नानकी तरह होता है । जैसे हाथी स्नान करके शरीरके भीग जानेसे अपनी मूँड द्वारा अपने ऊपर डाली गई बहुत-सी धूल ग्रहण कर लेता है । उसी तरह असंयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा करके भोजनादिकी लम्पटलावश बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है । दूसरा दृष्टान्त है मन्थनचर्मपालिका । हस्तिस्नान दृष्टान्तके द्वारा तो यह बतलाया है कि जितनी निर्जरा करता है उससे बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है और दूसरे दृष्टान्तसे बतलाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवाली निर्जरासे मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ७ ॥

संक्षेपसे आराधनाके अन्य प्रकार कहते हैं—

१. वृत्तिरित—पृ० ।

ब्रह्मेति । एकवृत्तावित्तत्वेयास्तत्त्वान्तत्वेन हि जैनी निरूपणा ॥ चरन्ति वाप्ति तेन हितप्राप्ति
अहितनिवारणं चेति चारित्रं, चर्यते क्षेत्र्यते सत्त्वमैरिति वा चारित्रं सामायिकादिकं, तत्पाराधनायां तत्परि-
णती सत्त्वां आराधितं निष्पद्यति । 'ब्रह्म' भवति । 'सत्त्वं' सर्वं ज्ञानं दर्शनं तपश्च, प्रकारकात्स्न्यं सर्वसत्त्वोच्च
प्रवृत्तः । यथा सर्वभोजनं भुङ्कते इति व्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियायाः कर्मत्वेन प्रतीयते । एवमिहापि
भुक्त्युपायप्रकाराणां ज्ञानादीनां सामस्त्यमाख्यायते । चारित्र्याराधनैकैवेत्यनेन गाथाज्ज्ञेन कविसम् । अत्रेवमा-
शंका—कस्मादेकैव निरूपणाराधनायाश्चारित्र्यमुत्तेनैव क्रियते नामधेयुत्तेनेत्यत आह—'आराधनाए' आराध-
नायां । 'सैतस्त' शेषस्य । ज्ञानदर्शनतपसां अन्यतमस्य । चारित्तराराधना । 'भक्त्या' भाज्या विकल्प्या । कर्म ?
असंयतसम्बन्धुष्टिर्भवति ज्ञानदर्शनयोरापराधको नेतरयोः । मिथ्यादृष्टिस्त्वनशनशानुद्यतोऽपि न चारित्र्यमाराध-
यति । कश्चित्पुनः ज्ञानादीनि च चारित्र्यमपि तत्प्रापयतीति नाभिनाभाविता इतराराधनायां चारित्र्याराधनाया
इति न तन्मुत्तेनैकैव निरूपणेति भावः ॥ तन्मुत्ताधिक्येतराराधसम्बन्धवाराधनायां, आधिक्यज्ञानाराधनायां च
इतरेषामप्याराधना निबोधतः सन्नवति तत्किमुच्यते शेषाराधनायां चारित्र्याराधना भाज्येति ? आयोपसम्बन्ध-

मा०—अथवा चारित्र्यकी आराधनामें ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है । ज्ञान दर्शन
और तपमेंसे किसीकी भी आराधनामें चारित्र्यकी आराधना भाज्य होती है ॥ ८ ॥

टी०—जैनधर्ममें वस्तुके कथन करनेके एक, दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है ।
जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते हैं उसे चारित्र्य कहते हैं । अथवा
सत्त्वजनोंके द्वारा जो 'चर्यते' सेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र्य है । उसकी
आराधना करनेपर अर्थात् उस रूप परिणतिके होनेपर सब-ज्ञान दर्शन और तप आराधित—
निष्पादित होता है । यहाँ 'सर्व' शब्द समस्त प्रकारोंमें प्रयुक्त हुआ है । जैसे 'सब ओदनको खाता
है', यहाँ ओदन अर्थात् भात या चावलके व्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप
क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते हैं । अर्थात् सब प्रकारके चावलकोंका भात खाता है यह 'सब ओदन'
से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी 'सर्व' शब्दसे मुक्तिके उपयोगोंके जो प्रकार ज्ञानादि है उन
सबका ग्रहण इष्ट है । इस तरह 'एक चारित्र्याराधना ही है' यह इस भाषी गाथासे कहा है ।
यहाँ यह शंका होती है कि चारित्र्यकी मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात्
आराधनाके एक प्रकारमें चारित्र्यको ही क्यों लिया है ?

इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं—शेष अर्थात् ज्ञान दर्शन और तपमेंसे किसी एककी
आराधना करनेपर चारित्र्यकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असंयत सम्यग्दृष्टि ज्ञान और दर्शनका
ही आराधक होता है, चारित्र्य और तपका नहीं । और मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमें तत्पर
रहते हुए भी चारित्र्यकी की आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिकी आराधना करता है और कोई
चारित्र्यकी भी आराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनाओंके साथ चारित्र्यकी आराधनाका
अविनाभाव नहीं है अर्थात् चारित्र्याराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है । इसलिए उनकी
मुख्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है । यह उक्त कथनका भाव है ।

अङ्गुर—आयिक वीतराग सम्यक्त्वकी आराधनामें और आयिकज्ञानकी आराधनामें अन्य
चारित्र्यादिकी भी आराधना नियमसे होती है तब कैसे कहते हैं कि शेष आराधनाओंमें चारित्र्य-
आराधना भाज्य है ?

ज्ञानवर्धनोपसर्गवैतनुक्तं इति ज्ञेयम् ।

अतएवैषां व्याख्या “चारित्राराधनाए इत्यत्र चारित्रशब्देन सच्चारित्रमुपासत् । तच्च सद्वर्तमानक-
ज्ञानविरहितक्रमाग्रन्थवनेन प्रत्यक्षमुक्तिरूपं तस्मिन्पाराधनानेन शेषसिद्धिर्भवत्येव । कथं ? सच्चारणकार्यं चारित्रं
सच्चारणं च वर्तनाद्विषयं (?) कार्यं हि चारित्राविनाशविरुद्धं प्रयुक्तं इति ।” सामुपपन्ना । प्रतिज्ञासाधनेन हि
सूत्रनिरवयवविषयं, एतत्साधनाय सूत्रद्वयमुत्तरं यत्र हि सूत्रकारो न निर्वचनं वदति । आत्मनः प्रतिज्ञासत्यं तत्र
व्याख्यासुरवसरो निर्वचनात्त्वानेन । यत्र तु स एव वदति तत्र तत्रैव व्याख्यातुमशक्यमिति व्याख्याक्रमः शास्त्रेण ।
न चैवमन्येन प्रतिषिधानमसूत्रितम् स्वयमेवोत्प्रेक्षते । ‘काम्यवर्णनकाम्यवर्णनं वाच्यं होवि चरित्तुरो’ इत्यत्र
निरूपयिष्यति यतः सूत्रकारः । किं च उत्तरसूत्रानुष्ठानमस्यां व्याख्यायां चारित्राराधनामुख्येनैव चारित्राधनेति
प्रतिषिधावयवितम् । तच्च सप्रतिषिधानं प्रतिषादयितुं कोऽप्यस्य उत्तरभाषायाः । इतराराधनामन्तराधिकारिण्या-
त्चारित्राराधनाया निरूपकायां चारित्रस्वरूपात्वात्वाय उत्तरभाषायातेति कथमन्यतर इति चेत् यद्येवं वर्तना-
राधनायां ज्ञानाराधनामन्तराधिकार्यं प्रवर्तमानायां दर्शनस्वरूपं किं नोप्यते सूत्रकारेण ? स्पष्टेति चेन्न व्याख्यान-

उत्तर—उक्त कथन साधोपसर्गिकज्ञान और साधोपसर्गिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा किया है
ऐसा जानना ।

इस गाथापर अन्य टीकाकारोंकी व्याख्या इस प्रकार है—‘चारित्राराधनाए’ यहाँ चारित्र
शब्दसे सम्यक्चारित्र लिया है । वह सम्यक्चारित्र शास्त्रमें कहे गये सम्यग्दर्शनसे विशिष्ट
सम्यग्ज्ञानके क्रमसे व्युत्पन्न न होते हुए अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञानके साथ सावधानतापूर्वक
प्रवृत्तिरूप होता है । उसकी आराधना करनेपर शेष आराधनाओंकी सिद्धि होती ही है क्योंकि
सम्यग्ज्ञानका कार्य चारित्र है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । कार्य कारणका अविना-
शायी होता है—कारणके बिना कार्य नहीं होता ।

किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । इस गाथामें तो गाथाकारने केवल प्रतिज्ञामात्र की है
कि चारित्राराधनामें सब आराधना आती है । इसकी सिद्धिके लिए आगे दो गाथाएँ हैं जिनमें
ग्रन्थकारने उसका कारण कहा है कि क्यों चारित्राराधनामें अन्य आराधना समाविष्ट होती है ।
यहाँ व्याख्याताको उसका कारण बतलानेका अवसर है । शास्त्रोंमें व्याख्याका यही क्रम है कि
ग्रन्थकारने स्वयं जहाँ जो कहा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाथामें तो उसने
ऐसा नहीं कहा । व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है । गाथासूत्रकार तो आगे ‘कादव्यमिण-
मकादव्य’ इत्यादि द्वारा कहेंगे ।

तथा ‘चारित्राराधनाकी मुख्यतासे एक ही आराधना है’ इस व्याख्यामें आगेके गाथासूत्रका
कथन करना इष्ट है । यदि वह कथन यहीं कर दिया जाता है तो आगेकी गाथाके कथनका
अवसर नहीं रहता ।

शङ्का—अन्य आराधनाओंका अपनेमें अन्तर्भाव करनेवाली चारित्राराधनाका निरूपण
करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके लिये आगेकी गाथा आई है ? तब आप कैसे कहते हैं कि
आगेकी गाथाके कथनका अवसर नहीं रहता ?

उत्तर—यदि ऐसा है तो दर्शनाराधना अपनेमें ज्ञानाराधनाको अन्तर्भूत करके प्रवृत्त हुई
है अतः गाथाकारने सम्यग्दर्शनका भी स्वरूप क्यों नहीं कहा ? वह भी कहना चाहिए था । यदि

‘वामिनीं शास्त्रकाराणां न्यायावपेक्षया अनुसृतम् ।

कथं चारित्राश्रयभावां कथितायां ह्येतासां प्रतिपादितविनाभावान् तावन्नादर्शनापराधनयोस्तन्मि-
हानुत्तरभावायाः पूर्वाद्धेयं कथयति—

काव्यव्यभिचमकाव्यव्ययसि जाडूण ह्यदि परिहारो ।

तं येव हवइ जार्णं तं येव य ह्यदि सम्मत्तं ॥ ९ ॥

‘काव्यव्य’ कर्तव्यं । ‘हवइ’ इव । ‘अकाव्यव्यवति’ अकर्तव्यमिति । ‘जाडूण’ ज्ञात्वा । ‘हवइ’ भवति ।
‘परिहारो’ परिचर्जनं चारित्रमिति शेषः । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञानं पूर्वं तदुत्तरकालं अकर्तुपरिहरणं यत्तच्च
चारित्रमिति सूचार्थः । ननु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जनार्थः । तथा हि—परिहरति सर्पमित्यत्र सर्पं वर्ज-
यतीति गम्यते । तत्रैव बहुवर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते । तत एव अकर्तव्यं—अकाव्यव्यवति’ जाडूण
हवइ परिहारो इति, काव्यव्यमित्येतत्किमर्थमुपपद्यते ? कर्तव्यपरिज्ञानं करणे एवोपयुज्यते इति ॥ अत्र प्रति-
निधीयते—काव्यव्यमिति जाडूण हवइ परिहारो इति पदघटनैका, अकाव्यव्यमिति जाडूण हवइ परिहारो
इत्यपरा ॥ तत्राद्यायां पदघटनायां परिसम्बन्धः समंताद्भाववृत्तिः । यथा परिधावतीत्यत्र हि समंताद्भावतीति
गम्यते । हरति तूपादानवचनः । तथाहि प्रयोगः—कपिलिकां हरति—कपिलिकामुपादत्त इति यावत् । मनसा,
वचसा, कायेन कर्तव्यस्य संबन्धेनोत्पादानं गुणितमितिबर्मानुपेक्षापरीचयज्यानां उपादानं चारित्रमिति

कहोने कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि न्यायका अनुसरण करने-
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥ ८ ॥

चारित्राश्रयभावाके कहनेपर अन्य आश्रयभावाओंका ज्ञान कैसे सम्भव है ? इस प्रश्नका
समाधान है कि चारित्राश्रयभावाके साथ ज्ञान और दर्शनका अविनाभाव है अतः उसमें उनका
अन्तर्भाव होता है । यही बातें आगेकी गाथाके पूर्वाद्धेय कहते हैं—

वा०—यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इस प्रकार जानकर त्याग होता है । वही
चेतन्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है ॥ ९ ॥

टी०—पहले कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होता है । उसके पश्चात् अकर्तव्यका त्याग
किया जाता है । यही चारित्र है । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

शंका—‘परिहारो’ में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है । इसका खुलासा इस प्रकार है—
‘सर्पका परिहार करता है’ ऐसा कहनेपर ‘सर्पको त्यागता है’ यही अर्थ ज्ञात होता है । अतः जो
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है । ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि ‘अकर्तव्यको
जानकर उसका परिहार होता है ।’ तब कर्तव्यको जाननेको क्यों कहा ? कर्तव्यका परिज्ञान तो
करनेके लिए होता है छोड़नेके लिए नहीं होता ?

उत्तर—गाथामें ‘काव्यव्यमिति जाडूण हवइ परिहारो’ यह एक पद सम्बन्ध है । और
‘अकाव्यव्यमिति जाडूण हवइ परिहारो’ यह दूसरा पद सम्बन्ध है । उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें
‘परि’ शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पूर्णरूपसे होता है । जैसे ‘परिधावति’ का अर्थ अच्छी तरहसे,
या पूर्णरूपसे दौड़ता है । ‘हरति’ का अर्थ ग्रहण करना है । जैसे ‘कपिलिकां हरति’ का अर्थ
कपिलिकाको ग्रहण करता है । अतः इस वाक्यका अर्थ होता है—मनसे, वचनसे, कायसे, संबन्धके

वाक्याः । आत्मवर्चस्हेतुयो वे परिणामस्ते न कर्तव्याः, न निर्बल्वस्तेषां परिहृणं परिबर्धनं चारित्र्यमिति सर्ववर्गीयम् । परिहृणं एव परिज्ञानमंशरेवापि तत्परिहृणो ब्रुवते । यथा लघुब्रह्मात्म्यासितं देवं परिहृणति कश्चित् तेषां ब्रह्मत्वान्मप्रतिपक्षवागोऽपि नास्तिपरमात्री एव भ्रमात्वापि परिहृणं परिहृरेदिति विनाभावितेति शेषव्यभिचारायः दूरे—सामान्यशब्दा अपि विशेषब्रुवतयो ब्रुवते । तथा हि—शेषव्यो शेषत्वान्मात्राणीकर-
णेन प्रवृत्तो नीनं ह्युच्यते, शेषत्वान् न स्पष्टव्या इत्याद्यात्म्यव्यव विशेषव्येवाभिधेयी—करोति । महति शोभंयके गोपालकमारीमनेत्य कश्चित्पुण्यति शीघ्रं भवतेति । अथ वाक्ये शेषव्यस्तदभिप्रेतां काकावीं स्वस्तिस्त्वतीं वा प्रत्यायति । एवमत्र परिहृणशब्दः परिबर्धनसामान्यवोचरोऽपि निवृत्तानेकपरिहृणविषये परिहृणये प्रयुक्तः । न च निवोषत्राव्यनेकपरिहृणविषयपरिहृणं असङ्ख्यवृत्तिपरिज्ञानं विना युज्यते । इति मिथ्यादर्शनं, अस-
यमाः, कथाया, अशुभात्त्व योयाः प्रत्येकमनेककिकित्वाः सततं परिहृणीयाः । तत्कथं परिहृरेदत्रः । ननु ज्ञान-
चारित्र्ययोरविनाभावित्वां सोत्या 'नावुष होवि परिहृणो' इत्यनेन^१ न भ्रष्टानाविनाभावितेत्याद्यंकावामाह—
'तं येव हृष' इत्यादि । तं येव तदेव चैतन्यं । 'हृष' भवति, 'वात्' ज्ञानं । 'तं येव' तदेव च
'हृष' भवति, 'सम्पत्' तत्त्वब्रह्मं चेति चैतन्यब्रह्माव्यतिरेकात् ज्ञानदर्शनयोरेकता स्याता । एतो ज्ञाना-

हेतु कर्तव्यको ग्रहण करना, मुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषह जयको अंगीकार करना चारित्र्य है । आत्मव और बन्धके हेतु जो परिणाम हैं वे नहीं करने चाहिए । अतः उनका परिहृण अर्थात् त्याग चारित्र्य है । इस प्रकार सम्बन्ध समाना चाहिये । जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है, उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है जैसे कोई शत्रुओंसे युक्त स्थानको छोड़ता है । यद्यपि वह उस स्थान में उनके आवासको नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्गसे चला जाता है । इस प्रकार त्यागने योग्यको नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए ।

शङ्का—तब तो 'त्याग्य पदार्थको जानकर छोड़ना चाहिये' इस प्रकारका अविनाभाव नहीं रहा ?

समाधान—आचार्यका अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दोंकी भी प्रवृत्ति विशेषमें देखी जाती है । जैसे 'गौ' शब्द गौसामान्यको लेकर प्रवृत्त होता है जैसे गौका बच नहीं करना चाहिए । गौको छूना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शब्द विशेष गौके अर्थमें प्रवृत्त होता देखा जाता है । जैसे—किसी बड़े गोमण्डलमें बैठे हुए ग्वालके पास जाकर कोई पूछता है—आपने गौ देखी है क्या ? इस वाक्यमें गौ शब्द उस व्यक्तिको इष्ट काली गाय या अशुभ प्रकारकी गायका बोध कराता है । इसी तरह परिहृण शब्द यद्यपि त्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहाँ उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयोंके त्यागमें हुआ है । और नियमसे त्यागने योग्य अनेक विषयोंका त्याग बार-बार जाने बिना सम्भव नहीं है । इस प्रकार मिथ्यादर्शन, असंयम, कथाय, अशुभयोग और इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद निरन्तर त्यागने योग्य हैं । जो अनजान है वह कैसे उनका त्याग कर सकता है ?

शङ्का—'जानकर परिहृण होता है' इस वचनसे ज्ञान और चारित्र्यकी अविनाभावित्वा प्रकट होती है, श्रद्धानकी अविनाभावित्वा प्रकट नहीं होती ?

इस आशङ्काका आचार्य उत्तर देते हैं—वही चैतन्य ज्ञानरूप है और वही चैतन्य सम्यक्स्वरूप है । अतः चैतन्यरूप प्रत्यक्ष अमिश्र होनेसे ज्ञान और दर्शनकी एकता बतलाई है । अतः

१. एवमन्ववापि परिहृणार्त्तं परि-आ० । २. येन भ्रष्टा-ब० ब० नु० ।

विनाभावित्वा कथनेन अज्ञानत्वायै कथितं न भवति । चारित्र्येन ज्ञानदर्शने इति कल्पनायां 'नानुव ह्यहं परिहृत्य' इति पूर्व ज्ञानं पश्चात्परिहार इति अथ जेवोपस्थापः^१ सूत्रकारस्य अष्टमानः^२ स्यात् । तं चेनेति ननुसकचित्तमिदं न स्यात् । 'ओ वेव ह्यहं जाणं' इति वक्तव्यं भवति परिहारसम्बन्धस्य पुस्तिगत्वात् । अथवा कर्तव्यकर्तव्यपरिज्ञाने सत्कर्तव्यानां मिथ्यादर्शनं, ज्ञानं, असंयमः, कषाया, योग इत्यमीषां परिहाराचारित्र्यमित्येवमर्थं परिगृहीते 'तं वेव परिहृत्यसामान्यं चारित्र्यं, ज्ञानं दर्शनं इत्येकमेवेति । चारित्र्याराधनायामेव भेदवादिनोऽभिमतस्यापराधनाप्रकारस्यान्तर्गतस्य चारित्र्याराधनैकेवेति सुचार्यः ॥

चारित्र्याराधनायामंतर्थावो ज्ञानवर्धनाराधनयोरेव नियमितो न तपस आराधनाया इत्यत आह—

चरचम्मि तम्मि जो उज्जम्मो आउंजणा य जो होई ।

सो वेव जिणेहिं तवो भणियो असदं चरंतस्स ॥१०॥

'चरचम्मि' चारित्र्ये । 'तम्मि' एतस्मिन् अकर्तव्यपरिहारे । 'ओ य उज्जम्मो' उद्योगः । 'आउंजणा य' उपयोगश्च । 'जिणेहिं तवो होषिस्सि जिणो' इति पदघटना । चरणोद्योगोपयोगमेव तपो भवतीति जिनैः कृतकर्मापरिप्रायैकमिति यावत् । कृतसुखपरिहारो हि चारित्र्यं प्रयतते न सुभासकचित्तस्तत्तत्तत्वात् शास्त्राणि

चारित्र्यकी ज्ञानके साथ अविनाभावित्वा बतलानेसे अज्ञानकी भी अविनाभावित्वा कही गई समझना । यदि चारित्र्यको ही ज्ञान और दर्शनरूप माना जाता है तो 'ज्ञानकर परिहार होता है' इस कथनमें जो पहले ज्ञानका और पश्चात् परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है वह नहीं बन सकेगा । तथा 'तं वेव' इस पदमें जो ननुसक स्त्रिका निर्देश किया है वह भी नहीं बनेगा, किन्तु 'सो वेव ह्यहं जाणं' ऐसा प्रयोग करना होगा क्योंकि 'परिहार' शब्द पुस्तिग है और वही चारित्र्य है ।

अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, कषाया और योग हैं उनका परिहार चारित्र्य है, ऐसा अर्थ लेने पर 'तं वेव' अर्थात् परिहार-सामान्य ही चारित्र्य, ज्ञान और दर्शन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्र्याराधनामें ही भेदवादियोंको इष्ट आराधनाके प्रकारोंका अन्तर्भाव होनेसे चारित्र्याराधना एक ही है यह इस गाथासूत्रका अर्थ है ॥

भाषार्थ—चारित्र्यके दो प्रकार हैं—कर्तव्यको स्वीकार करना और अकर्तव्यको त्यागना । ज्ञान और दर्शन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहाररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शनरूप है । अतः चारित्र्यका ज्ञान और दर्शनके साथ अविनाभाव होनेसे चारित्र्यमें दोनोंका अन्तर्भाव होता है ॥ ९ ॥

चारित्र्याराधनामें ज्ञानाराधना और दर्शनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधनाका नहीं कहा । अतः कहते हैं—

गा०—उस अकर्तव्यके त्यागरूप चारित्र्यमें जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनैन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १० ॥

टी०—उस अकर्तव्यके परिहाररूप चारित्र्यमें जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप कहा है । अर्थात् चारित्र्यमें उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजित करने

सर्वाति चारित्र्यप्राप्तं प्रति परिकरतामुपशान्तीति । तथा च वक्ष्यति 'बाहिरतवेन ह्येति च्चु शब्दा कुहूस्मिन्वा परिचयता' इति । तथा स्वाध्यायश्रुतभाषना पञ्चविधा तत्र वर्तमानव्यचारित्र्ये परिचयो भवति । तथा च वक्ष्यति 'बुद्धभाषणाद् बाध्यं ईश्वरसत्त्वज्ञानं च परिचयमस्ति' इति । परिचय एव उपशान्तिः । 'कुतातिचारमुपशान्तिः शरीरं वचनमात्रोच्यते' अकर्तव्यपरिहृणोपयोगः कथं न चारित्र्यं ? कुतातिचारस्य यत्तैस्तदतिचारपरपराङ्मुखता योग्यमेव हा कुट्टं कुट्टं चित्तमनुगतं चेति परिचयः प्रतिक्रमणम् । उभयं चरनोपयोगः । एवमतिचारनिमित्त-द्रव्यक्षेत्रादिकात्मनसा अपवर्तितस्तत्र वनाद्युतिविवेकः । इति उपयोगता विवेकस्य दुस्त्यजशरीरममत्वनिवृत्तिर्न-नेवं शरीरं न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिहृणपरित्यागोपयोग एवेति चारित्र्यम् । तपसोज्ञानादेशचा-रित्रपरिकरतोक्तम् । सातिचारं चारित्र्यमचारित्र्यमेवेति बुद्ध्या निश्चितत्वात्पनो, न्यूनतापादनं, क्रियात्मन्मुत्ता-मन्वनादिकासु असयमपरिहारेण बुतेष्वचारित्र्यपरिकरः । पुनः प्रवृत्त्यादानमपि चारित्र्योपयोग एवेति । विनयस्तु पञ्च प्रकारः ज्ञानदर्शनविनयोज्ञानदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च ज्ञानवर्धनाभ्यासमेवातद्वदेव चारित्र्या-राधनांतर्भावः ।

इन्द्रियविषयस्य रागद्वेषयोः कषायार्था च परित्यागः, अयोम्यबाधकायक्रियायास्त्यागः, ईर्ष्यादिषु निर-वद्या च वृत्तिव्यचारित्र्योपयोग एवेति चारित्र्ये विनयस्यास्तर्भावः । तपोर्जिके तपसि च भक्तिः, अनासाधना च

बाले जिनदेवने कहा है । जो सुखको त्यागता है वही चारित्र्यमें प्रयत्नशील होता है, जिसका बिना सुखमें आसक्त है वह चारित्र्य धारण नहीं कर सकता । अतः बाह्य तप चारित्र्यको प्रारम्भ करनेमें सहायक होते हैं । आगे कहेंगे—'बाह्य तपसे समस्त सुखशीलता छूट जाती है' । तथा स्वाध्यायके पाँच भेद पाँच श्रुत भावनारूप हैं । जो उसमें प्रवृत्ति करता है वह चारित्र्यमें प्रवृत्ति करता है । आगे कहेंगे—'श्रुतभावनाने ज्ञान, दर्शन, तप और संयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही नाम उपयोग है । किसे हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक बो वचन होता है वह आलोचना है । तब अकर्तव्यके त्यागमें जो उपयोग होता है वह चारित्र्य क्यों नहीं है । जिस साधुने अपने व्रतोंमें दोष लगाया है उसका उन दोषोंसे विमुक्त होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचारा या उसमें अनु-मति दी, इस प्रकारके परिणामोंको प्रतिक्रमण कहते हैं । आलोचना और प्रतिक्रमणको उभय कहते हैं । अतिचारमें निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमें अनादर भावका होना विवेक प्रायश्चित्त है । इस प्रकार विवेकको उपयोगिता है । जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर-से ममत्व न करना 'यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका हूँ' इस प्रकारको भावना व्युत्सर्ग है वह भी परिहृणके त्यागरूप उपयोग ही है अतः चारित्र्य है ।

अनशन आदि तप चारित्र्यके परिकर हैं—उसके सहायक हैं, यह पहले कहा ही है सबोष चारित्र्य अचारित्र्य ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मा में पूर्णताका लाना, लड़े होना, वन्दना आदि क्रियाओंमें असंयमका परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्र्यका परिकर है । दोष लगाने पर पुनः दोषा ग्रहण करना भी चारित्र्यमें उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । उनमेंसे ज्ञानविनय और दर्शनविनय ज्ञान और दर्शनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान और दर्शनमें उपयोगरूप होनेसे ज्ञान और दर्शनसे अभिन्न हैं अतः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव चारित्र्याराधनामें होता है ।

इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेषका तथा कषायोंका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया-का त्याग, तथा ईर्ष्या समिति आदिमें निर्दोष प्रवृत्ति चारित्र्योपयोगरूप होनेसे चारित्र्यविनयका

परीक्षा प्रयोचिनः, तं किं सुखपक्षीभावाद् तप्तः परिकरता ज्या परिकरं हि तपश्चारित्रस्य परिकरः । उपचोचो वा नाम्ना वविरस्ति (?) मन्थते । 'अस्मिन् चरत्तत्त्वं' शाङ्क्यमंतरेण वर्तमानस्य भवेत्तथा च चतुर्विधा, द्विविधा, एकविधा, वा आराधना स्यात् कस्मान्न निरूप्यते ।

पुरुषो हि प्रेक्षापूर्वकारी प्रयोजनान्नतचेष्टः सवि प्रयोजने उत्साधनाय प्रयतते नाम्ब्या, तत्कवमिय-
नाराधना व्याख्या प्रयोचिका^१ अवयवत्वेत्यात्मकार्या, निर्वाचसुखस्याव्याप्तात्तत्त्वस्य पुरुषार्थस्योपायत्वप्रदक्षिणेन
आराधनाव्याख्या तपविनामुपयोगिनी इत्येतत्प्रतिपादनायोत्तरप्रबंधः । अथवा व्याख्यातविकल्पा वा आराधना
तस्यां चेष्टा कर्तव्येतथाव्याख्यायोत्तरसूत्राणि, तथा चोपसंहारः 'काव्यं वा तत्त्वं' आत्माहितमवेतिना
वेष्टा^२ इति ॥

अन्वेज्य व्याचक्षते ज्ञानवर्धनचारित्र्येषु किं प्रधानमिति चोद्ये चारित्र्यप्राधान्यव्यापनायोत्तरसूत्रमिति
तथयुक्तम्—

पाणस्त इंसणस्त य सारो चरणं हवे जहासादं ।

चरणस्त तस्त सारो जिब्बाजमनुसरं भणियं ॥११॥

'पाणस्त इंसणस्त य सारो चरणं जहासादं' इत्युक्ते ज्ञानदर्शनाभ्यां प्रधानं चारित्र्यं इति प्रतीतिरनु-

अन्तर्भाव चारित्र्यमें होता है । विशिष्ट तपस्वियोंमें और तपमें भक्ति तथा दूसरोंकी आसादना न
करना तपविनय है । उसके बिना सम्यक् तप नहीं हो सकता । अतः तपविनय तपका परिकर है ।
और अपने परिकरके साथ तप चारित्र्यका परिकर है । उसके बिना गति नहीं है । जो कपट त्याग
कर ऐसा करता है उसीके यह तप होता है । इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक भेद हैं ।

आचार्य—चारित्र्य बड़ी धारण करता है जो सुखको त्याग देता है । चारित्र्यमें उद्यम करना
बाह्य तप है । इस तरह बाह्य तप चारित्र्यका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है । और चारित्र्य-
रूप परिणाम अन्तरंग तप है । अन्तरंग तपके भेद प्रायश्चित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते हैं
अतः तप चारित्र्यसे भिन्न नहीं है ॥११॥

पुरुष सोच-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन
होने पर उसकी सिद्धिके लिये वह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न होने पर नहीं करता । तब यह
आराधनाका व्याख्यान कैसे उसका प्रयोजक है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं बाधा-
रहित मोक्ष सुख पुरुषार्थ है वह पुरुषका प्रयोजन है । जो मोक्ष सुखके अभिलाषी हैं उनको उसका
उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते
हैं । अथवा जिस आराधनाके भेदोंका कथन किया है उसमें चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये
आगेका कथन है । इसीलिये ग्रन्थकारने उपसंहारमें कहा है कि आत्महितके अन्वेषकको उसके
लिये चेष्टा करना चाहिये—

शा०—ज्ञानका और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य होता है । उस यथाख्यात चारित्र्यका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११ ॥

टी०—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें कौन प्रधान है ऐसा

पक्षे: । यथायामपि कर्मसाधनमित्यस्ति वा न वा ? यदि नास्तीत्युच्यते सूत्रविरोधः 'सम्बन्धमज्ञानाचारि-
त्राणि मोक्षकार्यः' इति सूत्रमवस्थितम् । अत्रोपायतास्ति ? परार्थतया युक्तं यथायामिति वा प्रचलता
चारित्र्यस्य ? ज्ञानदर्शने चारित्र्यात् चारित्रं तु न तदर्थमिति न युक्तं वक्तुं ज्ञानदर्शनयोः साध्यत्वात्तुपायतया
चारित्र्यस्य चारित्रं तदर्थमिति तस्य कितित्यप्रचलता न भवति ? न हि चारित्र्यवतरेण साधिकं ज्ञानं, साधिकं
वीतरागसम्यक्त्वं बोधजायते । तस्मात्पूर्वोक्त एव उत्तरप्रबन्धः । इत्थं सूत्रं यथाव्याप्तचारित्र्यस्वरूपं तत्कालं च
वर्णितुं आयातम् । णाणस्स दंसजस्स य सारो' सारशब्दोऽसातिशयितमुणवचनः । तथा प्रयोगः—

“यदर्थं यं विवर्तितवच्छरेण पुन्यमेव बह्वित्तारमि ।

दोत्तं मोत्तुयं ज्ञानो वेत्तुं कम्ममि किं जप्पं ॥” []

प्रथममेव साधुजनेन विचलितमात्सर्येण गृहीतेऽतिशयितगुणे काव्ये दोषं मुक्त्वा शकः किमप्यद्वयमिति
इति याचार्थः ॥

ज्ञानदर्शनयोरतिशयितरूपं किं तन्मोहनीयजन्मकलंकरहितं, 'चरमं' चारित्रं । 'हवेत्' । 'महाकार्यं'
यथाख्यातं । तथा श्लोकः—

“चारितं सत्तु कम्मो कम्मो ओ तो तन्मोहोसि निहिद्धो ॥

मोहवज्रोहविद्धो परिणामो जप्पमो व सवो ॥” [प्रब० सा० ११७] इति ॥

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चचारित्र्यमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्म अथज्ञानं संकाकासाधिवि-

प्रश्न करने पर चारित्र्यकी प्रधानता बतलानेके लिये यह गाथासूत्र कहा है । किन्तु यह अयुक्त है
क्योंकि 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है' ऐसा कहने पर 'चारित्र्य ज्ञान और दर्शनसे
प्रधान है' ऐसी प्रतीति नहीं होती । प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मोंके विनाशमें निमित्त है या
नहीं ? यदि कहते हो नहीं हैं तो सूत्रमें विरोध आता है क्योंकि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है' ऐसा सूत्र है । यदि तीनों मोक्षके उपाय हैं तो परार्थ-परके लिये
होनेसे तीनों गौण हो जाते हैं तब चारित्र्यकी प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन
चारित्र्यके लिये हैं चारित्र्य ज्ञानदर्शनके लिये नहीं है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि साध्य
ज्ञान और दर्शन हैं । उनकी सिद्धिका उपाय चारित्र्य है । अतः चारित्र्य ज्ञान दर्शनके लिये है तब
वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ ? चारित्र्यके बिना न तो साधिक ज्ञान होता है और न साधिक वीत-
राग सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसलिये जो पूर्वमें उत्तरगाथाके क्रमके सम्बन्धमें कहा है वही युक्त
है । यह गाथासूत्र यथाख्यात चारित्र्यका स्वरूप और उसका फल कहनेके लिये आया है ।

'णाणस्स दंसजस्स य सारो' यहाँ सार शब्द सतिशय गुणका वाचक है । इस अर्थमें उसका
प्रयोग देखा जाता है । किसी कविने कहा है—प्रथम ही मात्सर्य भावसे रहित साधुजनोके द्वारा
काव्यका सार ग्रहण कर लिये जाने पर दोषके सिवाय दुर्बल और क्या ग्रहण करें । यहाँ 'सार'
शब्दका प्रयोग सातिशय गुणके अर्थमें ही किया गया है ।

प्रश्न होता है कि ज्ञान और दर्शनका सातिशय रूप क्या है ? तो वह है मोहनीयसे उत्पन्न
हाने वाले कलंकसे रहित यथाख्यात चारित्र्य । कहा है—

'निश्चयसे चारित्र्य धर्म है और धर्म समभावको कहा है । तथा मोह और क्षोभसे रहित
आत्माका परिणाम सम है । मोहके दो भेद हैं—तन्मोह और चारित्र्यमोह । उनसेसे दर्शनमोहसे

किंसाध्यवृष्टिप्रशंसास्तथाकथं। चारित्रमोहजन्वी रागद्वेषी तदनुमिश्रं ज्ञानं दर्शनं च यथाख्यातचारित्र-
मित्युच्यते” इति सूत्रार्थः। ‘चरणस्त’ चारित्रस्य, ‘तस्त’ तस्य, यथाख्याताख्यस्य, ‘सारी’ अतिशयितं कलं
साध्यसाधनलक्षणसंबन्धनिमित्ता वष्टीवं तेन साध्यफलं कलं, सारसम्बन्धु तस्यातिसयमाश्रये। ततोऽयमर्थो
जातः यथाख्यातचारित्रस्य फलमतिशयितमिति। किं तत् ‘निष्कार्थ’ निर्वर्ण विनाशः। तथा प्रयोगः—निर्वाणः
प्रवीणो नष्ट इति वाच्यं। विनाशसामान्यमुपादाय वर्तमानोऽपि निर्वाणशब्दस्य चरणशब्दस्य निवर्तकमशासन-
सामर्थ्याभिधायिनः प्रयोगात्कर्मविनाशलोचरो भवति। स च कर्मणा विनाशो द्विप्रकारः, कतिपयप्रलयः सकल-
प्रलयश्च। तत्र द्वितीयपरिग्रहमाश्रये—‘अनुत्तरमिति’ न विद्यतेऽप्यनुत्तरमधिकं अस्मादित्यनुत्तरं। ‘मणिवं’
उक्तं ‘वचनम्’ इति शेषः।

अथवा ज्ञानश्रद्धानयोः फलं दुःखहेतुक्रियापरिहारः। यदनं च फलं तत्र सन्निहितो हेतुस्तदवधारित्राराध-
नायां ह्यतरात्प्राप्त्यर्थं इत्यायातमिदं सूत्रं ‘जायस्त ईसजस्त य सारी चरणं हवे जवात्तार’ इति॥ पापक्रिया
दुःखहेतु उत्तरिहारश्च असति ज्ञाने श्रद्धाने वा न संभवति, क्वचिन्मनसो रजनं अशीतिवा पापक्रियाभिन्ने-
कर्मसंभरणं चिरंतनविरासं च विवधाति चरणमदो युक्तमुच्यते ‘चरणस्त तस्त सारी निष्कारणमनुत्तर’ इति।

अश्रद्धान उत्पन्न होता है। आत्मा, मोक्ष आदिके अस्तित्वमें शङ्काका होना, विषयभोगोंकी इच्छा,
धर्मीयताको देखकर ग्लानि, मिथ्यादृष्टीकी मनसे प्रशंसा और वचनसे स्तुति करना, ये सब उस
अश्रद्धानके रूप हैं। चारित्रमोहसे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। उनसे रहित ज्ञान और दर्शनको यथा-
ख्यात चारित्र कहते हैं। यह गाथासूत्रका अर्थ है।

उस यथाख्यात नामक चारित्रका सार अर्थात् सातिशय फल। यहाँ यह वष्टी विभक्ति
साध्य-साधनरूप सम्बन्धके निमित्तको लेकर है। उससे साध्यफलका बोध होता है। और ‘सार’
शब्द उसके अतिशयको कहता है। अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्रका सातिशयफल
निर्वाण है। निर्वाणका अर्थ विनाश है। कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात् दीपक
नष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र शब्दका अर्थ विनाशमात्र है क्योंकि विनाश अर्थ लिया जाता है।
कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है—कुछ कर्मोंका विनाश और सब कर्मोंका विनाश। यहाँ दूसरेका
ग्रहण किया है क्योंकि ‘अनुत्तर’ शब्दका प्रयोग किया है। जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर
कहते हैं। ‘मणिवं’ अर्थात् आगममें कहा है।

अथवा श्रद्धान और ज्ञानका फल दुःखकी कारण क्रियाओंका त्याग है। यहाँ जो फल है
त्याग उसमें उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट हैं। अतः चारित्राराधनामें अन्य आराधनाओंका
अन्तर्भाव होनेसे ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यातचारित्र है यह गाथा सूत्र आया है।

पापकर्म दुःखके कारण हैं। उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धानके विना सम्भव नहीं है।
किसीमें भगका अनुरक्त होना और किसीसे द्वेष करना पापक्रिया है। चारित्र नवीन कर्मोंके आने-
को रोकता है और पुराने कर्मोंका विनाश करता है। अतः उचित ही कहा है कि उस चारित्रका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है॥११॥

आचार्य—रागद्वेषसे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममें यथाख्यात चारित्र कहा है।
उसका सार निर्वाण अर्थात् समस्त कर्मोंका विनाश है। निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है॥११॥

अज्ञानं दुःखहेतुनिराकरणफलमित्यस्यान्वयप्रसाधनाय वृष्टान्तमाह—

बन्धुस्त संसर्गस्त च सारो संपादिदोषपरिहरणं ।

बन्धु होइ गिरत्वं ददृष्ट्य बिले पडंतस्त ॥१२॥

‘बन्धुस्त संसर्गस्त च सारो’ इति । ‘बन्धुस्त’ बन्धुः । इन्द्रियमिह बन्धुसि गृहीतं निर्वृत्तिव्यकरणं च सज्जन्यसाधुस्वभावं विज्ञानं दर्शनं तस्य संबन्धितोच्यते । ततोऽन्यत्रो आयेत—बन्धुर्जन्मायाः प्रतीतेः सारो फलं किं ‘संपादितोषपरिहरणं’ सर्पकंटकादीनां स्पर्शनादिक्रियायाः दुःखसाधिकायाः परिहारः सर्पादिभिः संपाद्यत्वात् स्पर्शनमज्ञायादिकः क्रियाविशेषः सर्पादिविष इत्युच्यते, तस्य परिहरणं परिचर्जनं ततोऽयं वाक्यार्थः—अज्ञानं तददुःखनिराकरणफलं यथा बन्धुर्जन्मसर्पाविषोचरज्ञानं सर्पादिस्पर्शनमज्ञानाद्विपरिहरणफलमिति । बन्धुज्ञानमिह बन्धुवच्यते बन्धुः प्रसूतं ज्ञानं । ‘होइ’ भवति । ‘गिरत्वं’ गिरत्वं । ‘ददृष्ट्य’ वृष्ट्या ज्ञानात्वा विसादिकमयतः स्थितं, बिलग्रहणमुपलक्षणं उपाधातकारिणाम् । ‘पडंतस्त’ पततः पुरुषस्य ।

अज्ञानाया व्याख्या—ज्ञानादज्ञानात्मात्मोपकारिविशिष्टफलदायिचारित्र्यं इत्युक्तं । ननु ज्ञानमिहानिष्टमार्गोपपत्तिं तद् युक्तं ज्ञानस्योपकारित्वमभिधातुं इति चेन्न ज्ञानमात्रेणैष्टार्थसिद्धिः, यतो ज्ञानं प्रवृत्तिहीनं असत्यं । अत्र वस्तुनि वृष्टान्तदर्शनेन निगमयति—‘बन्धुस्त संसर्गस्त च’, इति । ज्ञानदर्शनाभ्यामपि चारित्र्यत्वात्प्रोपकारिता कस्मिन्पूत्रे निगदिता येनोक्तमित्युच्यते । अतोतस्य इति नैतन्मिथ्या वाक्यस्त संसर्गस्त च सारो चरन् हृषे अज्ञानात् । इत्यतो वाक्यार्थिकं ज्ञानदर्शनाभ्यां चारित्र्यमेवोपकारीत्ययं प्रत्ययो

दुःखके कारणोंको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयकी सिद्धिके लिए वृष्टान्त कहते हैं—

या०—बन्धुसे देखनेका सार सर्प आदि दोषोंसे दूर रहना है । देखकर भी आगे वर्तमान साँपके बिलमें गिरनेवाले मनुष्यकी आँख व्यर्थ है ॥१२॥

टी०—यहाँ ‘बन्धु’ से निर्वृत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियका ग्रहण किया है । उससे उत्पन्न और रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है । उससे यह अर्थ होता है—बन्धुसे होनेवाले ज्ञानका फल सर्प, कष्टक आदिकी दुःख देनेवाली क्रिया—काटना या घेरमें लगना आदिसे बचना है । गाथामें सर्पादिविषसे बचना है । सो सर्प आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पर्शन, काटना आदि क्रिया विशेषको सर्पादिविष कहा जाता है । उसका परिहार फल है । सब वाक्यका अर्थ यह हुआ—जो ज्ञान है उसका फल दुःखका निराकरण है । जैसे बन्धुसे होनेवाले सर्पादिके ज्ञानका फल सर्पादिके स्पर्शसे उनके काटने आदिसे बचना है । यहाँ बन्धुसे बन्धुज्ञान अर्थात् बन्धुसे होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । आगे स्थित साँपके बिल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमें गिरनेवाले मनुष्यका, बन्धुज्ञान, निरर्थक है ।

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य आत्माका विशेष उपकारी और विशिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है । यदि कोई कहता है कि ज्ञान इष्ट और अनिष्टमार्गका दर्शन है अतः उसको उपकारी कहना युक्त है । सो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानमात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, आचरणहीन ज्ञान ‘न हुए’ के समान है । यहाँ वृष्टान्तके द्वारा उसका समर्थन करते हैं ‘बन्धुस्त संसर्गस्त’ इत्यादि ?

इन व्याख्याकारोंसे हम पूछते हैं कि ज्ञान और दर्शनसे भी चारित्र्य आत्माका विशेष उपकारी है यह किस गाथासूत्रमें कहा है ? यतः आप कहते हैं—‘कहा है’ । यदि कहो कि पिछले

ब्राम्हणे ? एवमिति सत्त्वगुणविरुद्धमाचारस्तुपेक्ष्यते, न चेत्कथमुक्तमित्युच्यते । किञ्च तस्य सूत्रस्य वा पाठमिका कृता ज्ञानदर्शनचारित्र्येभ्यु किं प्रधानमित्यत्र प्रश्ने, प्रधानस्य निरूपणार्थं सूत्रमित्यनया च विरुध्यते ।

‘वरणस्त तस्त सारो जिज्ञानमनुत्तरं भणियं’ इत्युक्तं चारित्र्यस्य समतारूपस्य फलमशेषकर्मापाय इत्युक्तं । कर्मापायो हि कथं पुनर्यायः दुःखनिवृत्तिः सुखं चाभिमतं फलमित्यारेकायां प्रधानपुरुषार्थस्य अक्षिप्त-वाचाभ्यवयवमरूपस्य सुखस्य निर्वचनतयोपयोगितामात्रेण सकलकर्मापायस्य—

जिज्ञानस्तस्य य सारो अब्धाबाहं सुहं अणोवमियं ॥

कायव्धा दु तददृढं आदहिदगवेसिणा चेष्टा ॥१३॥

‘जिज्ञानस्तस्य य सारो’ इति । निरवशेषकर्मापायस्य सारं फलं । अब्धाबाहं कर्मवन्त्यसकलदुःखापायः कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्तेः । ‘अणोवमियं’ उपमातोः । ‘कायव्धा’ कर्तव्या । ‘चेष्टा’ चेष्टा । ‘तददृढं’ अब्धाबाधपुखार्थम् । ‘आदहिदगवेसिणा’ आत्महितं मृगयता । न च चेष्टा कार्या ? आराधनाया मृतावनतिचार-ज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणतिरूपया । कस्मात् ?

अम्हा चरित्तसारो भणिया आराहणा पवयणम्मि ।

सम्बस्त पवयणस्तस्य य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥

‘अम्हा’ यस्मात् ‘चरित्तसारो’ चारित्र्यस्य ज्ञाने दक्षिणे पापक्रियानिवृत्तौ च प्रयत्नस्य, चरणं प्रवृत्तिः

माध्यासूत्रमें कहा है तो यह मिथ्या कथन है ‘ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है’ इस वाक्यसे ‘ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य विशेष उपकारी है’ ऐसा बोध होता है क्या ? यदि कहोगे ‘होता है’ तो आपका आचरण अनुभव विरुद्ध है-अतः वह उपेक्षणीय है । यदि कहोगे ‘नहीं होता’ तो आपने ऐसा क्यों कहा ?

दूसरे, उस माध्यासूत्री जो उत्थानिका है उसमें ‘ज्ञान दर्शन चारित्र्यमें कौन प्रधान है’ ऐसा प्रश्न करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए माध्यासूत्र कहते हैं ‘ऐसा कहा है, उससे भी विरोध जाता है ॥१२॥

‘वरणस्त तस्त सारो’ इत्यादिमें समतारूप चारित्र्यका फल समस्त कर्मोंका विनाश कहा है । किन्तु कर्मोंका विनाश पुखार्थ कैसे है ? दुःखकी निवृत्ति और सुखको फल कहा है ऐसी आशङ्का होनेपर अन्यकार प्रधान पुखार्थ जो बाधारहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त-कर्मोंके विनाशकी उपयोगिता बतलाते हैं—

श्लो०—निर्वाणका सार बाधारहित उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके श्लोकीको उस अब्धाबाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥

श्लो०—समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्मजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके श्लोकीको, उस बाधारहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए । अर्थात् चरित्तसार ज्ञानदर्शनचारित्र्यकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१३॥

श्लो०—क्योंकि प्रवचनमें चारित्र्यका फल आराधना कहा है । इसलिए समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है ॥१४॥

श्लो०—ज्ञानमें, दर्शनमें, और पापकर्मसे निवृत्तिमें जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको

परिचरितरिह चारित्रशब्देन गृहीता, ततोऽन्यथो लब्धः 'सारः' फलमिति । 'अविद्या' कविता । 'आराधना' आराधना मृतो अनतिचाररत्नप्रवृत्ता । 'कथ्यमानम्' प्रोच्येत कृष्टेष्टवशावाविष्टेन बीबाधयः पदार्थो अनेनास्मिन्नेति प्रवचनं जिनायमस्तस्मिन् । अतिशयवताराधनाया प्रकर्मताया उपसंहारस्तुसाराद्धेन लब्धस्त इत्यादिना । 'लब्धस्त' ममस्तस्य । 'कथ्यमानम्' जिनायमस्य । 'सारो' अतिशयः । 'आराधना' आराधना व्याप्यनिरुपा । 'लब्ध' लब्धत् । च शब्द एवकारार्थः । स आराधनाशब्दात्परतो द्रष्टव्यः आराधनैव सार इति ।

अन्वय आस्था—यदिमुक्तं क्वं एतच्चारित्रमात्राहुत विनिष्टाग्वायते इत्याह—अम्हा चरितसारा इति । कि पाठनिकार्थो गाथायां संवादमुपवाति न चेतीत्यत्र ओतारः प्रमाणं ॥१४॥

कस्मात् ? अतिशयवत्ताराधनानमेऽभिहिता कस्मात्—

सुखिरमवि गिरदिचारं विहरिता जाणदंसणचरिते ॥

मरणे विराधयिता अणंतसंसारिजो दिट्ठो ॥१५॥

'सुखिरं' अतिचिरकालमपि । 'गिरदिचारं' अतिचारमंतरण । 'विहरिता' विहृत्य । क्व ? 'जाणदंसणचरिते' ज्ञाने अद्धाने समताया च । 'मरणे' अवययजिनिनाशकात् । विराधयिता रत्नप्रयपरिणामाभिनाम्य मिथ्यावशनेज्ज्ञानेज्ज्ञाने परिणतो मूल्वा । 'अणंतसंसारिजो' अनंतमवययपरिवर्तने उद्यतः । 'दिट्ठो' दृष्टः । देशोनं पूर्वकोटीकालं अनतिचाररत्नप्रवृत्तागामपि मरणकाले ततः प्रभुतामां मुक्त्यमां संसारे चिरपरिप्रमयकवनम्यानेन दर्शने दर्शयति सूत्रकारः ॥१५॥

यही चारित्रशब्दसे ग्रहण किया है । तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारित्रिका फल, प्रवचनमें—जिसके द्वारा अबवा जिसमें जीवाविपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविच्छेद कहे जाते हैं वह प्रवचन अर्थात् जिनायम है उसमें, आराधनाको कहा है । गाथाके उत्तरार्धद्वारा प्रकरण प्राप्त आराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसंहार करते हैं—इस कारण से समस्त जिनायमका सार आराधना है । गाथामें जो 'य' च शब्द है वह एवकार (ही) के अर्थमें है और उसे आराधना शब्दके आगे लगाया चाहिए अर्थात् जिनायमका सार आराधना ही है ।

अन्वय इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—यह जो फल कहा है वह चारित्र सामान्यसे प्राप्त होता है या विशिष्टचारित्रसे प्राप्त होता है । इसके उत्तरमें जाचार्यने 'अम्हा चरितसारा' आदि गाथा कही है । हमारा प्रश्न है कि इस आयकी उत्पानिकाके अर्थका गाथाके साथ मेल खाता है क्या ? इस विषयमें श्रोतागण ही प्रमाण हैं । हम अधिक क्या कहें ॥१४॥

आगममें आराधनाकी अतिशयवत्ता क्यों कही है इसका समाधान करते हैं—

गा०—ज्ञान अद्धान और चारित्रमें बहुत कालतक भी अतिचार बिना बिहार करके मरणकालमें विराधना करके अनन्तमवधारण करनेवाला देखा गया है ॥१५॥

टी०—ज्ञानमें, दर्शनमें और समतारूप चारित्रमें सुदीर्घकालतक अतिचार रहित बिहार करके भी अर्थात् ज्ञानदर्शनचारित्रका निर्दोष पालन करके भी जब उस पर्यायके विनाशका समय आवे अर्थात् मरते समय यदि रत्नप्रयरूप परिणामोंको नष्ट करके मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयमरूप परिणामोंको अपनावे तो उसका संसार अनन्त होता है । अर्थात् कर्मभूमिमें मनुष्य-पर्यायकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है । आठ वर्षकी अवस्थाके पश्चात् संयम धारण करके कुछ कम एक पूर्वकोटिकालतक उसका निरतिचार पालन किया । किन्तु मरणकाल आनेपर

अनुपमसिध्दात्मक अविच्छिन्नचारित्र्यस्वाभि परीषद्परिभ्रमपुनरावृत्तसंश्लेषस्य महीति संवृत्तिरिति
अविवर्धनस्य संश्लेषः परित्यागः इति निगद्यति सूत्रकारः 'समिदीषु च' इत्यादिना—

समिदिसु च गुपीसु य इंसज्जाने य चिरदिचारानं ।

आसादनबहुक्षणं उक्कस्स अंतरं होई ॥ १६ ॥

कथं व्याख्यासे—“उपसत्त्वानंतसंसारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय आयाता गाथा अनंतत्वानंतविकल्पत्वात्
अनंतविशेषः प्रतिपादनीयः” इति । अस्यां व्याख्यायां उक्कस्स अंतरं होईत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन-
संबन्धस्य अनर्थकत्वं प्रसज्यत इति । समिदीषु च सम्मन्वयमाविष्य अर्थं समितिः, सम्यक्भूतज्ञाननिरूपितक्रमेण
वचनादिषु वृत्तिः समितिः । सावधयोन्मेष आत्मनो बोधनं युक्तिः । वस्तुवाच्यस्य अर्थानं वर्धनं । अपेक्षितस्या-
त्मकसङ्ख्यात्मनो वस्तुतत्त्वपरिज्ञानं अत्यादिवायोपशमिकं ज्ञानं । आधिके सति ज्ञाने आसादनाया असंभवः ।
मोहस्यत्वात्संश्लेषस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोत्पत्तेः प्रागेव विनष्टत्वात् । तथा बोधत—‘मोहस्यत्वात्संश्लेष-
वरणान्तरात्मकत्वाच्च केवलम्’ [त० सू० १०१] इति । वीतरागसम्यक्त्वं चेह न महीतम् । मोहप्रसव-

उत्पत्तेरप्युत हो गया तो संसारमें चिरकालतक भ्रमण करना पड़ता है । इस चिरकाल परिभ्रमणके
महानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका उपाय बतलाते हैं ॥१५॥

जो सिध्दात्मभावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारित्र भी निश्चल है फिर भी यदि वह
परीषद्देखे चरकाकर संश्लेषभावको प्राप्त होता है तो उसका संसार सुदीर्घ है, ऐसा अय दिक्काकर
ग्रन्थकार संश्लेषको त्यागनेका उपदेश देते हैं—

भा०—समितियोंमें और गुप्तियोंमें और दर्शन और ज्ञानमें जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते
हैं । किन्तु अरणकाल जाने पर परीषद्देखे अयसे समिति आदिमें बारम्बार दोष लगाते हुए संश्लेष
परिणाम करते हैं उनका अर्थपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । अर्थात् मरते
समय रत्नत्रयसे व्युत्त होकर पुनः उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ॥१६॥

टीका—अथ व्याख्याकार कहते हैं कि ‘ऊपर जो अनन्त संसार कहा है उसका प्रमाण
बतलानेके लिए यह गाथा आई है । क्योंकि अनन्तके अनन्त भेद होते हैं अतः अनन्तविशेषका
कथन करना आवश्यक था । इस व्याख्यामें ‘उत्कृष्ट अन्तर होता है’ गाथा के इस अन्तिम चरण-
की उपयुक्तता तो होती है, किन्तु शेष वचन रचना निरर्थक पड़ जाती है । अस्तु ।

सम्यक् अयनको समिति कहते हैं । सम्यक् अर्थात् श्रुतज्ञानमें कहे गये क्रमके अनुसार
चलने आदिमें प्रवृत्ति करना समिति है । सावध योगेसे अर्थात् सदोष मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे
आत्माका बोधन अर्थात् रक्षण करना युक्ति है । वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन
है । सिध्दात्मरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक
ज्ञान कहते हैं । यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानको ही लेनेका हेतु यह है कि आधिकज्ञानके होते उसमें
दोष लगाना असम्भव है । क्योंकि संश्लेष मोहके उदयसे होता है और मोहकर्म केवलज्ञानके
उत्पन्न होनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—‘मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण,
दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होता है ।’

‘ वहाँ दर्शनसे वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाश हुए बिना
वीतरागता नहीं होती ।

अन्तरेण वीतराजता नास्तीति । ईशसमितेरतिचारः संश्लोकनमनं, पदविन्यासवेदास्य सम्यगनालोचनम्, जगत्प्रतिचिन्तादिभ्यः । इयं वचनं मयं वक्षिषुं कुर्वन् न वेति अनालोच्य भाषणं, अज्ञात्वा वा । अत एवोक्तं 'अमुष्मै नु वा भाषित्वा नास्तेनचक्षते अंतरे' इति । अमुष्मै नु त्वमंतरेया मुनिः अमुष्मै इत्युच्यते । भाषासमितिक्रमानभिज्ञो नीलं वृक्षीयात् इत्यर्थः । एवमादिको भाषासमित्यतिचारः । उद्धमविद्योः गृहीतं भोजनमनुमनं वचसा, कायेन वा प्रवृत्ता, तैः सहवासः, क्रियासु प्रवर्तनं वा एषभाषासमित्यतीचारः । आदातस्यस्य, स्वास्यस्य, वा अनालोचनं, किमप्य अंतरेः स्मितं वा स्मितं वेति नुः प्रमाथनं वा आदाननिक्षेपनक्षित्यतिचारः । अक्षयभूयसोचनं, मलत्प्राप्तयेवागिक्यपादि, पवनसंनिवेशविनकराविबृत्तमेव वृत्तिचय प्रतिष्ठापनासमित्यतिचारः । अक्षयवृत्तिविराजता कायक्रियामिभूतिः कायमुत्तरेतिचारः । एकपादादिस्नानं वा अनसंभरणवेद्ये, अमुभयानामिभिविदित्व वा निश्चलता । आप्तानासप्रतिबिम्बिमुत्तया वा तवाराधनाभ्याप्य इमावस्थानं । सचित्तभूमी संपत्सु समंततः अक्षेपेण स्मृति वा वाते हरितेभुः, रोषाद्वा वपाद्वा तूष्णीं अवस्थानं निश्चला स्थितिः कावोत्सर्गः कायवृत्तिरिच्छास्मिन्पक्षे शरीरममताया अपरित्यागः कायोत्सर्गदोषो वा कायमुत्तरेतिचारः । रागादिसहिता स्वाभ्यासे वृत्तिर्मनोमुत्तरेतिचारः । 'संकाशाविधिचिन्तास्ववृद्धिप्रसंसासंस्तवाः सम्पदसंज्ञास्तीचाराः । इत्येकैककालमावबुद्धिर्नतरेण वृत्तस्य पठनं श्रुतिचाराः । अक्षरपदादीनां श्रुतताकरणं, जतिवृद्धिकरणं, विप-

मन्त्र प्रकाशमें बलना, पैर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्तका उपयोग अव्यव होना, ये ईशसमितिके अतीचार हैं । यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना । इसीसे कहा है—'बोलने-वालेके बीचमें बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पुष्ट करते नहीं सुना है अमुष्मै कहा है । अमुष्मै मुनिको बीचमें नहीं बोलना चाहिये । भाषा-समितिके क्रमसे जो अनवान है उसे मीन ले लेना चाहिये । इत्यादि भाषा समितिके अतीचार हैं । उद्धम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचन से उसको अनुमति देना, कायसे उसकी प्रसंसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओंमें उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषभाषासमितिके अतीचार हैं । जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'वही अन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देखना या पिच्छिकासे सावधानता पूर्वक प्रमाथन न करना आदाननिक्षेपन समितिके अतीचार हैं । शरीर और भूमिका शोभन न करना, मलस्थान करनेके स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अतीचार हैं । चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुस्तिका अतीचार है । जहाँ अनुष्ठान जाते जाते हैं वहाँ एक पैर आधिसे सड़े होना, अक्षुभ ध्यानमें लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सम्मुख ऐसे सड़े होना मागों उनकी आराधनामें लगे हैं, सचित्त भूमिमें जहाँ चारों ओर हरित वनस्पति फैली है, शोध या चमकते मीनपूर्वक निश्चल सड़े होना कायगुस्तिके अतीचार हैं ।

जो कावोत्सर्गको कायगुस्ति मानते हैं उनके पक्षमें शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा जो कावोत्सर्गके दोष कहे हैं वे कायगुस्तिके अतीचार हैं । स्वाभ्यासमें रागादिसहित प्रवृत्ति मनोगुस्तिका अतीचार है । शक्ता, कप्ता, विचित्रिस्ता, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रसंसा, संस्तव ये सम्प्रदर्शनके अतीचार हैं । इयं, क्षेत्र, काल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पढ़ना श्रुतका अतीचार है । अक्षर

टीकाजीव्यरचनाविपरीतताभिरूपणा अर्थात्थोर्वपरीत्य अनी ज्ञानातिशाराः । उक्ततातिशारविमो निरति-
शारता चारित्राधीनाम् ।

अथकाले रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्तः । इधामीनाप्यभावात्तातिशयव्यपनायाह—

दिष्टा अनादिमिथ्यादिद्वी अम्हा ख्येन सिद्धा य ॥

आराध्या चरितस्त तेन असाह्या सारो ॥ १७ ॥

विद्धा इत्यादि । 'दिष्टा' वृत्ता उपलब्धाः । 'अनादिमिथ्यादिद्वी' अनादिमिथ्यावृत्तयः । अहं-
व्या राजपुत्रास्तस्मिन्नेव अवे नसतामाध्याः अत एवानादिमिथ्यावृत्तयः प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्मसाराः
समोरोपिपुत्रलभ्याः । 'अम्हा' अस्मात्कायेन अणग्रहणं कालस्याल्पत्वोपलक्षणार्थम्, अन्यथा अणस्याल्पकालतया
कर्मोक्तात्मन्य कर्तुमशक्यत्वात्, सकलकर्मोक्तात्मनुरस्तरं सिद्धत्वमेव न स्यात् । 'सिद्ध' यं सिद्धाव्य परिप्राप्ताद्ये-
ज्ञानादित्यनायासः, चक्षुषेण निरस्तद्रव्यभावकर्मसंहृतयश्च, वृष्टा आराधनासंपादकाः । चरितस्त चारित्र्यम् ।
चारित्र्यग्रहणं रत्नत्रयोपलक्षणं । एतेन चारित्राराधनां स्तीति इत्येवम्व्याख्यानं निरस्तं । चारित्राराधनास्तवनस्य
नाम प्रस्तावः । आचुरते रत्नत्रयचरिततिरिक्तं प्रक्यंता स्तीति, किमुच्यते चारित्राराधनां स्तीतीति ।

पद आदिको कम करना या उनको बढ़ाना, आगेको पीछे और पीछेको पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनाने विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, अन्व और अर्थमें विपरीतता करना, ये ज्ञानके
अतिशार हैं । चारित्र आदिमें कहे अतिचारोंको न लगाना निरतिशारता है ।

विशेषार्थ—पं० आशाधरने अपने मूलाराधना दर्पणमें लिखा है कि जयमन्दि इस गाथाको
पूर्वकी गाथाकी संवादगाथा मानते हैं ॥१६॥

अग्रे समय रत्नत्रयरूप परिणामोंका अभाव होनेमें दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अतिशय कहते हैं—

ना०—क्योंकि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिथ्यादृष्टि अणमात्रमें अर्थात् अल्पकालमें द्रव्य-
कर्म भावकर्मसे रहित सिद्ध देखे गये हैं । इसलिये आराधना सार है ॥१७॥

टीका—अहं आदि राजपुत्रोंने उसी अवमें नसपर्याप्त प्राप्त की थी । अतएव वे अनादि-
मिथ्यादृष्टि थे । उन्होंने अगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय चारण किया
था और अणमात्रमें सिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ 'अण' शब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया है । अन्यथा 'अण' बहुत छोटा काल है उतने कालमें समस्त कर्मोंका
नाश करना अवश्य है और तब समस्त कर्मोंके विनाशपूर्वक होनेवाला सिद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो
सकता । जिन्होंने समस्त ज्ञानादित्यभावको प्राप्त कर लिया है और 'ब' शब्दसे द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके समूहको नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं । यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अतः जो 'चारित्राराधनाका स्तवन करते हैं' ऐसा व्याख्यान करते हैं उसका निरास कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आमुके अन्त समयमें रत्नत्रय-
रूप चरित्तिका स्तवन है । तब चारित्राराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते हैं ।

आचार्य—अनादिकालसे मिथ्यात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमें रहकर अन्न-विषादन
आदि ९२३ अस्तवक्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होंने अगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्म सुनकर

‘समस्त प्रवचनस्त स सारो आराधना समूहः’ इति प्रमुच्यते, यस्मिन्नेव काले मरणं तस्मिन्नेव काले रत्नत्रयपरिणतेन भाग्यं हित्वापिना अन्यथा किमिति चारित्रं तपसि स प्रयासः क्रियते इति शिष्यार्थाकामुपपन्नस्यति सूत्रकारः—

जदि पवयणत्स मारो मरणे आराधना इवदि दिदृश ।

किंदाइ सेसकाले जदि जददि तवे चरिचे य ॥ १८ ॥

अवि प्रवचनस्त इत्यादिना । ‘प्रवचनस्त’ प्रवचनस्य । ‘सारो’ अतिशय इति । ‘मरणे’ आयुरिते । ‘आराधना’ आराधना रत्नत्रयपरिणतिः । ‘अवि दिदृश’ इति पदसंबन्धः । प्रमुच्यते । ‘इवदि’ भवेत् । ‘किंदाइ’ किमिदानीं । ‘सेसकाले’ मरणकालादन्यः कालः शेषकालस्तत्र ‘अवि’ प्रयतनं क्रियते । यत् ‘तवे’ तपसि, ‘चरिचे’ सामायिकादिके सावधकियापरिहारात्त्वे । यथाभ्यात् ज्ञानदर्शनयोश्च । एतदुक्तं भवति— अहणकालादियु आभितरत्नत्रयस्यापि मरणे तदभावे यदि सिद्धिः, अकृतभावनस्यापि मृती रत्नत्रयसाम्निष्यात्सा सिद्धिर्यदि भवति मरणकाले सा महती ससुखियावहति । अन्यथा आत्मायामपि विराधनायां मृतिकाले रत्नत्रयो-पवती संसारोच्छिष्टिर्भवत्येव । ततो मरणकाले प्रयत्नः कार्यं इत्यस्माभिस्त्वन्यस्त । इतरकालेषु तं तु रत्न-त्रय संवरनिर्भरयोर्धातिकर्मणां च क्षयनिमित्तं इतीष्यत एव । तथा बोधं—‘सम्यग्दृष्टिवाचकविरतान्तर्निबोधक-दर्शनमोहकपकोपलान्कोपसांतमोहकपकोपलान्मोहजिनाः क्रमसोप्राप्त्येवमुच्यन्तिराः’ [त०सू० १।४५] इति ।

रत्नत्रय धारण किया और अल्पकालमें ही सिद्धपद प्राप्त किया । इससे सिद्ध होता है कि आयुके अन्तमें आराधना सर्वोत्कृष्ट है ॥१७॥

यदि ‘समस्त प्रवचनका सार आराधना है’ तो जिस कालमें मरण हो उसी कालमें अपना हित चाहनेवालेको रत्नत्रय धारण करना चाहिए, अन्यकालमें चारित्र और तपमें प्रयास क्यों किया जाये ? शिष्यकी इस शंकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते हैं—

वा०—प्रवचनका अतिशय आयुके अन्तमें आराधना यदि देखी जाती है । तो क्यों इस समय मरणकालसे अन्यकालमें यत्ति तप चारित्र और ज्ञानदर्शनमें यत्न करता है ? ॥१८॥

टीका—गाथामें जाये ‘च’ शब्दसे ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए । कहनेका भाष्य यह है कि मरणकालसे भिन्नकालमें अर्थात् दीक्षा ग्रहण, शिक्षाकाल आदिमें रत्नत्रयका फलन करनेपर भी यदि मरणकालमें उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती, और अन्यकालमें रत्नत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेसे वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है सब तो मरणकालमें होनेवाला रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हुआ । अतः शेषकालमें उसका प्रयास करना निष्फल हुआ ।

इसका उत्तर देते हैं—मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना है वह संसारको बहुत दीर्घ करती है । किन्तु अन्यकालमें विराधना होनेपर भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेपर संसारका उच्छेद होता ही है । अतः मरणकालमें प्रयत्न करना चाहिए यह हमने कहा है । अन्य कालोंमें धारण किया गया रत्नत्रय संवर, निर्भरा और वातिकर्मोंका क्षय करनेमें निमित्त होता है इसलिये उसे हम स्वीकार करते ही हैं । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टि, आचक्र, मुनि अमृतानुबन्धी-कषायका विसंयोगन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशम अणीवाला, उपशान्तमोह, क्षपकषेत्रिवाला, क्षीणमोह और जिन इनके क्रमसे असंख्यातगुनी असंख्यातगुनी निर्भरा होती है ।

एतैवमर्थस्मरणमुपनिर्वाहः सम्यग्दर्शनाविगुणमिदित्यात्मनःकलता । आधिकं सम्यक्त्वं ज्ञानं चारित्र्यं च यत्साध्यं स्वधिक्यवशात्प्राप्तं एव ह्यस्मिन्कालमुक्तमपि भावयन्मा ।

तत्रैव 'बोधं' बोधते इति चेतसि कृत्वा दूरितभोगानुसारिणां परिहृत्' कथ्यते इत्याचष्टे—

आराधनाय कञ्चै परियम्नं सञ्जदा वि कायम् ।

परियम्नमाविदस्स इ सुहसज्जाराहणा होइ ॥ १९ ॥

आराधनाय कञ्चै इति । आराधनाकम्बः सम्यग्दर्शनाविपरिणामसंसिद्धिमनाभितकालमेवां प्रतिपादयितुं उक्तोऽपि मरने विधाविता । इत्थं मरणकालविशेषस्य प्रस्तुतत्वात् प्रकरणानुरोधेन तद्विषयायामेवााराधनायां गृह्यते । ततोऽर्थमर्थः—मृतिकालमोचररत्नत्रयसिद्धयर्थं 'परियम्नं' परिकर्म परिकरः । 'सञ्जदा' सर्वस्मिन्मपि काले—ब्रह्मकालः, शिखाकालः, प्रतिषेधनाकालः सल्लेखनाकालश्चैह सर्वसम्यगे गृह्यते । 'करियम्नं' अवश्य-करणीयं । कुतोऽयं निमेष इत्याशङ्क्याह—'परियम्नमाविदस्स' 'बु' परिकरेण भावितस्त्वैव 'बु' शब्दोऽ-आराधनायः । 'सुहसज्जदा' होइ' सुप्तेन कैलश्चर्मतरेण साध्या भवति । का 'आराधना' आराधना मृतिगोचरा ।

येन हि यत्साध्यं तेन पूर्वं तस्य परिकरोऽनुष्ठेय इत्यमुं अर्थं दृष्टान्तबलेन साधयितुमुत्तरद्वयम् । तथा च भवति 'दृष्टान्तसिद्धावुपनिर्वाहोऽपि साध्यं प्रसिद्धचेत्' [स्वयम्भू० स्तो० ५४] इति ।—

उह रायकुलपञ्चो जोगं चिन्त्यमवि कुणइ परियम्नं ।

तो जिदकरणो जुदे कम्मसमत्थो भविस्सदि हि ॥ २० ॥

तो जब इनके सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है तो वे निष्कल कैसे हैं ? जो साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य वह सब, अन्यकालमें की गई रत्नत्रय भावनासे प्राप्त होता ही है ॥१८॥

उक्त भाषामें उठाये गये तर्कोंको मनमें रखकर आचार्य तर्कके अनुसार भी उसका परिहार हो सकता है यह कहते हैं—

शा०—आराधनाके कार्यके लिये परिकर्म सभी कालमें करना चाहिये; क्योंकि परिकर्म करने वालेके ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है ॥१९॥

टी०—यद्यपि आराधना शब्द कालमेवका आश्रय न लेकर सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंकी सम्यक् सिद्धिको कहता है तथापि १५ वीं गाथामें 'मरणे विराधविता' ऐसा कहनेसे मरणकाल विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनुरोधसे मरणकाल सम्बन्धी आराधनाके अर्थमें यहाँ लिया गया है । सब यह अर्थ होता है—मरते समयके रत्नत्रयकी सिद्धिके लिये सर्वेदा, ब्रह्मकाल, शिखाकाल, प्रतिषेधनाकाल और सल्लेखना काल इन सब कालोंमें परिकर्म अर्थात् सम्यक्त्वादि अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि जो अन्यकालोंमें भी रत्नत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते समयकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥

जो व्यक्ति जिस कामकी सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका आधीन्य करना चाहिये, इस बातको दृष्टान्तके बलसे साधन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं । क्योंकि सन्तान्तर स्वामीने कहा है कि बादी और प्रीर प्रतिवादीमें विवाद हो तो दृष्टान्तकी सिद्धि होने पर साध्यकी सिद्धि होती है—

‘बहु’ यथा । ‘राजकुलवृद्धो’ राजपुत्रः । ‘बोध्य’ बोध्यः । प्रहरणक्रियायाः ‘परिकर्म’ परिकर्म । ‘निष्कर्मणः’ समरकाण्डात् प्रतिविद्यमानम् । ‘कुण्ड’ करोति । ‘तो’ ततः पश्चात् । ‘जितकरणे’ जित्ते रूपविधोचराः जितस्तत्र परिचितं करणम् । द्विष्यान्वृत्तं कर्माधिकरणसम्बन्धेन । कुण्ड्यन् क्रियानिष्पत्तौ वयसिचरितं साधकं तत्करणादिति साधकतन्मात्रमुच्यते । अर्थात् क्रियासामान्यवचनः यथा ‘कुण्ड् करणे’ इति । अथ क्रियावाची गृहीतः । जितसम्बन्ध स्ववशीकरणवृत्तिस्तथा जितभार्यः स्ववशीकृतभार्य इति गम्यते । तेषामर्थः स्ववशीकृतक्रियः यन् ‘बुद्धे’ बुद्धे तन्मरे ‘कम्मसमत्थो’ कर्मसमर्थः । कर्मसम्बन्धो अकार्यः । मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमादकषायेनानिप्रतिबंधादिसामान्यव्याप्तिस्तानि कर्मन्ते इति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । कर्तुः क्रियया व्यापक-त्वेन विवक्षितमपि कर्म, यथा ‘कर्मेणि द्वितीयेति’ । तथा क्रियावचनोऽपि अस्ति, किं कर्म करोषि ? कां क्रिया-मित्यर्थः । इह क्रियावाची गृहीतः । सा चाथ क्रियाव्यवधानप्रहरणतादनादिका तस्यां ‘लक्ष्यो वधिस्तथि’ समर्थो वधिस्थानीति । यो यत्साधयितुं बांछति स तत्परिकर्मेण प्राक् प्रयतते, यथा रिपूनिहन्तुकाग्रे हृण-कर्मोपायं अन्वेषितां करोति इत्येतावानर्थो वधितोऽयथा वाच्यः ।

इदानीं हेतोः पक्षधर्मव्योमनायाह—

इयसामर्थं साधु वि कुण्दि निष्कर्ममपि जोगपरिबन्धम् ।

तो जिदकरणे मरणे ज्ञानसमत्थो भविस्सहदि ॥ २१ ॥

भा०—जैसे राजपुत्र बोध्यं शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकाण्डसे पहले प्रतिदिन भी करता है । पश्चात् शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको अपने अधीन करके युद्ध करनेमें समर्थ होता है ॥२०॥

टी०—जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं । इस प्रकार कहीं ‘करण’ शब्दसे इन्द्रियां कही जाती हैं । अन्यत्र क्रियाकी निष्पत्तिमें जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं । साधकतमको करण कहा है । कहीं पर करण शब्द क्रिया सामान्यका वाचक है जैसे ‘कुण्ड् करणे’ । यहाँ करण शब्द क्रियावाची ग्रहण किया है । और जित शब्दका अर्थ अपने वशमें करना है । जैसे जितभार्य शब्दसे भार्याको अपने वशमें करने वाले पुरुषका बोध होता है । अतः ‘जितकरण’ का अर्थ क्रियाको अपने वशमें करने वाला होता है ।

इसी तरह ‘कम्मसमत्थो’ में कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायके द्वारा ज्ञानको रोकने आदिकी शक्तिले बुद्ध जो किये जाते हैं उन ज्ञानावरण आदिको कर्म कहते हैं । तथा कर्ताकी क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कर्म कहते हैं । जैसे ‘कर्म’ में द्वितीया विभक्ति होती है । कर्म शब्द क्रियावाचक भी है । जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात् क्या क्रिया करते हो । यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना आदि क्रिया की गई है ।

जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिकर्ममें लगता है जैसे जो क्षत्रियों को मारना चाहता है वह मारनेके उपाय अस्त्र सिध्दान्तों में लगता है । इतना अर्थ इस गाथासे वत-साया है ॥२०॥

अब उक्त वृष्टान्तकी योजना प्रकृत चर्चामें करते हैं—

भा०—इसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकर्म जो (सामर्थ्य) आसम्पन्न है उसे नित्य भी

१. वधिस्तथि—यु० ।

इयं सामग्यामिति । 'इयं' एव । 'सामग्यं' समग्रत्वं भावो सामग्यं समता इत्यभिप्रेयता निमित्त-
मनङ्गुः । भक्तोऽन्वयविभागात्प्रत्यय इति भाष्यशब्देन इत्याशब्दस्य भूतो 'निमित्तभूतो गुण उच्यते । तथा
चोक्तम्—'नयः गुणस्य भाषाभूतत्वे अन्वयिभेदस्तद्विभागे स्वतन्त्राविति', तयोऽपि समग्र इत्यस्य शब्दस्य जीवे
प्रभुत्वं किं निमित्तं गुणः समता, नय जीविते, मरणं, कामेऽकावे, सुखे, दुःखे, बन्धु, रिपो च । एतेषु रागः
कथमित्यवशिष्टद्वेषवासनामता, तदुभयकारणं जीवितस्वित्त्वरूपपरिज्ञानं समचित्तता । अर्थवाचात्म्यब्राह्मिणेन
जीवितस्वित्त्वविषयवाणां ज्ञानानां समता । जीवितं नाम प्राचचारणं त्वामुपायतं न मनेच्छया वर्तते, सत्यामपि
तस्यां प्राणानामनवस्थानात् । सर्वं हि अवशिष्टं प्राणानामनपार्थं न च तेऽसिद्धते । मरणं नाम इन्द्रियादि-
प्राणैर्म्यो विगम आत्मनः । तथा चोक्तम्—'मूढः प्राणत्वान्न' [] इति । त्यागो हि वियोग आत्मनः सकाशात्-
प्राणानां पुण्यभावः । स चादुःसंज्ञितानां पुद्गलानां अखण्डकतात् । अत्र इन्द्रियवाणां उपचातकस्य इन्द्रिय-
संज्ञायाः शब्देन्द्रियस्य चोपयोगस्य विनाशः तदा बरणोद्यत् । तदुभया-न च लम्बेरभावः । दीर्घान्तरायोद्यत्-
स्वित्त्वित्त्ववत्प्राणहानिः । मुख्य नासिकायाश्च विधानात् इत्येवाविनाशरोधात् उच्छ्वासनिश्वासाहानिः ।
अभिमितस्य लानो लाजोतरायस्योपपन्नात् । अलाभस्तदुद्यत् । सुखं नाम प्रीतिः सद्बोद्यत् अभिलषित-
विषयसन्निध्यात् । दुःखं तु बाधात्मकमसद्बोद्यत्तुक् । बन्धो नाम न नियताः केचन सन्ति । संसृतौ

करता है, कि इसके पश्चात् मनको बशमें करके मैं मरते समय ध्यानमें समर्थ होऊँगा ॥२१॥

टी०—समग्रणके भावको सामग्य कहते हैं ऐसी निरुक्ति विशेषज्ञोंने की है । 'सामग्य'का अर्थ
समता है । इयं शब्दमें प्रवृत्तिका निमित्त जो गुण होता है उसे भाव शब्दसे कहते हैं । कहा भी
है—जिस गुणके होनेसे इयंमें शब्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व और तल प्रत्यय
होते हैं । यहाँ भी समग्र शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है अर्थात् समता गुणके कारण ही
जीवको समग्र कहा जाता है । जीवनमें मरणमें, लाभमें अलाभमें, सुख और दुःखमें, बन्धुमें और
शत्रुमें समान भावको समता कहते हैं । और इनमें किसीसे राग और किसीसे द्वेष करना असमा-
नता है । और राग-द्वेषका न करना तथा जीवन आदिके स्वरूपको जानना समचित्तता है । जीवन
आदि विषयोंके ज्ञान यथार्थप्राप्ति होनेसे समतारूप है ।

प्राणधारणको जीवन कहते हैं । वह आयुके अधीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है । मेरी
इच्छाके होने पर भी प्राण नहीं ठहरते । सर्व जगत चाहता है कि हमारे प्राण बने रहें । किन्तु वे
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं । कहा भी है—मूढ धातु
प्राणत्यागके अर्थमें है । त्याग वियोगको कहते हैं । आत्मासे प्राणोंका पुण्य होना वियोग है । वह
आयुर्कर्म सम्बन्धी पुद्गलके पूर्णरूपसे समाप्त होनेसे होता है । उपचातक बाण आदिके लगनेसे
इन्द्रियेन्द्रियोंका विनाश होता है और उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश ज्ञानावरणके उदयसे होता
है । उसीके उदयसे लब्धिरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है । दीर्घान्तराय कर्मके उदयसे मनोबल,
बचनबल और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है । मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुहाम-
से उनकी रुकावट होनेसे श्वासोच्छ्वास प्राणकी हानि होती है । लाभान्तरायके अयोपशमसे इष्ट
वस्तुका लाभ होता है और उसके उदयसे लाभ नहीं होता । सुख प्रीतिको कहते हैं वह सातावेद-
नीयके उदयसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे होता है । दुःख बाधारूप होता है उसमें असाता वेदनीयका

परिग्रहणः उपकारमेवा हि ते । यदि त एव अथवा कृपापकारा इति किंकारः ? अयोध्या कथाविदुः पद्माभिराममुद्रा इति किं न बंधः ? यदि न स्नेहस्य सर्वासंयमनूकूल्य हेतुतया सम्पार्जनप्रतिबंधकारितया च ते एव बन्धनबन्धः । किं न पुष्पोपकारेण संयमते सकलं कुलं सुखहेतुसुखस्तुष्टिभिर्भूय । विपुष्यस्य न ते किंचिदपि क्लृप्तं भवाः । न च कुर्वन्ति । तथा हि—मातरं त्यजति पुत्रः सा च सुतः । तथाऽमात्यसद्वैचोदने न कश्चित्क-
पिबन्धनकारं करोति । बाह्यं हि यथोक्तं नाभ्यंतरकर्मणि अस्ति पीडाशुभजनयति । इत्येवंमृता सर्वत्र उप-
विस्तता सामन्त्र्यं । 'सन्तु त्वि' साधुरपि । 'कुर्वन्ति' करोति । 'विष्णवन्ति' मित्यपि सर्वदापि । 'योगपरिकम्प्यं
योगसम्बोजोकार्थः । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' इत्यस्माद्वेद्यपरित्यगं विविधवर्णनासहायमापद्यते । कश्चित्संबन्धमाय-
नचनः 'अस्यामेव योग' इति । कश्चित्प्रधाननचनः यथा 'योगस्थित' इति । इहार्थं परिगृहीतः । सतो ध्याना-
परिकरं करोतीति वाच्यं । रागद्वेषमिध्यात्वासंस्थितं कर्षवाधात्मकस्थितिं प्रतिनिवृत्तिविधांतरसंचारं ज्ञानं
ध्यानमित्युच्यते । यथाविद्यमानमानोज्ञानवस्तुसुखदुःखवचनं न ध्यातुं क्षम इति भावः । 'सो' सद्यः कषा-
न्धितकरणो' इत्यत्र करणसम्बन्धः अतः करणे मनसि वर्तते । सतोऽन्यर्थः स्वयसीकृतचित्तोऽहं नरये नमस्त्वयिनाम
वेद्यानां । 'सम्बन्धकारो' ध्यानस्वीकारादिनिरोधकत्व । ध्यानसम्बोज प्रसस्तध्यानविषये शास्त्रो नाजुक्त-
योगीरकतिर्यन्यातिर्यगप्रवचनयोः । योगे परिकर्मणि सत्त्वान्नः प्रयुक्तत्वात् अवलम्बसाध्याता वर्णशुभप्राप्तिर्यति
'सम्बन्धो' वाकः 'नमित्संति' नमिध्यामीति ॥

उदय हेतु है । बन्धु कोई नियत नहीं है । संसारमें भ्रमण करते हुए जीवका जो उपकार करते हैं वे बन्धु कहे जाते हैं । यदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो शत्रु हो जाते हैं । शत्रु भी कभी-कभी उपकार करते हैं तो वे बन्धु क्यों नहीं हैं ? तथा स्नेह समस्त असंयमका मूल हेतु और सम्पार्जनमें स्कायट डालने वाला है । अतः जिन्हें हम बन्धु मानते हैं वे ही महाशत्रु हैं । तथा पुण्यकर्मके उदय-
से ही सर्व सुख और सुखकारक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यहीन है उसकी सुखके साधन भी कुछ नहीं कर सकते । माता पुत्रको त्याग देती है और पुत्र माताको त्याग देता है । तथा असाता वेदनीयके उदयके अभावमें कोई किंचित् भी अपकार नहीं कर सकता । अस्तुन्तर कर्मके अभावमें बाह्य शत्रु पीड़ा नहीं पहुँचाते । इस प्रकारसे सर्वत्र समचित्ताको सामन्त्र्य कहते हैं । 'योगपरिकम्प्यं'में योग शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' यहाँ मनोवर्णना, बचनवर्णना और कायवर्णनाके निमित्तसे होने वाले आत्माके प्रवेशके हुलनचलनको योग कहा है । कहीं योग शब्दका अर्थ सम्बन्धमात्र है । जैसे 'इसका इसके साथ योग है ।' कहीं योगका अर्थ ध्यान है । जैसे 'योगस्थित' में योगका अर्थ ध्यान है । यहाँ योगका अर्थ ध्यान लिया है । राग-द्वेष और मिध्यात्व से अछूते, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले और अन्य विषयोंमें संचार न करने वाले ज्ञानको ध्यान कहते हैं । इसका अनिप्राय यह है कि जिसने समानताकी भावना नहीं भायी है और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाना है वह ध्यान नहीं कर सकता । 'जितकरणो' में करण शब्द अन्तःकरण मनके अर्थमें है । अतः यह अर्थ हुआ कि 'भरते समय मेरा चित्त मेरे वशमें है' । 'ज्ञान-
समाप्त्यो' में ध्यान शब्दका अर्थ एक ही विषयमें चिन्ताका निरोध करना है । यहाँ ध्यानेसे प्रकाशत ध्यान ग्रहण करना, नरक भ्रति और तिर्यक्गतिमें ले जाने वाले अशुभ ध्यान नहीं लेना । योगके परिकर्ममें तो आत्मा सदा लम्बा रहता है अतः उसके किये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । यहाँ योगसे शुभध्यान लिया गया है । अतः उसका परिकर्म—अध्यास करना होता है जिससे भरते समय में

अपरिहरी राजपुत्रो ज्योत्स्नाधिकारो क्रियायु उपगतकीलकः क्रियां प्रहरणादिको संपाद्य यथाफलं प्राप्नोति इति युक्ततरवाचयान्ते जीवामाविष्ट इत्यनया—

जोयामाविष्टकरणो सयू जेदूय बुद्धरंगमि ।

अह सो कुमारमण्णो रज्जवढाय कल हुरदि ॥२२॥

जोयामाविष्टकरणे परिकर्मना असकलपतितसम्बन्धनतावनप्रहरणादिक्रियाः । आमाविष्ट इत्यन्नाह भूषार्थे प्रयुक्तः । उपाय प्रयोगः—आभूमितं भूषं बुधेन परिपूर्वमित्यर्थः । 'सयू' सयून् । 'जेदूय' जित्वा । 'बुद्धरंगमि' बुद्धार्थं संस्कृतो देशो बुद्धरंगमित्युच्यते तत्र । 'अह' अवा । 'सो' सः भावितात्मा । 'कुमार-मण्णे' प्राणिनां कालकृत्याऽवस्थाविशेषो द्वितीयः कुमारत्वं नाम । उद्योगाद्वाक्यपुनः कुमारः स एव मल्लः । 'रज्जवढाय' राज्यध्वजं । 'कल' कलाकारेण । 'हुरदि' हरति वृद्धाति ॥२२॥

दार्ष्टान्तिके बोधयितुं उत्तरवाचा—

तह भाविदसामण्णो मिच्छासादी रिपू विजेदूय ।

आराहणापढाय हरह सुसंसारंगमिह ॥२३॥

'तह भाविदसामण्णे' इति । 'तह' तथैव राजपुत्रवदेव । 'भाविदसामण्णे' भावितसमानभावः । पुष्पमिति लेखः । 'मिच्छासादी' मिच्छात्वात्संयमकथायुक्तयोवाः इत्येतात् । 'रिपू' रिपून् । 'विजेदूय' भूषं जित्वा । विजान्ते भूषार्थे प्रयुक्तः । यथा विबुद्धो मल्लः भूषं बुद्ध इति यावत् । अथवा 'विजेदूय' नानाप्रकारं जित्वा यथा विचित्रमिति नानाविचित्रमिति यावत् । एकान्तमिच्छात्वं, संशयमिच्छात्वं, विपर्ययमिच्छात्वं

धर्म और शुद्ध ध्यान करने में समर्थ हो सकूँ ॥२१॥

जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामें कुशलता प्राप्त करके शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाभ करता है' यह नामकी गाथासे कहते हैं—

भा०—जैसे अभ्यासके द्वारा बार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामें दक्ष वह योद्धा राजपुत्र युद्धभूमिमें शत्रुको जीतकर राज्यके ध्वजको बलपूर्वक हस्ता है ॥२२॥

टी०—'जोयामाविष्टकरणो' में आमाविष्ट शब्दमें जो 'आ' है उसका अर्थ बार-बार या बहुत अधिक है । जैसे 'आभूमित' का अर्थ घुँसे अच्छी तरह जरा हुआ है । जो स्थान युद्धके लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरंग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यहाँ राजपुत्रको कुमार कहा है । अर्थात् जैसे युद्धमें दक्ष राजपुत्र शत्रुको जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्यपताका हर लेता है वैसे ही मैंने इस दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिकमें लगानेके लिए उत्तरवाचा कहते हैं—

भा०—उस राजपुत्रकी ही तरह पूर्वमें समानभावका अभ्यासी साधु मिच्छात्वं आदि शत्रुओं-को पूरी तरहसे जीतकर शोभनीय संस्तररूपी रंगभूमिमें आराधनारूपी पताकाको ग्रहण करता है ॥२३॥

टी०—मिच्छात्वं आदिमें आदि शब्दसे मिच्छात्वं असंयम, कषाय और अशुभयोग लेना । 'विजेदूय' में 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है । जैसे 'विबुद्धो मल्लः' का अर्थ बहुत अधिक दक्ष हुआ योद्धा है । अथवा 'विजेदूय' का अर्थ 'नानाप्रकारसे जीतकर' होता है । जैसे विचित्रका अर्थ नानाविध होता है ।

इत्यनेकमा मिथ्यात्वपरिणामाः स्थिताः । सर्वकान्तमिथ्यात्वं नाम वस्तुनो जीवादेरित्यत्यन्तैव स्वभावो न चानित्यत्वाविकम् । असत्पत्त्यया सत्यो विरोधो वा अनित्यता भवति । न चासत् उत्पत्तिर्यदि स्वाद्यन्तमनुभव-
धिकं किन्तोपजायते ? असत्त्वाविरोधे सत्पुनरावेष्टादेशे च घटादिकं उपजायते न विद्यत्कुसुमादिकं इत्यथ न
निवामकं हेतुः पश्यामः । न च सहजिनस्त्विति, विनाशो ह्यसत्त्वं, आभाभावी हि चरस्वरपरिहारस्वित्तलक्षणी
नैकता वाचः । न भावोऽभावो भवति, इत्यममसत्त्वे उत्पादनविरोधबोधावामित्यतैवावतिष्ठते इति इत्यनेकं
मिथ्यात्वं । एतस्य अथ उच्यते—न नित्यतैव वस्तुनो रूपं, अनित्यताया अपि प्रमाणसमधिगम्यत्वात् । रात्रि-
मिथ्यात्वसंशयविपर्ययादीनां आत्मनि सतां पश्चादनुभवप्रतिष्ठापितमसत्त्वमनुभवोपनोत^१ चासत्त्वं प्रागनुभूतामा-
मित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्थापि मेधादेर्वर्णान्धवाभावः आश्रकलादीनां रूपरसगन्धाद्यध्याभावश्च प्रत्यक्षबाह्योऽ-
शक्यपान्धुवः । तथानुमानबाह्यश्च—वत्सलसत्त्वं नित्यानित्यात्मकं यथा घटस्तथा च जीवादिकं सदिति कारणानां
प्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात् । घटादेर्जनकानि सन्ति इत्युत्पत्तिः न सारविभागादेः । न च भावाभावयो-
विरोधः एकस्मिन्वस्तुनेकवा प्रवृत्तेः रूपरसादीनामिव । अपररूपेणासत्त्वं सति विद्यते न वा । यद्यस्ति न
विरोधः, न चेत्सर्वात्मकता । न ह्यभावो नाम आवादन्यः । अपि तु भावस्त्वैव रूपान्तरम् । ततोऽप्युक्तो

एकान्तमिथ्यात्व, संशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक
प्रकार हैं । जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते
हैं । असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब
आकाशका फूल और घट दोनों ही असत् हैं तो घटादि तो पैदा होते हैं और आकाशका फूल
पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते । तथा सत्का विनाश नहीं होता ।
विनाश कहते हैं असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनोंकें लक्षण भिन्न हैं । वे
कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्त्वमें उत्पाद और विनाशका
अभाव होनेसे नित्यता ही ठहरती है । यह एक मिथ्यात्व है । अब इसको जीतनेका कष्टन
करते हैं ।

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है । राग,
द्वेष, मिथ्यात्व, संशय, विपर्यय आदि आत्मामें पहले सत् प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा
उनका असत्त्व प्रतिष्ठापित होता है । तथा पहले उनका आत्मामें अनुभव होता है और पीछे
अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य मेघ आदिका रूप
भी बदलता देखा जाता है । आश्रफल आदिमें रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता
है । उसका लोप करना अशक्य है । तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस
प्रकार है—जो सत् है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत् होनेसे
नित्यानित्यात्मक है । कारणोंका स्वभाव प्रतिनियत कार्योंको ही उत्पन्न करना है । घटादिके
उत्पन्न करनेवाले कारण हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गव्हेके सींग जैसे असम्भव कार्योंको
उत्पन्न करनेवाले कारण नहीं हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमें
कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक वस्तुमें दोनो एककालमें रहते हैं । जो वस्तु
सत् है वह अपनेसे भिन्न वस्तुकी अपेक्षा असत् है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध
नहीं रहा । और यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योंकि उसमें किसी

नित्यत्वैकान्तवादः इति । एवं नु तथा तत्त्वभ्रष्टया परावृण्यते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम् । (तथा क्षणिकमेव सर्वं कथं कार्यकारि, यदस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहीतभावसंज्ञकं) कार्यकारिता न न नित्यत्वम् । कथं तद्वि नित्यं स्वसं प्राप्तं क्षमेव वा कुत्राप्युत्पत्तयेव वा ? न तावत्क्रमेण कार्यत्वकामस्य कारणस्वभावसामान्यमानपराधीनत्वात् । सर्वं कार्यमात्रमुत्पत्तिहेतुं सामर्थ्याभां प्रज्ञा सामिध्यात्वात् कुछः कार्यणां क्रमः । समर्थहेतुभावेऽप्यत्रावे न तत्सत्य कार्यं स्यात् । यथा सर्वमिदं हि तेषां यद्यदीजेषुपन्नायमानस्य सामर्थ्यकुरस्य न यद्यदीजकार्यता । युगात्करोति कैश्च द्वितीयोद्यो अनेर्गैकचित्करता स्यान्न न तथा दृश्यते । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्य कार्यकारित्वस्याभावात्, अनित्ये सङ्ख्यामात्रं क्षणिकमेवेत्यध्यवसायो मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते—सत्यं सर्वथा नित्ये वस्तुलक्षणे नास्त्युक्तया गीत्या नित्याऽनित्यात्मकेषु संभविनी कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकतैव वस्तुनो यदि कथं कार्यकारिता नास्ति । एकस्य वस्तुन एकमेव कथं नापरमिति प्रतिज्ञानात् । एवमन्यत्रापि योष्य^१ एकान्तमिथ्यात्ववचः । संशयमिथ्यात्वैकवस्तुत्वकपादवधारणात्मकं तस्य जयः कथंचिमित्यानित्यात्मकाः सर्वे भावा इति ब्रह्मवया । विपर्ययमिथ्यात्वं हि साया दुर्बलितितन्याः स्वर्गीकहेतुतावसितिज्ञानम्, अहिंसायाश्च प्रत्यपायहेतु-

वस्तुका अभाव नहीं है । अभाव भावसे भिन्न नहीं है । किन्तु भावका ही रूपान्तर अभाव है । अतः एकान्तनित्यवाद अयुक्त है । इस प्रकारकी तत्त्वभ्रष्टासे 'नित्य ही है' यह मिथ्यात्व हट जाता है ।

तथा सब क्षणिक भी कैसे कार्यकारी है ? वस्तुमें सब सामर्थ्यका अभाव तो अभावका लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है—

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है । वह नित्यपदार्थ अपना कार्य क्रमसे करता है अथवा एकसाथ करता है ? क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकता क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके अधीन है । जब नित्यपदार्थमें सब कार्योंको उत्पन्न करनेकी शक्तियाँ सदा वर्तमान हैं तब कार्य क्रमसे कैसे हो सकते हैं ? समर्थकारणके रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उस कारणका कार्य नहीं माना जा सकता । जैसे जी बीजके रहते हुए भी उससे धानका अंकुर नहीं उगता । अतः धानका अंकुर जीबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोगे कि नित्य एकसाथ सब कार्योंको उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि अणोंमें वह नित्यपदार्थ अकिंचित्कर हो जायेगा; क्योंकि सब कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्न हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहेगा । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना नहीं बनता । अतः अनित्यमें कार्यकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही हैं । जैन कहते हैं—इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते हैं—

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अनुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्यानित्यात्मकवस्तुमें कार्यकारिता है । यदि वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है । क्योंकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना । इसी प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करनी चाहिए ।

वस्तुके स्वरूपका कुछ भी निश्चय न करना संशयमिथ्यात्व है । सब पदार्थ कथंचित् नित्यानित्यात्मक हैं इस भावनासे उसको जीतना चाहिए । दुर्घातमें ले जानेवाली हिंसाकी

तेति एतस्य अयः । परोक्षसौपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात् । अनुमानस्य च प्रत्यक्षपुष्टभाविनस्तत्रावृत्तेः । आगमः सर्वज्ञेन निरस्तारागद्वेषेण प्रणीतः उपेयोपायतत्त्वस्य स्थापक आश्रयणीयः । कपिलादीनामसर्वज्ञत्वात् न तत्प्रणीत भावमोऽपुष्टप्रतिपात्ताव्यायः । तत्सर्वज्ञता वृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धवचनतया रम्यापुण्यवत् । नित्यस्तु न शब्दो विद्यते । यदि स्यात्सर्वज्ञस्य नित्यतया पृथक्सौपानुपसिखिष्टतस्तीति प्रामाण्यं भवेत् ततो जिनागमैर्न हितात्वा दुःखहेतुत्वप्रतः, तैर्विपर्ययमिध्यात्वप्रसिद्धिः तस्य अयः अविपरीतज्ञानेन । 'आराधनात्वज्ञा' आराधना-पताका । 'हरि' नृकृति । 'सुखचाररंगि' शोभनामस्तररंगे उद्गमादिबेदोपानुपहतता शोभनता ॥

(चिरमभावितरत्नत्रयाणामतर्मुहूर्तकालभावमाना सिद्धिरित्यते तत्किं चिरमवनवैत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पुष्पमभाविदजोगो आराधेज्ज मरणे यदि वि कोई ।

सुखगुणविदुंतो सो तं सु पमाणं न सम्बत्थ ॥२४॥

'पुष्प' पूर्व मरणकालात् । 'अभावितजोगो' अभावितपरिकरः । 'आराधेज्ज' आराधयेत् । किं मरणं रत्नत्रयानुगतमवपर्यायप्रलयं । 'अवि वि' यद्यपि । 'कोई' कश्चित् । 'सुखगुणविदुंतो' स्मानुदृष्टान्तः । 'सो' सः । 'तं सु' तदेव । अहुरपरिकरस्य कस्यचिद्वत्त्वयसमापन्न । 'सम्बत्थ' सर्वत्र । 'न पमाणं न पमाणं । अविद्याममत्र बाध्यम् ॥२४॥

एवं पीठिका समाप्ता ॥

स्वर्गादिका हेतु मानना और अहिंसाको दुर्गतिका कारण मानना विपर्ययमिध्यात्व है । इसकी अवका उपाय कहते हैं—

उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान भी उन्हें नहीं जान सकता । रागद्वेषसे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और उपेयभावको बतलाता है उसीका आश्रय लेना चाहिए । कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे । अतः उनके द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको जाननेका उपाय नहीं है । कपिलादिके वचन सबकुपर चूमते आदमीकी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं । तथा यह कहना कि वेद नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके नित्य होनेसे पुरुषोंके दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होंगे । अतः जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिंसा दुःखका कारण है अतः उसे सुखका कारण मानना विपर्यय-मिध्यात्व है । अविपरीत सच्चे ज्ञानसे उसको जोता जाता है ॥२३॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्नत्रयकी भावना नहीं भायी है, केवल अन्तर्मुहूर्तकालतक ही रत्नत्रयकी आराधना की है, उनको भी मुक्ति मानी जाती है तब आप चिरकाल भावनाकी बात कैसे करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

भा०—मरण समयसे पहले ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मरते समय आराधना करे तो वह स्थाणुदृष्टान्तात्मा है । सर्वत्र (पमाणं न) प्रमाण नहीं है ॥२४॥

टी०—जैसे यदि किसीको किसी दूँठमेंसे अज्ञानक घनका लाभ हो जाये तो उसे सर्वत्र प्रमाण नहीं माना जाता । उसी तरह यदि किसीने मरणसे पूर्व रत्नत्रयका अभ्यास नहीं किया और कदाचित् मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सर्वत्र प्रमाणके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥२४॥

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

मरणाणि सत्तरसं देसिदाणि तिस्थंकरेहिं जिणवयणे ॥

तस्य वि य पंच इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥२५॥

मरणान्धनैकप्रकाराणि इति शास्त्रान्तरे निदिष्टानि । तेष्विह निरूप्याभीमानीति निरूपयितुं इदमुत्तरं सुखं मरणाभीति । मरणं विगमो विनाशः विपरिणाम इत्येकोऽर्थः । तच्च मरणं जीवितपूर्वम् । जीवितं स्थितिरविनाशोऽवस्थितिरिति यावत् । स्थितिपूर्वको विनाशः । यदस्थितिकं तन्न विनश्यति यथा बन्ध्यासुतः । तथा च स्थितिरहितं वस्तु क्षणिकत्वादितिरूप्यं जीवितं जन्मपुरीषं अनुत्पन्नस्य स्थित्यभवात् । तत उत्पत्तिविगमो प्रीत्यं च सर्वेषां रूपाणि । अस्या च प्रक्रियायां मरणं नाभ्युत्पन्नपर्यायविनाशः । देवत्वं, तिर्यक्तत्वं, नारकत्वं, मनुष्यत्वं, इत्यमीषां पर्यायाणां प्रचलं इह मरणसम्बन्धः । अथवा प्राणपरित्यागो मरणं । तथा चाभ्युत्पत्ति-मुहुः प्राणत्यागो इति । एवमेव प्राणग्रहणं जन्म, प्राणानां धारणं जीवितं । प्राणा द्विविधा इव्यप्राणा भाव-प्राणाश्च । तत्र इव्यप्राणा इन्द्रियाणि, बलं, उच्छ्वास, आयुरित्येताणि पुद्गलद्रव्याणि । भावप्राणा ज्ञानवर्धन-चारित्र्याणि । एतत्प्राणवैजया सिद्धानां जीवितं । तत्रायुर्द्विभेदं अद्यायुर्भवायुरिति च । भवधारणं भवायुर्भवः शरीरं तच्च भ्रियते आत्मना आयुष्कोदयेन । ततो भवधारणमायुष्कार्यं कर्म तदेव भवायुरित्युच्यते । तथा बोद्धव्यं—

देहो भवोति मुच्यवि चारिणमह माग्नेयं च भवो हो ।

तो मुच्यवि भवधारणमाग्नेयकर्म भवाज्जति ॥ []

मा०—जिनागममें तीर्थक्षूरोंने मरण सत्तरह कहे हैं । उन सत्तरह प्रकारके मरणोंमेंसे भी यहाँ (संगहेण) सक्षेपसे पाँच मरणोंको कहूँगा ॥२५॥

ही०—मरण अनेक प्रकारके हैं ऐसा अन्य शास्त्रोंमें कहा है । उनमेंसे यहाँ इन मरणोंको कहना है यह बतलानेके लिए यह गाथासूत्र आया है । मरण, विगम, विनाश, विपरिणाम इन सब शब्दोंका अर्थ एक है । वह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ये सब एकार्थक हैं । स्थितिपूर्वक विनाश होता है । जिसको स्थिति नहीं है उसका विनाश नहीं है जैसे बीसका पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकवादी बौद्धोंने जिस वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है अर्थात् वह वस्तु ही नहीं है । जीवन जन्मपूर्वक होता है । जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है । इसीलिए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश और प्रीत्यरूपको लिए हुए है । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्यायके विनाशका नाम मरण है । देवपना, तिर्यक्पना, नारकपना और मनुष्यपना इन पर्यायोंका विनाश यहाँ मरणशब्दसे लिया है । अथवा प्राण छोड़नेका नाम मरण है । कहा भी है—‘मूष्ठातु’ प्राणत्यागके अर्थमें है । इसी तरह प्राणग्रहणको जन्म कहते हैं । प्राणोंको धारण करना जीवन है । प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य-प्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बल, उच्छ्वास और आयु ये पुद्गलद्रव्य इव्यप्राण हैं । ज्ञान, वर्धन, चारित्र्य ये भावप्राण हैं । इन भावप्राणोंकी अपेक्षा सिद्धांतमें जीवन होता है । उन प्राणोंमें आयुप्राणके दो भेद हैं—अद्यायु और भवायु । भवधारणको भवायु कहते हैं । भव शरीरको कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे आत्मा भवधारण करता है । अतः आयुक्रम भवधारणरूप है उसे ही भवायु कहते हैं । कहा भी है—शरीरको भव कहते हैं । वह भव आयुक्रमके द्वारा धारण किया

इति आयुर्वर्षेनैव जीवो जायते जन्मति च आयुष एवोवयेन । अय्यास्यायुष उदये ऋतिं मृतिर्नृपैति पूर्वस्य आयुष्कस्य विनाशे ।

तथा चोक्तम्—

आत्मवशेष जीवो जायति जीर्वाय च आत्मवस्तुवये ।

अय्याउगोवये वा मरति च पुन्याउगाले वा ॥' इति ॥ []

अज्ञातशब्देन काल उच्यते, आत्मवशब्देन द्रव्यस्य स्थितिः । तेन द्रव्याणां स्थितिकालः अज्ञायुरित्युच्यते । 'द्रव्यावपेक्षया द्रव्याणामनाद्यनिघनं अवस्थद्रव्यायुः । पर्यायावपेक्षया वस्तुविधं अवस्थानाद्यनिघनं, साम्यनिघनं सन्निधवचनादि, सावितनिघनमिति । चैतन्यरूपादिमत्त्वगतिस्थितिहेतुताविसामान्यापेक्षया अनाद्यनिघना स्थितिः । केवलज्ञानादिकाना साद्यनिघनता । भव्यत्वस्य अनाद्यनिघनता । सावितनिघनता कौपादीनाम् । अथवा द्रव्य-क्षेत्रकालभावानाधिक्य वस्तुविधा वयसि स्थितिः । एतस्याद्रव्यायुषो वशेन अवधारणायुषो निरूपणा शक्यते । आयुः-संज्ञिताना कर्मणां पुद्गलद्रव्यतया आयु-स्थितेन द्रव्यस्थितेरत्यन्तासम्बन्धत्वं । अथवा अनुभूयमानायुःसंज्ञकपुद्गल-गलनं मरणं । तानि मरणानि 'सत्तरस' 'लघवत्स' । 'द्वैतिवाग्नि' 'कचित्तामि' । 'सित्त्वंकरेहि' तीर्थकरैः । 'जिष्-वयश्चे' विनाशां वचने । ननु तीर्थकरैस्तानि इत्यनेनैव गत किं जिनवचनग्रहणेन ? नैव दोष जिनशब्देन मणपरा जाता है । इसलिए अवधारणमें कारण आयुर्मर्मको मवायु कहते हैं ।

इस प्रकार आयुके वशसे ही जीव जन्म लेता है और आयुके उदयसे ही जीवित रहता है । पूर्व आयुका विनाश और आगेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है ।

कहा है—आयुके वशसे जीव जन्म लेता है । आयुके उदयमें जीवित रहता है । अन्य आयुका उदय होनेपर अथवा पूर्वआयुका नाश होनेपर मरता है ।

अज्ञातशब्दसे काल कहा जाता है और आयुशब्दसे द्रव्यकी स्थिति । अतः द्रव्योंके स्थिति-कालको अद्रव्यायु कहते हैं । द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्रव्योंकी अद्रव्यायु अनादिनिघन है । और पर्यायाधिककी अपेक्षा चार प्रकार की है—अनादिनिघन, सादिनिघन, अनादिसान्त और सादिसान्त । चैतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतुता, स्थितिहेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा द्रव्योंकी स्थिति अनादि निघन है अर्थात् जीवादिद्रव्योंका अपना-अपना स्वभाव सदासे है और सदा रहेगा अतः वे सब इस दृष्टिसे अनादिनिघन हैं । केवलज्ञान आदिकी अद्रव्यायु सादिनिघन है क्योंकि वह प्रकट होकर नष्ट नहीं होता । भव्यत्वकी अद्रव्यायु अनादिसनिघन (सान्त) है क्योंकि भव्यत्व भाव यद्यपि अनादि होता है किन्तु मुक्त होनेपर नष्ट हो जाता है । कोप आदि सादि सनिघन हैं ।

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे स्थिति चार प्रकारकी होती है । इस अद्रव्यायुके द्वारा अवधारणरूप आयुका कथन होता है । जिन कर्मोंकी आयुसंज्ञा होती है वे कर्म-पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे आयुस्थिति द्रव्यस्थितिसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । अथवा जो आयु संज्ञावाले पुद्गल उदयमें आ रहे हैं उनके गल जानेकी मरण कहते हैं । वे मरण जिनवचनमें तीर्थङ्करोने सतरङ्ग कहे हैं ।

अङ्गु—तीर्थङ्करोने कहे हैं इतना ही कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेकी क्या आवश्यकता है ?

उच्यते । अन्तरेण बलवत् समुच्चयार्थवतिः । तत्राद्यं संबन्धः—जिनबचने च किं? तत्प्रत्यक्षमभ्यासि । एतेन तीर्थ-
कुतो गणधराय च मरणविकल्पानुपपादितवन्तः । तदुभयवचनसिद्धं प्रमाणमविशङ्कनीयमित्येतावच्छेदः । आबीचि-
मरणं १. तदुभयमरणं ३. अवधिमरणं ४. आदिर्बलवत् ५. बालमरणं ६. पंडितमरणं ७. आसन्नमरणं ८.
बालपंडितं ९. ससल्लमरणं १०. बलायमरणं ११. वसट्टमरणं १२. विष्णुसमरणं १३. मिद्धपुट्टमरणं १४.
मत्तपचवत्तमरणं १५. पाउवगममरणं १६. इंगिणीमरणं १७. केवलीमरणं चेति । एतेषां स्वरूपता यथायथं
संक्षेपतो निरूप्यते ॥

बीचिशब्दस्तरंगाभिधायी इह तु बीचिरिव बीचिरिति आयुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादी बीचयो
नैरन्त्येणोद्गच्छन्ति एवं क्रमेण आयुष्काव्यं कर्म अनुसमयमुदेति इति तदुदय आबीचिशब्देन भव्यते । आयुषः
अनुभवर्त बीचिर्, तच्च प्रतिसमयं बीचितमयस्य मरणं । अतो मरणमपि अत्र आबीचि, उदयावसान्तरसमये
मरणमपि वर्तते इति । तत्पुनराबीचिकामरणं अनादिसन्निधनं भव्यानाम् । ननु च सिद्धानामेव मरणं निश्चित-
मुपमान्ति नेतरेषां ते च न भव्याः । भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्याः । सिद्धास्त्वपिगतसिद्धत्वपर्यायास्ततः
किमुच्यते भव्यानामनादिसन्निधनवति । 'अविद्यावत्त्वविधिं मरणं आबीचिर्न सज्जनं च' इति यदेवाधिस-
मव्यत्वपर्यायं इव्यं तदेवेदमिति कृत्वा भव्यानामित्युक्तं इति नियतम् । अभव्यानां पुनरुदयं प्रति सामान्या-

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ जिनशब्दसे गणधर कहे गये हैं । 'च' शब्दके
बिना भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनबचनमें सतरह
मरण कहे हैं । इससे यह बोध होता है कि तीर्थक्षुरों और गणधरोंने मरणके भेद कहे हैं । अतः
उन दोनोंके बचनोंसे सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमें किसी प्रकार शङ्का नहीं करना चाहिए । ये
हैं—१. आबीचिमरण, २. तदुभयमरण, ३. अवधिमरण, ४. आदि अन्तमरण, ५. बालमरण,
६. पंडितमरण, ७. आसन्नमरण, ८. बालपंडितमरण, ९. ससल्लमरण, १०. बलायमरण, ११.
वसट्टमरण, १२. विष्णुसमरण, १३. मिद्धपुट्टमरण, १४. भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५. प्रायोपगमन
मरण, १६. इंगिणीमरण और १७. केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार संक्षेपसे कहते
हैं—बीचीशब्द तरंगको कहता है । किन्तु यहाँ 'बीचिके' समान ऐसा अर्थ करनेसे बीचीका अर्थ-
आयुका उदय है । जैसे समुद्र वगैरहमें तरंगे निरन्तर उठा करती हैं उसी प्रकार क्रमसे आयु-
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमें आता है इसलिए उसके उदयको आबीचि शब्दसे कहा है । आयुके
अनुभवनको जीवन कहते हैं । वह प्रतिसमय होता है । उसका अंग मरण है । अतः जीवनकी तरह
मरण भी आबीची है क्योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमें
मरण भी होता है । उसी प्रति समय होनेवाले मरणको आबीचिमरण कहते हैं । वह भव्यबीचीके
अनादिसान्त है ।

शङ्का—सिद्धोंके ही मरणका अन्त होता है, दूसरोंके नहीं । किन्तु सिद्ध भव्य नहीं हैं ।
जिनकी अभिधामें सिद्धपर्याय होनेवाली हैं उन्हें भव्य कहते हैं । सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके
हैं । तब कैसे कहते हैं कि भव्यबीचीका मरण अनादिसान्त है ?

समाधान—ऐसा कहा है कि भव्योंका आबीचिमरण अनादि और सान्त है । अतः जो
इव्य भव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योंके अनादिसान्त मरण कहा है
ऐसा निश्चित है । अभव्यबीचीके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका
आबीचिमरण अनादिनिधन है । किन्तु भव्यकी अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है । चार

प्रेमायाऽभीषिकमनादिविवर्धनं । भवाद्येकस्या भोवाद्येकस्या च साविकं । चतुर्णामायुष्काणां मध्ये द्वयोर्वचः/प सत्कर्मता तथापि एकमेवायुष उदयः । द्वयोः प्रकृत्योः सत्कर्मता सह भवति । उच्यते—तिर्यग्मनुष्यायुष्कयोः सर्वेरायुष्मैः सह सत्कर्मता देवमारकायुष्कयोस्तिर्यग्मानवायुष्काभ्यां सत्कर्मता । यद्यपि नाम्नीनां सत्कर्मव्यवस्था । द्वयोरायुष्कप्रकृत्योः किं सद्युनपुत्रव्यः ? अथोच्यते—अनुभूयमानप्रकृतिस्थितीनामुपरि इतरस्यायुषो निषेधो यदस्ततो न युनपवायुषः प्रकृत्योः स्वयः । किं च यस्मादेकस्य जीवस्य द्वयोर्वचयोगोऽर्थोर्वा न संभवः । अयं गति च प्रयोज्य अपेक्ष्य आयुष उदयो नाम्नाया ततो नायुष्कद्वयोः स्वयः । एवमेकस्यायुष्कमग्नः एकैव प्रकृतिस्थितेकस्यात्मनस्तस्यावैकैकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव भूतिमुपैति । तदेतत्प्रकृतिमरणं कालमेवेन एकस्यापि चतुर्विधं भवति तथा जीविकमेव । एवं प्रकृत्याजीविकमरणं व्याख्यातम् । द्वितीयं स्थिराजीविकमरणं ।

अवधारणकारणत्वपरिणतानां पुद्गलानां स्नेहाधारणप्रवेक्ष्यवस्थितिरित्युच्यते । आत्मनः कषायपरिणामः सहकारी पुद्गलानां स्निग्धतायाः परिणामिकारणं तु तत्रैव पुद्गलव्यञ्जिता चैवा स्थितिरैकविकीर्णोत्तरा देशोनवमस्निग्धत्वायरोपमानां बाधन्तः समवास्तावद्भेदा उत्कर्षस्थितिः । अन्तर्भूतमग्न्या वरा । तस्या जीव्य इव क्रमेणावस्थितायाः विनाशादात्मनो भवति स्थिराजीविकमरणं ।

आयुक्रमोमेसे यद्यपि एकजीवके दो ही आयुक्रमोंकी सत्ता रहती है (एकं जिसे भोगता है और दूसरी जिसे परभवके लिए बाँधा है) । तथापि उदय एक ही आयुका होता है । दो प्रकृतियाँ सत्तामें एकसाथ रह सकती हैं । बही कहते हैं—तिर्यग्मायु और मनुष्यायु सब आयुओंके साथ सत्तामें रहती हैं अर्थात् देवामु और नरकायु दूसरी देवामु और नरकायुके साथ सत्तामें नहीं रहती; क्योंकि देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी या देव होता है ।

कह्नु—आयुक्रमोंकी यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुक्रमों का एकसाथ उदय क्यों नहीं होता ?

समाधान—आयुक्रमोंकी जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमें आ रही है और जिस आयुकी स्थितिका उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुके निषेध रहते हैं । अतः जबतक पहली आयुकी स्थिति समाप्त नहीं होती तबतक दूसरी उदयमें आ नहीं सकती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । तथा एक जीवके एकसाथ दो भव या दो गति सम्भव नहीं है । और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुका उदय होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए भी दो आयुका उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्रकार एक आयुक्रमकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमें आती है अतः एक-एक आयुक्रमके गलनरूप ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालमेवेसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है । वह आजीविकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति आजीविकमरणका व्याख्यान किया ।

दूसरा स्थिति आजीविकमरण है । अवधारणमें कारणरूपसे परिणत हुए पुद्गलोंके स्नेह, वश आत्माके प्रदेशोंमें दृष्टनेको स्थिति कहते हैं । आत्माका कषायरूप परिणाम पुद्गलोंकी स्निग्धताका सहकारी होता है । परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गलव्यञ्ज ही है । यह स्थिति एक समयसे लेकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते कुछ कम तेरीस सागरोंके जितने समय है उसने जेह-वाली होती है । यह उत्कृष्ट स्थिति है । जन्मस्थिति अन्तर्भूत प्रमाण होती है । तरंगोंके समान क्रमसे अवस्थित उंस स्थितिके विनाशसे आत्माके स्थिति आजीविकमरण होता है ।

महान्तराप्रतिभामन्तरीयमुत्तमवर्णविमर्षं तद्वचनमर्थः । तत्प्रवर्णकः प्राप्तं जीवेति सातव्यं तेन तद्वचनमर्थं न दुर्लभम् ।

अनुभवबीचिमरणमुच्यते—कर्मपुद्गलानां रसः अनुभव इत्युच्यते, तं च परमाणुं बोद्धा बुद्धिहानिक्रमेण बीचय इव क्रमेणान्वितिवत्प्रत्यक्षमनुभवबीचिमरणं ।

आयुसंज्ञितानां पुद्गलानां प्रवेशा वचनमनियेकाधारमव्यक्ताविबुद्धिक्रमेणान्वितिवचनमर्थ इव तेषां मर्त्यं प्रवेशाबीचिमरणमर्थः ।

अवचिमरणं नाम कथ्यते—यो आयुर्ध्वं मरणं सांप्रतमुपैति तावन्मेव यदि मरणं भविष्यति तवचिमरणं । तद्विद्विषयं देशावचिमरणं सर्वावचिमरणं इति ।

तत्र सर्वावचिमरणं नाम वदामुर्वचानुत्तमुपैति सांप्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रवेशीस्तथानुत्तमेवायुः प्रकृत्याविशिष्टं पुनर्जन्नाति उच्यति च यदि तत्सर्वावचिमरणं ।

मत्सांप्रतमुत्तमादुर्वचानुत्तं तथाभूतमेव वच्नाति वेद्यतो यदि तद्देशावचिमरणं । एतदुक्तं भवति वेद्यतः सर्वतो वा साधुव्येनामवीकृतेन विवेचितं मरणमवचिमरणमिति । सांप्रतेन मरनेनासाधुव्यभावि यदि मरणमावचिमरणं उच्यते, आधिक्येन सांप्रतं प्रापयितुं मरणमुच्यते तस्य अतो विनाशभागे वस्तिननुत्तरमरणे तदेतदावचिमरणं अविधीयते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रवेशीयानुत्तः सांप्रतमुपैति मृतिं तथामृता यदि सर्वतो वेद्यतो वा नोपैति तदावचिमरणं ।

बालमरणमुच्यते—बालत्व मरणं बालमरणं, तं च बालः पञ्चप्रकारः अव्यक्तबालः व्यवहारबालः,

अवान्तर प्राप्तिपूर्वकं उसके अनन्तर पूर्ववर्ती भवका विनाश तद्वचनमर्थः । नह तो इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया है । अतः तद्वचनमर्थं दुर्लभ नहीं है ।

अनुभव आबीचिमरण कहते हैं—कर्मपुद्गलोंके रसको अनुभव कहते हैं । वह अनुभव परमाणुओंमें छह प्रकारकी बुद्धि हानिके रूपसे तरंगोंकी तरह क्रमसे अवस्थित है । उसका विनाश अनुभव आबीचिमरण है । आयुसंज्ञावाले पुद्गलोंके प्रदेश वचनमनियेकसे लेकर एक आदि बुद्धिके क्रमसे तरंगोंकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आबीचिमरण कहते हैं ।

अवचिमरणको कहते हैं—जो वर्तमानमें जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवचिमरण कहते हैं । उसके दो भेद हैं—देशावचिमरण और सर्वावचिमरण । वर्तमानमें जो आयु जैसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रवेशोंको लेकर उदयमें आ रही है वैसी ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुनः आयुबन्ध करता है और उसी प्रकार भविष्यमें उसका उदय होता है तो उसे सर्वावचिमरण कहते हैं । और वर्तमानमें जैसा आयुका उदय होता है वैसा ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावचिमरण है । इसका अभिप्राय यह है एक देशसे अथवा सर्वदेशसे सर्वाधिकारी लिए हुए सादृश्यसे विशिष्ट मरणको अवचिमरण कहते हैं । वर्तमानमरणसे यदि आवचिमरण असमान होता है तो उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । यही आवि शब्दसे वर्तमानका प्राथमिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस उत्तरमरणमें होता है उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । वर्तमानमें जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश द्वारा मरणको प्राप्त होता है यदि एकदेश या सर्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो वह आद्यन्तमरण है ।

बालमरणको कहते हैं—बालके मरणको बालमरण कहते हैं । वह बाल पाँच प्रकारका

ज्ञानबालः, दर्शनबालः, चारित्रबाल इति । अव्यक्तः शिशुः अर्थात्कालकावधि न वेति न च तदाचरण-
व्यवहारपीरः सोऽव्यक्तबालः । लोकनेदसमयव्यवहारान्धो न वेति शिशुर्वासी व्यवहारबालः । मिथ्याबुद्धयः
‘सर्वेर्तारसम्बन्धान्तरहिताः दर्शनबालाः । वस्तुवाच्यसम्बन्धाद्विज्ञानमप्युक्तं ज्ञानबालः । अचारिनाः प्राणभूतवचारित्र-
बालाः । एतेषां बालानां मरणं बालमरणं । एतानि च अतीते काले अनन्तानि । अनन्तास्य मृतिमिमां प्रपद्यते ।
इह दर्शनबालो बहूतः नेतरे बालाः कथं ? अस्मात्सम्बन्धवृद्धिरितरबालत्वे सत्यपि दर्शनपण्डिततायाः सद्वाचा-
स्पष्टितमरणमेवेत्यते ।

दर्शनबालस्य पुनः सखेपतो द्विविधं मरणं । इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोरात्मनिना भूमेन,
क्षत्रेण, विषेण, उषकेन, मरुत्प्रपातेन, उच्छ्वासनिरोधेन, नतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिह्वोत्पाट-
नेन, विरुद्धाहारास्तेष्वन्यथा च बाला मृतिं षोकन्ते, कुतश्चिन्विमिताज्जीवितपरित्यागेपिनः काले अकाले वा अभ्य-
वसानादिना यस्मिन् जीवोविधोः तद्वितीयम् । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिवामिनो भ्रियन्ते विषयव्यासक्तबुद्धयः
अज्ञानपटलावर्धिताः, ऋद्धिरसस्तुष्टकाः । बहुतीव्रपापकर्मनिबद्धाराण्येतामि बालमरणानि जातिजमरणव्य-
सनापादनक्षमाणि ॥

पण्डितमरणमुच्यते—व्यवहारपण्डितः, सम्मत्त्वपण्डितः, ज्ञानपण्डितआरिजपण्डितः इति चत्वारो विकल्पाः ।
लोकनेदसमयव्यवहारनिपुणो व्यवहारपण्डितः अथवाज्ञेकसात्त्विकः सुबुधाविबुद्धिगुणसन्निवितः व्यवहारपण्डितः,

हे—अव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल । अव्यक्त छोटे बच्चेको कहते
हैं । जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमें
समर्थ है वह अव्यक्तबाल है । जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोंको नहीं जानता अथवा
इन विषयोंमें शिशु समान है वह व्यवहारबाल है । अर्थ और तत्त्वके अन्धानसे रहित सब मिथ्या-
दृष्टि दर्शनबाल हैं । वस्तुको यथार्थरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे जो हीन हैं वे ज्ञानबाल हैं ।
जो चारित्रबाल किये बिना जीते हैं वे चारित्रबाल हैं । इन बालोंके मरणको बालमरण कहते
हैं । अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त हो चुके हैं । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होते हैं ।
यहाँ इनमेसे दर्शनबालका ग्रहण किया है, अन्य बालोंका नहीं; क्योंकि सम्मत्दृष्टि में इतर बालपना
रहते हुए भी दर्शनपण्डितपना रहता है इसलिए उसके पण्डितमरण ही स्वीकार किया है ।

सखेपसे दर्शनबालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापूर्वक, दूसरा अनिच्छापूर्वक । आगसे,
धुँएँसे, शस्त्रसे, विषसे, जलसे, पर्वतसे गिरनेसे, श्वासके रुकनेसे, अति शीत या अति गर्मी पड़नेसे,
रस्सीसे, भूखसे, प्याससे, जीम उखाड़नेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवनसे बालपुरुष मरणको
प्राप्त होते हैं यह इच्छापूर्वक मरण हैं अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरते हैं ।

किसी निमित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरंगमें जीनेकी इच्छा रहते
हुए काल या अकालमें अध्यवसान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापूर्वक दर्शनबाल मरण
है । जो दुर्गतिमें जानेवाले हैं, विषयोंमें अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, ऋद्धि,
रस और सुखके लालची हैं वे इन बालमरणोंसे मरण करते हैं । ये बालमरण बहुत तीव्र पाप-
कर्मोंके आश्रयके द्वार हैं, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं ।

पण्डितमरणको कहते हैं—इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्मत्त्व पण्डित, ज्ञान-
पण्डित और चारित्र पण्डित । जो लोक, वेद और समयके व्यवहारमें निपुण है वह व्यवहारपण्डित

अनन्त । दुःखानि नुसला नुसला पार्ष्वस्थत्वेन दुष्टिरे विहृत्यन्ते आत्मनः शुद्धिं कृत्वा यदि नृसिन्धुर्वि
प्रसस्तमेव मरणं भवति ।

सम्यग्दृष्टेः संयत्तासंयतस्य बालपण्डितमरणं यतोऽस्त्युपवस्यो बालः पण्डितश्च । स्मृककृतारम्भादि-
पाठाभेदिरनवकक्षयं चारित्र्यमस्ति दर्शनं च तत्तत्वारित्र्यपण्डितो दर्शनपण्डितश्च^१ । कुतश्चित्पूजनावसंभवाव-
िम्बत इति चारित्र्यबालः । तत् बालपण्डितमरणं वर्जयेत् वर्जितकेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु भवति । दर्शनपण्डितमरणं
तु तेषु देववाराकेषु च ।

तत्तत्सम्यग्मरणं त्रिविधं यतो त्रिविधं सत्त्वं द्रव्यसत्त्वं भावसत्त्वमिति । मिथ्यादर्शनमायानिदानसत्त्वानां
कारणं कर्म द्रव्यसत्त्वं । द्रव्यसत्त्वमेव सङ्गं मरणं पंचाणां स्वावराणां भवति असंज्ञिनां ज्ञानानां च । यत्तु द्रव्य-
सत्त्वं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्वावराणामिति । भावसत्त्वविनिर्मुक्तं द्रव्यसत्त्वमपेक्ष्यते । एतदुक्तं—सम्यक्त्वादि-
चाराणां दर्शनसत्त्वस्यासत्त्वमवर्जनस्य च स्वावरेषु अभावात् येषु च विकर्षेन्द्रियेषु । इयमेव स्थापनायते
काले इति मनसः प्राप्तिधानं निदानं न च तदसंज्ञिभ्यस्ति । मार्गस्य वृत्तं, मार्गमाशनं, उन्मार्गप्रत्यक्षं, मार्ग-
स्थानां भेदकरणं च मिथ्यादर्शनसत्त्वानि ।

तत्र निदानं त्रिविधं प्रसस्तमप्रसस्तं भोगकृतं चेति । परिपूर्णं संबन्धनाराधयितुकामस्य कर्मांतरे पुण्य-
ताविप्रार्थना प्रसस्तं निदानं, मानकषायम्रेरितस्य कुलरूपादिप्रार्थनमनागतत्रयविवर्धं अप्रसस्तं निदानं । अथवा

है । किन्तु दुःख उठाते-उठाते पार्ष्वस्थरूपमें चिरकाल तक विहार करके अन्तमें आत्माकी शुद्धि
करके यदि मरते है जो प्रसस्तमरण ही होता है ।

सम्यग्दृष्टि संयत्तासंयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं क्योंकि यह बाल और
पण्डित दोनों ही होता है । इसके स्कूल हिंसा आदिसे चिरतिरूप चारित्र्य और दर्शन दोनों होते
हैं अतः यह चारित्र्यपण्डित भी है और दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म असंयमसे निवृत्त
नहीं होता, इसलिए चारित्र्यमें बाल है ।

यह बालपण्डित मरण वर्ज्य और पर्याप्तिक तिर्यक्षों तथा मनुष्योंमें होता है । दर्शनपण्डित
मरण तो इनमें भी होता है और देव तथा नारकियोंमें भी होता है ।

सत्त्व मरणके दो भेद हैं क्योंकि सत्त्वके दो भेद हैं—द्रव्यसत्त्व और भावसत्त्व । मिथ्या-
दर्शन, माया और निदान इन सत्त्वोंका कारण जो कर्म है उस कर्मको द्रव्यसत्त्व कहते हैं ।
द्रव्यसत्त्वके साथ मरण पाँचों स्वावरों, असंज्ञियों और ज्ञानोंका होता है ।

प्रश्न—द्रव्यसत्त्व तो सर्वत्र है तब स्वावरोंके क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ भावसत्त्वसे रहित द्रव्यसत्त्वकी अपेक्षा है । यह कहा है कि सम्यग्दर्शनके
अतिचारोंका कारण दर्शनसत्त्व है और सम्यग्दर्शन स्वावरोंमें तथा विकलेन्द्रिय ज्ञानोंमें नहीं होता ।

आगामीकालमें यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगको निदान कहते हैं ।
असंज्ञियोंमें इस प्रकारका निदान नहीं होता । मोक्षमार्गको दोष लगाना, मार्गका नाश करना,
मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, और जो मोक्षमार्गी हैं उनमें भेद
झलना ये मिथ्यादर्शनसत्त्व हैं । उनमेंसे निदानके तीन भेद हैं—प्रसस्त, अप्रसस्त और भोगकृत ।
परिपूर्ण संयमकी आराधना करनेकी इच्छासे परमममें पुण्यत्व आदि प्राप्तिकी प्रार्थना प्रसस्त

१ तथा । तत्तत्वारित्र्यपण्डितो दर्शनपण्डितश्च कुतः—आ० ।

ओमाविश्वस्य स्वस्वपुत्रप्राधान्या बलिष्ठमेवीश्वदेनोन्मुक्तम् । इह परम च ओमा अपि इत्थंभूता अस्माद् व्रतशीला-
विकाङ्क्ष भवतिरिति मनःप्रतिबान् भोगनिबान् । असंयतसम्यग्दृष्टेः संयतासंयतस्य वा निदानशक्त्यं भवति । पार्श्व-
स्वादिक्पक्षे चिरं विद्युत् पक्षचापि आलोचनामंतरेण श्री मरणमुपैति तन्मायाशक्त्यं मरणं तस्य भवति । एतच्च
संयते, संयतासंयते, अविरतसम्यग्नुहापि भवति ।

बलायमरणमुच्यते—विनयवैराग्यसुखादाकटारः, प्रशस्तयोगोद्बुद्धाकलः, प्रमादबान्धवेषु, समितिषु,
गुप्तिषु च स्ववीर्यनिग्रहमरणः, धर्मीयतायां निद्रायां भूषित इव व्याग्नमस्कारादेः पलायते अनुपयुक्ततया, एतस्य
मरणं बलायमरणं । सम्यक्त्वपंडिते, ज्ञानपंडिते मरणपंडिते च बलायमरणमपि संभवति । ओसण्णमरणं
ससत्त्वमरणं च यदभिहितं तत्र नियमेन बलायमरणम् । तद्व्यतिरिक्तमपि बलाः मरणं भवति । निःशक्त्यः संविन्नो
भूत्वा चिरं रत्नयमनुसृतस्य संस्तरमुपगतस्य शुभोपयोगात्पलायमानस्य भावस्य शुभस्यानवस्थात्वात् ।

वसट्टमरणं नाम—आर्तं रोद्रे च प्रवर्तमानस्य मरणं । तत्पुनश्चतुर्विधं—इन्द्रियवसट्टमरणं, वेदनाव-
सट्टमरणं, कसायवसट्टमरणं, नोकसायवसट्टमरणं इति । इन्द्रियवसट्टमरणं क्व तत्पंचविधं इन्द्रियविधयापेक्षया ।
सुरैर्नरैस्तिष्ठतिग्मिरीयैव इतेषु तत्तद्विषयजनशुचिरखण्डेषु मनोमेषु रक्तोऽमनोमेषु द्विषो मृतिमेति । यथा वस्तु-
प्रकारे आहारे रक्तस्य द्विष्यस्य वा मरणं, पूर्वोक्ताणां सुरनरादीनां गंधे द्विष्यस्य रक्तस्य वा मरणं, तेषामेव

निदान है । मानकषायसे प्रेरित होकर आयासो भवमें उल्बकुल, सुन्दररूप आदिको प्रार्थना
अप्रशस्त निदान है । अथवा क्रोधके आवेसमें आकर अपने शत्रुके बधको प्रार्थना, जैसे बलिष्ठने
उग्रसेनके बिनासकी प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है । इस व्रतशील आदिके प्रभावसे इस
भवमें और परभवमें इस प्रकारके भोग मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार मनके संकल्पको भोगनिदान
कहते हैं । असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा संयतासंयतके निदानशक्त्य होता है । चिरकालतक पार्श्वस्थ
आदि साधुके रूपमें विहार करनेके पश्चात् भी जो आलोचना किये बिना मर जाता है उसका
वह मायाशक्त्य मरण होता है । ऐसा मरण संयत, संयतासंयत और अविरत सम्यग्दृष्टिमें होता है ।

बलायमरणको कहते हैं—जो विनय वैराग्यस्य आदिमें आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त
योगके चारणमें आलसी है, प्रमादी है, व्रतोंमें, समितियोंमें और गुप्तियोंमें अपनी शक्तिको छिपाता
है, धर्मके चिन्तनमें निद्राके बशीभूत जेसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे
दूर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दर्शनपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्रपण्डितके
बलायमरण भी सम्भव है । ओसण्णमरण और सशक्त्यमरणमें नियमसे बलायमरण होता है ।
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो शस्त्ररहित बिरक होकर चिरकालतक रत्नयका
पाकन करता है किन्तु मरते समय संस्तरपर ब्राह्म होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके
शुभभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है ।

वसट्टमरण कहते हैं—आर्त और रोद्रेध्यानपूर्वक मरणको वसट्टमरण कहते हैं । उसके चार
जैव हैं—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनावसट्टमरण, कसायवसट्टमरण, और नोकसायवसट्टमरण । इन्द्रिय-
वसट्टमरण इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । देवों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों और
वृक्षोंके द्वारा किये गये तप्त, विष, वन, और शुचिर शब्दोंमें, मनोज्ञ शब्दोंमें राग और
अमनोज्ञ शब्दोंमें द्वेष करते हुए मरण होता है । यह ओन्नियवसट्टमरण है । चार प्रकारके

कने संवत्सरे वा रसतस्य द्विष्टस्य वा वरधं, तैवामेव स्वर्गे रागवतो द्वेषवतो वा वरधं, इति इन्द्रियनिग्रह-
वशात्तमरणविवेकस्याः ।

वेदनावसट्टमरणं द्विधेयं समासतः सातवेदनावशात्तमरणं असातवेदनावशात्तमरणमिति । शारीरं मानसे
वा दुःखे उपयुक्तस्य मरणं दुःखवशात्तमरणमुच्यते । यो दुःखेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति यावत् । तथा
शारीरं मानसे वा दुःखे उपयुक्तस्य मरणं सातवशात्तमरणं ।

कषायवेदनावशात्तमरणं कतुर्विधं भवति । अनुबन्धरीषो वा आत्मनि परम उभयत्र वा मारणवशो
भवति । तस्य क्रोधवशात्तमरणं भवति । मानवशात्तमरणवद्विधं भवति कुलेन, रूपेण, बलेन, धृतेन, ऐश्वर्येण,
कायेन, प्रज्ञया, तपसा वा आत्मानुमुत्कर्षयो मरणवशेन विख्याते विशाके उन्मते कुले समुत्पन्नोद्भूमिति
मन्यमानस्य भूतिः कुलमानवशात्तमरणम् । निरुपहृत्यर्च्येन्द्रियसमग्रमानस्तो जस्वी प्रत्यक्षबीजः सकलजवतायैतः-
सम्भवकरस्य इति भाववतो भूतिः रूपवशात्तमरणं । वृक्षपर्वताधुत्पाटनक्रान्तेऽङ्गु कोवबासहं, मिमाषा च बलं
ममास्ति इति वक्रानिमानीऽङ्गुमाग्नानवशात्तमरणं । बहुपरिवारो बहुशासनोऽङ्गु इति ऐश्वर्यमानोन्मत्तस्य मरणं
मानवशात्तमरणं । लोकवेदसमयसिद्धान्तशास्त्राणि शिक्षितानि इति श्रुतमानोन्मत्तस्य मरणं श्रुतमानवशात्तमरण-
मुच्यते । तीक्ष्णा मय बुद्धिः सर्वत्राप्रतिहृता इति प्रज्ञानस्य मरणं प्रज्ञावशात्तमरणमुच्यते । व्यापारे क्रियमाणे

आहारमें राग या द्वेष करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसट्टमरण है । पूर्वोक्तदेव मनुष्य आदिकी गन्धमें
रागद्वेष करते हुए मरण घ्राणेन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हींके रूप आकार आदिमें रागद्वेष करने-
वालेका मरण कर्णोन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हींके स्पर्शमें रागद्वेष करनेवालेका मरण स्पर्शनेन्द्रिय-
वसट्टमरण है । इस प्रकार इन्द्रिय और मनके वशसे होनेवाले आर्तध्यानपूर्वक मरणके भेद हैं ।

वेदनावसट्टमरणके संक्षेपसे दो भेद हैं—सातवेदनावशात्तमरण और असातवेदनावशात्त-
मरण । शारीरिक अथवा मानसिक दुःखमें उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दुःखवशात्तमरण
कहते हैं । अर्थात् जो दुःखसे मोहको प्राप्त हुआ उसका मरण दुःखवशात्तमरण है । तथा शारीरिक
अथवा मानसिक सुखमें उपयोग रहते हुए होनेवाला मरण सातवशात्त मरण है ।

कषायके भेदसे कषायवशात्तमरणके चार भेद होते हैं । अपनेमें, दूसरेमें अथवा दोनोंमें
मारनेके लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरणका कारण होता है । वह क्रोधवशात्तमरण है । मानवशा-
त्तमरणके आठ भेद हैं—कुल, रूप, बल, शास्त्र, ऐश्वर्य, काम, बुद्धि अथवा तपसे अपनेको
बड़ा मानते हुए मरण होनेकी अपेक्षा ये आठ भेद होते हैं । मैं अति प्रसिद्ध विशाल उच्चकुलमें
उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा मानते हुए होनेवाले मरणको कुलमानवशात्तमरण कहते हैं । मेरा शरीर
सशक्त पाँच इन्द्रियोंसे पूर्ण है, तेजस्वी और नवयौवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके
चित्तको मर्दन करता है, ऐसी भावना होते हुए जो मरण होता है वह रूपवशात्तमरण है ।
मैं वृक्ष पर्वत आदिको उखाड़नेमें समर्थ हूँ, लड़नेमें समर्थ हूँ, मेरे साथ मित्रोंका बल है, इस प्रकार
बलके अभिमानको धारण करते हुए होनेवाला मरण बलमानवशात्तमरण है । मैं बहुत परिवार
वाला हूँ मेरा शासन बहुतोंपर है इस प्रकार ऐश्वर्यके मानसे उन्मत्तका आरण ऐश्वर्यमान वशात्त-
मरण है । मैंने लोक, वेद, समय और सिद्धान्त सम्बन्धी शास्त्रोंको पढ़ा है इस प्रकार शास्त्रके
मानसे उन्मत्तका मरण श्रुतमानवशात्तमरण है । मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, सब विषयोंमें उसकी

१. वा मरणवशो भवति न० । वा मरणवशो भवति न० ।—बहोवि मरणवशः न-यु० ।

येन सर्वत्र कामो जायते इति कामनामं जायतौ मरणं कामवशात्समरणम् । तपो मद्यामुद्योगे अन्यो मत्सङ्ग-
वशमर्थे नास्ति इति संकल्पयतस्तत्त्वोपायवशात्समरणं भवति । माया पञ्चविकल्पा निष्कृतिः, उपधिः, साति-
प्रयोगः, प्रणिधिः प्रतिक्रियमिति । अतिसंचालनशक्तता यने कार्ये वा कृताभिलाषस्य बन्धना निष्कृतिः उच्यते ।
उद्यमार्थं प्रवृत्तयः सर्वव्यापेन स्वीकृत्यविशेषे प्रवृत्तिवर्गवर्धिता माया । कर्मेषु चित्तवायः स्वहस्तनिमित्तद्रव्या-
पहरणं, वृत्तनं, प्रवृत्ता वा सातिप्रयोगः । प्रतिकल्पद्रव्यान्तरकालानि, उन्नातिरिक्तमानः संयोजनया द्रव्यविनाशन-
मिति प्रणिधमाया । जालोचनं कुर्वतो दोषविनिमूहं प्रतिक्रियमाया । एवंविधं मायावशात्समरणं । उपकरणेषु,
मत्सपानमन्त्रेषु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छां मूच्छां च बहूतो मरणं लोभवशात्समरणं । हास्यरस्यरतिशोक-
मयमुष्णास्वीपुष्पपुंसकवेदे मूढमतेर्मरणं नोकषायवशात्समरणं । नोकषायवशात्समरणमुपगतो जायते मनुजतिर्य-
थोनिषु, असुरेषु, कन्दर्पेषु, किंत्वपिकेषु च । मिथ्याकृष्टेरेखदेव बालमरणं भवति । दर्शनपण्डितोऽपि अचिरत-
सम्प्राप्तः संयतासंयतोऽपि वशात्समरणमुपैति तस्य लक्षणपण्डितं भवति वर्णनपण्डितं वा ।

अप्रतिविदे मनमुक्ता ये इ मरणे 'विप्याणस' विग्रहपुद्गलितिसंज्ञिते कृते प्रवर्तते । दुर्मिमे, कांतारे,
दुस्तारे, पूर्वशत्रुमये, दुष्टनृपमये, स्तेनमये, सियंगुपमये एकाकिनः सोढुममये ब्रह्मवतनाशाधिचारिन्ब्रूचम च

बेदोक गति है इस प्रकार प्रज्ञाके मदसे मलके मरणको प्रज्ञामानवशा आतंमरण कहते हैं । व्यापार
करनेपर मूले सर्वत्र काम होता है इस प्रकार कामका मान करते हुए होनेवाले मरणको काम-
मानवशात्समरण कहते हैं । मैं तप करता हूँ, तपश्चरणमें मेरे समान दूसरा नहीं है । ऐसा संकल्प
करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवशात्समरण कहते हैं ।

मायाके पाँच भेद हैं—निष्कृति, उपधि, सातिप्रयोग, प्रणिधि और प्रतिक्रियान । दूसरोंकी
मुप्त बातोंकी ओरने कुसलता, तथा वन अथवा किसी कार्यकी अभिलाषावालेको ठगना निष्कृति
है । समीचीन भावको छिपाकर बसके बहानेसे चोरी आदि दोषोंमें प्रवृत्तिको उपधिनामक माया
कहते हैं । अर्थ (धन) के विषयमें झगडा करना, अपने हाथमें रखे द्रव्यको हर लेना, प्रयोजनके
अनुसार दोष लगाना या प्रशंसा करना सातिप्रयोग माया है । असली वस्तुमें उसके समान नकली
वस्तु मिलाना, कमती बढ़ती तोलना, मिलावटके द्वारा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया
है । जालोचना करते समय दोषोंको छिपाना प्रतिक्रियन माया है । इस प्रकारके मायाचारपूर्वक
होनेवाले मरणको मायावशात्समरण कहते हैं । उपकरणोंमें, लपनपानके क्षेत्रोंमें, शरीरमें, निवास
स्थानोंमें इच्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशात्समरण कहते हैं । हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ हो
गई है उसका मरण नोकषायवशात्समरण है । नोकषायवशात्समरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य
योनि, तिर्यङ्गयोनि, तथा असुर, कन्दर्प और किंत्वपजातिके देवोंमें उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टि-
के होनेवाला यही मरण बालमरण होता है । दर्शनपण्डित, अचिरतसम्प्राप्तदृष्टि और संयतासंयतके
भी वशात्समरण होता है उनका बहु मरण बालपण्डितमरण अथवा दर्शनपण्डितमरण होता है ।

पिप्याणस और विग्रहपुद्गल नामके दो मरण ऐसे हैं जिनका निषेध भी नहीं है अनुज्ञा भी
नहीं है । दुर्मिझमें, भवानक बंगलमें, पूर्वशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर,
चोरका भय होनेपर, तिर्यङ्गकृत उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहन करना अशक्य है, या ब्रह्मचर्य-

जाते संविन्ः पापवीरः कर्मणामुचयमुरस्वितं ज्ञात्वा तं सोढुमशक्तः तन्निस्तरणस्यासत्पुपाये सावधकरणवीरः विराधनमरणवीर्यस्य एतस्मिन् कारणे जाते कालेऽमुष्मिन् किं भवेत्कुशलमिति गणयतो यत्पुपसर्गभयनासतः संयमाद्ब्रह्मयामि ततः संयमभ्रष्टो दर्शनादपि न वेदनामसंकिलष्टः सोढुं उत्सहेत ततो रत्नत्रयाराधनाभ्युत्थित-
मैति निश्चितवृत्तिनिमित्तवचरणवर्शनविशुद्धः, वृत्तिमान्, ज्ञानसहायोऽग्निवान्, अर्हन्तिके, आलोचनामासाद्य कुलशुद्धिः, सुलेख्य प्राणापाननिरोधं करोति यतश्चिप्यायसं मरणमुच्यते ! शस्त्रग्रहणेन यद्भवति तद्विषयबुद्ध-
मित्युच्यते । मरणविकल्पमभवप्रदर्शनमिदं सर्वत्र कर्तव्यतयोपदिश्यते । प्रायोपपन्नमिगिणीमरण भक्तप्रत्या-
स्थानं इत्येतान्येवोत्तमानि पूर्वपुरुषैः प्रवर्तितानि । एवं विद्वन्नात्रेण पूर्वांगमानुसारि समदक्षमरणव्याख्यान-
मन्योपक्रान्तम् ।

एतेषु सप्तदशसु पंच मरणानि इह संक्षेपतो निरूपयिष्यामीति प्रतिज्ञानेन कृता । कानि तानि पंच मरणानि इत्याशंकाया नामनिर्देशाच्च याथा पंडितपंडितमरणमित्यादिका—

पंडिदपंडिदमरणं पंडिदयं बालपंडिदं च ॥

बालमरणं चउत्थं पंचमयं बालबालं च ॥ २६ ॥

ननु अवपर्यायप्रलयो मरणमिति यदि गृह्यते तस्य को भेदो अवपर्यायस्य अनेकत्वात् मरण तद्विनाशः कथं न भिद्यते इति । मनुष्ये पंचप्रकारतानुपपन्ना अनतत्त्वान् एकजीवगतस्यापि अवपर्यायस्य नानाजीवापेक्षाया

व्रतका विनाश आदि दूषण चारित्र्यमे होनेपर ससारसे विरक्त और पापसे डरनेवाला साधु कर्मोका उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमें असमर्थ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकर्म करनेसे डरता हुआ, साथ ही विराधनापूर्वक मरणसे डरता हुआ विचारता है इस कालमें इस प्रकारके कारण उपस्थित होनेपर कैसे कुशल रह सकती है, यदि उपसर्गके भयसे डरकर संयमसे भ्रष्ट होता है तो संयमसे भी भ्रष्ट और दर्शनसे भी भ्रष्ट होता है । और बिना संकलेशके वेदना-
को सहन कर नहीं सकता । तब मैं रत्नत्रयके आराधनसे डिग जाऊंगा, ऐसी निश्चित मति करके सम्यक्त्व और चारित्र्यमें विशुद्ध, धैर्यशाली, ज्ञानसे सहायता लेनेवाला वह साधु किसी निदानके बिना अर्हन्तिके पासमें आलोचना प्रायश्चित्त लेकर शुभलेख्यापूर्वक श्वासोच्छ्वासका निरोध करता है । उसे बिप्पणास मरण कहते हैं । और शस्त्रग्रहणसे होनेवाले मरणको गिद्धपुष्ट कहते हैं ।

मरणके भेदोका यह प्रदर्शन सर्वत्र कर्तव्यरूपसे किया जाता है । किन्तु प्रायोपपन्न, इगिणी-
मरण और भक्तप्रत्यास्थान ये तीन ही मरण उत्तम हैं, पूर्व पुरुषोंने इनका पालन किया है । इस प्रकार संक्षेपसे पूर्व आगमके अनुसार सतरह मरणोंका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥

इन सतरहमें से पाँच मरणोंको यहाँ संक्षेपसे कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है । वे मरण कौन हैं ऐसी शंका करने पर उनका नाम निर्देश करनेके लिए याथा कहते हैं—

याथा—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल पण्डितमरण, चौथा बालमरण और पाँचवा बाल बालमरण, ये पाँच मरण हैं ।

टीका—शंका—यदि अवपर्यायके विनाशको मरण कहते हो तो उसका भेद कैसा ? भव-
पर्याय तो अनेक हैं और उनका विनाश मरण है तब मरणके भेद उत्तने क्यों नहीं होंगे । अतः मनुष्यमें मरणके पाँच प्रकार ठीक नहीं है । एक जीव की भी अवपर्याय अनन्त होती है तब नाना-

कीअक्षरः पंचत्वस्य । प्राणिनः प्राणेभ्यो विद्योतो मरणं इति चेतवैकविधमेव साकाम्यतः । प्राणमेवापेक्षयेति वेदप्रकारतापक्षते । उदयप्राप्तकर्मपुद्गलकर्म मरणं इति यदि वृक्षोते प्रतिष्ठमयं कलनाम्न पंचता । गुणमेवापेक्षया जीवात्पंचथा व्यवस्थाप्य श्रुतसंबोधेन पंचविधं मरणमुच्यते ।

अत्राज्ञा अक्षरम्—प्रशस्ततरं, प्रशस्ततरं, ईश्वरप्रशस्तं, अविशिष्टं, अविशिष्टतरं इति पंडितपंडित-मरणादीनि केचिद् । व्याख्याते । पंडिताशब्दः प्रशस्तमित्यस्मिन्मन्त्रे क्व प्रयुज्यते वृष्टी सेनैवं व्याख्यायते ? किं च आगमांतराननुगतं चेदं व्याख्यानं ।

कवहारे सम्मत्ते नाथे चरणे च पंडितस्त तवा ।

पंडितमरणं यन्निर्दं क्लृप्तिवत् तद्व्यवसि हि ॥' []

इति यथा चतुःप्रकाराः पंडिता उपर्निताः । तेषां मध्ये अतिशयितं पांडित्यं यस्य ज्ञानवर्धनचारि-श्रेष्ठ स पंडितपंडित इत्युच्यते । एतत्पांडित्यप्रकर्षरहितं पांडित्यं यस्य च पंडित इत्युच्यते । व्याख्यातं नात्वं पांडित्यं च यस्य स भवति बालपंडितः तस्य मरणं बालपंडितमरणं । यस्मिन् संभवति पांडित्यं चतुष्पातिव्येकं असी बालः । सर्वतो न्यूनो बालबालः तस्य मरणं बालबालमरणं ।

अथ के पंडितपंडिता येषां मरणं पंडितपंडितमिति भव्यते इत्यारकायामाह—

पंडितपंडितमरणे खीणकसाया मरति केवलिनो ।

विरदाविरदा जीवा मरति तदियेण मरणेण ॥२७॥

जीवोंकी अपेक्षा पाँच मेद कैसे संभव हैं ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोसे विद्योग मरण है तो वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है । प्राणमेदकी अपेक्षा लेना हो तो बस मेद हो सकते हैं ? यदि उदय प्राप्त कर्म पुद्गलोंके गलनेका नाम मरण है तो कर्म पुद्गलोंका गलन तो प्रति समय होता है अतः पाँच मेद नहीं बनते ?

समाधान—गुणमेदकी अपेक्षा जीवोंके पाँच मेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच मेद कहे हैं ।

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाँच मरणोंको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईश्वत् प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं । हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त अर्थमें प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या करते हैं । तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोंके अनुकूल नहीं है ।

आगममें कहा है—व्यवहारमें, सम्यक्त्वमें, ज्ञानमें और चारित्र्यमें पण्डितके मरणको पण्डित-मरण कहते हैं अतः उसके चार मेद हैं । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं । उनके मध्यमें जिसका पाण्डित्य ज्ञान, वर्णन और चारित्र्यमें अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके पाण्डित्यके प्रकर्षसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं । पूर्वमें व्याख्यात बालपन और पाण्डित्य जिसमें होते हैं वह बालपण्डित है । उसका मरण बालपण्डितमरण है । और जिसमें चारों प्रकारके पाण्डित्यमें से एक भी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे हीन है वह बालबाल मरण है ॥२६॥

वे पण्डितपण्डित कौन हैं जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? ऐसी सच्चा होनेपर व्याचार्य कहते हैं—

पण्डितपण्डितमरणं क्षीणकषाया भवति केवलिनो । सामान्यमृतविशेषमृति-
 पण्डितमरणमिति । यथा गोपोधं पुष्टः इति । 'क्षीणकषाया', कषण्टि हिसृष्टि आत्मानमिति कषायाः ।
 जबवा कषायशब्देन वनस्पतीनां त्वक्षपत्रमूलफलरस उच्यते । स यथा वस्त्रादीनां वर्णमव्यथा संपादयति एवं
 जीवस्य क्षमाभार्षाजवसंतोषाक्यगुणात्मिनासमान्यथा व्यवस्थापयतीति क्षीणमानमायालोभाः कषाया इति
 भव्यन्ते । ते क्षीणाः कषाया येवा ते क्षीणकषायाः । द्रव्यकर्मणा कषायवेवमीयानां विनाशात्समूला अपि भाव-
 कषायाः प्रलयमुपगता इति क्षीणकषाया इति भव्यन्ते । केवलमसहायं ज्ञानं इन्द्रियाणि मनःप्रकाशादिकं वा-
 नपेक्ष्य युगपद्वैषयद्रव्यपर्यायभासनसमर्थं सच्चत् प्रवर्तते तच्चैवामस्ति ते केवलिनः । यद्यपि केवलज्ञानवस्तु-
 सामान्ये न प्रवर्तते केवलशब्दस्तथापि सयोगकेवलिनो मरणस्यासंभवादयोगकेवलिनो ग्रहण । अत्रान्ये क्षीण-
 कषायाः श्रुतकेवलिनश्चेति व्याचक्षते । तेषां तद्व्याख्यानमसंभवं श्रुतसम्भवतरेण केवलशब्दस्य क्वचिदप्यागमे
 समस्तश्रुतरत्नवत्पि प्रयोगावर्चनात् । प्रसिद्धसम्भार्षासंभवो यदि स्यात् यथा कषाचिदन्वोर्भां व्याख्येयः
 स्यात् । संभवति प्रतीतिर्मे कथं तत्परिस्थायः । अपि च पांडित्यप्रकर्षः क्षायिकज्ञानवर्धनचारिणापेक्षस्तत्र सन्नि-
 हितो न श्रुतकेवलनि । विरताविरता जीवाः स्थूलकृतास्त्राणतिपातादेव्यभिज्ञाः इति विरताः सूक्ष्माव्य-
 व्यापुत्तरविरताः । विरता यदि कथमविरता अविरताश्चेत्कथं विरताः इति विरोधाशङ्का न कार्या । विरत-

शा०—पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कषाय और अयोगकेवली मरते हैं । विरताविरत जीव
 तीसरे मरणसे मरते हैं ॥२७॥

टी०—'पण्डितपण्डितमरण मरते हैं' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विशेष मरणको 'मरते हैं'
 इस सामान्य मरणके कर्मरूपसे कहा है । जैसे बेलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा
 है । जो 'कवन्ति' अर्थात् आत्माका घात करती हैं उन्हें कषाय कहते हैं । कषाय शब्दसे वन-
 स्पतियोंके छाल, पान, जड़ और फलका रस कहा जाता है । यह रस जैसे वस्त्रादिके रंगको
 बबल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मार्दव, आर्जव और सन्तोष नामक गुणोंको नष्ट करके
 अव्यथा कर देते हैं इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । वे कषाय जिनकी क्षीण
 हो गई हैं—नष्ट हो गई हैं वे क्षीणकषाय होते हैं । कषाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोंका विनाश
 होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे
 जाते हैं । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके
 एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोंको जाननेमें समर्थ हैं वह केवलज्ञान है । वह जिनके हैं वे केवली
 होते हैं । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नहीं होता, तथापि सयोग-
 केवलीका मरण असंभव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दूसरे व्याख्याकार 'क्षीणकषाय
 और श्रुतकेवली' ऐसा व्याख्यान करते हैं । उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है । श्रुत शब्दके
 बिना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारीके लिए नहीं देखा गया । यदि
 शब्दका प्रसिद्ध अर्थ असंभव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है । जब
 सम्भव अर्थ प्रतीतिसिद्ध है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकर्ष वहाँ
 क्षायिकज्ञान, क्षायिकवर्धन और क्षायिक चारित्रकी अपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलीमें नहीं है ।

जो स्थूल हिंसा आदिसे निवृत्त होनेसे विरत और सूक्ष्म हिंसा आदिसे अनिवृत्त होनेसे
 अविरत होते हैं वे जीव विरताविरत होते हैं । यदि वे विरत हैं तो अविरत कैसे हैं और अविरत

त्वविरतप्रत्ययोः अर्वाणोऽपि विरोधी मात्सर्वं वक्ष्यति । तथा ब्रह्मवर्धनकर्मणो मित्राभिरत्यसौ एकब्रह्मावि-
करणौ प्रकृतिवन्तश्च समवे न विरोधमुपपादतः । अथवा अत्यन्तव्यापारणामां अयोपशमोऽपि स्तृकात्मायाविपासा-
देविरतोऽपि न सूक्ष्मावित्येक एव परिणाम उपपादते । विरोधस्य नाम अनेकानि कारणः यथा वीतोन्मत्स्यार्थ-
दीनां । ब्रह्मसत्त्वमात्रधारणाधीना इति निश्चयं । 'तद्वत्त्वं तृतीयं' वरनेन श्रियते । वस्तुपरिणाम-
वृत्तिक्रमो यदि स्वात्माया गन्धवानो' हिरण्यं मित्वं वा इति प्रदर्शम् । गुणस्वाभावेकायां सम्यग्मिथ्यापुष्टेरेव तृती-
यता न संवत्तासंयतस्य तत्त्विकमुच्यते तृतीयेनेति ? मरणस्य तु सावन्मापेकायां एकरूपमेवेति न तृतीयता ।
विशेषापेकायां च अतीतायां च अनन्तत्वावभासतायां चातिबहुत्वसंभवात् । अत्रोच्यते—सूत्रनिबिडक्रमापेक्षया
तृतीयता प्राज्ञा ।

विरताविरतपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवब्रह्मस्य भवे जीवा इति सूत्रे वचनमपार्थक्यमिति चेन्मा-
नर्थकं मतांतरनिवृत्तिपरत्वात् । साध्या हि प्रकृतिधर्मतां मरणस्याभ्युपगम्य पुरुषस्य सर्वथा नित्यत्वात् ।
तत्तथा न, उत्पत्त्यवयवप्रोक्त्यात्मकत्वाभात्मनः । अत्रोच्यते—पण्डितपण्डितमरणानन्तरं पण्डितमरणं तदुल्लभ्य

हैं तो विरत कैसे हैं इस प्रकारके विरोधकी आशङ्का नहीं करना चाहिए । अपेक्षा जेदसे विरतपने
और अविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है । जैसे एक ब्रह्ममें एक ही समयमें ब्रह्मरूपकी
अपेक्षा नित्यपना और पर्यायरूपकी अपेक्षा अनित्यपनामें कोई विरोध नहीं आता । अथवा अप्रत्या-
ख्यानावरण कर्मायोंका अयोपशम होनेपर स्थूल हिंसा आदिसे मैं विरत हूँ किन्तु सूक्ष्म हिंसादिसे
विरत नहीं हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है । विरोध तो उनमें होता है जो एक
आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमें रहते हैं जैसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श आदिमें विरोध
है । अस्तु,

ब्रह्मप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेसे जीव कहे जाते हैं । विरताविरत जीव तीसरे
मरणसे मरते हैं ।

शंका—यहाँ तृतीयसे यदि वस्तुके परिणामोंकी वृत्तिका कम लेते हैं तो गणना करनेपर
दोपना या तीनपना प्राप्त होता है । गुणस्थानकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही तीसरा
है, संयत्तासंयत नहीं है तब कैसे तीसरा कहते हैं । तथा सामान्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है,
तीसरापना कैसे ? विशेषकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्त है और भाविमरण उससे भी अधिक
सम्भव है ?

समाधान—सूत्रमें जिस क्रमसे मरणोंका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना
चाहिए ।

शंका—विरताविरत परिणाम विशेषका निर्देश करनेसे ही जीवब्रह्मका ज्ञान हो जाता है
तब गायामे जीवा पद व्यर्थ है ?

समाधान—व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए है । सांख्य मतवाले मरणको
प्रकृतिका धर्म मानते हैं क्योंकि उनके मतमें पुरुष सर्वथा नित्य है । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि
आत्मा उत्पन्न क्षय और धीव्यात्मक है ।

शंका—पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता है । उसे छोड़कर तीसरे मरणका

तुल्यस्व स्वाभित्त्वं कस्मात्प्रवर्धते क्रमोत्कर्षने प्रयोजनं बाधम् ? इति चेदुच्यते—उत्कृष्टवचन्यपंडितत्वमव्य-
वृत्तिपंडितत्वमित्येतद्वाक्यात् 'उभयावधिप्रवर्धनं क्रियते । अथवा पंडितमरणे बहुवक्तव्यमस्तीति तत्साम्यादित्थं
व्यवस्थाप्य अल्पवक्तव्यतया बालपंडितमेव प्राग् व्याचष्टे ।

कतिविधं पंडितमरणं किं स्वाभित्त्वं वा इत्यारेकायां इयं गाथा पायोपगमनमरणं इत्यादि—

पायोपगमनमरणं भक्तपङ्कजा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पंडितमरणं साहुस्स जहुत्तचारिस्स ॥२८॥

पादाभ्यामुपगमनं डोकनं तेन प्रवर्तितं मरणं पादोपगमनमरणं । इतरमरणयोरपि पादाभ्यामुपगम-
नमस्तीति त्रैविध्यानुपपत्तिरिति चेन्न मरणविशेषे वक्ष्यमाणलक्षणे रुदिरूपेणायं प्रवर्तते, रुदी च क्रिया उपा-
धीयमाना शब्दव्युत्पत्त्यर्थः । यथा गच्छतीति गौरिति शब्दव्युत्पत्तौ क्रियमानायांमपि गमनक्रियाकर्तृतास्तीति

स्वामी कयो कहा ? क्रमका उत्कर्षन करनेका प्रयोजन क्या है यह कहना चाहिए ?

समाधान—उत्कृष्ट और अधन्य पंडितत्वके मध्यमें रहनेवाला पण्डितत्व है यह कहनेके
लिए दोनों अवधियोंको बतलाया है । अथवा पण्डितमरणके सम्बन्धमें बहुत कहना है इसलिये
उसे अलग रखकर थोड़ा कथन होनेके कारण बालपण्डितमरण को ही पहले कहा है ॥२७॥

पण्डितमरणके कितने भेद हैं और वह किसके होता है, यह कहते हैं—

गाथा—पादोपगमन मरण भक्तप्रतिज्ञा और इंगिणीमरण इस प्रकार पण्डितमरण तीन
प्रकार का है । वह शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करनेवाले साधु के होता है ॥२८॥

टी०—पाद अर्थात् पैरो से, उपगमन पूर्वक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते हैं ।

शंका—शेष दोनों मरणोंमें भी पैरोंसे उपगमन होता है अतः तीन भेद नहीं बनते ?

समाधान—यह पादोपगमन रुदिरूपसे मरण विशेषमें प्रवृत्त होता है, इसका लक्षण आगे
कहेगे । रुद शब्दोंमें ग्रहण की गई क्रिया शब्दकी व्युत्पत्तिके लिए ही होती है । जैसे, जो चलती
है वह गौ है । इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्पत्ति करने पर भी यद्यपि यह व्युत्पत्ति गमन क्रियाको

सं० टि०—सब प्रतियोंमें इसके पश्चात् एक नीचे लिखी गाथा आती है उसका नम्बर भी २८ है ।
हमने गाथा २७ की जो उत्थानिका दी है वह भी इस २८ नम्बरकी उत्थानिका है । तथा ऊपर टीकामें
विरताविरत परिणामसे जीव इन्द्रिया ज्ञान हो जाता है आदि जो शङ्का प्रारम्भ होती है वहाँसे टीकाका आग
इस गाथा २८ की टीकाके रूपमें दिया है । गाथा इस प्रकार है—

पण्डितपण्डितमरणं च पण्डितं बालपण्डितं चैव ।

एषाणि तिष्ठन् मरणाच्च जिज्ञा जिष्मन् वसंसति ॥

अर्थ—पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण और बाल पण्डित मरण इन तीन मरणोंकी जिनदेव सदा
प्रशंसा करते हैं ॥

इस गाथाके साथ न तो उत्थानिकाका कोई सम्बन्ध है और न टीकाका कोई सम्बन्ध है । अतः यह
गाथा प्रसिद्ध है । पं० आशाधरने गाथा २६ की अपनी टीकामें लिखा भी है—'तथा बाध्यस्मादानीय दूजे
पठन्ति' अर्थात् अन्यत्रसे लेकर पढ़ते हैं इसके पश्चात् ही उन्होंने उक्त गाथा दी है । इसलिये हमने इसे भूक-
में नहीं रखा ।

मोक्षब्देन न महिष्यात्वयो अभ्यन्ते । अथवा पाउजगमणमरणं इति पाठः । अर्थात्करणप्रायोग्यं संहननं संस्थानं च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्व गमनं प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यन्निर्बन्धं मरणं तदुच्यते पाउजगमणमरणमिति । अभ्यन्ते सेव्यते इति भक्तं, तस्य पद्मिण्या त्यागो भक्तपद्मिण्या । इतरयोरपि भक्तप्रत्याख्यानसंभवेऽपि रुडिबशामरणविशेषे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । इंगिणीशब्देन इगितमात्मनो अभ्यन्ते स्वामिप्राधान्यसारेण स्थित्वा प्रवर्त्यमानं मरणं इंगिणीमरणं । तिथिर्हं त्रिविधं निप्रकारः । पण्डितमरणं कस्य तदुच्यते ? 'साधुस्त' साधोः 'जघुस्त' चारस्त' यथा येन प्रकारेण उक्तं भूते तथा चरितुं शीलं यस्य साधोस्तस्येति यावत् । सदाचारः सर्वं गुरु जनः संयतोऽस्यतश्च लोके साधुशब्दवाच्यः, इति सयतपरिग्रहार्थं यथोक्तचारित्वविशेषणं कृतम् ।

इतरयोर्बालमरणबालबालयोरित्यनयोः स्वामित्वसूचनार्थगाथा—

अविरदसम्मादिद्वी मरति बालमरणे चउत्थम्मि ।-

मिच्छादिद्वी य पुणो पंचमए बालबालम्मि ॥२९॥

अविरदसम्मादिद्वी इति प्रसिद्धार्थत्वात् न्यास्येयं । अनावसरे इदं बोधमाशंक्यते । बोधं आराधनं कन्तो इति प्रतिज्ञातं । सा च द्विप्रकारा दर्शनाराधना चारित्राराधना चेति । तद्वशात्स्थानमकुत्वा मरणविकल्पा-

लेकर है किन्तु गौ शब्दसे भैंस आदि नही कहे जा सकते । अथवा 'पाउजगमणमरण' पाठ है । यहाँ प्रायोग्य शब्दसे संसारका भक्त करनेके योग्य संहनन और संस्थान कहे जाते हैं । उसके गमन अर्थात् प्राप्तिको प्रायोग्यगमन कहते हैं । उसके कारण होनेवाले मरणको प्रायोग्यगमन मरण कहते हैं । 'अभ्यन्ते' अर्थात् जो सेवन किया जाय वह भक्त है । उसकी 'पद्मिण्या' अर्थात् त्याग भक्त-पद्मिण्या है । भोजनका त्याग शेष दोनों मरणोंमें भी सम्भव है । फिर भी रुडिबश भक्तपद्मिण्या शब्द मरण विशेषका ही बोधक होता है । इंगिणी शब्दसे आत्माका इगित अर्थात् संकेत कहा जाता है । अपने अभिप्रायके अनुसार रहकर होनेवाला मरण इंगिणीमरण है । इस तरह पण्डितमरण तीन प्रकार का है । पण्डितमरण किसके होता है ? भूतमें जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे आचरणशील साधुके होता है । सभी सदाचार वाले मनुष्य, वे संयमी हो या असंयमी, लोकमें साधु शब्दसे कहे जाते हैं । इसलिये संयमीका ग्रहण करनेके लिए 'यथोक्तचारी' विशेषण दिया है ॥२८॥

विशेषार्थ—अपने पैरोंसे चलकर अर्थात् संघसे निकल कर योग्य देशमें आश्रय लेना पादोपगमन है । इसमें न स्वयं अपनी सेवा करता है और न दूसरेसे कराता है । भक्त प्रतिज्ञा-मरणमें स्वयं भी अपनी वैयावृत्य करता है और दूसरेसे भी कराता है । इंगिणीमरणमें अपनी वैयावृत्य स्वयं ही करता है दूसरेसे नहीं कराता । पादोपगमनको प्रायोग्यगमन भी कहते हैं और प्रायोग्यवेशन भी कहते हैं । 'प्राय' का अर्थ संन्यास है ॥

अब शेष बालमरण और बालबालमरणके स्वामियोंको कहते हैं—

गाथा—अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ बालमरणमें मरते हैं । मिच्छादृष्टि पाँचवें बालबालमरणमें मरते हैं ॥२९॥

टी०—इस गाथाका अर्थ प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्याख्या नहीं करते ।

शंका—यहाँ यह शंका करते हैं । सन्यकारने 'क्रमसे आराधना को कहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है । वह आराधना दो प्रकार की है—दर्शनाराधना और चारित्राराधना । उनका व्याख्यान

सम्पन्नानि कथं कथयन्ति विद्वन्ते । प्रस्तुतपरित्यागप्रस्तुताविधानं न न कथंते विद्वान् । अथोच्यते—न अ-
प्रस्तुतं अन्तर्गतं कथं । आराधनानुपसर्गमन्त्रैरेव शास्त्रेऽभिधेयत्वेनेष्टत्वात् । आराधनायास्य आरा-
धकव्यवहारात्मकत्वात् । स्वामी न निर्दोष एवेति दूरेभिर्भावः ॥

अत एव प्रस्तुतां प्राथमिकीं दर्शनाराधनां याचते—

सत्त्वोपसमियसमभं स्रष्टुं सत्त्वोपसमियं वा ।

आराहंस्स हवे सम्मत्ताराहणा पठमा ॥३०॥

सत्त्वोपसमियसमभमित्यादिना । अथवा अंतरसूत्रनिषिष्टं बालमरणव्याख्यानां प्रस्तुतां प्राथमिकीं
सम्पन्नाराधनां पुरस्कृत्य प्रवर्तते इत्यत आह—उत्त्वोपसमियसमत् । अथवा सम्पन्नचर्चनविधेयस्य कस्यचिदेव
आराधना उत सर्वस्येत्याशंका । कुतः संवेहः ? आचार्यमतमेवेन पदानामर्थद्विविध्यात्सामान्यं पदानामभिधेयं ।
'पञ्चाङ्गु' तावत्सामान्यनिर्वातप्रतीत्युत्पत्तेर्न हि गमित्यतः पञ्चाङ्गुलां कुष्मां शबकामिति वा प्रतीतिः, कंडां
कुंभं इति वा जायते । यच्च पदोपलब्धिकार्यब्रूयायां बुद्धौ न प्रतिभाति तत्कर्षं सम्बन्धाभिधेयतां गंतुमुत्सहते ।
अप्रतीयमानस्यान्यत्वे अयमेवास्यार्थो नाम्ना इतीयं व्यवस्था न स्यात् । तेन सामान्यमेवार्थ इति । अन्ये तु
मन्यते त्यागोपादानोपेक्षायां हि लोकव्यवहृतिस्तान् पुष्पांश्च प्रवर्तयितुं शब्दाः प्रयुज्यन्ते । दुःखसाधनं वसत्य-
न करके मरणके भेद और उनके स्वाभियोंका कथन क्यों किया गया ? विद्वान् गण प्रस्तुतके
परित्याग और अप्रस्तुतके कथनको सहन नहीं करते ?

समाधान—बीषमें जो मरणका कथन किया है वह अप्रस्तुत नहीं है । आराधना पूर्वक
होनेवाले मरणका ही इस शास्त्रमें कथन करना इष्ट है । वही इसका अभिधेय—प्रतिपाद्य विषय है ।
और आराधकके बिना आराधना होना असम्भव है । अतः स्वामीका भी कथन करना ही चाहिए ।
वह आचार्यका अभिप्राय है ॥२९॥

इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दर्शनाराधना को कहते हैं—

गाथा—उन सम्यक्त्वोंमें औपशमिक सम्यक्त्व, धार्मिक सम्यक्त्व अथवा क्षायोपशमिक
सम्यक्त्वकी आराधना करने वालेके प्रथम सम्यग्दर्शन आराधना होती है ॥३०॥

टी०—अथवा इसके पूर्वकी गाथामें कहा बालमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्त्वा-
राधनाको लेकर ही किया है अतः यहाँ उसका कथन करते हैं ।

शंका—यहाँ शंका होती है कि किसी सम्यग्दर्शन विशेषकी आराधना होती है या सबकी
होती है ? इस सम्येहका कारण यह है । आचार्यों के मतमेवसे पदोंका अर्थ दो प्रकारका माना
जाता है । एक मत है पदोंका अभिधेय सामान्य है क्योंकि पदसे सामान्य अर्थका बोध होता है ।
'गौ' इस पदसे सफेद, काली या चितकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डी गौ की प्रतीति नहीं
होती और पदकी उपलब्धिकी कार्यभूत बुद्धिमें जिसका प्रतिभास नहीं होता उसे शब्दका वाच्य
कैसे माना जा सकता है । शब्द सुनकर जिस अर्थकी प्रतीति नहीं होती उसे भी यदि उसका अर्थ
माना जाता है तो इस पदका यही अर्थ है, अन्य नहीं, यह व्यवस्था नहीं बनेगी । इसलिए सामान्य
ही पदका अर्थ है ।

अन्य आचार्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण और उपेक्षा रूप है । उस व्यवहार-
में पुरुषोंको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । जो दुःखका साधन होता है

अस्ते । सुखसाधनमुपादीयते । सुखनयस्याप्तपात्रकमुपेक्ष्यते । विशिष्टमेव च वस्तु सुखादीनां संपादकं ।
 तथाहि—स्त्रीमहर्षनरंभमात्यादिकं वतितायितमेवापादुं उत्सह्यते । दुःखसाधनं पात्रनिष्कटवर्त्येव कंठकाविकं
 परिच्छिद्दीर्घंति । तेन सम्बन्धेनापि सर्वविना तथाभूतवैव वस्तु प्रतिपाद्यमित्यभ्युपगन्तव्यं । अतो विशेषः
 पदामावर्धः इति । साध्यव्यापकवैविशेषवर्धिता पदामावर्धकपदप्रयोगाद्वि नाम विशेषो न प्रतीयते नैतावता
 विशेषस्वाभिधेयताह्मिः पदार्थसम्बन्धने विशेषप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात् इति वैयाकानुभवं पदार्थः पदा-
 नामुपयन्य प्रतीत्युत्पत्तः । तथाहि—न हिस्वाः प्राचिनः प्राणिनामाव्यं परिहृत्यत्वेन प्रतीयते । देवदत्तमान-
 येत्युक्ते पुरुषविशेषनमवच्छिन्नः । एतो न ज्ञायते 'समस्त मि य' इत्येव सामान्यं सम्यक्त्वं गृहीतं उच्यते विशेषे
 इति तेन तत्संबन्धेनिबृतिः क्रियते । 'सम्' तेषु सम्यक्त्वेण । 'अवच्छिन्नमित्यन्त' अन्तानुबन्धिविशेषमानमात्रा-
 लोभानां सम्यक्त्वमिच्छात्वसम्यग्मिच्छात्वात्तां च सत्तागमपदमाधुपचारं तत्त्वब्रह्मान औपशमिकं सम्यक्त्वं ।
 तासांमेव सप्तप्रकृतीनां सायादुपचातवस्तुयावात्म्यगोचरा अद्वा साधिकं वर्धनं । तासांमेव कासाधिदुपसमात्
 अन्त्यायां च सायादुपचातं अद्वातं सायोपशमिकं । वा शब्दः प्रत्येकं संबध्यते । औपशमिकं वेत्यादिना क्रमेण ।
 'आराधयत' आराधयतः । 'हृषे' अवेत् । 'सम्पत्तरहृष' सम्यक्त्वात्पचना । 'व्याना' प्रथमा । 'अविर-
 दसम्पत्तिद्वी नरति बालमरणे' इत्युपत्तं । तन्नामिरतग्रहणं सम्यग्वृष्टिविशेषणत्वेनोपात्तं । प्रतीतेन हि

उसको त्याग दिया जाता है । सुखके साधनको ग्रहण किया जाता है । जो न दुःखका साधन
 होता है, न सुख का, उसकी उपेक्षा की जाती है । तथा विशिष्ट वस्तु ही सुखादिका साधक होती
 है । जैसे स्त्री, वस्त्र, गंध, माता आदि जो उत्तम होती है उसे ही ग्रहण करनेके लिए उत्साहित
 होते हैं । दुःखके साधन कष्टक आदि अपने निकटवर्ती भी हों तो उन्हें छोड़ देते हैं अतः शब्दके
 द्वारा भी सुखादिके अर्थी पुरुषोंको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।
 अतः पदोंका अर्थ विशेष है । समानाकार अनेक विशेषोंमें रहनेवाले पदोंका एक पदके प्रयोगसे
 यदि विशेषका अर्थ प्रतीत नहीं होता तो इससे विशेषके शब्दार्थ होनेको कोई हानि नहीं पहुँचती,
 क्योंकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विशेषकी प्रतीति अनुभवसे सिद्ध है ।

समाधान—जैनेंके मतमें पदोंका अर्थ सामान्य भी है और विशेष भी है । दोनों की ही
 प्रतीति होती है । वही दिखलाते हैं—

'प्रणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए' ऐसा कहनेपर प्राणी सामान्य अर्थात् प्राणिमात्रकी
 हिंसा नहीं करनी चाहिए यही प्रतीति होती है । और 'देवदत्तको लाओ' ऐसा कहनेपर पुरुष
 विशेषका बोध होता है । इस तरह पदका अर्थ दोनों होनेसे यह ज्ञात नहीं होता कि 'सम्पत्ति' पदसे
 सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेष सम्यक्त्व ग्रहण किया है ? इसलिए सन्देहकी
 निवृत्तिके लिए औपशमिक आदि सम्यक्त्व कहा है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन
 सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न हुआ तत्त्वब्रह्मान औपशमिक सम्यक्त्व है । उन्हीं सात प्रकृतियों-
 के क्षयसे उत्पन्न हुई अद्वा, जो वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको विषय करती है, साधिक सम्पत्ति
 है । उन्हींमेंसे किन्हींके उपशम और अन्य प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न अद्वात सायोपशमिक स्वीन
 है । 'वा' शब्द प्रत्येकके साथ लगता है । 'अविरदसम्पत्तिद्वी बालमरणसे मरता है' ऐसा जो
 पहले कहा है उसमें 'अविरत' पदका ग्रहण सम्यग्वृष्टीके विशेषणके रूपमें किया है । जे प्रतीति

विशेष्येण भाष्यम् । तथाचाभाणि—प्रतीतपदार्थबोधितोचनविशेष्यभावः इति ।

उत्पात्कीदृशीबोधिबोधः सम्यग्दृष्टिसम्बन्धेति प्रत्यस्तोत्तरमाह—

सम्मादिदृष्टी जीवो उवइदं पवचनं तु सइइ ॥

सइइ असम्मावं जयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥

सम्मादिदृष्टी जीवो इत्यनया । अर्थं पवचनता 'उवइदं पवचनं तु अइइवि यो जीवो सो सम्मा-दिदृष्टी' इति । उवइदं उपदिष्टं कथितं । ननु उपपूर्वो विशिष्टाचारणक्रियः । तथा हि प्रयोगः—उपदिष्टा वर्णा उच्चारिताः वर्णा इति । सत्यम्, समुच्चारणक्रियस्तत्रैव वर्तते नान्यत्र इत्यत्र न निर्वचनं किञ्चित् । यथा नां बोधि इत्यादिषु सास्नाविमति दृष्टप्रयोगोऽपि बोधाब्धौ बाधादिषु अपि वर्तते एवमिहापीति किं न गृह्यते ? उपदिष्टमपि न वेति इत्यादौ कथितमिति प्रतीतिरपवायते सा कममपास्यते । प्रायोप्यनुत्तिसमविगम्यो हि सम्मार्थः । प्रोच्यन्ते जीवायः पदार्थां जनेनास्मिन्निति वा प्रवचनं जिनागमः । प्रकर्षाज्जोः दृष्टेष्टप्रमाण-विरोधिता वस्तुयाचात्मानुसारिता च । प्रवचनवाच्योऽर्थः साहचर्यात्प्रवचनमिति संगृह्यते । तु सम्बः एव-कारार्थः । त च क्रियापदात्परतो द्रष्टव्यः । व्याख्यातं जेनागमार्थं यः अह्वात्येव न तु अह्वाति (?) इत्ययो-गम्यवच्छेदः । स जीवः सम्मादिदृष्टी सम्यग्दृष्टिसम्बन्धाच्च इति प्रतीतपदार्थकत्वमावसितं । 'सइइवि' अद्यानं

होता है वह विशेष्य होता है । कहा भी है—प्रतीत पदार्थोंमें विशेषण विशेष्यभाव होता है ॥३०॥

सम्यग्दृष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जीव होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

भा०—उपदिष्ट अर्थात् कथित जिनागममें अद्यान करता ही है जो जीव वह सम्यग्दृष्टी है । किन्तु नहीं जानने हुए गुरुके नियोगसे असत्य भी अर्थका अद्यान करता है ॥३१॥

टी०—शंका—उपपूर्वक दिशि धातुका अर्थ उच्चारण करना है । जैसे 'उपदिष्टवर्ण' का अर्थ उच्चारित वर्ण है । आपने उपदिष्टका अर्थ कथित कैसे किया है ?

समाधान—आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रिया अर्थ वाली धातु उसी अर्थमें है, अन्य अर्थमें नहीं है इसमें हम कोई निबन्धन नहीं देखते । जैसे 'गी दुहता है' इत्यादि वाक्योंमें गी शब्दका प्रयोग गलकम्बलवाले पशुके अर्थमें देखा जाता है । फिर भी गी शब्द वाणी आदि अर्थोंमें भी देखा जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी क्यों नहीं स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नहीं जानता' इत्यादिमें 'कथित' अर्थकी प्रतीति होती है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? शब्दका अर्थ उसके प्रयोगसे जाना जाता है ।

जिसके द्वारा अथवा जिसमें जीवादि पदार्थ कहे हैं वह प्रवचन है उसका अर्थ जिनागम है । प्रवचनमें, 'प्र' का अर्थ प्रकृष्ट है । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध और वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अनुसारी होना वचनकी प्रकृष्टता है यह पहले कहा है । साहचर्यसे प्रवचनके द्वारा कहे गये अर्थको भी प्रवचन कहते हैं । 'तु' शब्दका अर्थ 'ही' है । उसे क्रियापद के आगे रखना चाहिये । अतः जो व्याख्यात जेनागम के अर्थका अद्यान करता ही है वह जीव सम्यग्दृष्टी शब्दके द्वारा कहा जाता है, इस प्रकार दिखलाया है । गुरु अर्थात् व्याख्याताके नियोगसे इसका यह अर्थ है

१. तथाभाविप्र—भा० मु० ।

करोति । 'असत्त्वमस्य' असत्त्वमस्य । 'अवधारणा' अवधारणा । किं ? विपरीतमनोपविष्टमिति । गुरोर्भाष्यापुरस्याममर्थ इति कथनादियुज्यते प्रतिपत्त्या बोधा अनेन वचनेन इति नियोगः कथनं । सर्वज्ञ-प्रणीतस्याममस्यार्थः आचार्यपरम्पराया अविपरीतः श्रुतेऽनुसन्धानेन सूरिणा उपविष्टो मनेति सर्वज्ञाज्ञाया रचित्रस्यास्तीति । आज्ञाविरहिताया सम्यग्दृष्टिर्भवत्येवेति भावः ।

किमेव विपरीतं प्रतिपन्नमालोप्य सर्वदा सम्यग्दृष्टिरेव ? नेत्याह—

सुखादो तं तत्त्वं दसिज्जंतं जदा न सहृदि ॥

सो यैव हृदं मिच्छादिदृष्टी जीवो तदो बहुदि ॥३२॥

सुखादो इति । 'सुखादो' सूत्रात् । 'तं' वाक्यना विपरीतं गृहीतमर्थः । 'तत्त्वं' सम्यक् अविपरीतरूपेण । 'दसिज्जंतं' दस्यमानं प्रकृत्यमानं अन्येन आचार्येण । 'जदा' यदा यस्मिन्काले । 'न सहृदि' न सह-पाति । 'सो यैव' स एव सम्यग्दृष्टितोक्तः । 'मिच्छादिदृष्टी' हृदं मिच्छादृष्टिर्भवति । आप्तज्ञानाद्वान-वैकल्यात् अर्थवाचात्म्याश्रद्धाभावात् । 'तदो' ततः । 'बहुदि' प्रभृति आरभ्य । असंदिग्धसूत्रांतरविरहितार्थ-अज्ञानाचार्येति यावत् ।

'सुखादो तं तत्त्वं दसिज्जंतं' इत्युक्तं केन रचितानि सूत्रानि प्रमाणसूत्रानीत्यत आह—

सुखं गणधरगधिदं तदेव पण्येयुद्धकहियं च ॥

सुदकेमलिना कहियं अभिज्जदसपुल्लिगधिदं च ॥३३॥

ऐसा कहनेसे ओता इस वचनके द्वारा नियुक्त किया जाता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुरुने विपरीत कथन किया है यह न जानते हुए असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है । सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमका अर्थ आचार्य परम्परासे जो ठीक-ठीक सुना और अवधारित किया है वही आचार्यने मुझे कहा है इस प्रकार सर्वज्ञको आज्ञामें उसकी रचि है और आज्ञामें रचि होनेसे वह सम्यग्दृष्टी ही है यह उक्त कथनका भाव है ॥३१॥

क्या वह इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हुए भी सर्वदा सम्यग्दृष्टि ही रहता है ? इसका उत्तर देते हैं कि नहीं—

गा०—सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेशसे विपरीत रूपसे ग्रहण किये अर्थको सम्यक् अविपरीत रूपसे अन्य आचार्यके द्वारा दिखलाने पर जब श्रद्धा नहीं करता । वही सम्यग्दृष्टी उस समय से मिथ्यादृष्टि होता है ॥३२॥

टी०—प्रथम गुरुके निर्देशसे विपरीत अर्थका श्रद्धान करने वाले उस सम्यग्दृष्टीको जब कोई दूसरे आचार्य गणधर आदिके द्वारा रचे गये आगम प्रमाणका आश्रय लेकर यथार्थ अर्थ बतलावें और वह उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अर्थको ठीक समझे तो सन्देह रहित अन्य शास्त्रोंमें दिखलाये गये अर्थपर श्रद्धान न करनेके समयसे लेकर वह मिथ्यादृष्टी होता है क्योंकि वह आप्तकी आज्ञाका श्रद्धान नहीं करता तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी उसे श्रद्धा नहीं है ॥३२॥

ऊपर 'सूत्रसे सम्यक् दिखलाने पर' ऐसा कहा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र प्रमाण होते हैं यह कहते हैं—

पा०—जो गणधरके द्वारा रचा हुआ हो, प्रत्येक मुँहके द्वारा कहा हुआ हो, या श्रुतकेवली के द्वारा कहा हुआ हो या अभिन्न दसपूर्विके द्वारा रचा गया हो वह सूत्र है ॥३३॥

सुप्तं गणधरमधिर्ह इति । सुप्तं सुप्तं । गणसम्बन्धेन द्वावप्यनया उच्यन्ते । ताम्भारमन्त्रि इति गणधराः ।
दुर्गतिप्रतिबन्धा हि तेन रत्नप्रयोगेनैवैव चार्कन्ते ते सप्तविंशतिमुपगताः । उत्पन्नं च—

बुद्धितत्त्वविमुक्त्योत्पत्तिरतन्त्रं च अनन्तार्थं ॥

तत्त्वविषय इतिवृत्ता गणधरदेवा यन्मो तेति ॥ []

इति । टी. 'गणधर' इतिवत् संवृत्तं । केवलमिदमपि अर्थं ते हि वृत्तमिति । तत्त्वार्थ्या वि—अर्थं
कथंति अन्तर्हार्थं गणधरं गणधरं तेति । 'तत्त्वैव' तत्त्वैव । 'कलेनबुद्धमधिर्ह' च प्रत्येकबुद्धमिति च । श्रुतज्ञाना-
वरणमनोपपन्नमात् परोपदेशमन्तरेणाविन्यस्तज्ञातिशयः प्रत्येकबुद्धः । 'बुद्धकेवलमिति' समस्तश्रुतधारिणा कथितं
येति । अविन्यस्तपुम्बिकमिति च । दशपूर्वाभ्याधीयमानस्य विद्यानुप्रवापस्याः कुल्लकविद्या महाविद्याम् अंगुष्ठ-
प्रसेनाद्याः प्रज्ञप्त्यावयव्य तैरागत्य रूपं प्रवर्त्य, सामर्थ्यं स्वकर्मभाष्यं पुरः स्थित्वा आज्ञाप्यतां किमस्मन्मि-
त्रकथ्यमिति सिध्यति । तद्वचः श्रुत्वा न अवतीनिरस्माकं साध्यमस्तीति ये वदन्ति अपचितचित्तास्ते अविन्य-
स्तपुम्बिकः । एतेषामन्यतमेन प्रपितं सूत्रं प्रमाणं । प्रमाणेन केवलेन श्रुतेन वा गृहीतमर्थं अरक्तद्विष्टाः संतो
यदुपदिशति तत्तत्तद्वचसां प्रामाण्यं इति भावः । प्रमाणपरिवृष्टार्थगोचरं अरक्तद्विष्टवस्तुप्रमथं वचः प्रमाणं ।
यथा पितुररक्तद्विष्टस्य स्वप्रत्यक्षगोचरं वचः वटोऽर्थ्य^१ रक्त इति । तथा च गणधरादीनां वचः प्रमाणं परि-
वृष्टार्थगोचरं अरक्तद्विष्टवस्तुप्रमथम् ।

टी०—गण सम्बन्धे बारहगण कहे जाते हैं । जो उन्हें धारण करते हैं वे गणधर हैं । अर्थात्
दुर्गतिके मार्ग पर चलते हुए गणोंको रत्नत्रयके उपदेश द्वारा धारण करते हैं उन्हें सम्यग्दर्शनादिमें
स्थापित करते हैं । वे गणधर सात प्रकारकी श्रद्धाधिक्योको प्राप्त होते हैं । कहा है—बुद्धिऋद्धि,
तपऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, औषधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, और अक्षीणऋद्धि इन सात प्रकारकी
ऋद्धियोंको प्राप्त गणधरदेव होते हैं । उन्हें नमस्कार हो ॥

वे गणधर केवलियोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थको ग्रन्थरूप गूँथते है । कहा है—अरहन्त अर्थको
कहते हैं और उनके गणधर उसे ग्रन्थका रूप देते हैं । श्रुतज्ञानावरणके अयोपक्षमसे परोपदेशके
बिना जो ज्ञानातिशयको प्राप्त होते हैं वे प्रत्येकबुद्ध हैं । जो समस्त श्रुतके धारी होते हैं वे श्रुतकेवली
हैं । दश पूर्वोंका अध्ययन करते हुए दसवें पूर्व विद्यानुवादमें स्थित अंगुष्ठ प्रसेना आदि कुल्लक
विद्याएँ और प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याएँ आकर अपना रूप दिखाकर और अपनी शक्ति कहकर
सामने खड़ी होकर निवेदन करती हैं कि हमारे योग्य कार्य बतायें । उनके वचन सुनकर जो कहते
हैं कि हमें आपसे कोई काम नहीं है, वे अचल चित्त वाले अभिन्न दसपूर्वी होते हैं । इनमेंसे किसी
भी एकके द्वारा रत्ना रत्ना गया सूत्र प्रमाण है । केवल ज्ञानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहीत
अर्थको रागद्वेषसे रहित होकर कहते हैं इस लिये इनके वचन प्रमाण हैं । जो वचन प्रमाणके
द्वारा वेले गये अर्थको कहते हैं और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न होते हैं वे प्रमाण हैं । जैसे
रागद्वेषसे रहित पिताके द्वारा स्वयं प्रत्यक्षसे जानकर कहे गये वचन 'यह बड़ा लाल है' प्रमाण
है । उसी तरह गणधर आदिके वचन प्रमाण हैं क्योंकि अच्छी तरहसे देखे गये अर्थको कहते हैं
और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए हैं ॥३३॥

१. अर्थ भासइ अन्तर्ह सुप्तं गणधरं निवृत्तं ।—आव० नि० १२ ।

२. रक्त इति वा० भु० ।

अथ नु भावीनां अन्तर्गतमेव प्रणीतं सूत्रं अर्थात् तत्त्ववर्णनं तु की विपरीतं करोति को वाविपरीत-
मित्यदरेकायां अविपरीतार्थकमन्वयकारिणी अन्वयमाहोत्तरवाचका—

मिहिदत्तो संविज्जो अण्डुवदेसे व संकमिज्जो इ ।

सो वेव मन्दधम्मो अण्डुवदेसमि मज्जिज्जो ॥३४॥

'मिहिदत्तो संविज्जो' गृहीत आत्मसात्कृतोऽवधारितोऽर्थः सूत्रस्य वेव सः गृहीतार्थः अवयवसूत्रार्थं
इति शब्दः । 'संविज्जो' संसारत्वात् इन्द्रियमात्रस्यात् परिवर्तनात् अवयवसूत्रतः । विपरीतोपदेशे रामात्कीपाद्वा
अर्थसत्कारणं संसारपरिजननं यत्र मिथ्यादृष्टिः सत्यो अविष्यतीति वः समयः । 'अण्डुवदेसे' अर्थस्त्वानिवेशस्य
सूत्रानुपदेशे । 'म संकमिज्जो' वैवाचन्यः । सु सज्ज एवकारार्थः । 'सो वेव' स एव य गृहीतार्थः ।
'मन्दधम्मो' धर्मशब्दाद्वारिषवाची 'चारित्रं कसु धम्मो धम्मो ओ सो लभोति मिहिदत्तो' [प्रवच० १।७] इति
वचनात् । ततो मन्वचारित्र इत्यर्थः । 'अण्डुवदेसमि' सूत्रार्थव्याख्यानं ? 'मज्जिज्जो' भाष्यः । यदि सूत्रानुसारि
मुत्पद्यमुत्पन्नं वा तद्व्याख्यानं ब्राह्मणमन्यथा नेति वाच्यम् ।

किमविषयसम्प्रपञ्चवचनात् नूत्ना अद्वान्वाच्यः स एव य सम्मदृष्टिः, स एव सम्मन्वयाराधकः
इत्यारेकावाभाह अन्वोऽन्यस्तीति—

धम्माधम्मागासाणि योगल्ला कालद्वय जीवे य ।

आजाए सहन्तो समसाराज्जो मणिदो ॥३५॥

इनमेंसे किसी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण रहो । किन्तु उसके अर्थका कथन कौन
विपरीत करता है और कौन अविपरीत करता है ? ऐसी शङ्का होनेपर अविपरीत अर्थका कथन
करने वालेका लक्षण आगेकी गाथासे कहते हैं—

वा०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण किया है, संसारसे भयभीत है वह सूत्रोंके उपदेशमें
शङ्का करनेके योग्य नहीं ही है । वही गृहीतार्थ मंद चरित्र वाला हो तो सूत्रके व्याख्यानमें
भाष्य है ॥३४॥

टी०—जिसने सूत्रका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण करके उसे अपने मनमें अवधारित किया है
और इन्द्रिय मात्र परिवर्तन रूप संसारसे डरता है, राग या द्वेषसे विपरीत उपदेश करने पर मुझे
मिथ्यादृष्टी होकर अनन्तकाल संसारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय है वह
तो सूत्रोंके अर्थका उपदेश करनेमें शङ्का करने योग्य बिल्कुल नहीं है । गाथामें आये हुए खु
शब्दका अर्थ 'ही' है । किन्तु वही गृहीतार्थ यदि मन्दधर्मी है, यहाँ धर्मशब्द चरित्रका वाचक है
क्योंकि कहा है—चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसे सम कहा है । अतः मन्द धर्मका अर्थ
मन्द चारित्र लेना चाहिये । तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके अनुसार अथवा युक्तिके अनुकूल हो
तब तो ग्रहण करने योग्य है अन्यथा नहीं है ॥३४॥

क्या जो विस्तार पूर्वक सूत्रके अर्थको जानकर अद्वान करता है वही सम्मदृष्टी है, वही
सम्मन्वयका आराधक है ? ऐसी शङ्का करनेपर आचार्य कहते हैं कि अन्य भी सम्मदृष्टी
होता है—

वा०—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्यको आशासे
अद्वान करने वाला सम्मन्वयका आराधक होता है ॥३५॥

‘सन्माद्यन्मासात्तचित्’—जीवपुद्गलयोः स्वावस्थिताकाशदेशाद्देशान्तरं प्रति गतिः परिसंस्पर्शार्थः परप्रयोगतः स्वभावतो वा विद्यते । अन्येषां निष्क्रियतेति न गतिरस्ति । अनयोर्मतिपर्यायस्य बाह्यं गतिहेतुत्व-संज्ञितं गुणं धारयतीति धर्मः । तं न धारयतीत्यधर्मः । यद्यपि जीवाविष्वपि अस्ति गतिहेतुतायाः साधारणं तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृत्तिः । प्रतिनियतविषया रुद्धयः इत्युक्तमेव । अथवा स्थितेश्वासीनहेतुत्वावधर्मः । न च जीवादीनां स्थितेश्वासीनहेतुत्वमस्ति । तावेतादुभावपि असंख्यातप्रवेशो एकतामेवोद्ब्रूहन्ती सूक्ष्मो निःक्रियो क्पाधिरहितौ । आकाशं अनंतप्रदेशाभ्यासितं सर्वेषां अवकाशदानसामर्थ्यपितं । पुद्गलस्तु रूपरसगंधस्पर्शवंतः अनुस्कंधस्पर्शवेदाद्द्विविधाः । कालो निश्चयेतरविकल्पः । जीवा उपयोगात्मकाः । एतानर्चान् । ‘आकाश’ आकाशा आप्तानां । सावधारणं चेदं । आज्ञासर्वं यद् द्रव्याणि सन्तीति श्रद्धातम्यं भवतीति आप्तवचनवक्तृमेव श्रद्धां तत्र करोति न निक्षेपनयाविमुक्तेन, प्रवृत्तयाधितया खोऽपि सम्यक्त्वस्याराधकः ।

जीवद्रव्यविषयं नियोगतः श्रद्धानं कर्तव्य इत्येतदाख्यानामोत्तरगाथा—

संसारसमावण्णा य छब्बिहा सिद्धिमस्सिदा जीवा ।

जीवणिकाया एदे सद्दिदव्वा हु आणाए ॥३६॥

‘संसार’ चतुर्गतिपरिभ्रमणं । ‘समावण्णा’ सप्राप्ता शोभनाशोभनशरीरग्रहणभोगनाम्भुचताः, स्वभोग-व्रयानीतपुण्यपापोदयजनितमुक्तु दुःखानुभवनिरता । नसस्यावरकर्मोदयापाहितत्रसत्सावरभावा, विचित्रमति-

टी०—जीव और पुद्गलमें अपने रहनेके आकाशसे अन्य देशमें गमन हलन चलन रूप पर्यायिके द्वारा परके प्रयोगसे अथवा स्वभावसे होता है । अतः गतिमान ये दो ही द्रव्य हैं । क्रिया रहित होनेसे अन्य द्रव्योंमें गति नहीं है । इन दोनों द्रव्योंकी गतिपर्यायका बाह्य गति हेतुत्व नामक गुण जो धारण करता है वह धर्म है । और जो उस गुणको धारण नहीं करता वह अधर्म है । यद्यपि जीवादिके भी गतिहेतुताका साधारण धर्म रहता है तथापि उनमें धर्म शब्दकी प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें धर्मके नामसे नहीं कहते, क्योंकि रुद्धि शब्द प्रतिनियत विषयोंमें रहते हैं यह पहले कहा ही है । अथवा जो स्थितिका उदासीन हेतु है वह अधर्मद्रव्य है । जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु नहीं हैं । ये दोनों धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, एक एक हैं, सूक्ष्म और निष्क्रिय हैं तथा इसमें रूप रस आदि गुण नहीं रहते । आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश वाला है और सब द्रव्योंको अवकाश देनेकी शक्तियसे युक्त है । पुद्गल तो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण वाले हैं । उनके अणु और स्कन्धके भेदसे दो भेद हैं । कालके निश्चयकाल और व्यवहारकाल भेद हैं । जीव उपयोगगुण वाले हैं । इन द्रव्योंका जो आप्तकी आज्ञासे ही श्रद्धान करता है कि छह द्रव्य है, निक्षेप नय आदिके द्वारा जानकर श्रद्धान नहीं करता, वह भी सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके लिए आगेकी गाथा—

गा०—संसार अवस्थाको प्राप्त छह प्रकारके और सिद्धिको प्राप्त जीव होते हैं । ये जीव-निकाय आप्त की आज्ञाके बलसे श्रद्धान करनेके योग्य हैं ही ॥३६॥

टी०—चतुर्गतिमें परिभ्रमणको संसार कहते हैं । उसे जो प्राप्त हैं वे संसारी हैं । संसारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागनेमें लगे रहते हैं । अपने मन बचन काय योगके द्वारा बाँधे गये पुण्य पाप कर्मके उदयसे होने वाले सुख दुःख को भोगनेमें लीन रहते हैं । वसनाम

ज्ञानावर्णोन्मेषेन तत्त्वोपशमविशेषेण च एवेन्द्रियाः, विकलेन्द्रियाः, समनेन्द्रियाः पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्दिष्ट-
वद्विषयवर्तितवस्तुतरे च, पृथिव्याविशरीरभारोद्बुद्धनचतुराः, आयुराश्चप्रकृतिचतुर्मुखसावगाढबन्धनपराधीन-
वृत्तयः । नवविकल्पयोनिसमाज्योपवासतमुष्मासक्तजुष्टयः । जराशक्तिनीपीतस्वरक्ताः, मृत्युदुर्गारकूराशवि-
सर्पातचक्रितचेतसः संसारिवः 'कृत्स्न्या' वदप्रकाराः पृथिव्याविशरीरतत्त्वबन्धतः । 'सिद्धि' सम्यक्त्वकेवलज्ञान-
दर्शनवीर्यव्यावाच्यपरमसूक्ष्मत्वावगाहनाद्विस्वरूपनिष्पत्तिम् । 'अस्तिव' आश्रिताः । 'जीवा' जीवाः । ननु
जीव प्राणधारणे इति वचनात् जीवसिद्ध्यान्वयसिद्ध्या इति जीवः । प्राणाएवेन्द्रियादयः कर्मनिर्बन्ध्याः पुद्गल-
स्कन्धधारणभूतेषु कर्मस्वसत्सु न विद्यन्ते । ततः कथं सिद्धानां जीवतेति ? नैव दोषः, द्विविधाः प्राणाः द्रव्यप्राणा
भावप्राणाएवेति । द्रव्यप्राणा इन्द्रियादयः कर्महेतुकाः । भावप्राणास्तु ज्ञानवर्तनाश्रयः । न ते कर्मनिमित्तकाः ।
कर्माभावे प्रसूतेः । तेन भावप्राणधारणात् जीवता न्याय्या सिद्धानां । अथवा यदेव कृतप्राणधारणं वस्तु तदेवेव-
मिति प्रत्यभिज्ञोपदिष्टमेकत्वमाश्रित्य जीवव्यपदेशः सिद्धानाम् । अथवा जीवशब्दश्चेतनावति रुद्धिशब्दः ।
रुद्धी च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थेव तदसंभवेऽपि तदुपलक्षणगृहीतं सामान्यमाश्रित्य वर्तत एव । यथा गच्छतीति
गौरिति व्युत्पत्तिरिति शोषशब्दोऽस्तत्त्वमपि गती स्वरता गीर्णवर्णेत्यत्र वर्तते । गमनेनाद्युपलक्षितस्य
गोत्वस्य सद्भावात् । एवं प्राणधारणोपलक्षितचेतन्यामजाजीवशब्दस्य सिद्धेयं वृत्तिः । 'जीवनिकाया' जीव-

कर्मके उदयसे त्रस और स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते हैं । अनेक प्रकारके
मतिज्ञानावरणके उदयसे और उसके क्षयोपशमके विशेषसे ऐकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय
होते हैं । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोंसे यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति
नाम कर्मके उदयसे अपर्याप्त होते हैं । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वाले
होते हैं । आयुनामक कर्मकी मजबूत सांकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधीन होते हैं । नी
प्रकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोंमें उनकी अति आसक्ति होती है । उनके रूप और
रक्तको जरा रूपी चुड़ैल पी जाती है । मृत्युरूपी क्रूर वज्रपातसे, जिसे टालना अशक्य है उनके
चित्त भयभीत रहते हैं । ये संसारी जीव पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारके हैं ।

सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, अव्यावाधत्त्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि
स्वरूपकी प्राप्तिको सिद्धि कहते हैं । उसे प्राप्त सिद्ध जीव है ।

शंका—जीव शब्द प्राणधारणके अर्थमें है ऐसा वचन है । 'जीवति' अर्थात् प्राणोंको
धारण करता है वह जीव है । और प्राण इन्द्रिय आदि कर्मजन्य हैं । सिद्धोंके पुद्गलस्कन्ध रूप
कर्म नहीं हैं तब सिद्धोंमें जीवपना कैसे है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण ।
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते हैं । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे
नहीं होते, कर्मोंके अभावमें प्रकट होते हैं । अतः भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोंमें जीवपना
न्याय्य है । अथवा जिसने पहले प्राणोंको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोंको जीव कहा जाता है । अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमें रुद्ध
है । और रुद्धिमें क्रिया केवल व्युत्पत्तिके लिये होती है । अतः उसके न होनेपर भी उसके उप-
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उस शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चले वह गौ है
इस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौके अर्थमें व्यवहृत होता है जैसे
वेही हुई गौ । गमन तो अथ व है फिर भी उसमें गोपना वर्तमान है । इसी तरह प्राणधारणसे

समूहाः । 'सहस्रिद्व्या' तु श्रद्धातव्याः एव । 'आषाण' आत्मानामाज्ञाबलात् ।

जीवाश्रद्धाने मुक्तिसंसारविषयपरिप्राप्तिस्वाभार्यप्रयासानुपपत्तिरिति भावः । यदि नाम धर्माद्विद्वद्भावात् परिज्ञानात् परिज्ञानसहचारिभ्रद्धानं नोत्पन्नं तथापि नास्ति सिध्द्यादृष्टिर्दर्शनमोहोदयस्य अश्रद्धानपरिणामस्याज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धानं इति गृहीतम् । श्रद्धानादन्यवश्रद्धानं इदमित्यमिति श्रुतनिरूपितेऽर्थः ।

श्रद्धातव्यं प्रकारांतरेणापि निर्देष्टुं उत्तरगाथा—पूर्वं सर्वद्रव्यविषयश्रद्धानमुक्तं, पञ्चादतिशयप्रतिपादनाय जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूपिता अनंतरगाथा । इदं तु आसवादयोऽपि श्रद्धातव्या इति सूच्यते—

आसवसर्वरणिज्जरबन्धो मुक्तो य पुण्यपावं च ॥ .

तह एव जिणाणाए सहस्रिद्व्या अपरिसेसा ॥३७॥

'आसवसर्वरणिज्जर' । आसवत्यनेनेत्यासव । आसवस्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्यायः पुद्गलानां येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आसवः । ननु कर्मपुद्गलानां नाभ्यतः आगमनमस्ति यमाकाशप्रदेशमाश्रित आत्मा तत्रैवावस्थिता पुद्गला अनतप्रदेशिन कर्मपर्याय भजन्ते 'एयस्मिन्नतोपाद' मिति वचनात् । तत् किमुच्यते आगच्छतीति ? न दोषः । आगच्छन्ति ढीकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव ग्रहीतव्यम् । उपलक्षितं चैतन्यके आश्रयसे सिद्धौर्मे जीव शब्दका व्यवहार होता है ।

आप्तकी आज्ञाके बलसे जीवके इन समूहोंका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि जीवका श्रद्धान न होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति और संसारके विषयोंके त्यागके लिये प्रयास नहीं हो सकेगा । यदि धर्मादि द्रव्योंका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नहीं उत्पन्न हुआ । तो भी वह सिध्द्यादृष्टि नहीं है क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरूप परिणाम, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव है । अश्रद्धानका अर्थ श्रद्धानका न होना नहीं लिया है किन्तु श्रद्धानसे जो अन्य है वह अश्रद्धान है अर्थात् श्रुतमें कहे हुए नस्त्वमें अरुचि अश्रद्धान है ॥३६॥

प्रकारान्तरसे श्रद्धा करने योग्यका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा है । पहले सब द्रव्योंके श्रद्धान करनेकी कहा । पीछे अतिशय प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धानका कथन इसके पूर्ववर्ती गाथाके द्वारा किया । इस गाथासे आसव आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये, यह सूचित करते हैं—

गा०—आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष और पुण्य, पाप ये सब मातों पदार्थ उसी प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ॥३७॥

टी०—जिसके द्वारा आना होता है वह आसव है । जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे पुद्गलोंका कर्म पर्यायरूपसे आगमन होता है वह परिणाम आस्रव है ।

शंका—कर्म पुद्गलोंका आगमन अन्य देशसे नहीं होता । जिस आकाश प्रदेशमें आत्मा ठहरा होता है वहीं पर स्थित अनन्तप्रदेशी पुद्गल कर्मपर्याय रूप होते हैं, क्योंकि आगममें 'एकस्त्रोत्रावगाढ' कहा है । तब आप कैसे कहते हैं कि अते हैं ?

समाधान—इसमें दोष नहीं है, आगमनका अर्थ ज्ञानावरणादि पर्याय रूपको प्राप्त होना

न देशान्तरपरिस्पर्धं ब्रह्मागमनं विवक्षितं । तेन तत्प्रबोधनिङ्गवमात्सर्ग्यान्तरायासादनोपघातादयः जीवपरिणामाः कर्मस्वपरिणतेः पुद्गलानां साधकतमतया विवक्षिताः आस्रवशब्देनोच्यन्ते । अथवा आस्रवणं कर्मतापरिणतिः पुद्गलानां आस्रव इत्युच्यते । संव्रियते संख्यते मिथ्यादर्शनादिः परिणामो येन परिणामातरेण सम्यग्दर्शनाधिना, गुण्याधिना वा स संवरः । निर्जीर्यते निरस्यते यया, निर्जरणं वा निर्जरा । आत्मप्रवेशस्थं कर्म निरस्यते यया परिश्रय्या सा निर्जरा । निर्जरणं पुण्यग्नवनं विश्लेषणं वा कर्मणा निर्जरा । मोक्ष्यतेऽस्यते येन मोक्षण-मात्रं वा मोक्षः । निरवशेषाणि कर्माणि येन परिणामेन क्षायिकज्ञानदर्शनयथाख्यातचारित्रसंज्ञितेन अस्यते स मोक्षः । विश्लेषो वा समस्तानां कर्मणा । बध्यते अस्वतंत्रीक्रियन्ते कार्मणद्रव्याणि येन परिणामेन आत्मनः स बन्धः । अथवा बध्यते परबधतामापद्यते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म बन्धः । पुण्यं नाम अभिमतस्य प्रापकं । पापं नाम अनभिमतस्य प्रापकं । इह बंधशब्देन जीवपरिणाम एव गृहीतः न कर्म एव, पुण्य-पुण्यपापग्रहणात् । ननुक्तेन परिणामेन जीवपुद्गलयोरेवातमिव आस्रवादीनां जीवपुद्गलत्वश्रद्धानस्य पूर्व-मुपन्यस्तत्वात् किमर्थमिदं सूत्रमिति नैष दोषः । विनेयास्तयैर्विचष्याद्देशनाभेद आगमवाक्येषु । ततः श्रद्धा तत्र सर्वत्र कार्येति बोधितं भवति । अश्रद्धानं न मनागपि कार्यम् ।

लेना चाहिये । यहाँ आगमनसे देशान्तरसे चलकर आना विवक्षित नहीं है । अतः आस्रव शब्दसे प्रदोष, निङ्गव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोंको पुद्गलके कर्मरूप परिणमनमें साधकतम रूपसे विवक्षित किया है । अथवा 'आस्रवण' अर्थात् पुद्गलोंको कर्मरूप परिणतिको आस्रव कहा है ।

जिस सम्यग्दर्शनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणामसे मिथ्यादर्शन आदि परिणाम 'संव्रियते' रोका जाता है वह संवर है । जिसके द्वारा 'निर्जीर्यते' निरसन किया जाता है अथवा निर्जरणको निर्जरा कहते हैं । जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोंमें स्थित कर्म हटाये जाते हैं वह निर्जरा है । कर्मोंके 'निर्जरण' अर्थात् पुण्य होनेको अथवा विश्लेषणको निर्जरा कहते हैं । जिसके द्वारा 'मोक्ष्यते' अर्थात् छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं । क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते हैं वह मोक्ष है । अथवा समस्त कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कार्मणद्रव्य 'प्रध्यन्ते' परतंत्र किया जाता है वह बन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणत हुए कर्मोंके द्वारा आत्मा 'बध्यते' अर्थात् पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म बन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवालेको पुण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं । यहाँ बन्ध शब्दसे जीवके परिणामका ही ग्रहण किया है, कर्मका नहीं, क्योंकि पुण्य पापका पुण्य ग्रहण किया है ।

शंका—उक्त परिणामसे तो आस्रव आदिका अन्तर्भाव जीव और पुद्गलमें ही होता है । तथा जीव और पुद्गलके श्रद्धानका पहले कथन किया ही है तब इस गाथा सूत्रके कहनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है । आगमके वचनोंमें शिष्योंके अभिप्राय नाना होनेसे उपदेशमें नेद होता है । अतः इन सबमें श्रद्धा करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किञ्चित् भी अश्रद्धान नहीं होना चाहिये ॥३७॥

दृष्टेर्मरणं बालबालमरणं तत्किमुच्यते बालमरणानीति । बालस्य नाम सामान्यं बालबालेऽपि विद्यते इति बालमरणानीत्युक्तं ।

कीदृशी तर्हि मतिः कार्या संसारभीक्ष्णा—

जिगम्यं^१ पञ्चयणं ह्यणमेव अनुत्तरं सुपरिशुद्धं ॥

ह्यणमेव मोक्षस्त्रमगोचि मदी कायञ्चिद्या तम्हा ॥४२॥

जिगम्यं पञ्चयणं । ग्रन्थति रचयन्ति दीर्घाकुर्वन्ति संसारमिति श्रुता । मिथ्यादर्शनं मिथ्याज्ञानं, असंयमं, कषाया, अशुभयोगत्रयं चेत्यमी परिणामाः । मिथ्यादर्शनान्निष्क्रान्तं किं सम्यग्दर्शनं । मिथ्याज्ञानान्निष्क्रान्तं सम्यग्ज्ञानम् । असंयमात्कषायैर्म्योऽशुभयोगत्रयाच्च निष्क्रान्तं सुचारित्रं । तेन रत्नत्रयमिह निर्घन्थशब्देन भ्रम्यते । 'पञ्चयणं' प्रवचनस्येदं अभिधेयं । 'ह्यणमेव' इदमेव, 'अनुत्तरं' न विद्यते उत्तरं उत्कृष्टमस्मादिति अनुत्तरम् । 'सुपरिशुद्धं' शुद्धं परिशुद्धं । 'ह्यणमेव' इदमेव । 'मोक्षस्त्रमगोचि' कर्मणा निरवशेषापायस्योपाय इति । 'मदी' वृद्धिः । 'कायञ्चिद्या' कर्तव्या । 'तम्हा' तस्मात् । यस्मादेवंभूतायामस्तथा मत्या दुःखमरण-प्राप्तिरतीतकाल इव भविष्यत्यपि काले भविष्यतीति ॥४२॥

शङ्कल—मिथ्यादृष्टि का मरण बालबालमरण है । तब यहाँ बालमरण क्यों कहा है ?

समाधान—बालपना सामान्य है वह बाल-बालमे भी रहता है इसलिये 'बालमरण' ऐसा कहा है ।

विशेषार्थ—प० आशाधर जी ने अपनी टीकामे लिखा है कि कुछ 'सुविहिद' ऐसा पढ़ते हैं और उसका व्याख्यान वे 'हेतुचारित्र' ऐसा करते हैं । अर्थात् 'सुविहिद' को प्रवचनका विशेषण न करके सम्बोधनके रूपमे लेते हैं ॥४२॥

तब संसारसे डरने वालेको कैसी मति करनी चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—इसलिये रत्नत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही मर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपसे निर्दोष है । यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥

टी०—जो संसारको 'ग्रन्थति' रचते हैं उसे दीर्घ करते हैं उन्हे ग्रन्थ कहते हैं । ये ग्रन्थ है मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असंयम, कषाय और तीन अशुभ योगरूप परिणाम । मिथ्यादर्शनके हटनेसे सम्यग्दर्शन होता है । मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग्ज्ञान होता है । असंयम, कषाय और तीन अशुभयोगिके हटनेसे सम्यक्चारित्र होता है । अतः यहाँ निर्घन्थ शब्दसे रत्नत्रय कहा है । और 'पञ्चयण' का अर्थ प्रवचनमे कहा गया विषय है । जो प्रवचनमे कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर है अर्थात् उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्षमार्ग अर्थात् समस्त बुराइयों का उपाय है । ऐसी मति करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दुःखदायक मरणोंकी प्राप्ति अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी होगी ॥४२॥

१. अन्ये तु निःसम प्रवचनमिति प्राधान्येन व्याचक्षते—सूलार० ।

तच्च सम्यक्त्वं निरतिचारं भूयोऽप्युक्तं भावनीयं इत्येतद्वचने उत्तरप्रबंधेन । तत्रातिचारनिवेदन-
नान्योत्तरमात्रा—

सम्मादादीचारा संका कंक्षा तद्देव विदिगिच्छा ॥

परदिदृष्टीण पसंसा अणायदणसेवणा चैव ॥ ४३ ॥

‘सम्मादादीचारा’ श्रद्धात्म्य दोषाः । ‘संका’ संका, संशयप्रत्ययः । किंत्विदित्यनवधारणात्मकः । स च निश्चयप्रत्ययाभ्यां दर्शनं मलिनयति । ननु सति सम्यक्त्वे सवतिचारो युज्यते । संशयश्च मिथ्यात्वमावहति । तथाहि मिथ्यात्वभेदेषु संशयोऽपि गणितः । ‘संसद्वचमिच्छाहिं अनभिगृहीतं च तं तिष्ठिचं’ इति । सत्यपि संशये सम्यग्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । कथं ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषाभावात्, उपदेष्टुरभावात्, तस्य वा वचननिपुणता नास्ति तन्निर्णयकारिभूतवचनानुपलब्धेः, काललब्धेरभावाद्वा यदि नाम निर्णयो नोप-
जायते । तथापि तु इह यथा सर्वविधा उपलब्ध तदेवेति श्रद्धाभेदमिति भावयत । कथं सम्यक्त्वहानिः ? एवंभूत-
श्रद्धारहितस्य को वेति किमत्र तत्त्वमिति अदृष्टेषु कपिलाविषु सर्वज्ञतैव दुरवधारा, अयमेव सर्वविन्नेतर इति आगमशरणताया को वस्तुयाथात्म्यानुसारी को वा नेति संशय एवेति । वस्तुत्वाश्रद्धानं संशयप्रत्ययोपनीतत्वात्-

अनिचाररहित और गुणोंसे उज्ज्वल वह सम्यक्त्व भावनीय है यह आगे कहते हैं । उसके अतिचारोंका कथन आगेकी गाथासे करते हैं—

गा०—शङ्का, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि अतत्त्वदृष्टिजनोंकी प्रशंसा और अनायतनोंकी सेवा, ये सम्यक्त्वके अतिचार हैं ॥४३॥

टी०—शङ्का आदि सम्यक्त्वके अतीचार अर्थात् श्रद्धानके दोष हैं । संका संशयज्ञानको कहते हैं जो ‘यह क्या है’ इस प्रकार अनवधारणरूप होता है । वह निश्चयात्मकज्ञानके आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करता है ।

शङ्का—सम्यक्त्व होनेपर उसमें अतिचार लगना उचित है । किन्तु संशय तो मिथ्यात्वरूप है । मिथ्यात्वके भेदोमे संशयको भी गिना है । कहा है—संशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत तीन प्रकारका मिथ्यात्व है ।

समाधान—संशयके होनेपर भी सम्यग्दर्शन रहता है अतः उसका अतिचारपना उचित है । श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोंकी निपुणता न होनेसे, या निर्णयकारी शास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललब्धिके अभावसे यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होता, तथापि जैसा इसे सर्वज्ञ भगवान्ने देखा है वैसा ही मैं श्रद्धान करता हूँ ऐसी भावना करनेवालेके सम्यक्त्वका अभाव कैसे हो सकता है ? जिसके इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है तत्त्व क्या है, कपिल आदिको जब देखा नहीं तो उनकी सर्वज्ञताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है इसमे आगमका आश्रय लेनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका संशय ही होता है । इस प्रकारके संशयपूर्वक जो तत्त्वका अश्रद्धान है वह संशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण

१ गुणोपोद्भूत अ० । गुणोपोद्भूत अ० । २. वचनाभावात् वा का—आ० ।—लब्धेः अभावाद्वाका-
मु० ।

एवं वाच्यमित्यात्वमित्युच्यते । अथ द्वातत्त्ववर्तव्यं सत्तान् विधायित्वात् । यथा वक्ष्यति 'तं विधायकं कनकवर्णं सत्तत्वात् द्वैविध्यं अन्वयः' इति । अथवा विधायकान्तस्य विधायकान्तस्य च भेदो न भवेद्, भेदस्य स्फुटो वाच्यता-
तरे 'विधायकान्तमिच्छासंभविष्यकधारितायो कश्चिद्विरोधीति' । किं च सत्तत्वात्मानं रज्जुरात्मकानुसंधायि-
कमिव रज्जुकरः स्वाधुः पुच्छो वा किमित्यनेकः संशयप्रत्ययो जायते इति' ते न सम्यगुच्यतः स्युः ।

कांक्षा भावार्थं जासक्तिः, सा च दर्शनस्य मूलं । यद्येवं आहारे कांक्षा, स्त्रीवत्स्नर्गवसात्कांक्षाकारादिषु भाष्यस्यसम्बन्धवृत्तिरिष्टाविरतस्य वा भवति । यथा प्रमत्तस्यस्यस्य परीवृत्तानुस्यस्य भव्यपानादिषु कांक्षा संभव-
वृत्तिरिति सातिचारवचनता स्यात् । तथा भव्याना मुक्तिषुकांक्षा मज्ज्येव । इत्युच्यते न कांक्षामाप्रमत्तीचारः किमु
सौन्यादुत्साहानाद्देवपूजाभावात्सत्यस्य ज्ञाने पुण्येन भवेवं कुलं, रूपं, विस्तं, स्त्री-पुत्रादि, लघुमहान्, स्त्रीवत्,
पुंस्त्वं वा सातिशयं स्यादिति कांक्षा इह नृष्टीता एव भवतिपरा दर्शनस्य ।

‘विधिनिष्ठा जुगुप्सा’ मित्यात्वास्यमादिषु जुगुप्सायाः प्रवृत्तिरतिचारः स्वादिति चेत् दृष्टापि निवस-
विषया जुगुप्सेति मतातिचारत्वेन । रत्नप्रयाणामभ्यन्तरे तद्वति वा कोपादिनिमित्ता जुगुप्सा इह नृहीता । तत-
स्तस्य दर्शनं, ज्ञानं, चरणं वाऽश्रोभनमिति । यस्य हि वन इव अहं इति अद्वानं स तस्य जुगुप्सा करोति । ततो
रत्नप्रयमाहात्स्यात्कार्थ्य्यतेऽतिचारः ।

संशय मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्वका लक्षण अभ्यद्धानरूपता ही है। आगे कहेंगे—‘तत्त्वाव-
का जो अभ्यद्धान है वही मिथ्यात्व है’। यदि ऐसा न हो तो मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शनमें भेद
ही न हो। किन्तु अन्वय वचनमें स्पष्ट भेद कहा है। यथा—‘मै मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और
मिथ्याचारित्रसे विरत होता है।’ तथा छपस्थ जीवोंको रस्सी, सर्प, और स्थाणु पुरुष आदिमें,
यह रस्सी है या साँप, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक संशयज्ञान होते हैं। तब वे
सम्बद्घष्टी नहीं हो सकेंगे ?

कांक्षा गृद्धि या आसक्तिको कहते हैं। वह भी सम्यग्दर्शनका मल है।

शंका—यदि ऐसा है तो असंयतसम्यग्दृष्टी अथवा विरताविरत श्रावकको आहारको या स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला वलंकार आदिकी कांक्षा होती है। तथा परीषहसे व्याकुल प्रमत्तसंयत मुनिके खान-पान आदिकी कांक्षा होती है वह भी सम्यग्दर्शनका अतीचार कहलायेगा। तथा भव्य जीवोको मुक्ति सुखकी कांक्षा रहती ही है ?

समाधान—कांक्षामात्र अतीचार नहीं है। किन्तु सम्यग्दर्शनसे, अतधारणसे, देवपूजासे और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे मुझे अमुक कुल, रूप, धन, स्त्री-पुत्रादि, शत्रु विनाश, अथवा सातिशय स्त्रीपना, पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारकी कांक्षा यहाँ ग्रहण की है। वह सम्यग्दर्शनका अतीचार है।

विचिकित्सा जुगुप्साको कहते हैं ।

शंका—तब तो मिथ्यात्व असंयम आदिमें जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा ।

सन्नाधान—यहाँ भी नियत विषयमें जुगुप्साको अतिचाररूपसे माना है। रत्नत्रयमें किसी एकमें अथवा रत्नत्रयके चारोंमें कोप आदिके निमित्तसे होनेवाली जुगुप्साका यहाँ ग्रहण किया है। जिसका जिसमें यह श्रद्धान है कि यह श्रेष्ठ है वह उसकी जुगुप्सा करता है। अतः रत्नत्रयके महत्त्वमें अहंका होना अतिचार होता है।

‘परदिदीन कर्त्तव्य’ परस्मैपदोच्चार्यवाची : कश्चिद् व्यक्तत्वावाची । नापरो ज्ञानः पाटलिपुत्रस्थित्वाची । तथा कश्चिद्व्यक्तत्वात् परं आचार्यो अन्ये इत्यर्थः । तथा दृष्टार्थं, परं धाम मतः इत्येवमिति वाच्यम् । इह तु अन्यवाची । दृष्टिः अद्वा रत्नः । परा अन्धा दृष्टिः अद्वा येषां ते परदृष्टयः । तत्त्वदृष्टयपेक्षया अतस्त्वदृष्टिरन्धा तेषां प्रशंसा स्तुतिः ।

‘अनायतनसेवा कैव’—अनायतनं वदन्ति मिथ्यात्वं, मिथ्यावृष्टयः, मिथ्याज्ञानं, सहजता, मिथ्याचारित्रं मिथ्याचारित्रवन्तः इति । तत्र मिथ्यात्वमथज्ञानं तत्सेवायां मिथ्यावृष्टिरेवासी मातिचारता । मिथ्यावृष्टीनां तु सेवा बहुमननं तेषां । मिथ्याज्ञानसेवा तत्र निरपेक्षनयवर्त्तनोपदेश इत्येव तत्त्वमिति अज्ञानमुत्पादयामि श्रोतुमानिति क्रियमानो मिथ्याज्ञानिभिः सह संवासः तत्र अनुरागो वा तत्त्ववृत्तिर्वा तत्सेवा । मिथ्याचारित्रं नाम मिथ्याज्ञानिनामाचरणं तत्रानुवृत्तिर्ब्रह्मकोशाख्यपेक्षया तेषु वा सांगत्याधिकं । एतेषां सम्यक्त्वमिति चाराणां वर्जनम् ॥४३॥

गुणान्वर्धनविशुद्धिकारिणो निरूपयति उपगृह्यमिदमव—

उपगृह्यविदिकरणं ब्रह्मलक्षणमावणा गुणा अणिदा ॥
सम्यक्सविसोधीय उपगृह्यकारया चउरो ॥४४॥

उपगृह्यं नाम ब्रह्मं । बृह बृहि बृहानिति वचनात् । वात्सव्यजुवाची चोपसर्गः उप इति । स्पष्टे-

‘परदिदीन’ में पर शब्दके अनेक अर्थ हैं । कहीं पर शब्द व्यक्तत्वाका वाची होता है । जैसे पाटलिपुत्रसे अपर गाँव नहीं है । कहीं परका अर्थ अन्य है । जैसे पर आचार्य अर्थात् अन्य आचार्य । कहीं परका अर्थ इष्ट है । जैसे परं धामको गया अर्थात् इष्ट धामको गया । यहाँ पर शब्द अन्यवाची है । दृष्टिका अर्थ अद्वा या रत्न है । जिनकी दृष्टि अर्थात् अद्वा पर अर्थात् अन्य है वे परदृष्टि हैं । अर्थात् तत्त्वदृष्टिकी अपेक्षा अतस्त्वदृष्टि अन्य है । उनकी प्रशंसा-स्तुति सम्यग्दर्शनका अतीचार है ।

अनायतनके छह भेद हैं—मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक । उनमेंसे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है । उसकी सेवा करनेपर तो यह मिथ्यादृष्टि ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है । मिथ्यादृष्टियोंकी सेवाका अर्थ है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाका मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या ‘यही तत्त्व है’ इस प्रकारका श्रद्धान श्रोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ संवास करना, उनसे अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आचरणको मिथ्याचारित्र कहते हैं । ब्रह्मलोक आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवर्तन अथवा उनकी संगति । इन सम्यक्त्वके अतिचारोंको छोड़ना चाहिए ॥४३॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले गुणोंको कहते हैं—

गणना—उपगृह्य, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकी विशुद्धिकी बृद्धि करनेवाले कहे हैं ॥४४॥

टी०—उपगृह्य अर्थात् उपगृह्य नाम बढ़ाने का है । क्योंकि ‘बृह और बृहि धातुका अर्थ बृद्धि है’ ऐसा कहा है । धातुके अर्थ के ही अनुकूल ‘उप’ उपसर्ग है । स्पष्ट और अश्रद्धान

नाभाव्येण ओन्नमनःश्रुतिवायिना वस्तुयाचात्म्यप्रकाशनप्रवर्णेन धर्मोपदेशेन परस्य तत्त्वब्रह्मत्वैर्बद्धं तदुप-
बृंहणं । सर्वजनविस्मयकारिणीं शतमखप्रमुखजीर्वाणतमिति विरचितोपचितितदृशीं पूजां संपाद्य दुर्धरतपो-
योगानुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम् ।

जीवादीनि द्रव्याणि तस्मात्सामान्यविशेषरूपाध्यासितानि उत्पादव्ययद्रोव्यात्मकानि प्रतिसमयमिति जिनैः
सम्यग्भाणि एवमेव नाम्यथा अर्थे जिनानां मतः । न हि जिना वीतरागा विवितासिलबैषतया याथातथ्याः
रूपापरिगताः विपरीतमुपदिशतीति भावनया स्थिरीकरण, अस्थिरस्य रत्नत्रये स्थिरतापादनं । मिथ्यात्वाभि-
मुखस्य सम्यग्दृष्टेरस्थिरस्य मिथ्यात्वं मूलमेव तदनुभवतः कर्मादानं, मिथ्यावर्णनाभिरतिप्रभावं कषाया हि बन्ध-
हेतवः । तद्वन्धहेतुकं चानतससारपरिभ्रमणं चतुरशीतियोनिशतसहस्रेषु । सहस्रं तु विविच्यमतनासकट-
भयप्रदायम्योर्नरकतिर्यगतिवर्तित्थोर्बन्धजालं भूतं शतमखमनुष्यलोकयोः (मृत्युमन्यरूपभोगादिसपत्नपादनचतुरं
क्रमेण निर्वाणमपि प्रवच्छति । ततो दुःखजलवाहिनीं मिथ्यादृष्टिकुल्यामुल्लंघय, प्रतिपश्यन् जैनीं दृष्टिमिति
तत्र स्थिरताकरणम् । तथा सम्यग्ज्ञानभावनाया च प्रमादिवलसं दृष्ट्वा एवमसौ बन्धकः ज्ञानं हिताहित-
प्रकाशनपटु, तदहरेण हितमजानतः कथं तत्र वर्तितरहितपरिहारो वा । हिताहितप्राप्तिपरिहारो विना न मुखा-
धिगमदुःखविलेखी । तदर्थमेव कार्यं प्राज्ञो जनं क्लिश्यति । ततः पञ्चविधस्वाध्यायत्यागं मा कृषाः इति
ज्ञाने स्थिरीकरण । अथवा अनविद्यतसूत्रार्थनिश्चयस्य तत्र निश्चयसंपादनं असकृद्भावनात्मनः स्थिरीकरणम् ।

(शिष्टजनोंचित) कानो और मनको प्रसन्नता देनेवाले तथा वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करनेमें समर्थ धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेके श्रद्धानको बढ़ाना उपबृंहण है । अथवा सर्व जनोको आश्चर्य पैदा करनेवाली, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोंके द्वारा की जानेवाली पूजाके समान पूजा रचाकर अथवा दुर्धर तप और ध्यानका अनुष्ठान करके आत्मामें श्रद्धाको स्थिर करना उपबृंहण है ।

जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपोंसे युक्त होकर प्रतिसमय उत्पाद व्यय द्रोव्या-
त्मक हैं ऐसा जिनदेवने सत्य ही कहा है । ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । जिनदेवके मतका मैं श्रद्धान
करता हूँ । वीतराग, समस्त पदार्थोंके यथार्थ रूपको जाननेवाले दयालु जिनदेव विपरीत उपदेश
नही देते' इस प्रकारकी भावनासे रत्नत्रयमें अस्थिरको स्थिर करना स्थितिकरण है । मिथ्यात्वके
अभिमुख सम्यग्दृष्टिकी अस्थिरताका मूल मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वका अनुभवन करनेवालेके
कर्माका ग्रहण होता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय बन्धके कारण हैं । और
उस बन्धके कारण चौरासी लाख योनियोंमें अनन्तकाल तक संसार भ्रमण करना होता है । किन्तु
सम्यग्दर्शन विचित्र कष्ट, संकट और भय देनेवाली नरक गति और तिर्यञ्च गतिके लिए बन्धमयी
अंगला है, इन्द्र लोक और मनुष्य लोकमें पूर्ण मान्य भोगादि सम्पदाको प्राप्त करनेमें चतुर है,
क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त कराता है । इसलिए दुःख रूपी जल जिसमें बहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी
नदीको पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमें स्थिर करना स्थितिकरण है । तथा
सम्यग्ज्ञानकी भावनामें प्रमादी आलसीको देखकर उससे ऐसा कहना चाहिए—ज्ञान हित और
अहितको प्रकाशित करनेमें चतुर होता है । उसके बिना जो हितको नहीं जानना वह कैसे हितमें
प्रवृत्ति और अहितका परिहार कर सकेगा और हितकी प्राप्ति तथा अहितके त्यागके बिना मुखकी
प्राप्ति और दुःखसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसीके लिए तो यह बुद्धिमान मनुष्य कष्ट उठाता
है । अतः पाँच प्रकारको स्वाध्यायका त्याग मत करो । इस प्रकार ज्ञानमें स्थिरीकरण है । अथवा

चारित्र्यात् प्रथमवर्गान् कृष्ट्वा हिंसाविनाशप्रक्रियायां प्रवर्तयामा इहैव दुःखमात्रो दृश्यन्ते, तथा परं हस्तमुच्यते स्वयं तेषां दृश्यते प्राक्तनमित्रैर्बन्धुभिर्लोनीयैरेतैः । परत्र चाधुना वतिमुपैति । दुःखदाम्पत्यसङ्घं च वञ्चयति । अस्मीकं दुःखमिहैव बन्धुजनस्वादि विद्वेष्योऽविस्वात्मनः अवति किं पुनरन्यस्य । जिह्वा चोत्पाटयति क्रुद्धा बलिनः । परत्र च युक्ततां यास्यति इत्येवमाद्यसंयमवसरोच प्रकृत्याप्य नीरोगतां, दीर्घजीवनं, सौख्यं, प्रिय-वचनाविकं गुणमुपविष्य अहिंसाविप्रतापरणफलं चारित्र्ये स्थिरीकरणम् । असयतदोषं सयमगुणं वा पुनः पुनः स्मृत्वात्मनः स्थिरीकरणम् ।

धर्मस्थेषु मातरि भ्रातरि बानुरागो वात्सल्य, रत्नव्यादरो वात्मनः । प्रभावना माहात्म्यप्रकाशनं रत्नत्रयस्य तद्वत् वा ॥४४॥

दर्शनविनयप्रतिपादनायं गाथाद्वयमुत्तरम्—

अरहंतसिद्धयेद्य सुदे य धम्मे य साधुवर्गे य ।

आयरिय उवज्झाए सुपवयणे दंसणे चावि ॥ ४५ ॥

‘अरहंत इत्यादि’ । अरिहन्तव्यकोहन्ताइहस्याभावावतिशयपुनराहर्तव्याच्चापिगताहृदयवेदा नोआत्म-भावावर्हन्त इह गृहीताः । न नामाहन्, निमिताभावेऽपि पुण्यकाराग्निमुकाहृदयधैरः । अर्हता प्रतिबिम्बानि

सूत्रके अर्थका निश्चय जिसे नदी है उसे निश्चय करना । तथा बारम्बार भावना करना आत्मा-का स्थिरीकरण है ।

चारित्र्यसे गिरते हुए को देखकर कहना—जो हिंसा आदि पाप कार्योंमें लगते हैं वे इसी जन्ममें दुःख भोगते देखे जाते हैं । जो दूसरेको मारनेके लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है । अथवा उसके मित्रों और बन्धुओंके द्वारा पूर्व बँगे उदीर्ण होनेसे मारा जाता है । मरकर दुर्गतिमें जाता है । दुःखदायी असातावेदनीय कर्मको बाँधता है । असत्य बोलने वाला इसी लोकमें बन्धुजनोंके द्वारा द्वेषका भाजन होता है तथा उसका वे विस्वास नहीं करते । फिर दूसरों की तो बात ही क्या है ? बलवान् पुरुष क्रुद्ध होकर झूठ बोलने वालेकी जिह्वा उखाड़ देते हैं । मरकर वह परलोकमें गुँगा होता है । इस प्रकारसे असयमके दोष कहकर और नीरोगता, दीर्घ जीवन, सौन्दर्य, प्रियवचन आदि सयमके गुणोंका उपदेश देकर चारित्र्यमें स्थिर करना अहिंसा आदि व्रतोंके आचरणका फल है । अथवा असयमके दोष और सयमके गुण त्रार-वार स्मरण करके अपनेकी चारित्र्यमें स्थिर करना स्थितीकरण है ।

धर्ममात्रांशं माता-पिता वा भाईसे अनुराग करना वात्सल्य है । अथवा अपने रत्नत्रयम आदरभाव रखना वात्सल्य है । रत्नत्रयका अथवा रत्नत्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना प्रभावना है ॥४४॥

दर्शन विनयका कथन करनेके लिए आगे दो गाथा कहते हैं—

गा०—अरहन्त, सिद्ध और प्रतिबिम्बोसे श्रुतमे और धर्ममे और साधुवर्गमे आचार्यमे उपाध्यायमें और सुप्रवचनमें दर्शनमे सी ॥४५॥

टी०—‘अरि’ अर्थात् मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, ‘रज’ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-वरणकर्मको नष्ट कर देनेसे, ‘रहस्य’ अर्थात् अन्तर्गायकमका अभाव कर देनेसे, और सात्त्विक्य पूषाके योग्य होनेसे अर्हत् कहे जानेवाले नो आगमभावरूप अर्हन्तोंका यहाँ ग्रहण किया है ।

श्रीमन्निरुत्तमसंवाहर्हृदयपदेष्वभिषि पूजातिशयाहर्हृदयैः अरिहृदनाधिगुणासंभवाग्नेह गृह्यन्ते । आगमद्रव्याहर्हृदयैः कल्पयाम्यनपरमाभूततोऽनुपयुक्तस्तदर्थेऽन्यत्र व्याकृतः । ज्ञायकशरीराहर्हृदनात् तत्प्राप्तसत्य भिक्तात्मनोपर शरीरं । वस्त्रिणात्मनि अरिहृदनाद्यो अभिष्यति युथाः स आगमहर्हृत् । तीर्थकरनामकं तद्व्यतिरिक्तद्रव्याहर्हृत् । अर्हृदयावर्णनपरमाभूतप्रत्ययोऽग्निर्भासो बोध आगममाहाहर्हृत् । एतेषु अरिहृदनाधिगुणानामभावात् नेहर्हृदयैः गृह्यन् ।

एवं नामसिद्धः अलम्बसकलात्मस्वरूपे सिद्धशब्दः । यस्य वा निमित्तनिरपेक्षा सिद्धसंज्ञा । स्थापनासिद्धा इति तत्प्रतिबिम्बानि उच्यन्ते । ननु सशरीरस्यात्मनः प्रतिबिम्बं युज्यते, असरीराणां तु शुद्धात्मनां सिद्धानां कथं प्रतिबिम्बसंभवः ? पूर्वभावप्रज्ञापननयानेन शरीरमनुगतो य आत्मा सयोगकेवलीतरो वा न शरीरानिर्बन्धुं सन्वते । बिम्बाने हि शरीरात्संसारिता न स्यात् । असरीरः ससारी चेति विशदमेतत् । ततः शरीरसंस्थाप-
वच्छिन्नात्पि संस्थानबानेव संस्थानवतोऽप्यतिरिक्तत्वाच्छरीरस्यात्मवत् । स एव चायं प्रतिपन्नसम्यक्त्वाद्यष्ट-
गुण इति स्थापनासम्भवः । आगमद्रव्यसिद्धः सिद्धप्राप्ततः सिद्धशब्देनोच्यते अनुपयुक्तः । सिद्धप्राप्ततस्तस्य

नामसे जो अर्हन्त हैं उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । अर्हन्त संज्ञाके जो निमित्त कहे हैं उनके अभाषमें जो अबरवस्तीसे जो अर्हत् नाम रख दिया जाता है उसे नाम अर्हत् कहते हैं । अर्हन्तोके प्रतिबिम्ब 'वे अर्हन्त यही हैं । इस प्रकारकी स्थापनाके सम्बन्धसे अर्हन्त कहे जाते हैं और वे सातिशय पूजाके योग्य भी हैं फिर श्री उनमें मोहनीय कर्मका विनाश आदि गुण न होनेसे यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया है । अर्हन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्त्रका ज्ञाता, जो उसमें उपयोग नहीं लगा रहा किसी अन्य कार्यमें लगा है वह आगम द्रव्यअर्हन्त है । उस अर्हन्तविषयक शास्त्रके ज्ञाताका जो भूत वर्तमान और भावि शरीर है वह ज्ञायक शरीर अर्हन्त है । जिस आत्मामें अरिहृदन आदि गुण भविष्यमें होंगे वह भाविअर्हन्त है । तीर्थङ्करनामकं तद्व्यतिरिक्त द्रव्य-
अर्हन्त है । अर्हन्तके वर्णनमें तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है—अर्थात् अर्हन्तविषयक जो ज्ञान है वह आगमभाव अर्हन्त है । इन सबमें अरिहृदन आदि गुणोंका अभाव होनेसे यहाँ अर्हत् शब्दसे उनका ग्रहण नहीं किया है ।

इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया उसमें सिद्ध शब्दका व्यवहार नाम सिद्ध है । अथवा सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त आठ कर्मोंके विनाशकी अपेक्षा न करके जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह नामासिद्ध है । सिद्धोंके प्रतिबिम्बोंको स्थापनासिद्ध कहते हैं ।

शंका—शरीरसहित आत्माका प्रतिबिम्ब तो युक्त है । शरीर रहित शुद्ध आत्माओंका प्रतिबिम्ब कैसे सम्भव है ?

समाधान—पूर्वभाव प्रज्ञापननयकी अपेक्षा जो आत्मा शरीरमें था, वह सयोगकेवली हो या अन्य हो, उसे शरीरसे अलग नहीं किया जा सकता । यदि उसे शरीरसे पृथक् ही सर्वथा कर दिया जाये तो उसका संसारोपना नहीं बनता; क्योंकि शरीरसे रहित हों और संसारी हो वह तो परस्पर विरुद्ध है । अतः शरीरके आकारकी तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है क्योंकि वह आकारवानसे अमिन्न है, जैसे शरीरमें रहनेवाला आत्मा । वही यह सम्यक्त्व आदि आठ-
गुणोंसे सहित है इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है । जो सिद्ध विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त नहीं है और उसे सिद्ध शब्दोंसे कहा जाता है तो वह आगमद्रव्य सिद्ध है । सिद्धविषयक

धारीरं ज्ञायकधारीरं । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो भाविसिद्धः । भवतिरिक्तसिद्धो न संभवति । सिद्धत्वं न कर्मकारणम् इति सकलकर्मापेक्षान्तरात् सिद्धता । पुनस्तद्व्यवस्थं तदुपकारिणीर्ज्ञानमान्त्रिकनीतिज्ञानाभावः । सिद्धप्रामाण्यवधारित-
सिद्धज्ञानपरिणत भावमभावसिद्धः । निरस्तमात्राद्व्यवस्थान्नसकलकलङ्कः परिप्राप्तसकलसाधिकभावः नो जायमानभाव-
सिद्धः । स बहु गृहीतो न इतरे सकलात्मस्वरूपप्राप्त्यभावात् ।

‘वेदिके’ चैत्यं प्रतिविम्बं इति यावत् । कस्य ? अस्यासत्तेः श्रुत्योरेवाहृतिसिद्धयोः प्रतिविम्बग्रहणं । अथवा
मध्यप्रक्षेपः पूर्वोत्तरयोश्चरत्वापानापरिग्रहावेस्तेन साध्यादित्वापनापि गृह्यते ।

श्रुतज्ञानावरणक्षयोपक्षमाज्ज्ञातं वस्तुयावात्स्यवाहिं शब्दानामनुगतं श्रुतं अंगपूर्वप्रकीर्णकमेवमिन्नं, तीर्थंकर
श्रुतकेनस्याविधिरारविधौ मयनसंदर्भो वा, किम्बद्वारश्रुतं वा ।

धर्मशब्देन चारित्रं समीचीनमुच्यते । ज्ञानवर्धनान्म्यामनुगतं सामायिकादि पंचविकल्पम् । दुर्गतिप्रस्थित
वीचधारणात्, शुभे स्थाने वा वपाति इति धर्मशब्देनोच्यते । अथवा

‘अंती गृह्य मन्त्रव लाघव तव संजयो अकिञ्चनता ।

तद्गृह्यो विष्मन्वेरं लक्षं जालो व इत वज्ज्या ॥ —[मुलाचार ८।६२]

इति सूत्रांतरनिविष्टधर्मपरिग्रहः । क्रोधनिमित्तसालिष्येऽपि कालुष्याभावः क्षमा स्नेहकार्याचनपेक्षः ।
जात्यादिप्रमाणाभावे मानशेषायेत्यस्य वृष्टकायनिपात्ययो भार्दवम् । आहृष्टान्तद्वयसूत्रवद्वक्त्राभावः आर्जव-

शास्त्रके ज्ञातागोका धारीरं ज्ञायकधारीरं है । भविष्यमें जिसे सिद्धपर्याय प्राप्त होगी वह भाविसिद्ध है । तद्व्यतिरिक्त सिद्ध सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धत्वपर्यायिका कारण कर्म नहीं है । सिद्धता तो समस्त कर्मोंके बिनाशसे प्राप्त होती है । उस सिद्धत्वपर्यायिका उपकारी पुद्गलद्रव्य नहीं है इसलिए नोकर्मसिद्ध भी नहीं हैं । सिद्ध विषयक शास्त्रके अनुसार सिद्धोंके ज्ञानरूप जो परिणत है वह आगम भाव सिद्ध है । जिसने भावकर्म और द्रव्यकर्ममलरूप कलंकको नष्ट करके सकलसायिक-
भावोंको प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भावसिद्ध है । उसीका यहाँ ग्रहण किया है अन्यका नहीं; क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है ।

चैत्य प्रतिविम्बको कहते हैं । चैत्य शब्द अहन्त और सिद्धके समीप है अतः सिद्ध और अहन्तके ही प्रतिविम्ब ग्रहण करना । अथवा उससे पूर्वकी और उत्तरकी स्थापनाका ग्रहण करनेके लिए चैत्य शब्दको मध्यमें रखा है । उससे साधु आदिकी स्थापनाका भी ग्रहण होता है ।

श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपक्षमसे उत्पन्न हुआ तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाला शब्दान सहित ज्ञान श्रुत है । उसके भेद ग्यारह अंग, चौदह पूर्व और अंगबाह्य है । अथवा तीर्थंकर और श्रुतकेवली आदिके द्वारा रचा गया वचन सन्दर्भ श्रुत है । अथवा जो लिपि रूप अक्षरश्रुत है वह श्रुत है । धर्म शब्दसे समीचीन चारित्र कहा जाता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे अनुगत वह चारित्र सामायिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार का है । दुर्गतिमें पड़े हुए जीवको धारण करनेसे अथवा शुभ स्थानमें धरनेसे उसे धर्म शब्दसे कहते हैं । अथवा धर्म शब्दसे शास्त्रमें कहे गये क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, तप, संयम, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग ये दस धर्म ग्रहण किये हैं । क्रोधके निमित्तोंके रहते हुए भी कलुषताके अभावको क्षमा कहते हैं ! यह क्षमा किसी स्नेह सम्बन्धी कार्य आदिकी अपेक्षाके बिना होती है । मानकी बुराइयोंकी अपेक्षा न करके तथा लौकिक

मित्युच्यते । ब्रह्मेव सर्वं भावमूलो व्यवसोपनिपातः सकल इति ततः परित्यागो लाघवः । अतर्नादि रित्यासा-
त्पिका क्रिया अनपेक्षितवृष्टकला द्वावसाविधा तपः । इन्द्रविचित्ररागद्वेषाभ्यां निवृत्तिरिन्द्रियसंयमः । षड्जीव-
निकायबाधाभिरुपाक्षरः प्राणिसंयमः । अकिंचनया सकलव्यत्यागः । ब्रह्मचर्यं नवविधब्रह्मपालनम् । सा
साधुना हितमोषार्थं सत्यम् । सयतप्रायोव्याहाराविद्वान् त्यागः । एते वशाधर्माः ।

साधयन्ति रत्नत्रयमिति साधवस्तेषां वर्गः समूहः । तस्मिन्वस्तुयाचात्म्यब्राह्मज्ञाने परिणतिज्ञानाचारः ।
तत्त्वब्रह्मज्ञानपरिणामो दर्शनाचारः । पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिश्चारित्र्याचारः । अनशनानादिक्रियासु वृत्तिस्तप
आचारः । स्वशक्त्यनिगूहनरूपा वृत्तिज्ञानादौ वीर्याचारः । एतेषु पंचस्वाचारेषु ये रतस्ते पराश्व प्रदत्तं गतिं ते
आचार्याः । रत्नत्रयेषु उद्यता जिनागमार्थं सम्यगुपविशन्ति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य विनयेन ढौकित्वा अवीच्यते
शुतसमाहितमुपाध्यायः ।

‘पवचने’ प्रवचने । ननु श्रुतशब्दः प्रवचनवाची ततः पुनस्ततः ? रत्नत्रयं प्रवचनशब्देनाप्यते । तथा
चोक्तम्—‘आप्तब्रह्मचरित्तमेवं पवचनमिति’ । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतमित्युक्तं पूर्वमिह तु प्रोच्यते जीवाद्य-
पचार्या इति शब्दश्रुतमुच्यते । ‘ब्रह्मणे’ सम्यग्दर्शने च ॥ ४५ ॥

कार्योक्तं प्रयोजनके विना जाति आदिका अभिमान नहीं होना माँव है । एक ऐसे भागेकी तरह
जिसके दोनों छोर खींचे हुए हैं, कुटिलताके अभावको आर्जव कहते हैं । ब्रह्मोमे ‘यह मेरा है’
वह भाव समस्त विपत्तियोंके आनेका मूल है अतः उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी अपेक्षा
न करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप है उसके बारह भेद हैं । इन्द्रियोंके विषयोंमें
रागद्वेष न करना इन्द्रियसंयम है । छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचाना दूसरा प्राणिसंयम है ।
समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धर्म है । नौ प्रकारसे ब्रह्मका पालन ब्रह्मचर्य है । सज्जन
साधु पुरुषोंके हितकारी माषणको सत्य कहते हैं । सयमियोंके योग्य आहार आदि देना त्याग है ।
ये दस धर्म हैं ।

जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं । उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं । वस्तुके
यथार्थस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें लगना ज्ञानाचार है । तत्त्वब्रह्मज्ञानरूप परिणाम दर्शना-
चार है । पाप कार्योंसे निवृत्तिरूप परिणति चाग्रित्राचार है । अनशन आदि क्रियाओंमें लगना
तप आचार है । ज्ञानादिमें अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाँच
आचारोंमें जो स्वयं प्रवृत्त होते हैं और दूसरोंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । जो रत्नत्रयमें
तत्पर हैं और जिनागमके अर्थका सम्यक् उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं । विनय पूर्वक जाकर
जिनसे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं । पवचनका अर्थ प्रवचन है ।

अङ्गु—श्रुत शब्दका अर्थ भी प्रवचन है । वह आ चुका है । फिर प्रवचन कहनेसे पुनरु-
क्तता दोष होता है ।

समाधान—प्रवचन शब्दसे रत्नत्रयको कहते हैं । कहा है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में
प्रवचन है । अथवा पूर्वमें श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है । यहाँ प्रवचन शब्दसे शब्दरूप श्रुत कहा है ।
जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ ‘प्रोच्यन्ते’ प्रकर्षरूपसे कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके
अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है । दर्शनसे सम्यग्दर्शन जानना ॥ ४५ ॥

भरी पूजा वर्णजनार्जं च नासनामवर्णवादस्त ॥

आसादणपरिहारो दंसणविणओ समासेण ॥४६॥

का भरी पूजा ? अर्हदाविगुणानुरागो भक्तिः । पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति । गन्धपुष्प-
पुष्पांशदादिवान् अर्हदाद्युद्दिष्य द्रव्यपूजा अमृतबानप्रदक्षिणीकरणप्रथमनादिका कायक्रिया च, बाचा गुणस्तवनं
च । भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरणं ।

‘वर्णजनार्जं’ वर्णशब्दः क्वचिद्व्युपवाची शुक्लवर्णमानय शुक्लरूपमिति । अक्षरवाची क्वचिद्व्या ‘सिद्धो-
वर्णस्तस्मान्नायः’ इति । क्वचित् ब्राह्मणादी यथार्थैव वर्णनामधिकार इति । क्वचिद्व्यासि वर्णार्थी वदाति । तथा
इहाम्यन्तराणो गृहीतः । तेन अर्हदादीनां यशोजननं विदुषा परिषदि । अन्येषामविक्षयवेदिना दृष्टेष्टविरुद्ध-
वचनताप्रदर्शनेन निर्वेद्य तत्संवादावबन्धनतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम् ।

चैतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिशयप्राप्तिरस्ति । यन्मन्तरेण सर्वात्मसु चैतन्यस्य सदा
स्थितेः । विशेषरूपरहितत्वादसंस्पर्धतन्मं अपुष्पवत् । प्रकृतेरचेतनाया मुक्तिरनुपयोगिनी । किं तथा ब्रह्मया
मुक्त्या वा कलमात्मनः ? अनया दिशा कापिलमते सिद्धता दुरुपपादा । बुद्ध्यादिविशेषगुणरहितता सिद्धता-
प्रत्येया । आत्मनोऽचेतनता कं मचेतनोऽस्मिन्नयति । विशेषरूपशून्य वा कथमात्मनः सत्ता ? नैव चासाधारमा

गा०—भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना
संक्षेपसे दर्शन बिनय है ॥४६॥

टी०—भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुराग भक्ति है । पूजाके
दो प्रकार हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत
आदि अर्पित करना द्रव्यपूजा है । तथा उनके आदरमें खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनसे गुणोंका स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणोंका
स्मरण भाव पूजा है ।

‘वर्णजनन’ में वर्णशब्द कही तो रूपका वाचक है जैसे ‘शुक्लवर्ण लालो’ यहाँ उसका अर्थ
शुक्लरूप है । कही ‘वर्ण’ अक्षरका वाचक है । जैसे ‘सिद्धो वर्णसामान्याः’ यहाँ वर्णका अर्थ
अक्षर है । कहीं वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है । जैसे ‘यहाँ वर्णोंका ही अधिकार है । यहाँ
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये हैं । कहीपर वर्णका अर्थ यश है । जैसे वर्णार्थी दान करता है ।
यहाँ वर्णका अर्थ यश है । यहाँ भी वर्णसे यश अर्थ लिया है । अतः द्विद्वानोंकी समामे अर्हन्त
आदिका यश फैलाना, दूसरे असर्वज्ञोंकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर
उनके वचनोंकी सवादि होनेसे महत्ताका ख्यापन करना अर्हन्तोंका वर्णजनन है ।

चैतन्यमात्रमें स्थितिरूप निर्वाणको माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नहीं होती । विना
प्रयत्नके ही सभी आत्माओंमें चैतन्य सदा रहता है । तथा विशेषरूपसे रहित चैतन्य आकाशके
फूलके समान असत् होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यर्थ है । उसके बँधने या मुक्त
होनेसे आत्माको क्या ? इस प्रकार सांख्यके मतमें सिद्धता नहीं बनती ।

वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्थामें बुद्धि आदि विशेष गुणोंका अभाव मानते
हैं । इस तरह कौन सचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा विशेष धर्मोंसे शून्य

परामुख्यतः बुद्ध्यादिपुनरहितत्वाद्भवति । रागादिक्लेशासनादरहितं चित्तमेव मुक्तिलक्षणेनोच्यते इत्यत्रापि चित्तमत्वेतासाधारणत्वं । यद्येकं चिद्रूपं नेतरिति तस्य स्वभावोऽनिरूप्यः । असाधारणस्वरूपकृत् यत्तद्व्यवस्था—नमस्तामरसं । असाधारणरूपकृत् च विवक्षिताचित्तादव्यवस्थिति । एवं मताम्बरे निरूपितानां सिद्धा-
वान्तर्गतमन्त्राद्याकारिसकलकर्मलेपनिर्वहन्तमुपजाताचलत्वात्त्वयसमवस्थिताः अर्गतज्ञानात्मकेन सुखेन संतुष्टाः सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथनं सिद्धानां वर्णजननम् ।

यथा भीतरागद्वेषादिबलोकबुलामयमोर्हृदावयो भव्यानां शुभोपयोगकारणतामुपयान्ति तद्वेताम्यपि सवीयानि प्रतिबिम्बानि । बाह्यद्रव्यालंबनो हि शुभोऽशुभो वा परिणामो जायते । यथास्वनि मनोज्ञमनोज्ञ-
विषयसान्निध्याद्वायव्यौ यथा स्वपुत्रसदृशं सुदर्शनं पुत्रस्मृतेरालंबनं । एवमर्हृदादिगुणानुस्मरणनिबन्धनं प्रति-
बिम्बम् । तदनुस्मरणं अमिनवाशुभप्रकृतेः संवरणे, प्रत्यक्षशुभकर्मदायने, मूहीतशुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे,
पूर्वोपाताशुभप्रकृतिपटलरक्षापहासे च क्षममिति सकलानिमित्तपुस्वार्थसिद्धिहेतुतया उपासनीयानीति चैत्यमहता-
प्रकाशनं चैत्यवर्णजननमिति ।

केवलज्ञानवचसेववीबादिद्रव्यवाधात्म्यप्रकाशनपटु, कर्मवर्णनिर्मुक्तनोद्यतशुभध्यानवर्धनमलयावमानं स्व-
परसमुद्भवरनितविनेयजनताचित्तप्रार्थनीय, प्रतिबद्धाशुभाक्षरं, अग्रमत्ततायाः संपादक सकलविकसप्रत्यक्षज्ञान-

आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी । तथा दूसरोंके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होनेसे अस्मके समान है ।

बौद्धमतमें रागादि क्लेशवासनासे रहित चित्त ही मुक्ति शब्दसे कहा जाता है । उनके मतमें भी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपको लिये हुए हैं । यदि चिद्रूप एक ही है अन्य नहीं है तो उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है । जो असाधारण स्वरूपसे शून्य होता है वह असत् होता है जैसे आकाशका कमल । और विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त असाधारण स्वरूपसे शून्य है । इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता । अतः बाधा वेदा करनेवाले समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युक्त और अनन्तज्ञानरूप सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना सिद्धोंका वर्णजनन है ।

जैसे राग-द्वेषसे रहित और तीनों लोकोंके चूड़ामणि अर्हन्त आदि भव्यजीवोंके शुभोप-
योगमें निमित्त होते हैं, उन्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब यां शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं । क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । जैसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयोंकी समीपतासे आत्मामें राग-द्वेष होते हैं । या जैसे अपने पुत्रके समान ध्वनितका वर्धन पुत्रकी स्मृतिका आलम्बन होता है । इसी तरह प्रतिबिम्ब अर्हन्त आदिके गुणोंके स्मरणमें निमित्त होता है । यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आलवको रोकनेमें, नवीन शुभकर्मके बन्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्वबद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको कम करनेमें समर्थ होता है । इस तरह समस्त इष्ट पुरुषार्थोंकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बोंकी उपासना करना चाहिए । इस रूपसे प्रतिबिम्बकी महत्ताका प्रकाशन चैत्यवर्ण जनन है ।
श्रुतज्ञान केवलज्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता है, कर्मरूपी धामको मूलसे नष्ट करनेमें उद्यत शुभध्यानरूपी शब्दको लिए मलयपर्वतके समान है । अपना और दूसरोंका उद्धार करनेमें लगे हुए शिष्यजनोंके द्वारा अन्तःकरणसे प्रार्थनीय है

बीजं, वर्णवर्णनयोः समीचीनयोः प्रवर्तकं इति निरूपका श्रुतवर्णजननम् ।

दुःखार्त्ता मातुः, सुखं बालुः, निषीनां रत्नानां चाधिपत्ये स्थापयितुं, स्वचक्रविक्रमानमितसकलभूपालशे-
परमपदबद्धनरन्ध्रकांस्वचक्रकांछाम्नादयोः पातयितुं, सुरभिकासिनीचेतःसंमोहाबहुं, तदीयचिह्नलुप्तप्राचीनलोचन-
रायमविमर्शयतीं, हर्षमरचरवयोर्भिन्नसांद्रोमांचक्रकुम्भापरितुमुद्यतां, रूपशोभाभग्निरां संपादयितुमिति-
क्षयितागिमाधिगुणप्रसाधनां, सामानिकाविसुरसहस्रानुयानोपनीतमहता, सततप्रत्यक्षयुवतालिगितां सुमयतालता-
रोहयन्तिम्, अनेकसमुद्रविन्दुगणनागगितायुःस्थिति, मेरुकुसुरसरित्कुम्भाचलायिनोचरस्वेच्छानिहारकसुरां,
सुरांगनापुष्पलनित्यविद्याभरकठिनमिषिड—समुन्मत्तमुच्यतकोडालोकनस्पर्शनादिक्रियापयोधामितप्रीतिविस्मितां,
सतयसतामखेदेन क्षटिति पटयितुं, विरूपताजननीजराडाकिनीनामयोचरा शोकवृकानुल्लंघितां, विपद्वादान-
कीक्षणाभिरनुपप्लुतां, रोषोरवैरवष्टब्धां, यममहिषचुराक्षंभितां, भीतिवराहसमितिभिरमुल्लिखितां, संकेत-
क्षतचरनैरम्यासितां, प्रियवियोगचण्डपुंडरीकैरेखितां, अनर्घ्यसुखरत्नप्रभमूर्ध्नि निवृत्तिं प्रापयितुं समर्थो
जिनप्रणीतो धर्म इति धर्मस्वरूपकथनं धर्मवर्णनजननम् ॥

अर्थात् वे श्रुतज्ञानके लिए प्रयत्नशील रहते हैं । अशुभ आश्रवको रोकता है । अप्रमादपना लाता
है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका बीज है अर्थात् श्रुतज्ञानसे ही अन्यज्ञान पैदा
होते हैं, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें प्रवृत्त करानेवाला है । इस प्रकार कथन करना श्रुतज्ञान-
का वर्णजनन है ।

धर्म दुःखसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवमिषि और चौदह रत्नोंका स्वामी बनाता है,
अपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजाओं, विद्याधरोंको विनम्र करने वाले तथा देवगणोंको भी
बाँधने वाले चक्रवर्तियोंको चरणोंमें गिराता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी श्रद्धाके तत्काल इन्द्र-
पदवी प्राप्त होती है जो इन्द्रपदवी देवांगनाओंके चित्तको संमोहित करती है, उनके चंचल मीनके
तुल्य लोचनोंमें अनुरागको बढ़ाती है, हर्षके भारसे प्रकट हुए सघन रोमांचरूपी कन्धुकको उत्पन्न
करनेमें तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढ़ानेके लिये सातिशय अणिमा आदि ऋद्धियोंका सम्पादन
करती है, सामानिक आदि हजारों देवता अनुगमन करके उसका महत्त्व स्थापन करते हैं, निरन्तर
नवीन तारुण्य उसका आलिंगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढ़नेके लिये बहु लकड़ीके तुल्य है,
उसकी आयुकी स्थिति अनेक समुद्रोंके जल विन्दुओंके द्वारा गिनी जाती है अर्थात् अनेक सागर
प्रमाण आयु होती है, वह इन्द्रपद सुमेरु, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल आदिमें स्वेच्छापूर्वक
विहार करनेमें प्रवीण होता है और देवांगनाओंके स्थूल नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्नत कुचोंके साथ
क्रीड़ा, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न कराता है । ऐसा इन्द्रपद
धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है । तथा जिनदेवके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमें
समर्थ है । जो मोक्ष शरीरको विरूप करने वाली जरारूपी डाकिनियोंके लिये अत्यन्त दूर है ।
अर्थात् वहाँ बुढ़ापा नहीं है, शोकरूपी मेड़िये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिरूपी बनकी भागकी
शिक्षा वहाँ नहीं है, रोग रूपी सर्प वहाँ नहीं डसते, यमराजका मेसा अपने खुरोंसे उसे खींचित
नहीं करता, भयरूपी सूकरोंका समूह वहाँ नहीं पहुँचता, सेकड़ों संकेतारूपी शरभ वहाँ नहीं रहते,
प्रियजनोका वियोगरूपी प्रचण्ड आघात नहीं है और जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोंका उत्पत्ति
स्थान है वह धर्मसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णजनन है ।

उत्तरादित्प्रियवचनमुत्तरदुर्मेदबन्धुसमितिमुक्त्वाः, दुस्तरतरसंसारबाधेतिपरिभ्रमनचक्रितसवेच-
 हुत्वाः, अनित्यताभावानवधिचेतस्तथा निरस्तशरीरद्विधाविशेषाः, दुःखसंहितसंपतरक्षाजनस्थापरत्वं
 चित्तमनोसाधनदियात् तमेव शरणमित्युपपत्ताः, ज्ञानरत्नप्रवीपप्रभाप्रकरमित्मूलितमुचनभवनान्तर्गीनाज्ञान-
 व्यापकसंशयः, कर्मणायादामे, तत्कलानुचने, तन्निर्गुणे च वयमेकका एवेति कुलविधिविषयः असाधारण-
 वैश्वव्याधिकज्ञानोपनीतनेवापेक्षयाऽप्येवमितरद्वयकलापावित्यव्ययताभावनायाभासकः, मुक्तदुःखोदकतावर-
 ङ्गेवाः, स्वसहोदयकर्ममित्यसत्त्वेन ममादृतिमनमिमत् चापेक्षते इति उपकारापरकारबोद्धमेव प्रणेता, आरम्भनः
 पुष्पावुभकर्मणो निर्माणे । अत्रैव स्वातन्त्र्यात्पश्चित्वात्, अनुग्रहनिग्रहयोः परे वराकाः किं कुर्वन्तीति
 यत्वा स्वजनपरजनविवेकिरुत्सुकाः, समंतादुपसर्गमहोदयैरवार्थवीर्यैरवष्टम्भा अप्यविचलवृत्तयः, क्षुत्ति-
 पासाविपरीचहमहारातिसरभससंपातेऽयदीनासकिल्बिषोत्सुतयः, त्रिगुण्णित्तिमुपाश्रिताः, जनसनाधितपोराज्य-
 पालकोद्युक्तमतयः, कृतानुनवतकवचाः, गृहीतधील्लेष्टाः उद्गीर्णध्यानातिनिमित्तमङ्गलायाः, कर्मारिपुतनासाव-
 नोद्यताः साधव इति साधुमाहातम्यप्रकाशनं साधुवर्गवर्जनं ।

मुक्ताहारपयोधरनिष्कारवासरावीधरकल्पमहीच्छावय इव प्रत्युपकारानपेक्षानुबह्व्यापुताः, निर्माणपुर-

प्रियवचन बोलनेमें बाचल बन्धुजन कठिनातासे टूटने वाली सांकलके समान है किन्तु
 साधुगण इस सांकलको तोड़ डालते हैं, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर संसाररूपी भवरमें चिरकाल
 तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, जिसके अनित्य भावनाके भानेमें लगे रहनेसे शरीर धन-
 सम्पत्ति आदिमें उनका आदरभाव नहीं होता, जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मके सिवाय अन्य
 किसीके दुःखोंके समूहसे रक्षा करनेमें समर्थ न होनेसे वे उसी धर्मकी शरणमें रहते हैं, ज्ञानरूपी
 रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूहसे उन साधुओंने लोक रूपी भवनमें रहने वाले अज्ञान रूपी अन्ध-
 कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया है, उनका यह निश्चय है कि कर्मोंके बाँधनेमें, उनका फल
 भोगनेमें और उन्हें नष्ट करनेमें हम अकेले ही हैं, चैतन्य आदि असाधारण लक्षणके भेदसे हम
 अन्य सब द्रव्योंके समूहसे भिन्न हैं इस प्रकार वे अन्यत्व भावनामें आसक्त रहते हैं । न सुखमें
 आदरभाव रखते हैं और न दुःखसे डँब करते हैं । साता और असाता वेदनीय कर्मके उदयके
 निमित्तसे भेरा आदर या निरादर होता है, अतः अपने उपकार और अपकारका कर्ता मैं ही हूँ,
 अपने शुभ अशुभ कर्मोंके निर्माणमें मैं स्वतन्त्र हूँ—उसीके द्वारा भेरा अनुग्रह या निग्रह होता है,
 दूसरे बेचारे इसमें क्या करते हैं ? ऐसा मानकर वे स्वजन और परजनमें भेद बुद्धि करनेमें उदा-
 सीन होते हैं । चतुर्विध शक्तिकाली उपसर्गरूपी भयानक सर्पसे घिरे होनेपर भी वे अविचल रहते
 हैं । भूख व्यास आदि परीक्षरूपी महान् शत्रुओंका अचानक आक्रमण होनेपर भी उनकी चित्त-
 वृत्ति दीनता और संकलेशसे रहित होती है । तीन गुप्ति रूपी गुप्तिका आश्रय लेते हैं, अन्यान आदि
 तप रूपी राज्यका पालन करनेमें उनकी बुद्धि लगी रहती है, पूर्णव्रत रूपी कवच धारण करते हैं ।
 शील रूपी श्लेठमें बसते हैं, ध्यानरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार रखते हैं, उसके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओं-
 की सेनाको वशमें करनेके लिये तत्पर रहते हैं । इस प्रकार साधुओंके माहात्म्यकी प्रकट करना
 साधुवर्गका वर्णजनन है ।

आचार्य मोतीका हार, मेघ, चंद्रमा, सूर्य और कल्पवृक्ष आदिकी तरह प्रत्युपकारकी

परिप्राप्यकामे मार्गे निर्मले स्थिताः, परानपि विनताम्बिमेयान्प्रवर्तयन्तः बायतातिवचकज्ञानपुल्लदर्शनपक्व-
लेखनाः, कुलीना, विनता, विजया, विमाना, विरागा, विवस्त्रा, विमोहा, वचसि तपसि महसि वाऽद्वितीया^१
इति भावार्थं सूरिवर्णजननम् ।

अधिपतयुतार्चयापातस्थ्यास्त्रवाच्य^२वाचकानुस्यव्याख्यानाः, निरस्तनिद्रावर्तीप्रमादाः, सुचरिताः,
सुखीकाः, सुमेवसः, इत्याध्यापकवर्णजननम् ।

रत्नत्रयाकामावर्तकालं अममवादिनिधनोऽपि अव्यजीवराशिर्न निर्वाणपुरयुषेति तत्त्वाने च सकलाः
संपदः सुलभाः इति मार्गवर्णजननम् ।

मिथ्यात्वपटकविपाटनपटीयसी, ज्ञाननैर्मल्यकारिणी, अशुभगतिगमनप्रतिबंधविधायिनी, मिथ्यादर्शन-
विरोधिनीति निगहनं समीचीनदृष्टेर्वर्णजननम् ।

सर्वज्ञतावीतरागते नार्हति विद्येते रागादिभिरविद्यया च अनुगताः समस्ता एव प्राणभूतः इत्यादि-
हृतामवर्णवादः ।

स्त्रीवस्त्रगंधमास्थालंकारादिविरहितानां सिद्धानां सुखं न किंचिदतीन्द्रियाणां तेषां समधिगतौ च
निबंधनमस्ति किंचिदिति सिद्धावर्णवादः ।

स्वकल्पनाभिरयमर्हन्नेव सिद्धाविः इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि दारिकाणां कृत्रिमपुत्रकव्यबहूतिरिव

अपेक्षा न करके कल्याणमें लगे रहते हैं, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमें समर्थ निर्मल मार्गमें स्थित
होते हैं, दूसरे भी विनम्र शिष्योंको मोक्ष मार्गमें लगाते हैं, विस्तृत और अतिवचक ज्ञान और
महान् दर्शनरूपी उनके नेत्र होते हैं । वे कुलीन, विनीत, निर्भय, मानरहित, रागरहित, शत्रु-
रहित होते हैं । वचनमें और तप तथा तेजमें अद्वितीय होते हैं इस प्रकार कहना आचार्यका
वर्णजनन है ।

उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात् जिस शब्दका
जो अर्थ है वही यथार्थ रूपसे व्याख्यान करते हैं । निद्रा, आलस्य और प्रमादसे दूर रहते हैं, वे
अच्छे चरित, अच्छे शील और उत्तम मेधासे सम्पन्न होते हैं, ऐसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन
है । रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निघन भी अव्य जीवराशि अनन्तकालसे मोक्षपुरीको
नहीं जा पाती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण सम्पदाएँ सुलभ है इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रशंसा
करना मार्ग वर्णजनन है ।

सम्पददर्शन मिथ्यात्व पटलको उखाड़ फेकनेमें समर्थ है, ज्ञानको निर्मल करता है, अशुभ
गतिमें गमनको रोकता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है ऐसा कथन समीचीन दृष्टिका वर्णजनन है ।
अर्हन्त भगवान्में सर्वज्ञता और बीतरागता नहीं होती, सभी प्राणी रागादि और अज्ञानसे युक्त
होते हैं इत्यादि कहना अर्हन्तोंका अवर्णवाद है अर्थात् यह मिथ्यादोष लगाना है ।

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलंकार आदिसे रहित सिद्धोंको कुछ भी सुख नहीं है । वं तो
अतीन्द्रिय हैं उनको जाननेका कोई साधन नहीं है, ऐसा कहना सिद्धोंका अवर्णवाद है । अपनी
कल्पनासे यही अर्हन्त है और ये सिद्ध आदि हैं इस प्रकार अचेतन पदार्थमें अर्हन्त आदिकी
स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएँ खेलमें गुड्डा गुड्डी आदिमें पुत्रादिका काल्पनिक व्यवहार

न मुख्यवस्तुप्राप्तयेनोद्भवः फलमुपलभ्यते । न प्रतिबिम्बादिस्था अर्हदाद्यः तद्गुणवैकल्यात् प्रतिबिम्बाभावाद्-
बाधित्वमिति चैत्यावर्णवादः ।

पुरुषकृतत्वाद्वाच्यमिवादिवाक्यवदयथार्थता नावीर्यं वस्तु पुंसो ज्ञानगोचरं, अज्ञातं बोधयितो बन्धः
कथं सत्यं ? तदुद्गमं च ज्ञानं कथं समीचीनमिति श्रुतावर्णवादः ।

दुर्गतिप्रतिबंधं स्वर्गादिकं च फल विधत्ते धर्म इति कथमदृष्टं श्रद्धीयते ? न हि सन्निहितकारणस्य
कार्यस्यानुद्गमोऽस्ति यथाकुरस्य । सुखप्रदायी चेद्धर्मः स्वनिष्पत्त्यन्तरं सुखमात्मनः किं न करोति इति धर्मा-
वर्णवादः ।

अहिंसादिव्रतपालनोद्यता साधवः, सूरयोऽभ्यापकाश्चेत्यन्ते । अहिंसाव्रतमेवैषा न युज्यते बद्धजोबन्धि-
कायाकुले लोके वर्तमानाः कथमहिंसा स्युः ? केशोल्लुचनादिभिः पीडयतां च कथं नात्मबन्धः ? अदृष्टमात्मनो
विषयं, धर्मं, पापं, तत्फलं च गदतां कथं सत्यव्रतम् ? इति साध्ववर्णवादः । एवमितरयोरपि ।

विरुद्धानां एकत्र धर्माणामसंभवात् विरुद्धाभिमतधर्माधिकरणैकवस्तुज्ञापनं न सम्यक् । त्वदभिप्रेतं
समीचीनता विपर्ययज्ञानानुगतत्वान्मृगतृणोदकशब्देन, मिथ्याज्ञानानुगतत्वान्चरणमपि न सम्यक् । उरगप्रत्यय-
बलाद्गज्जुपरिहार इवेति प्रवचनावर्णवादः ।

करती है उस तरह मुख्य अर्हन्त आदिकी सेवासे होने वाला फल प्राप्त नहीं होता । तथा प्रतिबिम्ब
आदिमे स्थापित अर्हन्त नहीं है क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं है इसलिये प्रतिबिम्ब आदि अर्हन्त
आदि नहीं है ऐसा कहना चैत्यका अवर्णवाद है ।

अर्हन्तके द्वारा कहा गया श्रुत पुरुषके द्वारा कहा होनेसे 'दस अनार' जैसे वचनोंकी तरह
यथार्थ नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती । और बिना जाने उपदेश
देने वालेके वचन कैसे सत्य हो सकते हैं । तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है
इस प्रकार कहना श्रुतका अवर्णवाद है ।

धर्म दुर्गतिको रोकता है और स्वर्गादि फल देता है, बिना देखे इसपर कैसे श्रद्धा की जा
सकती है । जिस कार्यके कारण वर्तमान हों वह कैसे उत्पन्न नहीं होगा जैसे अंकुर । यदि धर्म
सुखदाता है तो अपनी उत्पत्तिके पश्चात् ही आत्माको सुख क्यों नहीं करता । ऐसा कथन धर्मका
अवर्णवाद है ।

अहिंसा आदि व्रतोंका पालन करनेमें जो तत्पर हैं उन्हें साधु, आचार्य और उपाध्याय
कहते हैं । किन्तु अहिंसा व्रत ही इनके नहीं है । जो छह प्रकारके जीवोंसे भरे संसारमें रहता है
वह अहिंसक कैसे हो सकता है ? तथा केशलोच आदिसंज्ञे जो आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं वे आत्म-
घातके दोषी क्यों नहीं हैं ? जिन्हें देखा नहीं है ऐसे आत्माके विषय धर्म, पाप, उनका फल कहने-
वालोंके सत्यव्रत कैसे हैं, ऐसा कहना साधुका अवर्णवाद है । इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय-
का भी अवर्णवाद जानना ।

एक वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध धर्म असम्भव है । अतः परस्परमें विरुद्ध धर्मोंका आधार
एक वस्तुको कहना सम्यक् नहीं है । जो इसमें अभिरुचि रखता है वह सम्यग्रदृष्टी नहीं है क्योंकि
उसका ज्ञान विपरीत है जैसे मरीचिकामें जलकी श्रद्धा करनेवालेकी श्रद्धा विपरीत है । तथा
मिथ्याज्ञानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र्य भी सम्यक् नहीं है । जैसे सर्प जानकर रस्सीको
हटाना सम्यक् नहीं है । इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवर्णवाद है ।

एतेषामवर्णवादानामसंभवप्रदर्शनं । पुरुषत्वाग्रध्यापुरुषवत् सर्वज्ञो बीतरागो वा न भवत्यर्हन् इति साधनमनुपपन्नं । असर्वज्ञताबीतरागतां चात्तरं पुरुषता नोपपद्यते इत्यन्यथानुपपत्तेरभावात् । जैमिन्यादयो न सकलमेवार्थज्ञा पुरुषत्वावविपाकवत् इति शक्यं वस्तुम् । सर्वज्ञताबीतरागतासिद्धिश्चान्यत्र निर्वर्तयति नेह प्रत्यक्षते । दुःखप्रतिकारायैषु वस्तुषु यस्मात् सुखसाधनव्यवहारः शरीरायासमात्रत्वान्न कामिनीसमागमसुखं । वैकल्याणाद्यनैवस्वादिभिर्न कुर्यं सिद्धान्तः । अशरीराणां सकलदुःखापयोरूपं सुखं अविकलमनंतज्ञानात्मकं तेष्ववस्थितं । श्रुतं निबन्धनं तद्यधिनमे । शुभोपयोगनिमित्तसाहंवादीवामिव प्रतिबिम्बानामिति न बुद्धयो-
रपेक्षितव्या ॥४६॥

एवं दंसणमाराहंतो मरणे असंजदो यदि वि कोवि ॥

सुविमुद्धतिव्वलेस्सो परिचसंसारिओ दोई ॥४७॥

एवमित्यनया गाथा असंयतसम्बन्धतेः सम्यक्त्वमात्राद्यतः फलमाचष्टे एवमिति पूर्वोक्तमरामर्शः । निग्रन्थमेव मोक्षमार्गं प्रकृष्ट इति ।

‘सहृदवा’ वसियया रोचय कासंतमा पवयवस्त ।

सवसस्त जेव एहे सम्मत्ताराहया हूँति ॥’

महाधनाः सकादिकमपाकुर्वन्ति उपबृंह्यादिभिः सम्यक्त्वस्य श्रुतिं वर्धयन्तमीचीनं दर्शनविषयं

इन अवर्णवादोंको असम्भव दिखलाते हैं—

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषकी तरह अर्हन्त सर्वज्ञ बीतराग नहीं हैं । यहाँ पुरुष हेतु ठीक नहीं है क्योंकि असर्वज्ञता और बीतरागताके बिना पुरुष नहीं होता ऐसी अन्यथानुपपत्ति नहीं है । इस तरहसे यह भी कहा जा सकता है कि जैमिनि आदि समस्त वेदार्थके ज्ञाता नहीं हैं, पुरुष होनेसे, जैसे मेढ़ चरानेवाला व्यक्ति । सर्वज्ञता और बीतरागताकी सिद्धि अन्य ग्रन्थोंमें कहीं है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं करते ।

जो वस्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अज्ञानी उन्हे सुखका साधन मान लेते हैं । स्त्री सम्भोग सुख नहीं है वह तो शारीरिक श्रममात्र है । तथा विरूपताको नष्ट करनेवाले वस्त्रोंसे सिद्धोंको क्या करना है ? वे तो शरीर रहित हैं उनमें समस्त दुःखोंका विनाशरूप अनन्त-ज्ञानात्मक सम्पूर्ण सुख है । इसके जाननेके लिए श्रुत वर्तमान है । तथा जैसे अर्हन्त शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं उसी तरह उनके प्रतिबिम्ब भी होते हैं । इसलिए यह बौद्धिक कल्पनामात्र नहीं है ॥४६॥

गा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी आराधना करने वाला मरते समय यद्यपि कोई असंयत होता है किन्तु सुविमुद्ध तीव्र लेष्या वाला अल्प संसारी होता है ॥४७॥

टी०—‘एवं’ इत्यादि गाथाके द्वारा सम्यक्त्वकी आराधना करने वाले असंयत सम्यग्दृष्टिका फल कहते हैं । ‘एवं’ पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निग्रन्थता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है ।

मनसे श्रद्धान करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, सकेतादि से रुचिको दशनिवाले और समस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्यक्त्वके आराधक होते हैं ॥

अर्थात् जो श्रद्धान करते हुए शांका आदिको दूर करते हैं और उपबृंहण आदिसे सम्यक्त्वकी

संपादयन् । 'वंसत्' शब्दान् । 'आराह्ती' निष्पादयन्मरणं भवपर्यायप्रभृतिकाले । 'असंख्यो यदि वि' यच्चयसंयतः । 'सुविशुद्धसिद्ध्यन्ते' कथायानुरजिता योगवृत्तिलेख्या, सा बोधा प्रविभक्ता कृष्णनीलकापोततैजः पद्मशुक्ललेखाभेदेन । तथाशुभलेख्यानिरासायं सुविशुद्धग्रहण । तीव्रग्रहण परिणामप्रकर्षोपादानाय । सुविशुद्धा तीव्रा लेख्या यस्य सुविशुद्धतीव्रलेख्ये । 'वरिसंसारिणी' अल्पचतुर्गतिपरिवर्तः । 'होषि' भवति । अल्प-संसारसा सम्मत्ताराधनायाः फलत्वेन दर्शिता ॥४७॥

सत्त्वश्रद्धानपरिणामः कतिभेदः किं फलं इत्यस्य प्रतिवचनमुत्तरप्रबंधः । तत्र श्रेष्ठप्रतिपादनायाह—

तिविहा समचाराहणा य उक्कस्समज्झिमजहण्णा ॥

उक्कस्साए सिज्झदि उक्कस्ससुक्कलेस्साए ॥४८॥

'तिविहा' त्रिविधा । 'सम्पत्ताराहणा' सम्मत्ताराधना । 'उक्कस्समज्झिमजहण्णा' उत्कृष्टमध्यम-जघन्या वेति । तत्र 'उक्कस्साए' उत्कृष्टया सम्मत्ताराधनायाः । 'सिज्झदि' सिध्यति निर्वृतिमुपैति । उत्कृष्ट-शुक्ललेखासहितया ॥४८॥

सेसा य हुंति भवा सच्च मज्झिमाए य सुक्कलेस्साए ॥

संखेज्जाअसंखेज्जा वा सेसा भवा जहण्णाए ॥४९॥

'सेसा' अवशिष्टाः । 'हुंति' भवन्ति । किं 'भवा' मनुष्यत्वादपार्यायाः । कति 'सत्त्व' सत् । 'मज्झिमाए' च' मध्यमत्ताराधनायाः । 'सुक्कलेस्साए' शुक्ललेखयामध्यमया वर्तमानस्येत्युभयाम् मध्यमशब्दस्य

विशुद्धिको बढ़ाते हुए दर्शन विनय करते हैं वे सम्मत्त्वके आराधक हैं । मरण अर्थात् भवपर्यायके छूटनेके समय यद्यपि असंयत होता है किन्तु जो सम्यग्दर्शनको धारण किये होता है और सुविशुद्ध तीव्रलेखा वाला होता है । कथायसे रंगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्तिको लेखा कहते हैं । उसके कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्लके भेदसे छह भेद हैं । उनमें अशुभ लेखा का निराकरण करनेके लिये 'सुविशुद्ध' पद ग्रहण किया है । तथा परिणामोंका प्रकर्ष बतलानेके लिए तीव्र पद ग्रहण किया है । जिसके सुविशुद्ध तीव्र लेखा होती है वह सुविशुद्ध तीव्र लेखा वाला होता है । वह चतुर्गतिरूप परिवर्तमें अल्पकाल तक भ्रमण करता है । इस प्रकार सम्मत्त्वकी आराधना का फल अल्प संसार बतलाया है ॥४७॥

सत्त्वश्रद्धानरूप परिणामके कितने भेद हैं तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमें आगेका कथन करते हुए पहले भेद कहते हैं—

गा०—सम्मत्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी है । उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । उत्कृष्ट शुक्ल लेखा सहित, उत्कृष्ट सम्मत्त्व आराधनामें मोक्ष प्राप्त करता है ॥४८॥

टी०—सम्मत्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद हैं । उत्कृष्ट शुक्ल लेखाके साथ यदि उत्कृष्ट आराधना सम्मत्त्वकी हो तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥४८॥

गा०—और मध्यम शुक्ल लेखाके साथ मध्यम सम्मत्त्व आराधनासे सात मनुष्य आदि पर्याय शेष होती है । जघन्य सम्मत्त्व आराधनासे संख्यात अथवा असंख्यात (भव) भव अवशेष रहते हैं ॥४९॥

टी०—गाथामें आये मध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोंमें लगाकर व्याख्यान करना चाहिये ।

सर्वानो व्याख्येयः । 'संश्लेषा' संख्यायाः 'असंश्लेषा' अंशसंख्याया वा 'सैता' शेषा यद्यपि नवाः । 'असंश्लेषा' अक्षयसंख्याकाराधनाय नृतिमुपेतस्य ।

उत्कृष्टता आराधनाः कस्य भवन्ति इत्यस्योत्तरमाह वाक्या—

उत्कृष्टता केवलिनो मन्त्रिमया सेतसम्मदिट्ठीणं ।

अविरदसम्मादिट्ठस्स संकिलिट्ठस्स हु जहण्णा ॥५०॥

उत्कृष्टा सम्यक्त्वााराधना भवति । कस्य, 'केवलिनो' केवलिनः । केवलसत्त्वज्ञानं ज्ञानं । इन्द्रियाणि, मनः, प्रकाशोपलब्धिर्वाचिर्वाच्यं धान्यैव वृत्तेः । प्रत्यक्षस्यावधारणे आत्मकारणत्वादसहायतास्तीति केवलत्वप्रसंगः स्वादिति शेषं कर्तव्यतासौख्यज्ञानावर्णस्योपजायमानं एव बोधे केवलशब्दवृत्तेः । केवलशब्दो यद्यपि सामान्येन केवलित्वेन प्रवृत्तस्तथापीह अवयविकेवलित्वहृत् इत्यम्यत्र मरणाभावात् ॥

उत्कृष्टता कस्य सम्यक्त्वााराधनाया इति चेत् इह द्विविधं सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्वं वेति । रागो द्विविधः प्रसस्तरागः अप्रसस्तराग इति । तत्र प्रसस्तरागो नाम पञ्चगुण्यु, प्रवचने च वर्तमानस्तदु-

अर्थात् मध्यम शुक्ल लेख्यामं वर्तमान मध्यम सम्यक्त्वााराधना वालेके सात भव शेष रहते हैं । और अप्रस्य सम्यक्त्वााराधनाके साथ मरने वालेके संख्यात अथवा असंख्यात भव शेष होते हैं ॥५॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरने अपनी टीकामें कहा है कि अन्य टीकाकार 'संश्लेषा-संश्लेषा' मन्त्राय' ऐसा पढ़कर 'मन्त्राय' में आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते हैं किन्तु हम 'वा' शब्दसे करते हैं । परन्तु विजयोद्यामें 'व' शब्द या वा शब्दसे अनन्तका ग्रहण नहीं किया है ॥५॥

उक्त तीन आराधनाएँ किसके होती हैं इसका उत्तर आगेकी गाथासे कहते हैं—

पा०—उत्कृष्ट आराधना केवलीके होती है । मध्यम आराधना शेष सम्यग्दृष्टिके होती है । अप्रस्य आराधना संश्लेष परिणाम वाले अविरत सम्यग्दृष्टिके होती है ॥५०॥

टी०—उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना केवलीके होती है । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान; क्योंकि यह इन्द्रियां, मन, प्रकाश और उपदेश आदिकी अपेक्षाके बिना होता है ।

शंका—प्रत्यक्ष अबधि आदि ज्ञान आत्मासे ही होते हैं । वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसंग आयेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि रूढिवश जिसका सम्पूर्ण ज्ञानावर्ण नष्ट हो गया है उसीके उत्पन्न होने वाले ज्ञानमें केवल शब्दका व्यवहार होता है ।

यद्यपि केवली शब्द सामान्यसे दोनों प्रकारके केवलियोंमें प्रवृत्त होता है तथापि यहाँ अयोग केवलीका ग्रहण किया है क्योंकि सयोग केवलीका मरण नहीं होता ।

शंका—सम्यक्त्व आराधनाकी उत्कृष्टता कैसे होती है ?

समाधान—यहाँ सम्यक्त्वके दो भेद हैं—सरागसम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व । रागके दो भेद हैं—प्रसस्तराग और अप्रसस्त राग । उनसेसे अर्हन्त सिद्ध आदि पाँच परमैष्टियोंमें और

गुणानुरागत्मकः । अग्रस्तो रागो द्वित्रिषः इन्द्रियविषयेषु मनोज्ञेषु जायमानः । आसाभासेषु, तत्प्रतीते सिद्धांशे, सन्निरूपिते मार्गे, तत्त्वेषु वा प्रवर्तमानः दृष्टिरागः इति । तत्र प्रशस्तरागसहितानां श्रद्धानां सगरागसम्बन्धार्थम् । रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां वीतरागसम्बन्धार्थम् । तस्याराधना उत्कृष्टा रागमलाभावात् अवशेष-त्रिकालगोचरवस्तुयाथात्म्यप्राप्तिसकलज्ञानसहचारित्वाच्च ।

‘अस्मिन्मया’ मध्यमिका सम्यक्त्वाराधना भवति । ‘सैतसम्बन्धिनीचं’ उपगुह्यतेतरवचनः शेषशब्दः इति केवलम्यो येभ्येऽस्यतसम्यग्दृष्ट्यादयस्त्रे परिगृह्यन्ते शेषशब्देन ।

तत्रापवादमाहुः—‘अविरतसम्यग्बुद्धिस्त’ असंयतसम्यग्दृष्टे । ‘अहृणा’ जघन्या सम्यक्त्वाराधना भवति । किं सर्वस्य ? नेत्याहुः—‘संक्लिष्टदृष्टस्’ संक्लिष्टस्य परीषद्व्याकुलचेतसः इति यावत् ।

जघन्यसम्यक्त्वाराधनामाहात्म्यं कथयति—

संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संमारमणुसरित्त्णं ।

दुक्खकस्यं करेति जे सम्मत्तेणुमरंति ॥५१॥

‘संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारवणुसरित्त्णं’ परिश्रम्य । ‘दुक्खकस्यं’ दुःखस्य । ‘करेति’ कुर्वन्ति । के ‘जे सम्मत्तेणुमरंति’ सम्यक्त्वेन सह मृतिमुपयान्ति । नन्विज जघन्या सम्यक्त्वाराधना तस्या च प्रवृत्तस्य संसारकालो निरूपित एव । ‘संखेज्जं वा असंखेज्जं वा सेता अहृणाए’ इति तत्पुनरुक्तता स्यादिति । न,

प्रवचनमें, उनके गुणोंमें अनुराग रूप प्रशस्तराग है । अग्रशस्त रागके दो भेद हैं एक तो मनकी प्रिय लगने वाले इन्द्रिय विषयोमें होनेवाला और दूसरा, मिथ्या देवोमें, उनके द्वारा कहे गये सिद्धान्तमें, उनके द्वारा कहे गये मार्गमें अथवा उस मार्गके अनुयायियोंमें प्रवर्तमान दृष्टिराग । उनमेंसे प्रशस्तराग सहित जीवोंका श्रद्धान सगरागसम्बन्धदर्शन है और दोनों प्रकारके रागसे रहित तथा जिनका मोह और आवरण क्षीण हो गया है उनका श्रद्धान वीतराग सम्बन्धदर्शन है । उसकी आराधना उत्कृष्ट है । क्योंकि राग और मलका अभाव है तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपकी ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानके साथ होता है ।

शेष सम्यग्दृष्टिओंके मध्यम सम्यक्त्वाराधना होती है । यहाँ शेष शब्द जो कहे हैं उससे अन्यका वाचक है, अतः केवलीसे अन्य जो असंयत सम्यग्दृष्टि है वे शेष शब्दसे ग्रहण किये जाते हैं । उसमें अपवाद कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है । क्या समीके होती है । इसके उत्तरमें कहते हैं जो संक्लिष्ट है अर्थात् जिसका चित्त परीषद्वसे व्याकुल है उस अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है ॥५०॥

जघन्य सम्यक्त्वाराधनाका माहात्म्य कहते हैं—

भा०—जो सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे असंख्यात अथवा असंख्यातगुणे संसारमें भ्रमण करके दुःखका भ्रम करते हैं ॥५१॥

टी०—शंका—यह तो जघन्य सम्यक्त्वाराधना है । उसे जो करता है उसका संसार काल पहले कहा ही है कि जघन्य सम्यक्त्वाराधनावालेके सख्यात या असंख्यात भव शेष रहते हैं । अतः पुनरुक्तता दोष आता है ?

उक्तस्वार्थस्याविशेषेण श्रुत्यभिधानं पुनरुक्तमिति, इह तु विशेषाभिधानमस्ति 'पुनरुक्तत्वं करोति' ।

सम्यक्त्वकाजमाहात्म्यनिवेदनाय गाथा—

लब्धं य सम्मत्तं मुहुत्कालमपि जे परिवर्द्धति ।

तेसिमर्णतार्णता न भवदि संसारवासदा ॥५२॥

'लब्धम्' लब्ध्वा । 'सम्मत्तं' तत्त्वभट्टान । कियत्कालं ? 'मुहुत्कालमपि' बन्तमुहूर्तमात्रमपि । 'जे' जे 'परिवर्द्धति' सम्यक्त्वात्प्रच्यवन्ति अनन्तानुबन्धिनामुदयात् । 'तेसि' तेषां सम्यक्त्वात्प्रच्युत्य मिष्यात्वं गतानां । 'संसारवासदा' संसारवसनकालोज्ज्वलं भवत्येवेति, तु शब्द एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेयः । अनन्तान्तप्रहणं कुर्वता अनन्तकालपरिभ्रमणसद्भावसूचनं कृतम् ॥५२॥ इति बालभरणम् ॥

जे पुण सम्मत्ताओ पम्भट्ठा ते पमाददोसेण ।

भामन्ति दु भव्वा वि दु संसारमहण्णवे भीमे ॥५३॥

मिष्यादृष्टेर्दर्शनस्याभावाच्च तस्याराधकः स्यात् ज्ञानचारित्रयोः परिणत इति तयोराधकः स्याद्विहीमां शंकाप्राप्तुमाह—

ओ पुण मिच्छादिट्ठी दढचरित्तो अदढचरित्तो वा ॥

कार्ल करेज्ज न दु सो कस्स दु आराहओ होदि ॥५४॥

समाधान—नहीं, जो बात पूर्वमें कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुनः कहनेको पुनरुक्त कहते हैं । किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दुःखका क्षय करते हैं ॥५१॥

सम्यक्त्वका माहात्म्य कहनेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—जो अन्तमुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं उनका संसारमें बसनेका काल अनन्तानन्त नहीं होता ॥५२॥

टी०—एक अन्तमुहूर्त कालके लिये भी जो तत्त्वभट्टान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी कथायका उदय होनेसे सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं । सम्यक्त्वसे गिरकर मिष्यात्वमें जाने वाले उन जीवोंका संसारमें बसनेका काल अनन्त ही होता है । 'अनन्तानन्तकाल नहीं होता' ऐसा कहनेसे अनन्तकाल तक भ्रमणके सद्भावकी सूचना की है ॥५२॥

गा०—पुनः जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते हैं । वे प्रमादके दोषसे अव्य होते हुए भी मयंकर संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करते ही हैं ॥५३॥

विशेषार्थ—इस गाथापर विजयोदया टीका नहीं है । आशाधर जी ने भी इसकी टीका नहीं की है । अतः शेषक प्रतीत होती है । किन्तु प्रतियोंमें पाई जाती है । तथा गाथा ५२ की विजयोदया टीकामें 'तु शब्दो एवकारार्थोऽत्र संबन्धनं नेयः' ऐसा वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि यहाँ तु शब्दका अर्थ एवकार लेना । 'आ' प्रतिमें पाठ है—'तु शब्दो एवकारार्थो भामत्यनन्तरं नेयः ।' तु शब्दका अर्थ एवकार है और उसे 'भामति' के अनन्तर लेना चाहिये । इस गाथा ५३ में 'भामति दु' पाठ है । इसी दु या तु का अर्थ एवकार लेनेके लिये कहा है । अतः यह गाथा मूलकी होना संभव है ॥५३॥

मिष्यादृष्टिके सम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वह उसका आराधक न होवे, किन्तु ज्ञान और

‘जो पुन मिथ्यादृष्टि’ यः पुनमिथ्यादृष्टिस्तत्त्वब्रह्मनराहितो । यः पुन‘बहुचारिणी अक्षरिणी वा’ बहुचारिणी वा अक्षरिणी वा । ‘कारं करोत्य’ इतिमुपेयात् । ‘जो’ सः । ‘य कृ’ मेव । ‘अक्षरं’ कल्प-
विधिः । ‘आराधनी’ आराधको भवति । सम्यक्त्वमंतरेण सम्यग्ज्ञानसम्बन्धवारिणे न स्तः, इति रत्नत्रये
कल्पविधि आराधक इति ग्राह्यम् । अन्यथा मिथ्यादर्शनादीनामाराधक एवासी इति कृत्वा न कल्पविधि
इत्युक्तं स्यात् ॥५४॥

अथ को मिथ्यादृष्टिर्मी मिथ्यात्ववान् । अथ तदेव मिथ्यात्वं नाम किं कतिविधं इत्यत आह—

तं मिच्छत् जमसहृष्टं तत्त्वाण होइ अत्थार्थ ।

संसिद्धमभिग्राह्यं अणभिग्राह्यं च तं त्रिविधं ॥५५॥

‘तं’ तत् । ‘मिच्छत्’ मिथ्यात्वं । ‘होति’ भवति । ‘अ’ यत् ‘असहृष्टं’ अक्षदानं । कस्य ?
‘तत्त्वाण’ ‘अत्थार्थ’ तत्त्वार्थानामन्तर्ग्रह्यपर्यायात्मकानां जीवादीनां । अर्थस्य तत्त्वविशेषमनर्थकम् ।
अतत्त्वरूपस्याभावात् इति चेन्न मिथ्याज्ञानोपदक्षितस्य नित्यत्वशक्तिस्वाध्व्यतममर्थमात्रात्मकत्वात्तत्त्व-
संभवात् । तत्त्व भावस्तत्त्वं तत्त्वशब्दो भाववचन । भाववत्त्वमर्थशब्दो ब्रवीति । ततोऽन्योक्तिप्रतिपादिकरणभूतोः
कथं समानाधिकरणतेति न बोधः । भावव्यतिरेकाद्भावस्य तत्त्वशब्दोऽर्थेण वर्तते इति । तथा च प्रयोगः—

चारित्र तो उसके है अतः वह उनका आराधक हो सकता है ? इस शंकाको दूर करनेके लिए
कहते हैं—

गा०—जो पुनः मिथ्यादृष्टि है वह दृढ़ चारित्र वाला अथवा अदृढ़ चारित्र वाला हो और
मरण करे तो वह किसीका भी आराधक नहीं ही होता ॥५४॥

टी०—जो मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्वार्थभ्रष्टानसे रहित है वह दृढ़ चारित्र वाला हो या
अदृढ़ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह ज्ञान या चारित्रिका भी आराधक नहीं होता;
क्योंकि सम्यक्त्वके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र नहीं होते । इसलिये रत्नत्रयमें से किसी
का भी वह आराधक नहीं है ऐसा अर्थ लेना चाहिये । यदि ऐसा अर्थ नहीं लिया जाये तो मिथ्या-
दर्शन आदिका वह आराधक ही होनेसे ‘किसीका भी आराधक नहीं’ ऐसा कहना ठीक नहीं
होगा ॥५४॥

जो मिथ्यात्ववान् है वही मिथ्यादृष्टी है । तब वह मिथ्यात्व क्या है और उसके कितने
भेद हैं ? यह कहते हैं—

गा०—जो तत्त्वार्थोंका अभ्रष्टान है वह मिथ्यात्व है उसके तीन भेद हैं । संशयसे होनेवाला
मिथ्यात्व, अभिगृहीत मिथ्यात्व और अनभिगृहीत मिथ्यात्व ॥५५॥

टी०—तत्त्वार्थ अर्थात् अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अभ्रष्टान मिथ्यात्व है ।

शंका—अर्थात् तत्त्व विशेषण देना निरर्थक है क्योंकि अतत्त्वरूप अर्थात् अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्याज्ञानके द्वारा दिखलाये गये नित्यता शक्तिता आदिमेंसे
किसी एक धर्म वाला अतत्त्वरूप अर्थ संभव है ।

शंका—तत्त्वे भावको तत्त्व कहते हैं । तत्त्व शब्द भाव वाचक है और अर्थ शब्द भाववान्
को कहता है । अतः ये दोनों भिन्न-भिन्न अधिकरण वाले हैं । इनका सामानाधिकरण्य कैसे हो
सकता है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि भाव भाववान्से अभिन्न होता है अतः तत्त्वशब्द

‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्बन्धव्यतिरिक्तं’ । अथवाप्यधिकरचरीय । अर्थात् जीवादीनां वाणि उत्पत्तिं अवि-
परोक्षानि कथानि तेषामनश्रद्धानं वयमिच्छामात् इति संबन्धः श्रियते । ‘संसर्गिणं’ संशयितं किंचित्प्रत्ययमिति ।
तत्त्वत्ववधारणात्मक संशयज्ञानसहचारी अश्रद्धानं संशयितं । न हि तद्विहितस्य तत्त्वविषयं श्रद्धानवस्थित इत्यन्वय-
मेवेति, मिथ्यवस्तुत्वसहचारीत्वात् अश्रद्धानस्य । ‘अभिप्रायिदं’ परोपदे‘सामुख्येन गृहीतं’ स्वीकृतं अश्रद्धानं
अभिगृहीतमुच्यते । एतन्मुक्तं भवति । न संसि जीवादीनि द्रव्याणि इति गृह्यते संसि जीवादीनि मिथ्यामेवेति
वया परस्मै वचनं भूत्वा जीवादीनां सत्त्वे अनेकांशात्मकत्वे चोपपातं अश्रद्धानं अर्चिमिथ्यात्वमिति । परो-
पदेन विनापि मिथ्यात्वोपपादुपपन्नत्वे व्यवधानं तदनभिगृहीतं मिथ्यात्वं ॥५५॥

मिथ्यात्वोपपादात्म्यस्याप्यन्वाह—

ये वि अहिंसादिगुणा मरणे मिच्छसकद्विगदा ह्येति ॥

ते तस्स कद्विगद्विगदं च दुदं हवे अफला ॥५६॥

‘ये वि’ हिंसा नाम प्रमादवतः प्राणेश्यो वियोगकरणं प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिंसा । असद्विधाना-
द्विरतिः सत्यम् । अवताद्वानाद्विरतिरस्त्येवं मैथुनाद्विरतिर्ब्रह्म । अमेवं भावो मोहोदयजःपरिग्रहः । ततो
निवृत्तिरपरिग्रहता । एते अहिंसावयो गुणाः परिणामा भवं इत्यर्थः ।

ननु सहभूयो गुणा इति वचनात् चैतन्यामूर्तत्वादीनामेवात्मनः सहभूतां गुणता । हिंसादिभ्यो विरति-

अर्थमं रहता है । ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है—जैसे तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । अथवा
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है—‘अर्थ’ अर्थात् जीवादिके, जो ‘तत्त्व’ अर्थात् अविपरीत रूप हैं
उनका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है ।

तत्त्वका निर्णय न करने वाले संशय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान है वह संशयित
मिथ्यात्व है । जो संदेहमें है उसके तत्त्वविषयक श्रद्धान नहीं है क्योंकि श्रद्धान ‘यह ऐसा ही है’
इस प्रकारके निश्चयात्मक ज्ञानके साथ ही रहता है । परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात् स्वीकार
किया गया अश्रद्धान अभिगृहीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ‘जीवादि द्रव्य नहीं हैं’
यह स्वीकार करो । या जीवादि हैं किन्तु नित्य ही हैं’ इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर
जीवादिके अस्तित्वमें या उनके अनेकान्तात्मक होनेमें जो अश्रद्धान या अर्चि उत्पन्न हो वह
अभिगृहीत मिथ्यात्व है और परोपदेशके बिना भी मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो अश्रद्धान उत्पन्न
होता है वह अनभिगृहीत मिथ्यात्व है ॥५५॥

शा०—जो भी अहिंसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्वके द्वारा दूषित होते हैं, वे उस
दूषित गुण वाले आत्माके कदुबी तूँबीमें रखे गये दूषकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

टी०—प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोंका वियोग करना हिंसा है । उस हिंसासे निवृत्त-
को अहिंसा कहते हैं । असत् कहनेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं । बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे
विरतिको अचर्य कहते हैं । मैथुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । मोहके उदयसे होने वाले
‘यह मेरा है’ इस प्रकारके भावको परिग्रह कहते हैं । उससे निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं । ये
अहिंसा आदि गुण अर्थात् अहिंसादि रूप परिणाम धर्म हैं ।

शङ्का—जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है । उसके अनुसार चैतन्य अमूर्तत्व

परिणामः पुनः कांश्चित्कत्वात् मनुष्यत्वादिऋषादिवत्पर्याया, इति चेन्ननु गुणपर्यवस्यब्रह्ममित्यावाधुनयोपादाने
अर्थात्परमेवोपवर्शनमेतच्छया 'गोबलीवर्द्धम्' इत्युभयोपपादाने पुनरुक्ततापरिहृतये स्वीचीसम्बन्धाच्चा इति कथन-
मेकस्यैव गुणसम्बन्धस्य ग्रहणे धर्ममात्रवचनता ।

अहिंसाव्यञ्ज ते गुणाः अहिंसादिगुणा । 'मिच्छत्तकटुमिवा' मिथ्यात्वेन तत्त्वाभ्युपगमेन । कटुमिवा
कटुकृताः कटुकृता गताः । 'होति' भवति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवति । कस्य मिथ्यात्वकटु-
कृताहिंसादिगुणस्यात्मनः । किमिव ? कुड्बं क्षीरमिव । कीदृशं भूत ? 'कटुः कटुमिवा' कटुकाशानुगतम्
यथा अफल फलरहितं । पितापुत्रसमन प्रीतिरित्यादिक वत्फलं क्षीरस्य प्रतीत तेन फलेन अफलं भातम् ।
यथा क्षीरं भाजनदोषादेवं मिथ्यात्ववत्स्यात्मनि स्थिता अहिंसादिगुणा स्वसाध्येन फलेन न फलवन्तः । पंचानुत्तर-
विमानवासित्वं लौकिकत्वमित्याद्यभ्युदयफलमिह गृहीतं । अहिंसाव्यो न स्वीचितफलासिद्धयवापिनः दुष्ट-
भावनस्थितत्वात् कटुकाशानुगतपयोवदिति सूत्रार्थः ॥५६॥

न केवल फलातिशयाकारित्वं अहिंसादिगुणानां, अपि तु मिथ्यात्वकटुकृते स्थिता दोषानपि कुर्वन्ति
इत्याचष्टे—

जह मेसजं पि दोसं आवहइ विसेण संजुद संत ॥

तह मिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावहा होति ॥५७॥

'यथा भेसजं वि' इति स्पष्टतया न व्याख्यापते । 'मिच्छत्तविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण संबद्धाः

आदि जो आत्माके साथ रहते हैं वे ही गुण हैं । हिंसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं,
कभी नहीं होते । अतः मनुष्यत्वकी तरह या ऋषादिकी तरह पर्याय हैं, गुण नहीं हैं ?

समाधान—'गुण पर्यायवान्को द्रव्य कहते हैं' इत्यादिमें गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण
किया है । जैसे 'गोबलीवर्द्ध' यहाँ गो और बलीवर्द्ध दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता
है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है । इस पुनरुक्तता दोषको हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका
वाचक है ऐसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहण करने पर वह धर्ममात्रको कहता है अतः कोई दोष
नहीं है । वे अहिंसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वके अश्रद्धान रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते हैं तो
मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्माके कटुक तूम्बीमें रखे दूधकी तरह निष्फल होते
हैं । दूधका फल चित्त आदिको शान्त करना प्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमें दोष होनेसे वह दूध फल
रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान् आत्मामें रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो
फल है उससे फलवान नहीं हैं । यहाँ पाँच अनुत्तर विमानका बासी देव होना या लौकान्तिकदेव
होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है । अतः कटुक तूम्बीमें रखे दूधकी तरह सदोष
भाजनमें रहनेके कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलातिशयको नहीं देते, यह गाथा सूत्रका
अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अहिंसा आदि गुण केवल फलातिशयकारी ही नहीं हैं, बल्कि मिथ्यात्वसे कलुषित आत्मामें
स्थित अहिंसादि दोष भी करते हैं, यह कहते हैं—

गा—जैसे औषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी
विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ॥ ५७ ॥

दो—विष मिश्रित औषधकी तरह मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी

‘बुधश्चि’ गुणः अपि अहिंसावशो बुधा अपि । ‘बोधावहः’ बोधावहः संसारे चिरपरिभ्रमणबोधमावहस्वीत्यर्थः । अथवा मिथ्यादृष्टेर्गुणाः पापानुबन्धि स्वल्पमिन्द्रियसुखं कृत्वा बह्वारणपरिग्रहादिषु आसक्तं नरके पातयन्ति इति बोधावहः । दृष्टान्तप्रवचनेन दृष्टमिदंति । प्राप्तिप्र मिथ्यात्वमहत्प्रमाणं भवतीति प्रमाणेन दर्शयितुं पाचाहमभावात् ॥५७॥

दिवसेषु ज्ञेयज्ञसयं पि गच्छमाणो सगिच्छिदं देसं ।

अण्णतो गच्छंतो जह पुरिसो भव पाउणदि ॥५८॥

इत्यनेन प्रकृष्टजगन्सामर्थ्याद्भ्रमणमाख्यातम् । ‘अण्णतो गच्छंतो’ इत्यनेन तन्मार्गाप्रवृत्त्यात् इत्ययं हेत्वर्थो दक्षिणः । तेन इष्टं देसं न प्राप्नोतीति साध्यधर्मो दृष्टान्तेनोपदक्षितः । ‘सगिच्छिदं देसं जह पुरिसो’ भव पाउणदि इत्यनेन दृष्टान्त उपदक्षितः ॥५८॥

अणिदं पि संजमतो मिच्छादिह्मी तहा ण पावेई ।

इदं पिण्डुइमग्गं उग्गेण तवेण जुणो वि ॥५९॥

‘अणिदं’ पि नितरामपि । ‘संजमतो’ चारित्र्यं वर्तमानोऽपि । ‘उग्गेण तवेण जुणो वि’ उग्गेण तपसा जुणोपि, नैव निवृत्तिं प्राप्नोति इत्यनेन साध्यधर्मस्थानम् । मिच्छादिह्मी इत्यनेन साध्यधर्मि दक्षितम् । एवं प्रमाणावधना कार्या—

मिथ्यादृष्टिर्नैवेष्टं प्राप्नोति तन्मार्गावृत्तित्वात् । यः स्वप्राप्यस्य मार्गे न प्रवर्तते न स तमभिमतं प्राप्नोति । यथा दक्षिणमधुरासः पाटलिपुत्रं प्राप्नुमिच्छुः दक्षिणा दिशं गच्छन्ति । ‘पिण्डुवि’ निवृत्तिः ।

बोधावह होते हैं अर्थात् संसारमें चिरकाल तक भ्रमणरूपी बोधको करनेवाले होते हैं । अथवा मिथ्यादृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोड़ेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमें आसक्त उस जोबको नरकमें गिराते हैं यह बोध कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे मिथ्यात्वके माहात्म्यसे इष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए दो भाषाएँ आई हैं ।

पा०—जैसे एक दिनमें सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥

दो०—इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामर्थ्य होनेसे संसार भ्रमण कहा है । अन्यत्र जानेवाला इस पदसे ‘अपने मार्गपर न चलनेसे’ इस हेतु अर्थको दिखलाया है । अपने इच्छित देशमें न पहुँचनेमें हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नहीं होता यह साध्य धर्म दृष्टान्त द्वारा बतलाया है । अर्थात् प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह सही मार्गसे नहीं जाता ॥५८॥

पा०—उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्र्यका पालन करनेवाला उग्र तप करते हुए भी मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥

दो०—मिथ्यादृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता । जो अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता । जैसे दक्षिण

‘अर्थ’ अर्थात् । अथवा निर्वृत्तिस्तुष्टिर्यथा मनसो निर्वृत्तिर्यस्तुष्टिरित्यर्थः । निर्वृत्तिमार्गमुपायं क्षायिकज्ञान-
चारित्र्याद्यम् । स्पष्टतया न प्रतिपद्य व्याख्या कृता ॥५९॥

कृतेन कीकेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोषाच्चिरं संसारे परिभ्रमति इतरस्मिन्वाद्यादिहीने किं
वाच्यमिति सर्ववति—

अस्त पुण मिच्छदिदृष्टिस्त जत्थि सीलं वदं गुणो वाचि ।

सो मरणे अप्पाणं किह न कुणई दीहसंसारं ॥६०॥

स्वल्पापि मिथ्यात्वविषयकजिज्ञासु कुतस्तत्तादु योनिषु उत्पादयति किमस्ति वाच्यं सर्वस्य जिनवृष्टस्या-
भ्यद्वाने इति वाचाया अर्थः ॥६०॥

एकं पि अक्षरं जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिदृष्टं ॥

सो वि कुजोणिजिबुद्धो किं पुण सच्चं अरोचंतो ॥६१॥

एकमपीत्यस्य बालबालमरणप्रवृत्तस्य भव्यस्य संख्याता, असंख्याता, अनन्ता वा भवन्ति भवाः ।
अभव्यस्य तु अनन्तानन्ताः । मिथ्यादर्शनदोषमाहात्म्यसूचन संसारमहताख्यापनेन क्रियतेऽजया गाथाया ॥६१॥

संसेज्जासंसेज्जाणन्ता वा होंति बालबालम्भि ॥

सेसा भव्वस्त भवा णन्ताणन्ता अभव्वस्त ॥६२॥

मधुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छुक यदि दक्षिण दिशामें जाता है तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच
सकता । उसी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करता; क्योंकि निर्वृत्ति अर्थात्
मोक्षका मार्ग या उपाय क्षायिकज्ञान और क्षायिकचारित्र्य है अथवा निर्वृत्तिका अर्थ तुष्टि है ।
जैसे मनकी निर्वृत्तिका अर्थ मनकी तुष्टि है । अर्थात् उसे अनन्तमुख प्राप्त नहीं होता । स्पष्टरूप-
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जब व्रत, शील और तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता है तब जो व्रतादिसे हीन है उसका तो कहना ही क्या है—

गा०—जिस मिथ्यादृष्टिके शील व्रत अथवा ज्ञानादि भी नहीं है वह मरणपर कैसे अनन्त
संसार नहीं करता है ॥६०॥

टी०—यदि मिथ्यात्वरूपी विषकी छोटी-सी भी कणिका कुतस्तत्ता योनियोंमें उत्पन्न
कराती है तो जिन भगवान्के द्वारा देखे गये समस्त तत्त्वोंका अद्वान न होनेपर तो कहना ही
क्या है ? ॥६०॥

गा०—जिन भगवान्के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रचता नहीं है वह मरे
तो वह भी कुयोनियोंमें डूबता है, तब जिसे सब ही नहीं रचता उसके सम्बन्धमें तो कहना ही
क्या है ॥६१॥

टी०—बालबालमरणसे मरनेवाले भव्यके संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त भव होते
हैं और अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते हैं । इस गाथासे संसारकी महताका कथन करनेके
द्वारा मिथ्यादर्शन दोषके माहात्म्यका सूचन किया है ॥६१॥

अन्तर्गतं चरं शरीरं वा इत्यन्वयः ।

सत्त्वमरणाधिक्येण ध्वंसप्रमाणोर्ध्वं इति प्रतिज्ञातं । स च सर्वसत्त्वमरणं सत्त्वायोपगममरण-
विधिनीमरणं अन्तर्गताभ्यामिति चिकित्सां सूचितं । स च अन्तर्गताभ्यामिति चिकित्सां सूचितं । स च अन्तर्गताभ्यामिति चिकित्सां सूचितं ।
स्वयमेव सत्त्वमरणाधिक्यं—

पुष्पं ता वृजोति भक्तपूज्यं पसत्त्वमरणेन ॥

उत्सर्जनं सा वैव दु सेतारं वृजना पच्छा ॥६३॥

‘पुष्पं’ पूर्व प्रथमं तावत् । ‘वृजोति’ वर्णयिष्यामि । ‘भक्तपूज्यं’ भक्तप्रत्याख्यानम् । ‘पसत्त्वमरणेन’
प्रसस्तमरणेन व्याख्येयेषु निर्धारणकलाया येन सन्तमी । यथा—कुण्डा गोपु संपन्नसीरतमेति समुदायाधिक्येसस्य
पुष्पकरणं निर्धारणं । प्रसस्तमरणसमुदायात् व्यवयविकात् भक्तप्रत्याख्यानं पुष्पव्यवस्थाप्यते । पूर्वव्याख्येयत्वेन
एतत्कारणप्रयोग्यत्वेन गुणेनेति मन्यते । उत्सर्जनं नितरां बाहुल्येन यावदित्यर्थः । मरणं सा वैव भक्तप्रत्या-
ख्यानमृतिरेव । साध्याहारत्वात्सर्वसूत्रपदानां । एवंहि कले इति वाक्यशेषः कार्यः ।

संहननविशेषसम्यक्तानां इतरमरणद्वयं । न च संहननविशेषः । वृजवृजमनाराधयः अन्तर्गताभ्यामि-
त्येते सति गणितां । ‘सेतारं’ शेषयोः प्रायोपगमनस्य इतिनीमरणस्य च । वृजना कथनं । ‘पच्छा’ इति
शेषः ।

पा०—बाल-बाल मरणसे मरणेपर भव्य जीवके संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त भव शेष
होते हैं । अभव्यके अनन्तानन्त भव होते हैं ॥६२॥

टी०—इस गाथाके साथ बाल-बालमरणका कथन समाप्त हुआ । मरणके सतरह भेदोंमेंसे
यहाँ पाँच मरणका कथन करते हैं ऐसी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेंसे जो पंडित मरण है उसके प्रायोप-
गमन मरण, इतिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तीन भेद सूचित किये थे । उनमेंसे प्रथम भक्त
प्रत्याख्यानका वर्णन करनेकी सूचना ग्रन्थकार आगेकी गाथासे स्वयं करते हैं—

पा०—प्रशस्त मरणोंमें पहले भक्त प्रत्याख्यानको कहूँगा । क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही
बहुतायतसे प्रचलित है । शेष मरणोंका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥

टी०—जिनका यहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रशस्त मरणोंमेंसे भक्त प्रत्याख्यानको
पहले कहूँगा । यहाँ यह सन्तमी बिभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमें है, जैसे गोओंमें काली गाय बहुत
अधिक दूध देती है । समुदायसे उसके एक देशको पुष्प करनेको निर्धारण कहते हैं । तीन भेद
बाले प्रशस्त मरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पुष्प करते हैं । इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान
ही पालन करनेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है । समस्त सूत्रपद
अध्याहार सहित होते हैं इसलिये इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान मरण ही ‘उत्सर्जन’ बाहुल्यसे
प्रवर्तित है । शेष दो मरण विशेष संहननके वारकोके होते हैं । और आजके समयमें गणियोंके
वृजवृजमनाराध आदि संहनन विशेष इस क्षेत्रमें नहीं होते । इसीसे शेष प्रायोपगमन और
इतिनीमरणका कथन पीछे करेंगे ।

शंका—यदि आजके मनुष्योंमें उन मरणोंको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों
करते हैं ?

यदि ते वर्तयितुं इदानींतनानामसामर्थ्यं किं तदुपदेवेनेति चेत् तत्स्वरूपपरिज्ञानस्तन्मन्थनम् । तन्मन्थनमुपयोग्यमेवेति मन्थते ॥६३॥

कतिविकल्पं भक्तप्रत्याख्यानमित्यारेकावागाह—

दुविहं तु भक्तपञ्चकस्याणं सविचारमथ अविचारं ॥

सविचारमणागाढे मरणे सपरकमस्त हवे ॥६४॥

‘दुविहं तु भक्तपञ्चकस्याणं’ द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यानं । ‘सविचारमथ अविचारं’ इति । विचरणं नानाधर्मेण विचारः । विचारेण वर्तते इति सविचारः । एतदुक्तं भवति । वक्ष्यमाणार्हलिंगादिविकल्पेन सहितं भक्तप्रत्याख्यानं इति । अविचारं वक्ष्यमाणार्हलिंगानामप्रकारहितं । भवतु द्विविधं । सविचारमन्त्रप्रत्याख्यानं कस्य भवति इत्यस्योत्तरं । सविचारं भक्तप्रत्याख्यानं ‘अणागाढे’ सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकालमाविनि मरणे इति यावत् । ‘सपरकमस्त’ सह पराक्रमेण वर्तते इति सपराक्रमस्तस्य हवे भवेत् । पराक्रमः उत्साहः । एतेनैव सहसोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारमन्त्रप्रत्याख्यानं भवतीति लभ्यते ‘यतो’ विचारमन्त्रप्रत्याख्यानं अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोक्तं ॥६४॥

तयोः कस्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण निरूपणेत्याशङ्क्या आह—

सविचारमन्त्रपञ्चकस्याणस्तिष्ठमो उवक्कमो होइ ।

तत्थ य मुत्तपदाइं चत्तलं होति येयाइं ॥६५॥

समाधान—उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है और वह मुमुक्षुओंके लिए उपयोगी ही है ॥६३॥

भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं—

गा०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है । सविचार और अविचार । सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात् साहस और बलसे युक्त साधुके होता है ॥६४॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद हैं सविचार और अविचार । विचरण या नाना धर्मेण विचार कहते हैं और विचारसे सहितको सविचार कहते हैं । इसका यह अन्विष्ट है कि आगे कहे जाने वाले अर्हलिंग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित अविचार है । सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहितके होता है । इसीसे वह भी प्राप्त होता है कि सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितके अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है । गाथा में अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमें इसके होता है, ऐसा नहीं कहा है ॥६५॥

उन दोनोंमेंसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके द्वारा कथन किया जायेगा ? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—

गा०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ होता है । और उस भक्त प्रत्याख्यानमें सूत्र और पद चालीस जानने योग्य हैं ॥६६॥

‘सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्त’ इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य । ‘इत्यर्थो’ अर्थः । ‘उपपन्नो’ व्याख्यान-
प्रारम्भः । ‘होति’ भवति । ‘तत्त्व य’ तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । ‘सूत्रपदाणि’ सूत्रपदानि । सूत्रेण सूत्रपदीति
वा सूत्रं । सूत्राणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि । ‘अस्मात्’ अस्मात्प्राप्तात् । ‘होति’ भवति । ‘विवाह’
ज्ञातव्यानि ॥६५॥

तानि सूत्रपदानि गद्याद्यनुष्ठुप्पदानि—

अरिहे लिंगे सिक्खा विनय समाधी य अणियदविहारे ।

परिणामोवचिजहणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥

‘अरिहे’ अर्थः योग्यः । सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्यायं योग्योऽयं नेति प्रथमोऽधिकारः कर्तुं व्यापारः ।
लिङ्गादयः कर्तुं पुरःतरा भवतीति प्रत्येकं लिङ्गशिक्षादिभ्यो योग्यकर्तुर्निर्देशः सूत्रे कृतः अरिह इति । शिक्षादि-
क्रियायां भक्तप्रत्याख्यानक्रियायां भूतायां योग्यपरिकरभावसंयितुं लिङ्गोपादानं कृतम् । कृतपरिकरो हि कर्ता
क्रियासाधनायोग्यो भवति लोके । तथा हि चटादिकरणे प्रवर्तमाना दुष्टबद्धकाः कुलाला दुष्यन्ते । ज्ञानमन्तरेण
न विनयादयः कर्तुं शक्यन्ते इति तेभ्यः प्राह निर्देशमर्हति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्शयिष्यामः ।
लिङ्गाशब्दविचिह्नवाची । तथाहि वक्ष्यति । ‘चिह्नं करणं’ इति । सिक्खा शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षा-
शब्देनोच्यते । तथा च वक्ष्यति—‘विनयवचनं ककुसुहं अहो व रत्नी य वद्विद्वन्मति’ । विनयः मर्यादा ।
तथा हि—ज्ञानादिभावनाभ्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोगः—‘संग्रहं’

टी०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालीस सूत्रपद
हैं ॥६५॥

उन सूत्रपदोंको चार गद्यांशोंसे कहते हैं—

गा०—अहं अर्थात् योग्य, लिंग अर्थात् चिह्न, शिक्षा अर्थात् शास्त्राध्ययन विनय और मनका
एकाग्र करना, अनियत क्षेत्रमें विहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोंकी अंशपर
आरोहण तथा अभ्यास ॥६६॥

टी०—अहंका अर्थ योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य हैं और यह योग्य नहीं
है यह प्रथम अधिकार है जो कतकि व्यापारसे सम्बद्ध है । लिंग आदि कतकि होनेपर ही होते हैं
इसलिये लिंग शिक्षा आदिसे पहले गद्यांशमें ‘अरिह’ से योग्य कर्ताका निर्देश किया है । भवत
प्रत्याख्यान क्रियाके अंगभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिंगका ग्रहण
किया है । क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाकी साधनाके लिये उद्योग
करता है । चट आदि बनानेमें लगे कुम्भकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बांधकर तैयार
देखे जाते हैं । ज्ञानके बिना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेंगे ।

लिंग शब्द चिह्नवाची है । आगे कहेंगे ‘चिह्नं करणं’ । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन
कहा है । आगे कहेंगे—‘जिन वचन कालिमाको दूर करता है उसे रात दिन पढ़ना चाहिये ।
विनयका अर्थ मर्यादा है । आगे ज्ञानादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिका विनयके रूपमें कहेंगे ।

पुस्तमित्यत्र एकीभूतं तैलं एकीभूतं वृत्तमित्यर्थः । समाधानं मनसः एकठाकरणं शुभोपयोगे गुणे वा । अनियतलोचवासः अनियतविहारः । तद्भाषः परिणामः [त. पू. ५।४२] इति वचनात्तस्य जीवादेश्वर्यस्य क्रोधादिना दर्शनादिना वा मनसं परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि यतेः त्वेन कर्तव्यस्य कार्यस्था-
लोचनमिह परिणाम इति गृहीतम् । उच्यतेः परिग्रहः । तस्य 'जह्ना' त्यागः । 'सिदी य' मितिः 'भेजिः' सोपानमिति यावत् । भावनाभ्यास तत्र असङ्कल्पवृत्तिः ॥६६॥

सल्लेहणा दिसा खामणा य अससिद्धि परगणे चरिया ।

मगण सुद्धिय उवसंपया य पडिछा य पडिलेहा ॥६७॥

'सल्लेहणा' सम्यक्तनूकरण । 'दिसा' परलोकविगुपदर्शनपरः सूरिणा स्थापितः भवतां विषां मोक्ष-
'वर्तनीयमुपदिशति य' सूरिः स विद्या इत्युच्यते । 'खामावणा' क्षमाग्रहणं । 'अनुसिद्धि' सूत्रानुसारेण
शासनम् । 'वरणणे' अन्यस्मिन्नागे 'चरिया' चर्या प्रवृत्तिः । 'मगण' भासनो रत्नत्रयविशुद्धि समाधिभरणं वा
संपादयितुं क्षमस्य सूरेश्वरेण । 'सुद्धियो' सुस्थितः परोपकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक् स्थितः सुस्थितः
आचार्यः । 'उवसंपया' आचार्यस्य ढोकन । 'पडिछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह-
शक्तेश्च आहारगताभिलाषं त्यक्तुमयं क्षमा नेति । 'पडिलेहा' आराधनाया म्यालोपेण विना सिद्धिर्भवति न

समका अर्थ एकीभाव है । जैसे 'संगत वृत्त' का अर्थ एकमेक हुआ ही है । समाधानका अर्थ है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोगमे मनका एक रूप करना । अनियत विहारका अर्थ है अनियत क्षेत्रमें रहना । तत्त्वार्थ सूत्रमें 'तद्भाष' को परिणाम कहा है । अतः जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या दर्शन आदि रूपसे होनेको परिणाम कहते हैं । यद्यपि सामान्य परिणाम गायामें कहा है तथापि यहाँ साधुके द्वारा अपने कर्तव्यको आलोचनाको परिणाम शब्दसे ग्रहण किया है । उपधिका अर्थ परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजह्नाका अर्थ है । 'सिदी' या म्रितिका अर्थ श्रेणियां सोपान है । भावनाका अर्थ अभ्यास उममें बार-बार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥

गा०—सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, शिक्षा ग्रहण, अन्य गणमें प्रवृत्ति, आचार्यकी खोज सुस्थित उपसपदा, परीक्षा, प्रतिलेखना ॥६७॥

टी०—कपाय और शरीरको सम्यक् रीतिसे कुश करना सल्लेखना है । आचार्य अपने स्थानपर जिसे स्थापित करते हैं कि यह आपको परलोककी दिशा दिखलाते हुए मोक्ष मार्गका उपदेश देगा वह आचार्य दिशा कहलाता है । क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते हैं । शास्त्रा-
नुसार शिक्षा देनेको अनुसिद्धि कहते हैं । परगण अर्थात् दूसरे संघमें जानेका परगण चरिया कहते हैं । अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधिभरण करानेमें समर्थ आचार्यके खोजनेका मार्गण कहते हैं । परका उपकार करनेमें और अपने प्रयोजनमें सम्यक् रूपसे स्थित आचार्यको सुस्थित कहते हैं । आचार्यके पास जानेको उपसपदा कहते हैं । गण, परिचारक, आराधक और उत्साह शक्ति की और यह आराधक आहारकी अभिलाषा छोड़नेमें समर्थ है या नहीं इन सबकी परीक्षा करना

१ मितिः श्रेणि. निश्रेणिः मो. आ. मु० ।

२. वर्तन्या अयमु०—ज० । वर्तन्याअयमु०—मु०

वा राज्यस्य तस्य देशस्य भ्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा भोजनं वा नेति एवं निरूपणम् ॥६७॥

आपुच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा ।

सेज्जा संघारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥

'आपुच्छा' प्रतिप्रश्नः । किमयमस्मानिरनुगृहीतव्या न वेति संघप्रश्नः । 'पडिच्छणमेगस्स' प्रति चारकैरम्यनुज्ञातस्वीकृत्य संग्रह आराधकस्य । 'आलोचना य' स्वापराधनिवेदन गुरुणामालोचना । 'गुणदोसा' तस्या गुणदोषाः । 'सेज्जा शय्या वसतिरित्यर्थः । आराधकावासंग्रहमिति यावत् । संघारो वि य' संस्तरश्च । 'विज्जावणा' निर्यापका आराधकस्य समाधिसहायाः । पयासणा चरमाहारप्रकाशनम् । 'हाणी' क्रमेणाहार-
त्यागः हानिः ॥६८॥

पच्चक्खाणं खामणं खमणं अनुमट्ठिसारणाकवचे ॥

समदाज्झाणे लेस्सा फलं विजहणा य णेयाइं ॥ ६९ ॥

'पच्चक्खाणं' प्रत्याख्यानं त्रिविधाहारस्य । 'खामणं' आचार्यादीना क्षमाग्रहणं । 'खमणं' स्वस्याप्य भूतापराधे क्षमा । 'अनुमट्ठि' अनुशासनं शिक्षणं निर्यापकस्याचार्यस्य । 'सारणा' दुःखामिषवाग्मोहमुपशतस्य निश्चेतनस्य चेतनाप्रवर्तना सारणा । 'कवचे' यथा कवचस्य शरजतनिपातदुःखनिवारणक्षमता एवमाचार्येण

'पडिच्छा' है । आराधनाकी सिद्धि दिना बाधाके होगी या नहीं, तथा राज्य, देश, भ्रामनगर आदि वर्तिका प्रधान ये सब आराधनाके योग्य हैं या नहीं, इस प्रकारके निरूपणको पडिलेहा कहते हैं ॥६७॥

शा०—पूछना एक क्षपकको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष, शय्या अर्थात् वसति, और संस्तर, निर्यापक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रमसे आहारका त्याग ॥६८॥

टी०—जब कोई आराधक समाधिमरणके लिये आवे तो आचार्यका संघसे पूछना कि हम इसे स्वीकार करें या नहीं आपूच्छा है । आराधककी सेवा करने वाले मुनियोंकी स्वीकृति मिलने पर एक आराधकको लेना 'एकका पडिच्छण' है । गुरुके सामने अपने अपराधका निवेदन आलोचना है । आलोचनाके गुण और दोष 'गुणदोस' हैं । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे वसति भी कहते हैं संस्तरको संघार कहते हैं । आराधककी समाधिमें जो सहायक मुनि होते हैं उन्हें निर्यापक कहते हैं । आराधकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन 'पयासणा' है । और क्रम से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥

शा०—प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोंके अपराधको क्षमा करना । शिक्षण, सारणा, कवच, समभाव, लेस्सा, आराधनाका फल (य) और (विजहणा) शरीर त्याग ये अधिकार जानना ॥६९॥

टी०—तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना प्रत्याख्यान है । आचार्य आदिसे क्षमा माँगना खामण है । दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है । निर्यापकाचार्य जो शिक्षा देते हैं वह अनुशिक्षि हैं । दुःखसे पीड़ित होकर बेहोश हुए चेतना रहित आराधकको सचेत करना सारणा है । जैसे कवचमें सैकड़ों बाणोंके लगनेसे होनेवाले दुःखको दूर करनेकी सामर्थ्य है । वैसे ही

निर्मापकेन धर्मोपदेशकतुल्यतिपरिच्छमणे दुःसहानि दुःखानि ननु कर्मपरवशतया मुक्तानि निष्कलानि । इदं पुन-
 दुःखसहनं निर्जरायं प्रवर्त्यमानं सकलदुःखान्तं सुखमप्यतीन्द्रियमबलमनुपममव्यावाधात्मकं संपादयिष्यतीति
 किमभांशे दुःखनिवारणगुणसामान्यात् कवच शब्देनोच्यते । यथा शौर्यप्रचिक्षेपविषया माणवके सिंहशब्दः
 प्रयुज्यमानः क्षीरपिबिगुणाभ्यासितं देवदत्तमवगमयति । 'सम्भा' समभाव जीवितमरणलाभालाभसंयोगविप्रयोग-
 बुद्धदुःखादिषु रागद्वेषप्रेरणकरणं । 'ज्वाले' ध्यानं एकाग्रचित्तानिरोध । 'लेप्ता' लेशया कषायानुरजिता योग-
 प्रवृत्तिलेप्ता । 'कलं' साध्यं परित्रायं आराधनायाः । 'विजहणा' आराधकस्य शरीरत्यागः ॥६९॥

बाहिव्व दुप्पसज्जा जरा य सामण्णजोगाहाणिकरी ॥

उवसग्गा वा देवियमाणसुतेरिच्छया जस्स ॥ ७० ॥

'बाहिव्व' । अत्र चैवं पवधटना । 'बाहिव्व दुप्पसज्जा सो अरिहो होइ भत्तपविन्नाए' इति । व्याधिर्वा
 दुःप्रसाध्यः श्रेष्ठेन महता संयमप्रचयावहेन चिकित्स्य यस्य विद्यते सोर्हो भक्तप्रत्याख्यानं कर्तुं । जीर्यति
 विनश्यति रूपवयोबलप्रभृतयो गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिन सा जरा । 'सामण्णजोगाहाणिकरी' भ्राम्यति
 तपस्यतीति अमणः । तस्य भावः श्रामण्यं । श्रमणशब्दस्य पुंसि प्रवृत्तिनिमित्त तपःक्रिया श्रामण्यं, तेन योगः
 संबन्धः साध्यसाधनलक्षणस्तस्य हानि विनाशं करोति या सा जरा यस्य सोर्हति भक्तप्रत्याख्यानं विधातुं ।

निर्यापकाचार्य जो धर्मोपदेश देते हैं—तूने बार गतियोंमें भ्रमण करते हुए दुःसह दुःख सहे और
 कर्मके अधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नहीं । किन्तु इस समयका दुःख सहन निर्जराके
 लिए है, सब दुःखोंका अन्त करनेवाला है और अतीन्द्रिय, अबल, अनुपम तथा बाधारहित सुखको
 भी देगा । इस प्रकार दुःखको दूर करनेके गुणकी समानतासे उसे कवच शब्दसे कहा है । जैसे
 शौर्यका बलान करनेकी इच्छासे बालकमें प्रयुक्त सिंह शब्द शौर्य आदि गुणोंसे युक्त देवदत्तका बोध
 कराता है । वैसे ही यहाँ भी जानना ।

जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, वियोग, सुख दुःख आदिमें रागद्वेष न करना समता
 है । एक विषयमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं । कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायको प्रवृत्ति-
 को लेप्या कहते हैं । आराधनाके द्वारा प्राप्त साध्यको फल कहते हैं । और अन्तमें आराधकके
 शरीर त्यागको विजहणा कहते हैं । इतने अधिकारोंसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेंगे ॥६९॥

उनमेंसे 'अहं' का कथन आगेकी गाथाके द्वारा करते हैं—

गा०—जिसके दुष्प्रसाध्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धको हानि पहुँचानेवाली
 बुद्धावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत और तिर्यञ्चकृत उपसर्ग हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके
 योग्य है ॥७०॥

टी०--दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अर्थात् बड़े कष्टसे संयमके समूहका घात करके जिसका
 इलाज सम्भव हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिस अवस्थामें प्राणीके रूप,
 बय, बल आदि गुण नष्ट हो जाते हैं उसे जरा कहते हैं । 'श्राम्यति' अर्थात् जो तपस्या करता है
 वह श्रमण है । श्रमणके भावको श्रामण्य कहते हैं । पुरुषमें श्रमण शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त
 तपस्वरूप श्रामण्य है । उससे योग अर्थात् साध्यसाधनरूप सम्बन्धकी हानि जो करती है अर्थात्
 जिसके होनेपर तपस्वरणकी साधना करना कठिन होता है वह बुद्धावस्था जिसके आ गई हो
 वह यन्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिसका शारीरिक बल बुद्धावस्थाके कारण क्षीण हो

आत्मसारित्तरीरबलः शरीरबलसाधनेषु कायकलेष्वेव न वर्तितुमुत्सहते । अथवा सममणो 'सामण्यं' समवस्तु भावो सामान्यः । क्वचित्पुष्पमृगतरावद्वृत्ता समता सामण्यशब्देनोच्यते । वस्तुयाथात्म्यावहितचेत-
स्तया योगः संबन्धो ध्यानयोग इति यावत् । वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो यः स ध्यानमिष्यते । जरापरि-
प्लुतबोधस्य ध्यानं विनश्यति । ततो ध्यानयोगविनाशकारिणी जरा यस्य सोर्हति भक्तं त्यज्यम् । अथवा
सामण्यं समता, मुख्यतोजेन निर्बाराधिन इति योगः, तपः । योगशब्दस्तपसि कायकलेष्वप्येवैवैः सः सोऽत्र गृहीतः ।
'आदावनादिविजोगवारिणो अजगारा' इत्युक्तेः आतापनादितपोधारणः इति प्रतीयते ।

इदं अल्पाक्षरत्वाद्योगशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसंग इति चेत् न अन्यहितत्वात्म्यतायाः सामण्य इत्यस्य
पूर्वनिपात इति मण्यते, पूर्वतोऽन्यहितमिति वचनात् । न हि समतासून्यातपसो विपुला निर्जरा भवति । सत्यां
तु समतायां निर्जरा भवति । ततस्तपसो निर्बाराहेतुता समतापरवर्धते प्रधानं समता ।

उच्यमाना वा उपद्रवा वा 'द्वैविध्यानुसत्तेरिक्किणा' देवैर्नरैस्तिर्यग्मिव प्रवर्तिता यस्य सोर्हति भक्त-
प्रत्याख्यानं इति संबन्धः । वस्तुविषयत्वादुपसर्गस्य 'द्वैविध्योपदेशः कथमिति ? अर्थाप्यते—उपसर्गा वा इति वा
शब्दः समुच्चयार्थोऽतो 'द्वैविध्यानुसत्तेरिक्किणा वा इति संबन्धनीयस्तेनाचैतनोपसर्गसमुच्चयः क्रियते ॥७०॥

जाता है वह शरीरमें रहते बलके द्वारा करने योग्य कायकलेष्वोमें प्रवृत्त होनेके लिए उत्साहित
नहीं होता । अथवा जिसका मन सम है वह समण है । समणका भाव सामण्य है । किसी भी
वस्तुमें रागद्वेष न करनेरूप समता 'सामण्य' शब्दसे कही जाती है । वस्तुके यथार्थस्वरूपमें
चित्तका लगना, उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात् ध्यान योग । वस्तुके यथार्थस्वरूपका जो ज्ञान
निश्चल होता है उसे ध्यान कहते हैं । बुद्धापेसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता
है । अतः ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है ।
अथवा समताको सामण्य कहते हैं । और निर्जराके इच्छुक जिससे युक्त होते हैं वह योग अर्थात्
तप है । योग शब्द कायकलेश नामक तपमें रूढ़ है । वही यहाँ योग शब्दसे लिया है, क्योंकि
'आदावनादि जोगवारिणो अजगारा' इस कथनसे 'आतपन आदि तपको धारण करनेवाले' ऐसा
अर्थ प्रतीत होता है ।

शंका—'योग' शब्द अल्प अच्वाला है । अत इन्द्र समासमें सामण्यसे पहले 'जोग' शब्द
रखना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समता पूज्य है अतः सामण्यको पहले रखना उचित है क्योंकि
जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है ऐसा शास्त्रका वचन है । समताशून्य तपसे
बहुत निर्जरा नहीं होती । किन्तु समताके होनेपर होती है । अतः तप समताके परवश होकर
निर्जरामें कारण होता है इसलिए समता प्रधान है ।

अथवा देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके द्वारा जिसपर उपसर्ग किया गया हो वह भक्त प्रत्या-
ख्यानके योग्य होता है ।

शंका—उपसर्ग तो चार प्रकारका होता है । यहाँ तीन प्रकारका क्यों कहा ?

समाधान—'उपसर्गा वा' में 'वा' शब्दका अर्थ समुच्चय है । उससे अचेतनकृत उपसर्गका
समुच्चय होता है ॥७०॥

अणुलोभा वा सत् चारित्रविनाशया इवे जस्स ॥

दुग्मिक्खे वा गाढे अडवीए विप्पणट्ठो वा ॥७१॥

‘अणुलोभा वा’ अनुकूल वा शत्रु । ‘चारित्रविनाशया’ चारित्र पापक्रियानिवृत्ति, तस्य विनाशकाः । बंधवो हि स्नेहान्मिथ्यात्वदोषात् स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्रं विनाशयितुं उद्यताः । अनुलोमत्वं शत्रुत्वविरोधि प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवन्ति शत्रवस्तत्किमुच्यते ‘अणुलोभा वा सत्’ इति ? प्रियवचनमात्रभाषणावनुलोमता । अहितेऽसंयमे प्रवर्तनाद्विषय सयमघनस्य विनाशनात् शत्रवो भवन्ति । अथवा अनुलोमा बंधवः सत् वा शत्रवश्चेति समुच्चयः वा शब्दसमुच्चयार्थत्वात् । ‘वेचिगमाणुसत्तेरिषणा उबसग्गा जस्स’ इतिवचनात् अनुकूलशत्रुकृतोऽप्युपसर्गः समूहीतः एव किमर्थं पुनरुच्यते ‘अणुलोभा वा’ इति पुनरुक्ता । तत्र हि सूत्रे मनुष्योपसर्गो नाम बंधनसाधनविलंबनादिकः शरीरोपद्रवः परकृतो गृहीतः । इह तु जिह्वात्पाटनादिकं कुर्वो यदि श्रामण्यं न त्यजसि ति लोकीकरणं वक्तुमिष्टम् ।

‘दुग्मिक्खे वा’ दुग्मिक्खे वा । ‘गाढे’ दुरुत्तरे महति अशनिपातमिव सर्वजनगोचरे अर्हति प्रत्याख्यातु ।

‘अडवीए’ अटव्या महत्या व्यालमृगाकुलायां मार्गोपदेशजनरहितायां दिङ्मूढः पाषाणकंटकबहुलतया दुःप्रचाराया । ‘विप्पणट्ठो वा’ विप्रनष्टो वा अर्हतीति संबधः ॥७१॥

शां०—अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्रका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल बन्धु और शत्रु जिसके चारित्रका विनाश करनेवाले हो । भयंकर दुग्मिक्खे हो अथवा भयंकर जंगलमें भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

टी०—अनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्रका विनाश करनेवाले हों । बन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्व दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्रका विनाश करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है ।

शंका—अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है । जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं तब ‘अणुलोभा वा सत्’ कैसे कहा ?

समाधान—प्रियवचनमात्र वालनेसे अनुलोमता है और असंयमरूप अहितमें प्रवृत्ति करानेसे तथा सयमघनरूप हितका विनाश करनेसे शत्रु होते हैं ।

अथवा अनुलोम अर्थात् बन्धु और शत्रु इस प्रकार ‘वा’ शब्दको समुच्चयार्थक लेना चाहिए ।

शंका—पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है यहाँ पुनः ‘अणुलोभा वा सत्’ क्यों कहा ? इससे पुनरुक्ता दोषका प्रसंग आता है ।

समाधान—उक्त गाथामें मनुष्योपसर्गसे परके द्वारा किया गया बाँधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । और यहाँ ‘यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे’ इस प्रकारकी शत्रुता ली गई है ।

वज्रपातके समान भयंकर दुग्मिक्खे होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । सर्प, मृग आदिसे भरे हुए भयंकर वनमें, जहाँ कोई रास्ता बतलानेवाला नहीं है, कंकर पथरोंके कारण चलना भी दुष्कर है, फँस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

चक्षुं व दुर्बलं अस्स होज्ज सोदं व दुर्बलं जस्स ॥

जंघाबलपरिहीनो जो न समत्थो विहरिदुं वा ॥७२॥

‘चक्षुं’ व ‘चक्षुः’ । ‘चष्टे’ अन्विष्यतीति चक्षुः । ‘दुर्बलं’ दुर्बलं अल्पशक्तिकं सूक्ष्मवस्तुदर्शनाक्षमं । ‘जंघा’ यस्य । ‘होज्ज’ भवेत् । ‘सोदं’ व ‘सोमं’ वा श्रूयते शब्द उपलभ्यते येन तत् श्रोत्रम् । ‘दुर्बलं’ शब्दो-
पलम्बिचक्षणसामर्थ्याधिकारं । सोप्यहति । ‘जंघाबलपरिहीनो’ ‘जो’ यः । ‘न समत्थो’ न शक्नोति । ‘विहरिदुं’
वा’ गंतुं वा सोप्यहति ॥७२॥

अज्जमिं चापि एदारिसंमि आगाढकारणे जादे ॥

अरिहो मत्तपप्पणाए होदि विरदो अविरदो वा ॥७३॥

‘अज्जमिं चापि’ अन्विस्मिन्नापि उक्तप्रत्ययात् । ‘आगाढकारणे’ आगाढे कारणे ‘जादे’ जाते । ‘एदा-
रिसंमि’ उक्तकारणसमूहे । ‘मत्तपप्पणाए’ अरिहो होदि विरदो अविरदो वा इति पदघटना । भक्त प्रत्या-
ख्यानस्याहो भवति विरतः अविरतो वा ॥७३॥

अनहंसुचनयोत्तरणाया—

उत्तरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामणमणदिचारं वा ॥

जिज्जावया य सुलहा दुम्मिक्खभयं च जदि गत्थि ॥७४॥

‘उत्तरइ’ निरात्र प्रवर्तते । ‘जस्स’ यस्य । ‘चिरमवि’ चिरकालमपि । किं ‘सामण्णं’ चारित्रं । ‘सुहेण’
भक्तेनेन । ‘अविचारं’ वा निरतिचार । चारित्रविनाशमयावय अतीतेषु कारणेषु सन्तु प्रत्याख्यानयोद्योगं

गा०—जिसकी चक्षु दुर्बल हो अथवा जिसके श्रोत्र दुर्बल हों । जो जंघाबलमे हीन हो
(वा) अथवा विहार करनेमें समर्थ न हो ॥७२॥

टी०—‘चष्टे’ अर्थको जो दिखलाती है वह चक्षु है । ‘श्रूयते’ जिसके द्वारा शब्दको जाना
जाता है वह श्रोत्र है । जिसकी चक्षु अल्पशक्तिवाली हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो ।
जिसकी कर्मेन्द्रिय दुर्बल हो, शब्दका ज्ञान करानेमें आशक हो, जिसमे जंघाबल न हो, जो विहार
करनेमें अशक्त हो, वे सब भक्तप्रत्याख्यानके योग्य हैं ॥७२॥

गा०—उक्तकारणके समान अन्य भी प्रबल कारण उपस्थित होनेपर विरत अथवा अविरत
भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

टी०—उक्त कारणोंके समान अन्य भी ऐसे कारण हों तो मुनि हो या श्रावक हो वह
भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

जो भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य हैं उन्हें आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्लेशके अतिचार रहित अच्छी तरह
पाळित हो रहा है । अथवा समाधिमरण करानेमें सहायक निर्वापक (सुलहा) सुलभ हैं । (च)
और (जदि) यदि दुर्मिसका भय नहीं है ॥७४॥

टी०—पहले जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कहे हैं उनके रहते हुए यह चारित्र विनाश-
के भयसे भक्तप्रत्याख्यानके लिए उद्योग करता है । किन्तु यदि चारित्र विना क्लेशके निरतिचार

करोति । तन्मेष्यवर्तते निरतिचारमकौशेन नैव भक्तप्रत्याख्यानमर्हति । इदानीमहं यदि न त्यागं कुर्वीं निर्यापकाः पुनर्न लप्स्यन्ते सूरयस्तदभावे नाहं पण्डितमरणपाराधयितुं शक्नोमि इति यदि भयमस्ति भक्तप्रत्याख्या-
नाहं एव ॥७४॥

यदि च सुलभा निर्यापका अनागतदुःखिमयं च यदि न स्यान् चवत्यर्थः इति कथयति—

तस्स ज कप्पदि भत्तपइण्णं अनुवड्ढिदे भवे पुरदो ॥

सो मरणं पच्छितो होदि हु सामण्णणिठ्ठिवण्णो ॥७५॥

‘तस्स’ तस्य । ‘ज’ ‘कप्पदि भत्तपइण्णं’ न योग्यं प्रत्याख्यानं भक्तस्य । ‘भवे पुरदो अनुवड्ढिदे’ भवे पुरस्तादनुपस्थिते । ‘सो’ सः । निरतिचारमामय्य सुलभनिर्यापकः अनुपस्थितदुःखिमयः । ‘अरण’ मृति । ‘पच्छितो’ प्रार्थयमानः । सुशब्द एवकारार्थः । एवमसौ संभावनीयः ‘सामण्णणिठ्ठिवण्ण एव होविति’ आमय्या-
य्यान्निविण्ण एव संभवतीति । ननु च अरिहेति अहं एव सूचितो नानहं, तत्किमर्थमसूत्रितव्याख्या क्रियते, सूत्रकारेण ? अहंप्रसंगादायातमिति केचित् । अनहंमपि लक्षणतया अनहंत्वं सूचितं इति वा न दोषः । स्वपर-
‘भाषाभाषोभयाधीनात्मलामत्वात्सर्ववस्तुनां’ इति मन्यते ॥ अरिहोति मयम् ॥७५॥

पलता है तो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नहीं है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए । तथा यदि इस समय मैं भक्तप्रत्याख्यान नहीं करता तो फिर मुझे समाधिमरण करानेवाले निर्यापकाचार्य नहीं मिलेंगे । उनके अभावमें मैं पण्डितमरणकी आराधना नहीं कर सकता । ऐसा यदि भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है । अर्थात् यदि ऐसा भय न हो और आराधनामें सहायक उस कालमें और आगे भी सुलभ हों तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है । इसी तरह यदि दुःखिमका भय हो कि आगे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाके विना मेरे चारित्रकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है ॥७४॥

यदि निर्यापक सुलभ हों और आगे दुःखिमका भय न हो तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—

वा०—आगे भयके अनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नहीं है । वह यदि मरणकी प्रार्थना करता है तो मुनिधर्मसे विरक्त ही होता है ॥७५॥

टी०—जिसका चारित्र निरतिचार पलता है, निर्यापक भी सुलभ हैं और दुःखिमका भय भी नहीं है फिर भी यदि वह मरना चाहता है तो ऐसी सम्भावना होती है कि वह मुनिपदसे विरक्त हो गया है ।

शंका—‘अरिह’ इस पदसे ‘अहं’ ही सूचित होता है ‘अनहं’ अयोग्य नहीं । तब ग्रन्थकारने सूत्र विरुद्ध व्याख्या क्यों की ?

समाधान—‘अहं’ के प्रसंगसे ‘अनहं’ आया है ऐसा कोई कहते हैं अथवा लक्षणासे ‘अहं’ भी ‘अनहं’ को सूचित करता है इसलिए कोई दोष नहीं है । क्योंकि सब वस्तुएँ स्वका भाव और परका अभाव, दोनोंके होनेसे ही आत्म लाभ करती हैं ऐसा माना जाता है ॥७५॥

इस प्रकार ‘अरिह’ अधिकार समाप्त हुआ ।

भक्तप्रत्याख्यानार्हस्य सत्प्रत्याख्यानपरिकरमुत्तलिङ्गनिरूपणं उत्तराभिर्गाथाभिः क्रियते—

उत्सर्गमयलिङ्गकदस्स लिङ्गद्वयसर्गमयं तयं चेव ॥

अपवादियलिङ्गस्स वि पसत्समुपसर्गमयं लिङ्गं ॥७६॥

उत्सर्गमयलिङ्गकदस्स उत्कर्षेण सर्वानं त्यागं सकलपरिग्रहस्य उत्सर्गः । उत्सर्गे सकलध्वपरित्यागे भवं लिङ्गं औत्सर्गिकं किं करोति क्रियासामान्यवचनोऽत्र सुध्यर्थो ब्राह्म. धातुमामेकार्थत्वाविति वचनात् । तेनायमर्थः औत्सर्गिकलिङ्गस्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानमिलायवत् । 'सं चेव उत्सर्गमयं लिङ्गं' तदेव प्राक् गृहीतं लिङ्गं औत्सर्गिकम् । 'अपवादियलिङ्गस्स वि' यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवादः, अपवादो यस्य विद्यते इत्यपवादिकं परिग्रहसहितं लिङ्गं अस्त्येत्यपवादिकलिङ्गं भवति । वाक्यमेव कृत्वा एवं पदसंबन्धः कार्यः । 'अहं पसत्सर्गमयं' यदि प्रशस्तं बोधनं लिङ्गं वेहेन भवति । चर्मरहितत्वं, अतिदीर्घत्वं, स्थूलत्वं, असङ्ख्यदुःस्थान-धीरुत्प्रेत्येवमादिबोधरहितं यदि भवेत् । पुंस्त्वलिङ्गता इह गृहीतेति बीजयोरपि लिङ्गशब्देन ग्रहणं । अतिलव-मानतादिवोधरहितता प्रशस्ततापि तयोर्गृहीता ॥७६॥

अप्रशस्तलिङ्गस्य औत्सर्गिकं लिङ्गं न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह—

जस्स वि अप्वभिचारी दोसो सिट्ठाणिगो विहारम्मि ॥

सो वि इ संधारगदो गेण्हेज्जोस्सुगियं लिङ्गं ॥७७॥

जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो लिङ्ग है, उस लिङ्गका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं—

गा०—जो औत्सर्गिक लिङ्गमें स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है वही औत्सर्गिक लिङ्ग होता है । आपवादिक लिङ्गवालेका भी औत्सर्गिक लिङ्ग होता है यदि उसका पुरुष चित्त दोष रहित हो ॥७६॥

टी०—उत्कृष्टसे 'सर्जन' अर्थात् सकलपरिग्रहके त्यागको उत्सर्ग कहते हैं । 'उत्सर्ग' अर्थात् सकल परिग्रहके त्यागसे होनेवाले लिङ्गको औत्सर्गिक लिङ्ग कहते हैं । यहाँ सृज् धातुका अर्थ क्रिया सामान्यवाची लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं । तब ऐसा अर्थ होता है कि जो औत्सर्गिक लिङ्गमें स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता है उसका वही लिङ्ग रहता है जो उसने पूर्वमें ग्रहण किया है अर्थात् औत्सर्गिक लिङ्ग ही रहता है । मुनियोंके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं । जिसके अपवाद हो वह अपवादिक है अर्थात् परिग्रह सहित लिङ्गवाला आपवादिक लिङ्गी होता है । वह यदि भक्तप्रत्याख्यान करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर औत्सर्गिक लिङ्ग धारण करना होता है । इस लिङ्ग धारण करनेपर नग्न होना पड़ता है । किन्तु उसके सम्बन्धमें यह नियम है कि उसका लिङ्ग-पुरुष चित्त प्रशस्त होना चाहिए । लिङ्गका चर्मरहित होना, अतिदीर्घ होना, स्थूल होना, और बार-बार उत्तेजित होना ये दोष हैं । इन दोषोंसे रहित होनेपर ही औत्सर्गिक लिङ्ग दिया जाता है । यहाँ लिङ्ग शब्दसे पुरुष चित्तका ग्रहण किया है । तथा उससे अण्डकोष भी ग्रहण होता है । वे भी अति लटकते हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥

आगे 'अप्रशस्त लिङ्गवालेके औत्सर्गिक लिङ्ग नहीं होता है, इस कथनका अपवाद कहते हैं—

‘अस्स वि’ यस्यापि । ‘अस्समिच्चारी’ अनिराकार्यो । ‘दोसो’ दोषः । ‘सिद्धाण्हो’ स्थानव्यवधः मेहवे वृषणयोश्च भवः औषधादिनानपसार्यः । ‘सोअवि’ खु सम्भ एवकारार्थः स च ‘वेण्णोअ’ इत्यनेन संबन्धीयः । गृहीयादेव किं ? ‘अस्समिअं लिअं’ औत्सर्गिकं अचेलतालक्षणं । अथ ‘विह्वारमिअं’ विह्वारे वसती, ‘संचारमवे’ संस्तरारूढः संस्तरारोहणकाले । एवं संस्तरारूढस्यैव औत्सर्गिकं नान्यत्रेत्याख्यातं भवति ॥७७॥

अपवादलिङ्गस्थानां प्रशस्तलिङ्गानां सर्वेषामेव किमौत्सर्गिकलिङ्गतेत्यस्यामारेकायां आह—

आवसथे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्दिअो हिरिमं ॥

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अववादिअं लिअं ॥ ७८ ॥

‘आवसथे वा’ निवासस्थाने । ‘अप्पाउग्गे’ अप्राप्त्यर्थे अविवक्षिते । ‘अपवादिकलिअं’ हृषवित्ति’ लेखः । ‘जो वा महद्दिअो’ महद्भिकः । ‘हिरिमं’ हीमान् लज्जावान् । तस्यापि ‘होज्ज’ भवेत् अपवादिकं लिअं । ‘मिच्छे’ वा मिध्यादृष्टौ । ‘सजणे’ स्वजनो बन्धुवर्गो । ‘होज्ज’ भवेत् । अपवादिकलिङ्गं सचेललिअं ॥७८॥

पूर्वनिर्दिष्टोत्सर्गलिङ्गस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरमाथा—

अच्वेलक्कं लोचो वोसट्ठसरीरदा य पडिलिहणं ॥

एसो हु लिङ्गकप्पो चदुज्विहो होदि उस्सग्गे ॥७९॥

गा०—जिसके भी लिङ्ग और दोनों अण्डकोष इन तीन स्थानोंमें ऐसा दोष है जिसे औषध आदिसे भी दूर नहीं किया जा सकता । वह भी वसतिकामें संस्तरपर आरूढ़ होनेपर औत्सर्गिक लिङ्गको अवश्य ग्रहण करे ॥७७॥

टी०—जिसके तीनों स्थानोंमें ऐसा दोष है जिसे चिकित्सासे भी नहीं दूर किया जा सकता । वह भी जब भक्त प्रत्याख्यान करना है तो उसे वसतिमें संघरे पर रहना होता है अतः उस समय उसे भी औत्सर्गिक लिङ्ग ग्रहण करना आवश्यक है । इस प्रकार वह संस्तर पर आरूढ़ होते हुए भी औत्सर्गिक लिङ्गका पात्र होता है उससे पहले नहीं (क्योंकि सदोष लिङ्ग वाला नग्नता का पात्र नहीं होता) ॥७७॥

क्या प्रशस्त लिङ्ग वाले सभी अपवाद लिङ्गके चारकोंको औत्सर्गिक लिङ्ग लेना आवश्यक है इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

गा०—जो महान् सम्पत्तिशाली है अथवा लज्जालु है अथवा जिसके स्वजन बन्धुवर्ग मिध्यादृष्टि विधर्मों है । उसके लोगोंके आवागमनके कारण अपोष्य निवास स्थानमें आपवादिक लिङ्ग होता है ॥ ७८ ॥

टी०—जो प्रतिष्ठित धन सम्पन्न है या जिन्हें सबके सामने लज्जा लगती है या जिनका परिवार विधर्मों है उन्हें सार्वजनिक स्थानमें नग्न लिङ्ग नहीं देना चाहिये । सबस्त्र लिङ्ग ही उनके योग्य है ॥ ७८ ॥

पहले कहे औत्सर्गिक लिङ्गका स्वरूप कहते हैं—

गा०—अचेलता, हाथसे केस उखाड़ना, शरीरसे ममत्व त्याग और प्रतिलेखन यह चार प्रकारका लिङ्गभेद औत्सर्गिक लिङ्गमें होता है ॥ ७९ ॥

अचेलकमिति । अचेलकं अचेलता । ओषी केसोत्पादनं हस्तेन । पोसदृढशरीरवा यन्तुष्टशरीरता च । वसिष्ठहृत्प्रतिकेक्षणं । एषो दु एवः । निम्नस्थो लिङ्गमिकल्पः । चरन्निहो यतुविचः भवति । उत्सर्गो औत्सर्गिकमिति विदे ।

अतीतानिर्वाचानिः पुष्पाणां भक्तप्रत्याख्यानानिमलाभिणां लिङ्गमिकल्पोऽभिदृष्टनिवचयः । अथुना स्त्रीणां तपस्विनीनां लिङ्गमुत्तरया गात्रया निरूप्यते—

**इत्थीवि य जं लिङ्गं दिट्ठं उत्सर्गियं व इदं वा ॥
तं तत्त्व होदि हु लिङ्गं परिग्रहवर्धि करेतीए ॥८०॥**

‘इत्थीवि य’ स्त्रियोऽपि । ‘जं लिङ्गं’ यस्तिङ्गं । ‘दिट्ठं’ दृष्टं आगमेऽभिहितं । ‘उत्सर्गियं य’ औत्सर्गिकं तपस्विनीनां । ‘इदं वा’ भ्राविकाणां । ‘तं’ तदेव । ‘तत्त्व’ भक्तप्रत्याख्याने । ‘होदि’ भवति । लिङ्गं तपस्विनीनां प्राप्तनम् । इतरासां पुंतामिष योज्यम् । यदि महद्विका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राप्तनं लिङ्गं विविक्ते त्वावसरे, उत्सर्गलिङ्गं वा सकलपरिग्रहत्यागरूपं । उत्सर्गलिङ्गं कथं निरूप्यते स्त्रीणा-मिरयत आह—‘तं’ तत् उत्सर्गं लिङ्गं । ‘तत्त्व’ स्त्रीणां ‘होदि’ भवति । ‘परित्तं’ अल्पं । ‘उवर्धि’ परिग्रहः । ‘करेतीए’ ‘कुर्वत्याः’ ।

टी०—अचेलक अर्थात् वस्त्रादिका अभाव, केश लोच, शरीरका संस्कार आदि न करना और पीछो यह चार औत्सर्गिक लिङ्गके प्रकार हैं । औत्सर्गिक लिङ्गमें ये चार बातें होना आवश्यक हैं ॥ ७९ ॥

पिछली गाथाओंसे भक्त प्रत्याख्यानके अभिलाषी पुरुषोंके लिङ्गका निवचय किया । अब उसकी अभिलाषी स्त्रियोंका लिङ्ग कहते हैं—

गा०—स्त्रियोंके भी जो, लिङ्ग औत्सर्गिक अथवा अन्य आगममें कहा है । वही लिङ्ग अल्प परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमें होता है ॥ ८० ॥

टी०—स्त्रियोंके आगममें जो लिङ्ग कहा है तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक और भ्राविकाओंके आपवादिक । वही लिङ्ग उनके भक्त प्रत्याख्यानमें भी होता है । अर्थात् तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक लिङ्ग होता है और शेषके पुरुषोंकी तरह जानना । अर्थात् यदि स्त्रों किसी ऐश्वर्यशाली परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशील है अथवा उसके परिवार वाले विधवा हैं तो उसे एकान्त स्थानमें सकल परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिङ्ग दिया जा सकता है । प्रश्न होता है कि स्त्रियोंके उत्सर्ग लिङ्ग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रोंके उत्सर्ग लिङ्ग होता है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—तपस्विनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं किन्तु उसमें भी ममत्व त्यागनेसे उपचारसे निर्ग्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु भ्राविकाओंके उस प्रकारके ममत्वका त्याग न होनेसे उपचार से भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नहीं होता । भक्त प्रत्याख्यानमें तपस्विनियोंके अयोग्य स्थानमें तो पूर्व लिङ्ग ही होता है । शेषके पुरुषोंकी तरह जानना । सारांश यह है कि तपस्विनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड़ देती है । अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध

गम्बर्हस्य रत्नत्रयभावनाप्रकर्षेण मुक्तिरूपमुच्यते किममुना किमधिकस्वोपादानेनेत्वस्योत्तरमाह—

अज्ञासाधनचिह्नकरणं तु जगत्पञ्चयादितिदिकरणं ॥

निगृह्याविवेगो वि य लिंगगृहणे गुणा होति ॥ ८१ ॥

‘अज्ञासाधनचिह्नकरणं’ यात्रा शरीरस्थितिहेतुभूता भुजिक्रिया । तस्याः साधनं यत्किमज्ञातं चिह्न-
जातं तस्य करण । न हि गृहस्थबोधेण स्थितो गुणीति सर्वजनतापिगम्यो भवति । अज्ञातगुणविशेषाश्च वानं न
प्रयच्छति । ततो न स्याच्छरीरस्थितिः । अस्तथा तस्यां रत्नत्रयभावनाप्रकर्षः क्रमेणोपचीयमानो न स्यात् ।
विना तं न मुक्तिरित्यभिलषितकार्यसिद्धिरेव न स्यात् । गुणवत्तायाः सूचनं किम् भवति । ततो दानादिपरं-
परया कार्यसिद्धिर्भवतीति भावः । अथवा यात्राशब्दो गतिवचनः । यथा देवदत्तस्य यात्राकालोऽयम् । गति-
सामान्यवचनादप्ययं शिवगतावेव वर्तते, दारकं पश्यसीति यथा । यात्रायाः शिवगतेः साधनं रत्नत्रयं तस्य
चिह्नकरणं ध्वजकरणं ।

‘जगत्पञ्चयादितिदिकरणं’ जगच्छब्दोऽन्यत्र चेतनाचेतनद्रव्यसंहतिवचनो ‘जगत्सैकावेशं’ युगपद्विधानात्
विषयम् इत्येवमादौ । इह प्राणिविशेषवृत्तिः । यथा—‘अर्हत्स्थिजगद्भ्रष्टा’ इति । प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः ।
क्वचिज्ज्ञाने वर्तते यथा ‘घटस्य प्रत्ययो’ घटज्ञान इति यावत् । तथा कारणवचनोऽपि ‘मिथ्यात्वप्रत्ययोऽनंतः
संसार’ इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक इति प्रतीयते । तथा श्रद्धावचनोऽपि ‘अयं अत्रास्य प्रत्यय’ श्रद्धेति गम्यते ।
इहापि श्रद्धावृत्तिः । जगतः श्रद्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिधर्मः अचेलादिक शरीरधर्मो लिंगम् । तत्किमुच्यते ‘किम्’

है तो पुरुषोंकी तरह वस्त्र त्याग नहीं करती ॥८०॥

जो योग्य होता है उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होने पर मरण हो जाता है तब लिंग
का कथन करनेकी क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यात्राके साधन चिह्नका करना, जगतकी श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना और गृह-
स्थतासे भिन्नता, ये चार लिंग ग्रहण करनेमें गुण होते हैं ॥ ८१ ॥

टी०—यात्राका अर्थ है शरीरकी स्थितिमें कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिंग
है उसका करना लिंग धारण करनेका पहला गुण है; क्योंकि जो ग्रहस्थके वेषमें रहता है उसे सारी
जनता गुणी नहीं मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमें इच्छित
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । अतः लिंग गुणवत्ताका सूचक होता है । और उससे दान आदिकी
परम्परासे कार्यकी सिद्धि होती है । अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है । जैसे देवदत्तका यह यात्रा-
काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमें ही लिया गया
है । अतः यात्रा अर्थात् मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्नकरण अर्थात् ध्वजा फह-
राने रूप लिंग हाता है । अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्योंके समुदायका वाचक है ।
जैसे ‘एक साथ अनन्त विषयोंको लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है’ इत्यादि वाक्यमें
जगतका उक्त अर्थ लिया गया है । किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । जैसे ‘तीनों जगसके
द्वारा बन्धनीय अर्हन्त’ इस वाक्यमें जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं ।
कहीं ज्ञानके अर्थमें है जैसे घटका प्रत्यय अर्थात् घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शब्द कारण वाचक भी
है । जैसे अनन्त संसारका प्रत्यय मिथ्यात्व है’ ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनन्त संसार है
ऐसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे ‘इसका इसमें प्रत्यय है’, यहाँ

अस्थिरत्व' इति । सकलसंगपरिहारी मार्गो मुक्तेः इत्यत्र अख्यानां श्रद्धां जनयति । लिंगमिति जनत्प्रत्यय इत्यभिहितं । न चेत्सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तिर्लिंगं किमिति नियोगतोऽपुष्टीयते इति ।

'आधिकारिकरण' आत्मनः स्वस्थ अस्थिरस्य स्थिरतापादनं । क्व ? मुक्तिवर्त्तनि व्रजने । किं मम परित्यक्तवसन.य रागेण, रोषेण, मानेन, मायाया, लोभेन वा । वसनाशेसराः सर्वा लोकेऽलङ्क्रियाः तच्च निरस्तं । को मम राजस्यावसर इति । तथा परिग्रहो निबन्धनं कोपस्य । तथा हि—पित्रा सुतो युध्यते वना-
वितया ममेऽं अवति तवेदमिति । तत्किमनेन स्वजनवैरिणा रिक्थेन, 'लोभं, मायां संपाद्य, दुर्गतिं च बद्धवता इति सकलः परित्यक्तो वसनपुरःसरः परिग्रहो रोषविजितये । हंसति च मा परे साधवो रोषमुपयातं । क्वेय-
मवसनता मुमुक्षोः स्वायमस्य कोपहृताशनः ज्ञानजलसेकपरिवृद्धतपोवनविनाशनबद्धविभ्रमः इति । तथा च माया वनाधिभिः प्रयुज्यते सा च तिर्यग्यति प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मूलनार्थं वैधममुष्टितं । 'गिहिभाषविभेयोवि' य गृहिस्थात्पुष्पम्भावो दक्षितो भवति ॥८१॥

गंधच्चाओ लाघवमप्पडिलिहणं च मदभयसं च ।

संसज्जणपरिहारो परिकम्मविजज्जणा वैव ॥८२॥

'गंधच्चाओ' परिग्रहत्यागः । 'लाघवं' हृदयसमारोपितशूल इव भवति परिग्रहवान् । कथमिदमन्वे-
म्यचौरादिभ्यः पालयामि इति दुर्धरचित्तस्तेदविगमालक्षुता भवति ।

प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अर्थ श्रद्धा है । जगतकी श्रद्धा ।

शङ्का—श्रद्धा प्राणिका धर्म है । और अचेल्ता आदि लिंग शरीरका धर्म है । तब आप कैसे कहते हैं—लिंग जगत प्रत्यय है ?

समाधान—'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है' इसमें लिंग मव्यजीवोंकी श्रद्धा उत्पन्न करता है इसलिये लिंगको जगत प्रत्यय कहा है । यदि सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका लिंग न हो तो क्यों उसे नियमपूर्वक किया जायगा । 'आदित्ठिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर आत्माको स्थिर करना । किसमें ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे राग, रोष, मान, माया, लोभसे क्या प्रयोजन ? लोकमें सब अलंकरण वस्त्रमूलक होते हैं । वह मैंने त्याग दिया तो मुझे रागसे क्या प्रयोजन । तथा परिग्रह क्रोधका कारण है । देखो, धनकी अभिलाषासे पुत्र पितासे लड़ता है यह मेरा है यह तेरा है । तब अपने परिवारके वैरी इस धनसे क्या ? यह लोभ और मायाको उत्पन्न करके दुर्गतिको बढ़ाता है । इसीसे रोषको जीतनेके लिये मैंने वस्त्रपूर्वक सब परिग्रहका त्याग कर दिया । जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझपर हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुकी यह नग्नता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि । यह तो ज्ञानरूपी जलके सिंचन-
से फले-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मायाचार करते हैं । वह तिर्यञ्च गतिमें ले जाता है इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिंग धारण किया है ।
तथा लिंग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१ ॥

शं०—परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूर्छन जीवोंका बचाव और परिकर्मका त्याग ये गुण लिंगमें होते हैं ॥८२॥

‘अन्यद्विनिर्मुक्तं’ वसनसहितलिंगधारिणो हि वस्त्रसंवाधिकं शोचनीयं गृह्यत् । इतरस्य पिच्छाधिमार्यं ।

‘परिकल्पनविषयत्वा चेत्’ याचनसीवनशोचयत्रक्षाकलनादिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यानविघ्नकारी अचेत्यस्य तन्न तथेति परिकर्मनिर्जनं ।

‘वस्त्रवत्’ अग्ररहितता । भयभ्याकुलितचित्तस्य न हि रत्नत्रयचटनायामुद्योगो भवति । सवसभो वसिर्वस्त्रेषु युक्तालिखादिसम्पूर्णनज्जीवपरिहारं न विधातुं अर्हः । अचेत्यस्तु तं परिहृयतीत्यह—‘संस्तम्भनं परिहारो’ इति ।

‘परिसहजविधासया चेत्’ । शीतोष्णवसंशमशकादिपरीषहज्यो युज्यते नश्यस्य । वसनान्छादनवतो न शीताधिवाया येन तत्सहनपरीषहज्यः स्यात् । पूर्वोपासकर्मनिर्जरायं परिषोदभ्याः परीषहाः इति वचनाभिर्जरा-विधिः परिषोदभ्याः परीषहाः ॥८२॥

विस्वासकरं रूपं अणादरो विसयदेहसुखसेसु ।

सम्बन्धे अप्यवसदा परिसह अधिवामणा चेत् ॥८३॥

‘विस्वासकरं रूपं’ विस्वासकारि जनानां रूपं अचेलतात्मक । एवं अंशं नैतेज्यद्वयगुणितं नापि परोपचातकारि वस्त्रग्रहणं प्रच्छन्नामात्रं सम्भाव्यते । विरूपेषु चाभीषु नास्मदीयाः म्त्रियो रागमनुबन्धनीति विधेयाः ॥

टी०—लिंग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण लाघव है । क्योंकि परिग्रह-वान ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा है । कैसे अन्य चौर आदिसे इस परिग्रहकी रक्षा करूँ इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाघव होता है । जो वस्त्र सहित मुनि लिंग धारण करते हैं उन्हें वस्त्रों आदिका शोषन करना पड़ता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल पीछी आदिका ही शोषन करना होता है अतः अप्रतिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधारियोंकी मांगना, सीना, घोंना, सुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनसे स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न होता है । किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नहीं होता अतः परिकर्मका न होना भी एक गुण है । जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमें उद्योग नहीं करता । अतः परिग्रहके त्यागसे भय नहीं रहता । तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रोंमें जूँ मील आदि सम्मूर्छन जोवोका बचाव नहीं कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः संसृज्जण परिहार भी एक गुण है । तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डसमच्छर आदि की परीषहको जीनता है । जो वस्त्र ओढ़े हैं उसे शीतादिकी बाधा नहीं होती । तब उसको सहना रूप परीषहज्य कैसे संभव है ? तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निर्जराके लिये परोषहोको सहना चाहिये ॥८२॥

भा०—वस्त्र रहित रूप जनतामें विस्वास पैदा करने वाला होता है । विषयसे होने वाले शारीरिक सुखमें अनावर भाव होता है । सर्वत्र स्वाधीनता रहती है और परीषहको सहना होता है ॥८३॥

‘अभावरौ विसवदेहसुखेषु’ विषयवन्तिषु शरीरमुखेषु प्रेताकारस्य किं मम वामलोचनाविकलितेन, तासां कलगीतभवधेन, तामिर्जुगुप्तनीयशरीरस्य का वा रतिऋतिरिति भावना चैवानादरः । अथवा शरीरमुखे विषयसुखे चानादरः । विषयसुखव्यतिरेकेण न शरीरमुखं, नाम किञ्चिदिति चेद्—शरीरदुःखभावः शरीर-मुखं, इन्द्रियविषयसन्निधानजनिता प्रीतिर्विषयसुखमिति महाननयोर्भेदः ।

‘सम्बन्ध’ सर्वस्मिन्नेवे । ‘अप्यवस्था’ आत्मवशात् । स्वेच्छया भास्ते, मच्छति; शेते वा । इहासनादि-करणे इदं मयं विनश्यति वस्त्विति तदगुरोषकृता परतन्त्रता नास्ति संयतस्य । परिग्रहविनाशभीष्टरात्मनोऽ-द्योष्येऽपि स्थाने उद्गमाद्विदोषोपहृते प्राणिसंयमविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनादिक सपादयति । त्रस-स्वावरबाधाभावावहता वरसना वा व्रजति । एतद्दोषपरिहाराऽसंगस्य भवति ॥

‘परिग्रह’ अधिवासना चैव’ पूर्वोपात्तकर्मनिर्जराधिना यतिना सोढव्या परीषहा. नियोगेन शुषावयो बाधाविशेषाः हाव्यतिप्रकाराः । तत्रायं सामान्यवचनोऽपि परीषहशब्दः प्रकरणादचलाख्यातदनुस्यपरीषह-वृत्तिर्ग्राह्यः । तेन सामान्यशीतोष्णदंशमशकपरीषहसहनमिह कथितं भवति । सचेलस्य हि संप्रावरणस्य न तावद्भी शीतोष्णदंशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ॥८३॥

अचेलताया गुणान्तरसूचनाय गाथा—

जिणपदिरूढं विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं ।

इच्छेवमादिबहुगा अचेलवक्के गुणा होंति ॥८४॥

टी०—नग्न मुनिको देखकर लोग सोचते हैं—ये तो परिग्रह रहित है, ये कुछ ग्रहण नहीं करते । ये परका घात करने वाले शास्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रख सकते । ये तो विरूप हैं इनमें हमारी स्त्रियाँ भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विश्वास पैदा होता है । मेरा रूप तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोको ताकने, और उनके मनोहर गीतोंको सुननेसे क्या प्रयोजन ? अथवा इस ग्लानिभरे शरीरका उनके साथ कैसी रति क्रोडा । इस प्रकारकी भावना शारीरिक सुखमें अनादर है । अथवा शरीर सुख और विषय सुखमें अनादर ऐसा अर्थ भी होता है ।

शङ्का—विषयसुखसे भिन्न शारीरिक सुख नहीं है ?

समाधान—शारीरिक दुःखके अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोके विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है । इन दोनोंमें महान् अन्तर है ।

सब देशमें आत्माधीनता रहती है । अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, सोता है । यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतन्त्रता साधुके नहीं होती । परिग्रहके नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंसे युक्त और प्राणिसंयमका विनाश करने वाले अयोग्य स्थानमें भी आसन, स्थान, शयन आदि करता है । अथवा त्रस और स्यावर जीवोंको बाधा पहुँचाने वाले मार्गसे गमन करता है । किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंसे बचा रहता है । साधुको पूर्व संचित कर्मोंके निर्जराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि रूप बाईस परीषहोंको सहना चाहिये । यहाँ यह परीषह शब्द यद्यपि सामान्यवाची है फिर भी प्रकरणवश अचेलताका प्रकरण होनेसे उसके अनुरूप परीषह ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ सामान्य, शीत, उष्ण, और दंशमशक परीषहोंका सहन कहा है । जो साधु सबरूप है कपड़ा ओढ़े हुए हैं—उन्हे शीत उष्ण और हासमच्छरसे होने वाली वैसी पीडा नहीं होती वैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥

‘जिन्मविच्छेद’ जिनानां प्रतिबिम्बं चेदं अचेलकिम्बं । ते हि मुमुक्षवो मुमुक्षुपायज्ञा यद्गृहीतवन्तो किम् तदेव तदधिनां योग्यमित्यभिप्रायः । यो हि यदर्थं विवेकवान् नासी तदनुपायमाचरेत् यथा घटाधी ‘तुरिविमाधी-मुमुक्षुपार्थं च यतिनं चेकं गृह्णाति मुक्तेरनुपायत्वात् । यच्चात्मनोऽभिप्रेतम्योपायस्तत्प्रयोगतः उपायतं यथा चक्रादिकं तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायता च अचेलताया जिनाचरणदेव ज्ञानवर्धनयोरेव ।

‘धिरिवाच्यारो’ वीर्यतरायज्योपशमजनितसामर्थ्यपरिणामो वीर्यं, तदधिगृह्णेन रत्नत्रयवृत्तिर्वीर्याधारः । स च पञ्चविवेकाचारेण्येकः स च प्रवर्तितो भवति । अचेलतामुग्रहृताऽऽश्रयचेलपरित्यागस्य कृतत्वात् । परिग्रहृतामो हि पञ्चमं व्रतं तन्नाचरितं भवेत् सक्तोऽपि यदि न परिहरेत् ।

‘रागादिदोषपरिहरणं’ । लाभे रागोऽलाभे कोपः । लब्धे ममेवंभावलक्षणो मोहः । अथवा मुमुत्वं वाक्यमित्येवमादिषु वसनाच्छादनगुणेषु रागोऽमुदुस्पर्शनादिषु द्वेष इत्येषां परिहारः । ‘इच्छेवमादि’ इत्येवमाद्यः ‘बहुधा’ महान्तः महाफलतया अचेलकके अचेलतायां सत्यां ‘गुणा ह्येति’ गुणा भवन्ति । मोचादीनता रक्षा संक्लेशादिपरिहाराः आदिशब्देन गृहीताः ॥८४॥

अचेलताके अन्य गुणोंका सूचन करते हैं—

गा०—यह अचेलता जिन भगवानका प्रतिरूप है । वीर्याचारका प्रवर्तक है । रागादि दोषोंको दूर करती है । इत्यादि बहुतसे गुण अचेलतामें होते हैं ॥८४॥

टी०—जिण पडिस्सु—यह अचेललिग जिन देवोंका प्रतिबिम्ब है अर्थात् जिन देवोंने जो लिग ग्रहण किया था मुक्तिके लिये वही लिग मुक्तिके अमलाधियोंके योग्य है । क्योंकि जिनदेव मुमुक्षु थे मुक्तिका उपाय जानते थे । जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है वह उस वस्तुके जो उपाय नहीं है उन्हें ग्रहण नहीं करता । जैसे घट बनानेका इच्छुक कपड़ा बुननेके साधन तुरि आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं करता क्योंकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसे नियमसे ग्रहण करता है । जैसे घटका अर्थात् चाक आदिको अवश्य ग्रहण करता है । उसी तरह साधु भी अचेलताको ग्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनकी तरह मुक्तिका उपाय है यह जिन भगवानके आचरणसे सिद्ध है ! वीर्यायाचरो—वीर्यान्तरायके ज्योपशमसे उत्पन्न हुए सामर्थ्यरूप परिणामको वीर्य कहते हैं । उसको न छिपाते हुए रत्नत्रयके पालन करनेको वीर्याचार कहते हैं । पाँच प्रकारके आचारोंमेंसे एक वीर्याचार है उसका पालन होता है क्योंकि अचेलताके धारणसे जो वस्त्रत्याग अशक्य है वह हो जाता है । परिग्रहका त्याग पाँचवा व्रत है । शक्ति होते हुए भी यदि परिग्रहका त्याग न करे तो वह पाँचवा व्रत नहीं रहता ।

रागदिदोष परिहरण—लाभमें राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता है । जो प्राप्त होता है उसमें ‘यह मेरा है’ इस प्रकारका मोह होता है । अथवा ओढ़ने पहिरनेके वस्त्रोंके कोमलता मजबूती आदि गुणोंमें राग होता है और कठोर स्पर्शन आदिमें द्वेष होता है । वस्त्र त्याग देनेपर ये रागादि दोष नहीं होते । इस प्रकार अचेलतामें महाफलदायक महान गुण होते हैं । आदि शब्दसे मागना, दीनता, आदिसे रक्षा होती है और संक्लेश आदि नहीं होते ॥८४॥

पुनरप्यवेलेतामाहात्म्यं सूचयत्युत्तरभाषा—

इयं सञ्चसमिदकरणौ ठाणासप्तसयणगमनकिरियासु ।

निगिणं शुचिद्वयगदो वग्गहिददरं परक्कमदि ॥ ८५ ॥

‘इयं’ एवं अवसनतया । ‘सञ्चसमिदकरणौ’ सम्प्रगितानि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते क्वाचुपयीन एमिरिति करणानि इन्द्रियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकरणानि च सर्वसामंतकरणानि, सर्वसमितकरणान्यस्येति सर्वसमितकरण । रागद्वेषरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्तिः समीचीना तस्याश्च अलता निबन्धनं । रागादिविचाराय बृहत्तासंयत्वात्कथमिदं रागादौ प्रेक्षावाच्यतते ॥ ८५ ॥

‘ठाणासप्तसयणगमनकिरियासु’ एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, दंडावतसयनादिका शयनक्रिया । सूर्याग्निमुखयमनादिका गमनक्रिया । एतासु । ‘वग्गहिददरं’ प्रगृहीततरं । ‘परक्कमदि’ चेष्टते । कः ? निगिणं नमतां । ‘शुचि’ शुचि । ‘उच्चगदो’ उपगतः प्रतिपन्नः । कृतवसनत्यागस्य शरीरे निःस्पृहस्य यम किं शरीरतर्पणेन तपसा निर्जरायैव कर्तुं मुत्सहते इति तपसि पतते इति भावः ॥ ८५ ॥

अपवादालिगमुपगतः किमु न शुद्धयत्येवेत्याशंकायां तस्यापि दृढिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे—

अववादियलिगकदो विसयासत्ति अगूहमाणो य ।

पिण्णगरहणजुत्तो मुज्झदि उवधि परिहरंतो ॥ ८६ ॥

आगेकी गाथासे फिर भी अवेलेताका माहात्म्य सूचित करते हैं—

गा०—इस प्रकार, नग्नता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोंमें अपनी इन्द्रियोंको रागद्वेषसे रहित करता है । और स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओंमें प्रगृहीततर अर्थात् सुदृढरूपसे चेष्टा करता है ॥ ८५ ॥

टो०—सञ्चसमिदकरणानि—सम्यक् रूपसे ‘इत’ अर्थात् प्रवृत्तको समित कहते हैं । और जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते हैं । करणका अर्थ इन्द्रिय है । जिसकी सब इन्द्रियां समित हैं वह सर्वसमितकरण है । भावेन्द्रियोंकी रागद्वेषसे रहित समीचीन प्रवृत्तिमें कारण अवेलेता है । जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए असगताको स्वीकार किया है वह रागादिमें कैसे यत्नशील हो सकता है ।

एक पैरसे या दोनों पैरोंको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि आसन क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है । सूर्यकी ओर अभिमुख होकर चलना गमन क्रिया है । जिसने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह है वह ‘मुझे शरीरके पोषणसे क्या’ ऐसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमें ही उत्साहित होता है । यह उक्त कथनका भाव है ॥ ८५ ॥

अवेले समाप्त हुआ ।

क्या अपवादालिगका धारी शुद्ध नहीं ही होता ? इस संकाके उत्तरमें कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रमसे होती है—

गा०—अपवादालिगमें स्थित होते हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्दा गर्ह करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥ ८६ ॥

अववादिवाल्लगकदो वि' अववादल्लगस्वोऽपि । करोति स्वानार्थवृत्तिरिह परियुहीतः । तथा च प्रयोगः एवं च कृत्वा एवं च स्थितेत्यर्थः । 'सुष्मावि' शुष्यति च । कर्ममलापावेन शुद्धयति । कीदृक् सन् यः स्वां 'सति' शक्तिः । 'अगूहमाणो' अगूहमानः सन् । 'उर्ध्ववि' परिग्रहं । 'वर्तिरुत्तो' परित्यजन् मोक्ष-प्रवेष्ट । 'निबन्धनरह्यवस्तुतो' सकलपरिग्रहत्यागो युक्तैर्मानो मया तु पातकेन वस्त्रपात्राधिकः परिग्रहः परीक्ष-शीलना गृहीत इत्यंतःसंतापो निदा । यहाँ परेषां एवं कवर्न । ताम्बा युक्तः निबानाहर्गिक्यापरिणतः इति यावत् । एवमवेष्टता व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ॥८६॥

केशलोचनकरणे के दोषा यान्परिहृत् लोचोऽनुष्ठीयते इत्यारेकाया दोषप्रतिपादनाद्योत्तरं वाचाव्ययम्—

केशा संसज्जति हु निष्पत्तिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिदृष्टा आगंतुया य तथा ॥ ८७ ॥

'केशा' केशाः । 'संसज्जति लु' लुशब्द एवकारार्थः । युक्ताल्लोत्पत्तेराधारभावमुपबन्धनत्वेव कस्य केशाः ? 'निष्पत्तिकारस्स' निष्कान्त' प्रतीकारात् निष्प्रतीकार' । प्रतीकारशब्दः सामान्यवचनोऽपि संसजनस्य प्रकृतत्वात् संसजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । तैलाम्यंगर्गधादिप्रक्षेपबलप्रक्षालनाविक्रियामश्रुबत इत्यर्थः । ते च सम्मूचनामुपगताजीवा युक्तादयः । 'दुःपरिहारा य' दुःखेन परिहृत्यन्ते । यः ? 'सबन्धादिषु' शयने'आलप-गमनं, धिरसा कस्यचिदवष्टंभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परबसस्य सतः आविशब्देन गृह्यते । वाचा

टी०—'अववादिवाल्लगकदो' मे 'कद' जिस 'करोति' धातुसे बना है उसका अर्थ यहाँ स्थान लिया है । जैसे 'ऐसा करके' का अर्थ इस प्रकार स्थिर करके होता है । अतः अववादल्लगमे स्थित भी कर्ममलको दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर मन-वचनकायसे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है, मुझ पापीने परीषहसे डरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया । इस प्रकारके अन्तःसन्तापको निन्दा कहते हैं । दूसरोसे ऐसा कहना यहाँ है । उनसे युक्त होनेपर अर्थात् अपनी निन्दा यहाँ करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस अवेष्टताके गुणोंका वर्णन ऊपर किया गया है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥

केशलोचन करनेमें क्या दोष है जिन्हे दूर करनेके लिए लोच किया जाता है ? इस शङ्काके उत्तरमें दो गाथाओंसे दोषोंको कहते हैं—

गा०—प्रतीकार न करनेवालेके केश जूँ आदि सम्मूर्छन जीवोंके आधार होते हैं । और वे सम्मूर्छन जीव शयन आदिमे दुष्परिहार होते हैं । तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कोट आदि देखे गये हैं ॥८७॥

टी०—'संसज्जति लु' में लु शब्दका अर्थ एवकार है । अतः निष्प्रतीकारके केश जूँ लील आदिकी उत्पत्तिके आधार होते ही है । जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । यद्यपि प्रतीकार शब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है । फिर भी संसजनका प्रकरण होनेसे संसजन सम्बन्धी प्रतिकार लिया जाता है । उसका अर्थ होता है कि जो बालोंमें तेल मर्दन नहीं करता, सुगन्धित वस्तु नहरी लगाता, उन्हें पानीसे नहीं धोता उसके केशोंमें सम्मूर्छन जूँ आदि उत्पन्न हो जाते हैं और साधुके सोनेपर, धूपमें जानेपर, सिरसे किसीके टकरानेपर उन जीवोंकी बाधा

जीवेभ्यः कर्षादिदम्बदेशकालस्वभावेनात् । सतः बाधायां दुष्परिहारायां जीवा एव दुष्परिहारा एव भवन्तीति
कल्पते । अन्यथा हृस्तेनापनेतुं शक्याः कर्षा दुष्परिहाराः स्युः । न केवलं तन्नोत्पन्ना एव दुष्परिहारास्तथा
तेनैव प्रकारेण जीवाः 'आगमुकाश्च' भवन्त्यत आगताश्च कीटादयश्च । एतेन हिंसादोष आख्यातः ॥८७॥

ज्वाहि य लिक्खाहि य बाधिज्जंतस्स संकिलेसो य ।

संघट्टिज्जंति य ते कंडूयणे तेण सो लोचो ॥ ८८ ॥

ज्वाहि य वृकाभिरिव । लिक्खाहि य लिखाभिरिव । 'बाधिज्जंतस्स' बाध्यमानस्य यते संकिलेसो य
संकलेशस्य जायते इति शेषः । स च क्लेशोज्ज्वलपरिणामः पापास्रवः पूर्वोपात्तकर्मपुद्गलरसाग्निवर्द्धननिपुणः ।
अथवा बाधिज्जंतस्स भक्ष्यमाणस्य संकिलेसो य दुःखं वा । तथा चोक्त—क्लिन्नं विबाधने इति । एतेनात्महिरा-
धनादोषः सूचितः । अथ तद्भूतस्य असहमानः कंडूयति तत्र दोषमाह—'संघट्टिज्जंति य' संघट्टयंते ते वृका-
दयः । आगमुकाश्च 'कंडूयणे' कंडूकरणे । 'तेण' तेन दोषेण हेतुनासौ आगमदृष्टः । 'लोचो' लोचः क्रियते इति
शेषः । प्रदक्षिणावर्तः केशसमभूविषयः हस्तांगुलीभिरेव सपाद्यः द्वित्रिचतुर्भासयोश्च ॥८८॥

एव लोचकारणे दोषानुद्भाव्य लोचे गुणव्यापनाय गाथात्रयमुत्तरम्—

लोचकदे मुंडसं मुंडसे होइ निज्वियारत्तं ।

तो निज्वियारकरणो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥८९॥

पहुँचती है । बाधाका मतलब है कि भिन्न देश, भिन्नकाल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोंसे
जीवोंको बाधा पहुँचती है । उस बाधाको दूर करना अशक्य जैसा है । जब बाधा ही दुष्परिहार
है तो उन जीवोको दूर करना भी दुष्परिहार है, क्योंकि यदि बाधा पहुँचनेकी बात न होती तो
उन्हे हाथसे निकाला जा सकता था । तथा जो जीव केशोंमें उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्परिहार
नहीं हैं, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि बालोंमें घुस जाते हैं उन्हे भी दूर करना कठिन होता है ।
इस तरहसे केशलोच न करनेमें हिंसादि दोष कहे हैं ॥८७॥

गा०—जुंसे और लीखोंसे पीड़ित साधुके सकलेश उत्पन्न होता है । खुजाने पर वे जू आदि
पीड़ित होते हैं इस कारणसे वह केशलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥

टी०—जूं और लीख जब साधूको बाधा पहुँचाती है तो साधुको सकलेश होता है । वरू
संकलेश अशुभ परिणाम रूप होनेसे पापास्रवका कारण है । उससे पूर्ववद्ध कर्म पुद्गलको अनुभाग
रसमें वृद्धि होती है । अथवा 'बाधिज्जंत'का अर्थ खाना या काटना है उनके काटने पर यदि
साधु खुजाता है तो वे जू आदि पीड़ित होते हैं इस दोषके कारण आगममें कहा लोच करते हैं ।
यह लोच सिर और दाढ़ीके बालोंका हाथकी अंगुलियोंके द्वारा दो, तीन या चार मासमें प्रदक्षिणा
के रूपमें अर्थात् दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जाता है ॥ ८८ ॥

इस प्रकार लोचके न करनेमें दोष बतलाकर लोचमें गुणोका कथन तीन गाथाओं द्वारा
करते हैं—

गा०—लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निर्विकारता होती है ।
उससे विकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥

‘लोकचको’ लोचो कृतः स्थितः लोचकृतः सप्तमीति योगविभागात्समाप्तः । तस्मिन् लोचो कृते । लोच-स्थिते इति केचित् । अन्ये तु वदन्ति लोकचवे इति पठन्तः लोचं वतः प्राप्तः लोचगतः तस्मिन्निति । अथवा कृतसम्बो भावसाधनः ततः सत्कृताया सप्तमी लोच एव कृतं तस्मिन् । लोचक्रियायां सत्या । ‘मुञ्जते’ मुञ्ज-शिरस्कृता नाम भवति । न मुञ्जशिरस्कृता मुक्त्युपायो मुणोऽरत्नत्रयत्वावस्यार्थविधानवत् तदिकमुक्तनानेनामुप-योधिना मुनेनेत्यावकायां आह—‘मुञ्जते होवि णिम्बिमारसं’ इति । ‘मुञ्जते’ मुञ्जनायां सत्या । ‘होवि’ भवति । ‘णिम्बिमारसं’ निर्विकारता । विकारो विक्रिया सलीलमनश्रुं गारकभाकटाक्षोक्षणविक्रिः । तस्मान्निष्कान्तः सन्नाप्रवृत्तः निर्विकारः तस्य भावः निर्विकारता । निर्विकारो भवति इति यावत् । ‘लो’ ततः ‘णिम्बिमारकर-णो विकाररहितक्रियः । ‘कणहिववरं’ प्रगृहीततरं । ‘वरकमवि’ चेष्टते करणत्रये इति शेषः । रत्नत्रयोद्योने परपरया लोचस्थोपयोगं समाख्यातोऽनया गाथया । नन्वस्य मुञ्जस्य मम सविभ्रमं ममनाविर्कं जनो दुष्ट्वा हसति, शोभते तत्रामियमस्य विलासिता वंङ्कस्य वामलोचनाविलास इवेति मन्यमानो निरस्तविकारो मुक्तवे केवळ चटते इत्यभिप्रायः ॥८९॥

अप्या दमिदो लोएण होइ ण सुहे य संगमुवयादि ।

साधीणदा य णिहोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥

‘अप्या’ आत्मा । ‘दमिदो होवि’ वशीकृतो भवति । कस्य ? आत्मन एव । केन करणेन ? ‘लोएण’ केशोत्पादनेन । दुःखभावनाया निगृहीतवर्षं सर्व एव शालो भवति यथा बलीवर्षाविरिति मन्यते ।

टी०—लोचमें कृत अर्थात् स्थित लोचकृत है । दोनोंका योगविभाग करके सप्तमी समासमें अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई ‘लोचमे स्थित होने पर’ ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य ‘लोक-चको’ ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन है । तब सप्तमीका अर्थ सत् होता है अर्थात् लोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है—सिर मुंड जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असत्य बोलना । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमें कहते हैं कि मुण्डन होने पर निर्विकारता होती है । लीला सहित गमन, श्रृंगार कथा, कटाक्ष द्वारा निरीक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निर्विकार होता है । और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमें उद्योग करता है ।

इस गाथासे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मैं नग्न और मुण्डे सिर हूँ मेरा विलास-पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाथा-का अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

शा०—केशलोचसे आत्मा दमित होता है और सुखमें आसक्त नहीं होता है । और स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केश उपाड़नेसे आत्मा आत्माके वशमें होता है । जैसे बैल बनेरह दुःख देनेसे शान्त हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनासे मयका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

‘सुखे च’ सुखे च । ‘लभे’ आसक्ततां गोपयति । सुखमेव सुखलंपट करोति जन् । दुःखेऽतर्थाव्यमाने सुखासक्तिरुत्पद्यते सुलोपयोगमूलतस्तद्वशात् । बीजाभावेऽङ्कुर इव । इन्द्रियसुख बाह्य सुखतद्वदन्त्यते तथासक्तौ हिंसादिषु प्रवर्तते । तेन परिग्रहार्थमूलात्सुखासंगोऽप्यावृत्ति संवर एवेति मुक्तेर्भवत्युपायः । अभिमानासक्तनिरोधमन्तरेण का नाम निर्जरा ? तस्यां बाह्यस्यां का मुक्तिरिति भावः ।

‘साधीनत्वा च’ स्वयमश्रया च । केशासनतो हि जनोज्ज्वलं शिरोमण्डपं, सम्मर्दने, प्रक्षालने, तच्छोधने च प्रवर्तते । स चायं व्यापारो विघ्नमात्रमहति स्वाध्यायादेः ।

‘निर्दोषत्वा च’ निर्दोषता च । या तदोषक्रिया सा न कार्या यथा स्तेयादिका । निर्दोषा त्वनुष्ठीयते यथानुसनादिका । तथा चैयमदोषा लोचक्रिया ।

‘देहे च’ देहे च । ‘विम्वमत्वा’ ममेदं बुद्धिरहितता । अनेन शोचाभ्यो धर्मो भावितो भवतीत्युक्तं भवति । ‘प्रकृष्टा लोभनिवृत्तिः शौचं शरीरलोभनिवृत्तिः शौचं । शरीरलोभनिवृत्तिः सकललोभनिराक्रियामा मूलं । शरीरोपकृतये बन्धुवनादिष्वस्य लोभः । धर्मश्च संवरहेतुः, मुक्तिसर्वात्मन्यनुप्रेक्षापरिचयहृदयैरिति वचनात् ॥९०॥

आणखिद्धा य लोभेण अप्यणो होदि सम्मसद्धा य ।

उग्नो तवो य लोचो तहेव दुःखस्स सहणं च ॥ ९१ ॥

‘आणखिद्धा य होवि’ आवणिता भवति । ‘लोचेण’ लोभेन । का ? ‘सम्मसद्धा’ धर्मे चारित्रे

नहीं होता । सुख ही मनुष्यको सुखलम्पट बनाता है । अन्तर्गम्य दुःखकी भावना माने पर सुखकी आसक्ति कम होती है सुखकी आसक्तिका मूल है सुखका उपभोग । उसका अभाव होनेसे सुखकी आसक्ति नहीं होती । जैसे बीजके अभावमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता । अथवा यहाँ सुख शब्दसे इन्द्रिय सुख लिया है । जो इन्द्रिय सुखमें आसक्त होता है वह हिंसा आदि करता है । अतः जो सुखासक्ति परिग्रह और आरम्भका मूल है उससे निवृत्त होना संवर ही है । अतः वह मुक्तिका उपाय है । नवीन कर्मोंका आना रके बिना निर्जरा कैसी ? और उसके अभावमें मुक्ति कैसी ? यह अभिप्राय है । तथा केशलोचसे स्वाधीनता आती है क्योंकि जो मनुष्य केशोसे अनुराग रखता है वह अवश्य सिरको साफ करने, उसकी मालिश करने धोने तथा सुखानेमें लगा रहता है और ये सब काम स्वाध्याय आदिमें विघ्न डालते हैं । तथा निर्दोषता होती है । जो क्रिया सदोष है वह नहीं करना चाहिए जैसे चोरी आदि । किन्तु निर्दोष क्रिया की जाती है जैसे उपवास बगैरह । उसी तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है । शरीरमें ‘यह मेरा है’ ऐसी बुद्धि नहीं होती । इससे शौच धर्म पलता है यह कहा है । लोभसे अत्यन्त निवृत्तिको शौच कहते हैं । शरीरमें लोभकी निवृत्ति भी शौच है । शरीरमें लोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभोंको दूर करनेका मूल है । शरीरके उपकारके लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करता है और शौच धर्म संवरका कारण है क्योंकि तत्पार्थ सूनमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषह जवसे संवर कहा है ॥९०॥

या०—और केशलोच करनेसे आत्माकी धर्ममें श्रद्धा प्रवर्धित होती है । उसी प्रकार लोच उग्र तप है और दुःखका सहन है ॥ ९१ ॥

टी०—लोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात् चारित्र्यमें श्रद्धा प्रवर्धित होती है । अर्थात्

अद्वा । कस्य ? 'अगवती' आत्मनः । महती धर्मस्य अद्वाऽन्यथा कथमिदं दुःसहं वशमारभते इति । आत्मनो धर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि धर्मश्रद्धाजननोपबृंहणं कृतं भवति । सांध्यमुपवृंहणाख्यो गुणो भावितो भवति । 'अगवती सखी य' उग्रं च तपः कायक्लेशाख्यं दुःखतराणि च सहते ॥ 'लोचः सखी' व्यावर्णितगुणवच्च । 'दुःखस्त' दुःखस्य 'सहणं च' सहनं च दुःखं भावयन् दुःखान्तराणि च सहते । दुःखसहान्निर्जरा भवत्य-
शुभकर्मणा ॥९१॥ लोचोति गर्वं ॥

भुत्सुष्टशरीरतानिधानामोत्तरः प्रबंध —

सिण्हाणञ्भंगुज्वटटणाणि णहकेसमंसुसंठणं ।

दंतोदठकणमुहणासियच्छिभमुहाइंसंठणं ॥ ९२ ॥

सिण्हाणञ्भंगुज्वटटणाणि वज्जोविति पदघटना स्नानाम्यजनोंद्वर्तनानि ॥ णहकेसमंसुसंठणं नखकेसम-
सुसंस्कारं च वर्जयन्ति । अन्तरेणापि वशब्दं समुच्चयार्थप्रतीति 'वृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो विनात्मा
मनः इति द्रव्याणि' इत्यत्र यथा ॥ वस्तोदठकणमुहणासियच्छिभमुहाइि संठणं वज्जोविति पदरचना ॥ दंताना-
भोष्टयोः, कर्णयोर्मुखस्य, नासिकाया, अक्षोभ्रूवोरादिग्रहणात्याणिपादादीना च संस्कृतिं परिहरति ॥

स्नानमनेकप्रकारं शिरोमात्रप्रक्षालनं, शिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गान्त्य, समस्तस्य वा । तन्न शीतोष्-
केन क्रियते स्थावरानां त्रसाना च बाधा माभूदिति । कर्दमबालुकायिमर्दनाज्जलक्षोभणात्तच्छरीराणां च वन-
स्पतीना पीडात मत्स्यवर्षुरं सूक्ष्मत्रसाना च स्नानं निवार्यते । उष्णोदकेन स्नात्त्विति चेन्न, तत्र त्रस-धावर-

इसकी धर्मश्रद्धा महान है, यदि न होती तो इतना दुःसह कष्ट क्यों उठाता ? अपनी धर्मश्रद्धा
प्रकाशित करनेसे दूसरेकी भी धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है । इस तरह
उपबृंहण नामक गुण भी भावित होता है । तथा लोचसे कायक्लेश नामक उग्र तप होता है ।
तथा दुःख सहन करनेसे अन्य दुःखोंको भी सहन करनेमें समर्थ होता है । दुःख सहन करनेसे
अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ इस प्रकार लोचका कथन समाप्त हुआ ॥९१॥

भुत्सुष्ट शरीरता अर्थात् शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा
कहते हैं—

शा०—स्नान, तेलमर्दन, उबटन और नख, केश, दाढ़ी-मूँछोंका संस्कार छोड़ देते हैं ।
दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ॥९२॥

टी०—'छोटे हैं' यह पद लगा लेना चाहिए । 'च' शब्दके विना भी समुच्चयरूप अर्थका
बोध होता है । जैसे पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये द्रव्य हैं । यहाँ 'च'
शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । अतः स्नान, अभ्यंजन, और उबटन
नहीं लगाता है नख, केश, दाढ़ीका संस्कार और दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदिसे
हाथ पैर आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ।

स्नानके अनेक प्रकार हैं—सिरमात्र धोना, सिरको छोड़कर शेष शरीरको धोना अथवा
समस्त शरीरको धोना । स्थावर और त्रसजीवोंको बाधा न हो, इसलिए स्नान ठण्डे जलसे नहीं
करते । कीचड़ रेत आदिके मर्दनसे पानीमें क्षोभ पैदा होता है और जिसके होनेसे उनमें रहने-
वाले वनस्पति कायिक जीवोंको तथा मछली मेढक और सूक्ष्म त्रसजीवोंको पीड़ा होती है । इस-

बाधा स्थितैव । भूमिषरीरिषरस्थितानां पिपीलिकादीनां मृतेः, तद्वत्तुण्यपस्त्वानां शोष्णांशुमिस्तप्तानां दुःखा-
सिका महती जायते, तथा क्षारतया घाम्बरसादीनां । न चास्ति प्रयोजनं स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न
सुषिता क्षय्या क्मु । ततो न शीघ्रप्रयोजनं । न रोगापहृतये रोगपरीषहसहनाभावप्रसंगात्, न हि भूषादी
विरागत्वात् ।

भुततैलादिभिरभ्यञ्जनमपि न करोति प्रयोजनाभावाद्युक्तौन प्रकारेण भुताविना क्षारेण स्पृष्टा भूम्मादि-
शरीराणि अंत्यो बाध्यन्ते । प्रसाद्य तत्रावलम्बाः । उद्धर्तने इतस्ततः पततां व्याधात । मूलत्वक्कलपत्रादेः
पेषणे, दलने च महानसंयमः । निर्वर्तनविलेखनघर्षणरंजनादिको नखसंस्कारः । केशसंस्कारो हस्तघर्षणेन
मधुपतासंपादनं, तथा श्मशूणामपि । संतमलापकर्षणं तद्वंजनं वा रंतसंस्कारः । ओष्ठमलापकर्षणं तद्रागकरणं वा
ओष्ठसंस्कारः । नृस्वयोलंबतापादनं दीर्घयोर्वा नृस्वकरणं तन्मलनिरासोर्लंकारग्रहणं कर्णसंस्कारः । मुखस्य
तेजःसंपादनं लेपेन मंत्रेण वा मुखसंस्कारः । अक्षयोः प्रक्षालनं अंजनं अक्षिसंस्कारः । विकटोत्थितानां रोम्भ्यां
उत्पाटनं आनुलोम्यापादनं लंबयोः स्मृतीकरणं, मृसंस्कारः । शोभायं हस्तपादादिप्रक्षालनं, औषधविलेपादिर्वा-
संस्कार आदिशब्देन गृहीतः ॥९२॥

बज्जेदि बंधवारी गंधं मल्लं च धूववांसं वा ।

संवाह्यपरिमहणपिण्डणादीणि य विमुत्ती ॥ ९३ ॥

लिए क्षीतल जलसे स्नान नहीं करते ।

शंका—तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ?

समाधान—उसमें भी त्रस और स्यावर जीवोंको बाधा रहती ही है । पृथिवी तथा पहाड़के
बिलोंमें रहनेवाली चींटी आदिके मरनेसे और उल्लजलके तापसे कीमल तुण पत्ते आदिके
झुलसनेसे बड़ा दुःख होता है । तथा जलके क्षारपनेसे घाम्यके रसको भी हानि पहुँचती है । तथा
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सप्तसाधुओंसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया
जा सकता । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे स्नानका कोई प्रयोजन नहीं है । रोगको दूर करनेके लिए
भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीषह सहन नहीं कर सकेंगे । और शरीरकी
शोभाके लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं ।

साधु प्रयोजन होनेसे धी तेल आदिसे शरीरका अभ्यंजन भी नहीं करते । क्योंकि कहे हुए
अनुसार धी आदिसे तथा क्षारसे भूमि आदि तथा शरीर आदिमें चिपटे जीवोंको बाधा पहुँचती
है । उद्धर्तन अर्थात् उबटन लगानेसे शरीरसे चिपटे त्रसजीव यहाँ बहाँ गिरकर मर जाते हैं । तथा
उबटन तैयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेमें महान असंयम
होता है । काटना, छाटना, रगड़ना, रंगना आदि नखका संस्कार है । हाथसे घर्षणके द्वारा
चिकनापना लगाना केश तथा दाढ़ी मूछोंका संस्कार है । दाँतका मेल दूर करना अथवा दाँतोंको
रंगना दाँतका संस्कार है । ओठोंका मेल दूर करना अथवा उनको रंगना ओष्ठ संस्कार है । यदि
छोटे हो तो बड़ा करना और बड़े हों तो छोटा करना, मेल निकालना अथवा आभूषण धारण
करना कानका संस्कार है । लेप या मंत्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका संस्कार है । आँखों-
को धोना, अंजन लगाना आँखका संस्कार है । विकट रूपसे उठे हुए रोमोंको उखाड़ना और उन्हें
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भीका संस्कार है । आदि शब्दसे शोभाके लिये
हाथ पैर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हैं ॥ ९२ ॥

‘गंधं’ कस्तूरिकादिकं । ‘मलं’ माल्यं वपुष्पकारं । ‘ब्रह्मवासं वा’ धूपं कालामुर्वदिकं । वासं मुखवासं च आतिफलादिकं । अनेकसुरभिद्रव्यमिधं वा । ‘संवाह्यं’ हस्ताभ्यां मलनं । चरणाभिमर्दनं परितः ‘परिजर्ह्यं’ । अंशकुट्टनं उन्मतिं दाह्यं च कर्तुं यत्तत्पिण्डमित्युच्यते । एतत्सर्वं वर्जयति प्रयोजनाभावाद्भ्रंशप्रवृत्तेश्च । कः ? ब्रह्मचारी अग्रहृन् निवृत्तिपरो यतिः ॥९३॥

किं ब्रह्मव्रतस्य कुर्वन्ति स्नानादिपरित्यागाः येन तद्वताचरणप्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारोकाभ्यामाह—

जल्लविलितो देहो लुक्खो लोचकदवियडवीमत्थो ।

जो रुद्धणक्खलोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥९४॥

‘जल्लविलितो देह’ इति । ‘देहो गुत्ती बंभचेरस्स’ इति पदघटना । ‘देहः’ शरीरं । ‘गुत्ती’ गुप्तिः रक्षा । कोदृक् ? ‘जल्लविलितो’ धनीमृतमुपयुपरि प्रचित शरीरमलं जल्लशब्देनोच्यते । तेन विलितो विलिप्तः देहः । स्नानादित्यागात् ‘लुक्खो’ रक्षास्पर्शः । स्नानादिविरहादेव ‘लोचकदवियडवीमत्थो’ लोचकरणविकृत-वीमत्सः । ‘जो’ यो देह ‘रुद्धणक्खलोमो’ दीर्घमूतनखप्रच्छाद्यदेशलोमान्वितः । सेति गुप्तिः ॥ सामानाधिकरण्यात् स्त्रीलिङ्गत्वात् ॥ कस्य ? ‘बंभचेरस्स’ ब्रह्मचर्यस्य ॥

इति व्युत्पष्टदेहता ॥

भा०—ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ गन्ध, माल्य और धूप और मुखवास संवाहन, परिमर्दन और पिण्डाद्य आदिको छोड़ देता है ॥ ९३ ॥

टी०—ब्रह्मचारी अर्थात् अग्रहृन्के त्यागमें तत्पर साधु कस्तूरी आदि गंध, चार प्रकारकी माला (पुष्पमाला, रत्नमाला, मोतीमाला और सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवासित करने वाले जाति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्धित द्रव्योंका मिश्रण, हाथोंसे शरीरकी मालिश, पैरोंसे शरीरको दबवाना, और पिण्डा, इन सबको प्रयोजन न होनेसे और हिसापरक होनेसे छोड़ देता है । कन्धोंको उन्नत और टढ़ बनानेके लिये जो उनको कूटा जाता है उसे ‘पिण्डाद्य’ कहते हैं ॥ ९३ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करने वालेको स्नान आदिके त्यागसे क्या लाभ होता है जिससे ब्रह्मव्रतके आचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको अपनाता है, इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

भा०—जल्लसे लिप्त, रुद्ध, लोच करनेसे विकृत और वीमत्स बड़े हुए नख और रोमों से युक्त जो शरीर होता है, ब्रह्मचर्यकी वह गुप्ति है ॥९४॥

टी०—शरीरपर चढ़ा हुआ मेलपर मेल जल्ल कहाता है । स्नान आदिका त्याग करनेसे यत्तिका शरीर मेलसे लिपता जाता है । तथा स्नान आदि न करनेसे रक्षा हो जाता है । केश लोच करनेसे भद्दा और ग्लानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोंको ग्लानि होती है । नख बड़े हुए होते हैं । गुप्त अंग आदिके बाल बढ़ जाते हैं । ऐसा शरीर ब्रह्मचर्यकी गुप्ति है । उससे यत्तिके ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । ‘गुप्ति’ शब्द स्त्रीलिङ्ग होनेसे सामानाधिकरण्यके लिये ‘सा’ शब्दका प्रयोग किया है ॥९४॥

व्युत्पष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हुआ ॥

प्रतिलेखनसाध्यप्रयोजनमाध्यानापोतरमाभाह्वयम्—

इरियादाणमिच्छेवे विवेगटाणे जिसीयणे सयणे ।

उज्ज्वलणपरिवसण पसारणाउंटणाभरसे ॥९५॥

‘अथ येन हि संख्यो हृत्स्वमपि तस्य ह्य’ इत्यनेन क्रमेण संबन्धः—‘इरियादाणे’ पडिलेहनेन पडिलेहिज्जवित्ति एवं सर्वत्र । ईरियां गमने अथवा स्वपादनिलोपदेशे दुष्परिहाराः यदि स्युः पिपीलिकादयोऽथवा प्राक् पादाबलम्परजसो विरुद्धयोनितानुमित्तारा जलं प्रवेष्टव्य यदि ‘पडिलेहनेन’ प्रतिलेखनेन ‘पडिलेहिज्जवित्ति’ निराक्रियते त्रसादिक । ‘आसने’ ग्रहणे ज्ञानचारित्रसाधनानां । ‘जिच्छेवे विवेके’ ज्ञानसंयमोपकरणानां निक्षेपे स्थापनाया । यन्निमित्त्यते यत्र च तदुभयप्रमार्जनं कार्यं । शरीरमलानां उज्ज्वारादीनां ‘विवेके’ उत्सर्जने वा कर्तारि प्रदेशः । सा च भूयंसयोग्या प्रमाजनीया । ‘आने निस्सीयन्ने कथ्यन्ते’ स्थाने आसने च शयनक्रियायां । ‘उज्ज्वलणपरिवसणपसारणाउंटणाभरसे’ । ‘उज्ज्वलण’ उत्तानशयनं । ‘परिवसण’ पाश्चात्तरसंचारं, ‘पसारणं’ प्रसारणं हस्तपाददीनां । आउंटणं संकोचनं । स्पर्शनक्रिया ‘आभरसशब्देनोच्यते’ ॥

पडिलेहनेण पडिलेहिज्जव चिण्हं च होइ सगपक्खे ।

विस्सासियं च लिगं संजदपडिरुवदा वेव ॥९६॥

‘चिण्हं च होइ’ विज्ञता भजते । ‘सगपक्खे’ स्वप्रतिज्ञाया । सर्वजीवदया हि यते पक्का । विस्सासियं च’ विश्वासकारि च जनानां । ‘लिगं’ प्रतिलेखनात्वं कथमवमतिस्मृक्मानकुष्मादीनपि परिहर्तुं, गृहीतप्रति-

अब प्रतिलेखनका प्रयोजन बतलानेके लिये दो गाथा कहते हैं—

गा०—गमनमें, ग्रहणमें, रखनेमें मल त्यागमें स्थानमें बैठनेमें शयनमें ऊपरको भुजा करके सोनेमें करवट लेनेमें हाथ पैर फैलानेमें संकोचनमें और स्पर्शनमें पीछीसे परिमार्जन करना चाहिये ॥९५॥

टी०—जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होते हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । ईरिया अर्थात् गमन करते हुए यदि अपने पैर रखनेके देशमें बीटी आदिको दूर करना अशक्य हो, अथवा अपने पैरोंमें लगी हुई धूलसे आगेकी भूमि विरुद्ध योनिको हो या यदि जलमें प्रवेश करना हो तो पीछीसे त्रसादि जीवोंको दूर करना चाहिये । अर्थात् पीछीसे उस देशका पैर आदि का परिमार्जन करके चलना चाहिये । ज्ञान और चारित्रिके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको ग्रहण करते समय, या उन्हें रखते समय, जो वस्तु रखें और जहाँ रखें उन दोनोंका प्रमार्जन करना चाहिये—पीछीके द्वारा उन्हें साफना चाहिये । शरीरके मल मूत्रादिका त्याग करते समय यदि भूमि अव्योग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये । स्थान, आसन और सोते समय मुख ऊपर करके सोते हुए या करवट लेते समय या हाथ पैर फैलाते और संकोचते समय, किसी वस्तु को छूते समय पीछीसे प्रमार्जन करना चाहिये । यहाँ आभरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा है ॥९५॥

गा०—उक्त क्रिया करते समय पीछेके द्वारा प्रतिलेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूर्व

लेखनोपस्यान्महतो जीवात्कथमिव बाधितुं उत्सहते इति । 'संजयवकिस्त्वदा जैव' । संयतानां प्राक्तनानां प्रति-
बिम्बता च प्रतिलेखना ग्रहणेन नवति ॥९६॥

प्रतिलेखनलक्षणव्याख्यायाह—

रससेयाणमग्राहणं भव सुकुमालदा लघुत्वं च ।

अत्वेदे पंच गुणा तं पट्टिलिहणं पसंसति ॥९७॥

'रजसेवात्मनहृत्' रजसः सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य अवाहक । अचित्तरजोप्राहिणा सचित्त-
रजो प्रतिलेखने तद्विराधना सचित्तरजोप्राहिणा चेतस्त्वय । स्वेदप्राहिणि रजसामुपहृतिः । 'अह्वसु सुकुमालदा'
भृशस्पर्शता मार्दवं, सुकुमालदा सीकुमार्य । 'लघुत्वं च' लघुत्व च । एते पंच गुणा यत्रैते पंच प्रकारगुणाः
संति 'स' तत् 'प्रविलिहणं' प्रतिलेखनं 'पसंसति' स्तुवंति दयाविधिज्ञा । अमृदुता, असुकुमारेण, गुरुता च प्रति-
लेखनेन जीवानामुपघात एव कृतो न दयेति भावः । एव चतुर्गुणयुक्तं लिङ्गं व्याख्यातं गृहीतलिङ्गस्य यत्ने ॥९७॥

क्षिपानंतरेति तल्लिङ्गरूपार्थं उत्तरप्रबन्धः—

णिउणं विउलं सुदं णिकाचिदमणुत्तरं च सम्बहिदं ।

जिणवयणं कलुसहरं अहो य रत्तो य पट्टिदव्वं ॥९८॥

गाथासे सम्बन्ध है । अपनी प्रतिज्ञामे पीछी चिह्न होती है । और प्रतिलेखना रूप लिङ्ग मनुष्योंको
विश्वास करानेवाला है । और प्राचीन मुनियोंका प्रतिबिम्ब रूप है ॥९६॥

टी०—मुनिका पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवोंपर दया करना है । अतः पीछी उसका चिह्न
है । तथा यह चिह्न मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न कराता है कि जब यह व्यक्ति अतिसूक्ष्म कीट आदि
जीवोंकी भी रक्षाके लिये पीछी लिये हुए है तो हमारे जैसे बड़े जीवोंको कैसे बाधा पहुँचा सकता
है । तथा पीछी धारण करनेसे प्राचीन मुनियोंका जो रूप था उसीकी छाया वर्तमान मुनियोंमें
आ जाती है ॥९६॥

प्रतिलेखनाके लक्षण कहते हैं—

शा०—धूलि और पसीनेको पकड़ती न हो, कोमल स्पर्शवाली हो, सुकुमार हो, और हल्की
हो । जिसमें ये पाँच गुण होते हैं उस प्रतिलेखनाकी प्रशंसा करते हैं ॥९७॥

टी०—सचित्त या अचित्त रज और पसीनेको ग्रहण न करती हो; क्योंकि अचित्त रजको
ग्रहण करनेवाली पीछीसे सचित्त रजकी प्रति लेखना करनेपर उनमें रहनेवाले जीवोंका घात होता
है और सचित्त रजको ग्रहण करनेवाली पीछीसे अचित्त रजकी प्रतिलेखना करने पर भी घात
होता है । पसीनेको पकड़नेवाली पीछीसे रजमें रहनेवाले जीवोंका घात होता है । तथा पीछी
कोमल स्पर्शवाली, सुकुमार और हल्की होनी चाहिये । जिस प्रतिलेखनमें ये पाँच गुण होते हैं,
दयाकी विधिको जाननेवाले उसकी प्रशंसा करते हैं । इसका भाव यह है कि कठोर, असुकुमार
और भारी प्रतिलेखनासे जीवोंका घात ही होता है, दया नहीं । इस प्रकार लिङ्गको स्वीकार
करनेवाले साधुके चार गुणोंसे युक्त लिङ्गका कथन किया ॥९७॥

जिनवचनं जिनवचनं । 'अहो व रसी व' नक्तं दिवं । 'बद्धिदम्बं' अध्येतव्यं । कीदृशमृतं जिनप्रवचन-
मत आह—'निउचं' जीवादीनयान्प्रमाणनयानुगतं निरूपयतीति निपुणं । 'बुद्धं' पूर्वापरविरोधपुनरुक्तवि-
द्यानिशदोषवजितत्वात् बुद्धं । 'विपुलं' निक्षेपः, 'एकार्थः', निरुक्तिः अनुयोगद्वार, नयश्चेति अनेकविकल्पेन
जीवादीनयान्प्रमाणं निरूपयतीति विपुलं । अर्थनाडस्थानिकाचितं अर्थनिचितं । 'अनुत्तरं व' न विद्यते
उत्तरं उत्कृष्टमस्मादित्यनुत्तरं । परेषा वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहृतानि, प्रमाणविरुद्धानि च तेन
इदमुत्तरं तदसंभविगुणत्वात् । 'सम्बद्धि' सर्वं प्राणहित । अन्येषा मतानि केवाचिदेव रक्षां सूचयति ।
'जिवांसन्तं जिवांसीयात् न तेन ब्रह्महा भवेत्' इत्युपदेशात् ।

कलुसहर्द्रं द्रव्यकर्मणां ज्ञानावरणादीनां अज्ञानादेर्भावमलस्य च विनाशनात् कलुसहर्द्रं । 'अहो व रसीव
पद्धिदम्बमित्यनेन' अनारतं अध्ययनं सूचितं ॥९८॥

अब शिक्षाका कथन करते हैं—

शा०—निपुण विपुल, बुद्ध, अर्थसे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियोंका हित करनेवाला
द्रव्यकर्म भाव कर्मरूपी मलका नाशक जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये ॥९८॥

टी०—जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढ़ना चाहिये ? इसके
उत्तरमें कहते हैं—जो निपुण हो अर्थात् जीवादि पदार्थोंका प्रमाण और नयके अनुसार निरूपण
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्ता आदि बत्तीस दोषोंसे रहित होनेसे शुद्ध हो । विपुल हो
अर्थात् निक्षेप, निरुक्ति अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पोंसे जो जीवादि पदार्थोंका विस्तार
से निरूपण करता हो । निरुक्ति अर्थात् अर्थसे भरपूर हो । अनुत्तर अर्थात् जिससे कोई उत्तर
यानी उत्कृष्ट न हो । दूसरोंके वचन पुनरुक्त, निरर्थक, बाधित और प्रमाण विरुद्ध हैं अतः उनसे
जिनवचन उत्कृष्ट है क्योंकि जो गुण उनमें सम्भव नहीं है उन गुणोंसे युक्त है । सब प्राणियोंका
हितकारी है । दूसरोंके मत तो किन्हीं की ही रक्षा सूचित करते हैं । कहा है—वेदका जाननेवाला
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये । उससे ब्रह्म हत्याका पाप
नहीं लगता । तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलका विनाश करनेसे
जिनवचन पापका हरनेवाला है । उसे 'रात-दिन पढ़ना चाहिये' इससे निरन्तर अध्ययन करना
सूचित किया है ॥९८॥

१. पक्षार्थः—आ० मु० ।

२ आ० मु० प्रत्योज्ज्वलितताश्लोकाः स ।

“यज्ञार्थं पशवः सुष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा ॥
यज्ञो हि भूयै सर्वेषा तस्माद्यज्ञे बधोऽज्यः ॥ १ ॥
“अग्निदो वरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः ॥
क्षेत्रदारहृयश्चेति वदेते आततायिन ॥”
“आततायिनमायातमपि वेदातविद् द्विजम् ॥
जिवांसन्तं जिवांसीयात् तेन ब्रह्महा भवेत् ॥”

जिनवचनशिक्षाया गुणान्संहृत्य कथयति—

आदहिदपङ्गणा भावसंवरो जवणचो या संवेगो ॥

जिक्कंपदा तवो भावणा य परदेसिगचं च ॥९९॥

आदहिदपङ्गणा आत्महितपरिज्ञानं । इन्द्रियसुख अहितं परिहितमिति गृह्णन्ति जना । दुःखप्रतीकारमात्रं तत् ? अल्पकालिक, पराधीन, रागानुबधकारि, दुर्लभं, भयावह, शरीरायासमात्र, अगुप्तिशरीरासंस्पर्शनं । तत्रास्य बालस्य सुखबुद्धिः । नि शेषदुःखापायजनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेति । जिनवचोऽभ्यासात्त्वचि-
गच्छति । 'भावसंवरो' भावः परिणामः तस्य संवरो निरोधः । ननु परिणाममतरेण न प्रव्यस्यास्ति क्षणमात्र-
अप्यवस्थानं तत्किमुच्यते भावसंवर इति । परिणामविशेषवृत्तिरिह भावशब्द इति मन्यते । तथा वक्ष्यति—

'सत्त्वार्थं कुण्वंतो वंचेवोसंपुचो इति' अशुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागापेक्षया । वीतरागाणां तु केषांचिन्मुद्रोपयोगनिमित्ततया पुण्यास्रवपरिणामसंवरोऽपि ग्राह्यः । 'जवणचो य' प्रत्ययः प्रत्ययः । 'सवेगो' धर्मे श्रद्धा जिनवचनाभ्यासादुपजायते । 'जिक्कंपदा' निश्चलता । क्व ? रत्नत्रये । 'तवो' स्वाध्या-
यास्यं तपश्च । 'भावणा' भावना च गुप्तीना । 'परदेसिगचं च' परेवामुपदेशकता च ॥

जिनवचनकी शिक्षामें जो गुण हैं उन्हें कहते हैं—

शा०—आत्महितका ज्ञान होता है । भाव संवर होता है । नवीन-नवीन संवेग होता है रत्नत्रयमें निश्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होती है । और दूसरोंको उपदेश करनेकी क्षमता होती है ॥९९॥

द्वी०—जिनवचनके पढ़नेसे आत्महितका परिज्ञान होता है—इन्द्रिय सुख अहितकर है उसे शोण हितकर ग्रहण करते हैं । इन्द्रिय सुख दुःखका प्रतीकार मात्र है, अल्पकाल तक रहता है । पराधीन है, रागका सहचारी है, दुर्लभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न होता है । उसको यह अज्ञानी सुख मानता है । समस्त दुःखोंके बिनाशसे उत्पन्न हुवा स्वास्थ्य-आत्मामें स्थितिरूप भाव-स्थायी सुख है यह नहीं जानता । वह सुख जिनवचनके अभ्याससे प्राप्त होता है । भाव अर्थात् परिणामका, संवर अर्थात् निरोध भाव-संवर है ।

अं०—परिणामके बिना द्रव्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । तब आप कैसे भावसंवर कहते हैं ?

समाधान—यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है । आगे कहेंगे—स्वाध्याय करनेवाला पाँचों इन्द्रियोंसे संवृत होता है । अतः यहाँ सरागकी अपेक्षासे अशुभ कर्मों के ग्रहणमें निमित्त परिणामका ग्रहण किया है । वीतरागोंमेंसे तो किन्हींके जिनवचन शुद्धोपयोगमें निमित्त होता है इसलिये भावसंवरसे पुण्यास्रवमें निमित्त परिणामका संवर भी ग्राह्य है । जिनवचनके अभ्याससे नित नया 'संवेग' अर्थात् धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होती है । रत्नत्रयमें निश्चलता आती है । स्वाध्यायनामक तप होता है, गुप्तियोंकी भावना होती है तथा दूसरोंको उपदेश देनेकी सामर्थ्य आती है ॥९९॥

आवहिकपरिष्ठा इत्यस्य व्याख्यानं वाचोत्तरा—

आमेव सम्बन्धा जीवाजीवासवादिना त्विना ।

अज्जदि इह परलोए अहिदं च तद्वा हियं वेव ॥ १०० ॥

‘आमेव’ ज्ञानेन । ‘सम्बन्धा’ सर्वे पदार्थाः । ‘जीवाजीवासवादिना’ जीवाजीवासवयवसंवरनिर्जरा-
मोक्षाः । ‘त्विना’ तत्त्वभूताः । ‘अज्जदि’ ज्ञायन्ते । ‘तद्वा’ तेष्वैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन् लोके ।
‘अहिदं’ अहितं । ‘हिदं’ हितं चैव । ननु च आवहिकपरिष्ठा इत्यत्र हितस्त्वैव हि सूचितत्वात् जीवादिरिज्ञानं
असूचितं कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहितं हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हितं च आत्महिते तयोः परिज्ञानं
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यातं । एवमपि जीव एव निदिष्ट इत्यजीवाद्युपन्यासः
कथं ? आत्मसम्बन्धस्तूपलक्षणत्वादयोचः । जीवाजीवासवयवसंवरनिर्जराजीवास्तत्त्वं [त०सू० १।८] इत्यत्र
सुत्रे आदी निदिष्टो जीवः प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षणं क्रियते । अथवा आत्मम्यज्ञाते हितमेव दुर्ज्ञातं आत्म-
परिणामो हि हितं तच्च स्वास्थ्यं । तच्च स्व-वे जाविदिते स्वास्थ्यं सुज्ञातं भवति । तत्र आत्मा ज्ञातव्यः ।

आयं त्वं समस्तं आत्मम्यं तत्त्वचित्त्वं विमलं । रहिं तु उग्माहविहिं सुहृतिं एयतिं अचिं” [प्र०
व० १।५] । इति वचनात् अनंतज्ञानरूपं सुखं यच्च हितमिति गृहीतं, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानात् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिगतव्यः । तत्परिज्ञानम-
जीवैर्ज्ञाति न भवति । पुद्गलानामेव द्रव्यकर्मत्वात्, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो वधपूरस्तरः । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते है—

ना०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आत्मव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं । उसी
प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—शंका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमें तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके
परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहले कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञान-
का व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका
हित’ अर्थ नहीं लिया है । अतः जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

शंका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अजांव आदिका उपन्यास
क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि
‘जीवाजीव’ इत्यादि सूत्रमें जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण
किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हितको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम
हित है और वह स्वास्थ्य है । अतः स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है ।
अतः आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमें व्याप्त और अवग्रह आदिके क्रमसे
रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसे सुखरूप कहा
है । इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है
और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके विनाश-
रूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

हसति बन्धे मोक्षोऽस्ति । स च बन्धो नास्त्यासन्धे । मोक्षस्य कोपयो संवरनिजरे । अहितं इति यदि दुःखं गृह्यते तदैहलौकिकमनुभवसिद्धमेव । किं तत्र जिनवचनेन ? अहितकारणं यदाहितमुच्यते तत्कर्म तच्चात्रा-
जीववचनेन आक्षिप्तं । अथ हिंसादयः परपराकारणत्वेन दुःखस्यावस्थिताः अहितसम्बन्धिनोऽप्यन्ते । तथाऽन्ययुक्तं
आख्येयतमभूतत्वात् । अत्रोच्यते—अनुभूतमपि दुःखं अस्मिञ्जन्मनि जडभृतयो विस्मरन्त्यत एव भग्यार्थं न
वीक्षन्ते । तेषां स्मृतिर्जन्यते जिनवचनेन मनुजभवापदा प्रकटनेन । जुगुप्सिते कुले प्रादुर्भूतिविचित्रास्तत्र रोशोर-
गवचनजमिता विपदाः । निर्व्रविणता, दुर्भगता, अर्बुता, अनाथता, प्राणितव्रविणपरागनालाभधूमज्वजनिर्दग्ध-
चित्तता, व्रविणवतां कुत्सितप्रेषणकरणं, तथापि तेषां आक्रोशननिर्मल्यनताडनादीनि, परवशतामरणादीन्येव-
मादिना, इह लोके हितं धानतपःप्रभृतिकं हितकारणं हित इति यदा गृह्यते 'हितमारण्यमीषध' इति यथा ।
यतो दानादिके कुशलकर्मणि वर्तमाना जने स्तूयते वर्द्धन्ते । उक्तं च—

दानेन तिष्ठन्ति यथासि लोके दानेन वैराग्यमपि याति नाशम् ।

यतोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानात्सत्मास्तु दानं सततं प्रदेयते ॥' इति ।—[वराह० ७।३६]

इन्द्रजिह्वायामोऽपि प्रचलितायान्ति तपोव्रविणानाम् । परलोके अहित भवान्तरभाविषु ख नरकगतौ
हि, तिर्यक्त्वे च, परलोके हितं निवृत्तिसुखं, तदेत्सकलं अबोधयति जैनी भगवती भारती ।

ब्रह्मकर्मरूप होते हैं और उनका विनाश मोक्ष है । वह मोक्ष बन्धपूर्वक होता है । क्योंकि बन्धके
अभावमें मोक्ष नहीं होता । तथा बन्ध आस्रवके विना नहीं होता । और मोक्षके उपाय सवर और
निर्जरा हैं ।

शंका—यदि अहितसे दुःख लेते हैं तो इस लोकमें होनेवाला दुःख अनुभवमें सिद्ध है ।
उसमें जिनवचनकी क्या आवश्यकता ? यदि अहितके कारणको अहित कहते हैं तो वह कर्म है
और अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है । यदि परम्परासे दुःखका कारण होनेसे हिंसा आदिको
अहित शब्दसे लेते हैं तो भी अहितका पृथक् कथन अयुक्त है क्योंकि आस्रवमें उनका अन्तर्भाव
होता है ।

समाधान—इस जन्ममें अनुभूत भी दुःखको अज्ञानी भूल जाते हैं इसीसे वे सन्मार्गमें नहीं
लगते । जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमें होनेवाली विपत्तियोंको बतलानेमें उनका स्मरण होता
है । निन्दनीय कुलमें जन्म होनेपर वहाँ रोगरूपी साँपके इसनेसे उत्पन्न हुई विपत्तियाँ आती हैं ।
दरिद्रता, भाग्यहीनता, अबन्धुता, अनाथता, इच्छित धन और पर स्त्रीकी प्राप्ति न होने रूप
अग्निसे चित्तका जलते रहना, धनिकोंकी निन्दनीय आज्ञाका पालन करनेपर भी उनके गाली;
गलीज, डाँट फटकार, मारपीट, परवश मरण आदिको सहना पड़ता है ।

जब हितका अर्थ हितका कारण लिया जाता है तो इस लोकमें दान, तप आदि हित है ।
जैसे जंगली औषधी हितका कारण होनेसे हित कही जाती है क्योंकि जो दान आदि सत्कार्य
करते हैं लोग उनकी स्तुति और बन्दना करते हैं । कहा भी है—'दानसे लोकमें विरस्थायी यश
होता है । दानमें वेर भी नष्ट हो जाते हैं । दानसे पराये भी बन्धु हो जाते हैं । अतः मुद्दान
सदा देना चाहिए ॥' तपोधनोंको इन्द्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते हैं । परलोकमें अहितसे
मत्तलब है आगामी नरकगति और तिर्यङ्गतिके भवमें होनेवाला दुःख । और परलोकमें हितसे
मत्तलब है मोक्षसुख । जिन भगवान्के द्वारा उपदिष्ट भारती इन सबका ज्ञान कराती है ॥१००॥

आत्महितापरिज्ञाने दोषयाचष्टे—

आदहिदमयाचंती मुञ्जदि भूदो समादियदि कम्मं ।

कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥१०१॥

“आदहिदमयाचंती” आत्महितमनुमनान् । ‘मुञ्जदि’ मुञ्जति अहितं हितमिति प्रतिपद्यते । मोहे को दोष इत्यत आह—‘भूदो’ मोहवान् ‘समादियदि’ समावृत्ते । ‘कम्मं’ कर्मसामान्यशब्दोप्ययं अशुभकर्मवृत्ति-
शब्दः । कर्मग्रहणे को दोष इत्यत आह—‘कम्मणिमित्तं’ कर्महेतुकं, जीवः ‘परीदि’ परिभ्रमति । किं
‘भवसायरम्’ भवसमुद्रं ‘अणंतं’ अनन्तम् ॥१०१॥

आत्महितपरस्योपयोगमावर्षयति—

जाणंतस्सादहिदं अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य ।

होदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेदप्पं ॥१०२॥

‘जाणंतस्स’ जानत । ‘आदहितं’ आत्महित । ‘अहिदणियत्ती य’ अहितनिवृत्तिवत् । ‘हिदपवत्ती य’
हिते प्रवृत्तिवत् । ‘होदि य’ भवति य । ‘तो’ ततः हितज्ञानात्पश्चात् । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘आदहितं’ आत्म-
हितं । ‘आगमेदप्पं’ शिषितव्यम् । अत्र बोधते—ननु आत्महितस्य हिते प्रवृत्तिर्भवतु, अहितान्निवृत्तिः कथं ?
अहितज्ञोऽहितान्निवर्तते, हितमहितं च भिन्नमेव । यद्यतो भिन्नं न तस्मिन्मगते तदप्यवगतं भवति । यथा—
वानरेऽवगते न मकरः, भिन्नं च हितादहितं तस्माद्विगतोऽहितं अजानन् कथमहितान्नियोगतो निवर्तते ? अत्रो-

आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं—

गा०—आत्माके हितको न जाननेवाला मोहित होता है । मोहित हुआ कर्मको ग्रहण करता है । और कर्मका निमित्त पाकर जीव (अणंत) अनन्त भवसागरमें भ्रमण करता है ॥१०१॥

टी०—आत्महित या आत्मा और हितको जाननेवाला अहितको हित मानता है । यही मोह है । इस मोहमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता है । यहाँपर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है तथापि अशुभकर्म ग्रहण करना चाहिए । कर्मोंके ग्रहणमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि कर्मके कारण जीव भव समुद्रमें अनन्तकाल तक भ्रमण करता है ॥१०१॥

आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखलाते हैं—

गा०—आत्महितको जाननेवालेके अहितमें निवृत्ति और हितमें प्रवृत्ति होती है । हिता-
हितके ज्ञानके पश्चात् उम्का हिताहित भी जानता ही है । इसलिए (आदहिदं) आत्महितको
आगमसे सीखना चाहिए ॥१०२॥

टी०—शका—आत्महितको जाननेवालेकी हितमें प्रवृत्ति होओ, किन्तु अहितसे निवृत्ति कैसे ? जो अहितको जानता है वह अहितसे निवृत्त होता है । तथा हित और अहित भिन्न है । जो जिससे भिन्न होता है उसके जाननेपर उससे भिन्नका ज्ञान नहीं होता । जैसे बन्दरको जानने-
पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्न है अतः हितको जाननेवाला अहितको
नही जानता । तब वह कैसे नियमसे अहितसे निवृत्त होगा ?

क्यते—सर्वमेव वस्तु स्वपरचायाभावोभयाधीनात्मकानं यथा वटः पुष्पैर्लोदराद्याकारात्मकः पटादिरूपतया-
अज्ञातः, अन्वया विपर्ययस्तं तज्ज्ञानं भवेत् । एवमिहापि हितविलक्षणमहितं अभावता तद्विलक्षणता हितस्य
ज्ञाता भवेत् । अतो हितकोऽहितमपि वेत्तोति युक्ता निवृत्तिस्ततः ॥१०२॥

शिक्षाया अगुभभावसंबन्धेभुता प्रतिपादनायाह—

सज्ज्ञायं कुर्वन्तो पञ्चिदियसुबुद्धो तिगुषो य ॥

इवदि य इयग्ममणो विजएण समाहिदो भिक्खु ॥१०३॥

“सज्ज्ञायं” स्वाध्यायं पंचविध वाचनाप्रस्नानुप्रेक्षाभ्यामप्यधर्मोपदेशमेवेन । तत्र निरवच्छेदस्य अन्वया-
भ्यापनं तदवर्गभिधानपुरोगं वाचना । संदेहनिवृत्तये निश्चितबलाधानाय वा सूत्रार्थविषयः प्रश्नः । अगुभताधी-
नप्रेक्षणं अनुप्रेक्षा । आम्नायो गुणना । आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनीति चतस्रः कथास्तासां कथनं
धर्मोपदेशः । तं स्वाध्यायं कुर्वन् । ‘पञ्चिदियसुबुद्धो ह्रीदि’ पञ्चेन्द्रियसंबन्धो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय शब्दः
निष्ठांतस्य पूर्वनिपातात्संबन्धपञ्चेन्द्रिय इति अवितव्यम् ? सत्यं । ‘जातिकालमुखादिभ्यः परवचनम्’ इत्यनेन
बहुव्रीहौ पञ्चेन्द्रियत्वजातिवृत्तिरिति जातिवचन । ततो निष्ठांतं परतः प्रयुज्यते इति मन्थते । इन्द्रियमनेक-
प्रकारं द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं इति । इह तु रूपाद्युपयोगा इन्द्रियशब्देनोच्यन्ते । तेनायमर्थः स्वाध्यायं कुर्वन्निश्चय-

समाधान—प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाव और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है ।
जैसे वट बड़े पेट आदि आकारवाला होता है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि वटका
पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा । इसी तरह यहाँ भी जो हितसे विलक्षण
अहितको नहीं जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञाता नहीं हो सकता । अतः जो हितको
जानता है वह अहितको भी जानता है । इसलिए उसको अहितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥

शिक्षा अगुभभावके सवरमं हेतु है, यह कहते हैं—

गा०—विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ साधु पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे संवृत
और तीन गुप्तियोंसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥

टी०—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं ।
उसके अर्थका कथन करने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढ़ानेको वाचना कहते हैं । सन्देहको दूर करनेके
लिये अथवा निश्चितको दृढ़ करनेके लिये सूत्र और अर्थके विषयमे पूछना प्रश्न है । जाने हुए अर्थ-
का चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । कष्टस्थ करना आम्नाय है । कथाके चार प्रकार हैं—आक्षेपणी,
विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं । उस स्वाध्यायको करने
वाला पञ्चेन्द्रिय संवृत होता है ।

शब्दा—बहुव्रीहि समासमे निष्ठान्तका पूर्वनिपात होनेसे ‘संवृत पञ्चेन्द्रिय’ होना चाहिये ।

समाधान—आपका कथन सत्य है । ‘जातिकाल मुखादिभ्यः परवचनम्’ इस सूत्रसे पञ्चे-
न्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जातिवृत्ति होनेसे जातिवाचक है । इसलिये निष्ठान्तका प्रयोग पञ्चेन्द्रिय-
के आगे किया है ।

इन्द्रियके अनेक भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । किन्तु यहाँ इन्द्रियशब्दसे रूपादि विषयक

१. पुष्पलाद्या-ज० । पुष्पलाद्या-जा० । २. याम्नि-जा० वृ० ।

रूपरूपयोनो 'वचति' इति । रूपाद्युपयोगिनोर्ये किं फलं ? रागाद्यप्रवृत्तिः । मनोऽज्ञानोऽज्ञरूपाद्युपयोगाव-
संभवो रागद्वेषी । न ह्यन्यदुपध्यानो विषयः स्वसत्ताभावेन तौ करोति । सुप्तोऽन्यमनस्के वा रागादीनां
विषयसंनिधावप्यवर्तमानः ।

“अविषयविषयस्त देहो देहानौ इतिवाचि जायते ।

ततो विषयव्यवृत्तं ततो रत्यो व योतो वा ॥” [पञ्चास्ति० १२९]

इति वचनाच्च । कर्म स्वाध्याये प्रवर्तमानः ‘विषयैव सत्त्वहिंसो’ ज्ञानविनयेन समन्वितो भूत्वा यः स्वा-
ध्यायं करोति ‘सिमुत्तो व होवि’ तिसृभिर्गुणैरभिधाय भवति । मनसोऽप्रशस्त रागाद्यनवलेपात्, अनृतरूपपरवचक-
सात्मस्ववचनपरदूषणाशाब्ध्यापुतेः, हिंसावी शरीरेणाप्रवृत्तेरपि, “एवमनसो व होवि निष्कूल” इति पदघटना—एक-
मुखाग्तःकरणवत् भवति मिश्रः स्वाध्याये रतः । एतदुक्तं भवति—ध्याने प्रवृत्तिमध्यासादयतीति । न ह्यकृत-
श्रुतपरिचयस्य धर्मशुलभ्याने अभितुल्यतः । अपायोपायमवविपाकलोकविषयावबो धर्मध्यानमेवाः । अपायादि-
स्वरूपज्ञानं जिनवचनबलादेव ‘शुक्ले बाधे पूर्वविधेः’ [त-सू० ९।३७] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥

प्रत्यक्ष संवेदप्रत्यक्षमप्युच्यते—

जह जह सुदमोगाहदि जदिसयरसपसरमसुदपुव्वं तु ।

तह तह पण्हादिज्जदि नवनवसंवेगसद्दहाए ॥ १०४ ॥

उपयोग कहा गया है । अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक
उपयोग रुक जाता है ।

अङ्का—रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ?

समाधान—रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राग द्वेष मनोऽज्ञ और अमनोऽज्ञ रूपादि विषयक
उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं । जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्व-
मात्रसे राग द्वेषको पैदा नहीं करता । क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है, उस मनुष्य-
में विषयके पासमें होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते । कहा है—‘गतिमें जाने पर शरीर बनता
है । शरीरसे इन्द्रियां बनती हैं । इन्द्रियोंसे निषयोंका ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष
होते हैं । जो विनय बँक स्वाध्याय करता है वह पञ्चैन्द्रिय संवृत और तीन गुप्तिमेंसे गुप्त होता
है क्योंकि उसका मन अप्रशस्त रागादिके विकारसे रहित होता है, झूठ, रस, कठोर, कर्कश,
अपनी प्रशंसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीरके द्वारा हिंसा आदिमें प्रवृत्ति नहीं
करता । तथा स्वाध्यायमें तीन साधु एकाग्रमन होता है । अर्थात् ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है ।
जिसका श्रुतसे परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नहीं होते । अपादविषय, उपादविषय,
विपाकविषय, लोकविषय आदि धर्मध्यानके भेद हैं । अपाद आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके
बलसे ही होता है । कहा भी है—आदिके दो शुलभ्यान् और धर्मध्यान पूर्ववित् श्रुतकेबलीके
होते हैं ॥ १०३ ॥

नवीन संवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते हैं—

आ०—जैसे-जैसे अतिशय अभिषेयसे भरा, जिसे पहले कमी नहीं सुना ऐसे श्रुतको अव-
गाहन करता है, तैसे-तैसे नई नई धर्मग्रन्थसे आह्लाद युक्त होता है ॥ १०४ ॥

‘बहु बहु’ यथा यथा । ‘सुखं’ श्रुतं ‘अभिव्यक्ति’ अवगाहते शब्दश्रुताभिधेयमभिगच्छतीति यावत् । ‘अतिशयरसप्रसरं अतिशयरसप्रसरं’ समयांतरेषु अनुपलब्धोऽर्जोऽतिशयितो रसः । शब्दस्य हि रसोऽर्थः तस्य सारत्वात् आम्नफलविरस इव । प्रसरशब्देन प्राप्नुयमतिशयितार्थस्य सूचयति । ततोऽयमर्थोऽयम्—अतिशयविशेषबहुलं श्रुतमिति । ननु प्रवादितोऽपरेऽपि स्वसमयमेव प्रशंसन्ति । प्रत्यक्षेणानुमानेन च विरुद्धमर्थस्वरूपं केवलं नित्यत्वमनित्यतां वा निरूपयतामागमातां नातिशयार्थप्रसरता । प्रमाणांतरसंबाधानमार्थोऽतिशयितो भवति नापरः । ‘अनुबन्धुर्धु’ अनुबन्धुर्धु । ननु अभ्यानामभ्याना च कर्णगोचरतामायासेव श्रुतं किमुच्यतेऽश्रुतपूर्वमिति ? अथ श्रुताभिधेयापरिज्ञानाच्छब्दमार्थं श्रुतमप्यश्रुतं इति गृह्यते तत्प्राप्त्युक्तं, अर्थापयोगस्यापि असकृत् शास्त्रात् । अयमभिप्रायः अद्यानसहचारिबोधाभावाच्छ्रुतमप्यश्रुतमिति । ‘तह तह कल्हादिच्छब्द’ तथा तथा प्रलुब्धमुपैति । ‘मननबलसंवेगलब्धाए’ प्रत्यक्षतरचर्मश्रद्धया । ननु च संसाराद्भीस्ता संवेगः ततोऽयमर्थः स्यात्संबन्धः न बोधः । संसारभीस्ताहेतुको धर्मपरिणामः । आयुधनिपातभीस्ताहेतुककवचग्रहणवत् । तेन संवेगशब्दः कार्यं धर्मं वर्तते ॥१०४॥

निष्कंपतास्थानायाह—

आयापायविदण्ह दंसणणाणतवसंजमे ठिच्चा ।

विहरदि विमुज्झमाणो जावज्जीवं दु णिककंणो ॥१०५॥

टी०—जैसे-जैसे श्रुतका अवगाहन करता है अर्थात् शब्द रूप श्रुतके अर्थको जानता है । वह श्रुत ‘अतिशयरस प्रसर’ होना चाहिये । अन्य धर्मोंमें जो अर्थ नहीं पाया जाता उसे ‘अतिशयरस’ कहा है । क्योंकि शब्दका रस उसका अर्थ है वही उसका सार है । जैसे आम्नफलादिका रस । प्रसर शब्दसे अतिशयित अर्थकी बहुलता सूचित होती है । अतः ‘अतिशयितरस प्रसर’ का अर्थ है—अतिशय अभिवेयसे भरा हुआ श्रुत ।

शङ्का—अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हैं ?

समाधान—प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थबहुल नहीं हैं । जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होता है, अन्य नहीं । तथा वह अश्रुतपूर्व जो पहले नहीं सुना, होना चाहिये ।

शङ्का—अभ्य और अभव्य जीवोंके कानोंमें श्रुत सुननेमें आता ही है तब आप अश्रुत पूर्व कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अर्थका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अश्रुत कहते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है ?

समाधान—अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी अश्रुत होता है । तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्मश्रद्धासे युक्त होता है ।

शङ्का—संसारसे भीस्ताको संवेग कहते हैं । तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है ।

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । संसारसे भीस्ता धर्म परिणामका कारण है । जैसे शस्त्रके आघातके भयसे कवच ग्रहण करते हैं इससे संवेग शब्द संवेगका कार्य जो धर्म है उसको कहता है ॥ १०४ ॥

अज्ञानात्सर्ववस्तु वृद्धिर्हानिक्रमः । प्रवचनाभ्यास्तादेवं रत्नत्रयाभिवृद्धिः एवं तथा हानिरिति यो
 ज्ञातिरिति मत्तः । 'संयमकाम्यतत्त्वसंयमे' शब्दाने, ज्ञाने, तपसि, संयमे वा । 'किञ्चा' स्थित्वा । 'विहरति'
 प्रवर्तते । 'विपुष्पावाप्नोति' वृद्धिमुपयात् । 'आवच्छन्ती' जीवितकालावधि । तु सम्बोध्यते नेयः । 'विषयं यो दु'
 विविधकर्मो निष्कम्ब एवेति यावत् । निःशक्तितादिना दशानस्य वृद्धिः, शंकादिना हानिः । अर्थव्यञ्जनतदु-
 भयवृद्ध्या स्वाभ्याये चोपयोगात् ज्ञानवृद्धिः । अनुपयोगादपूर्वाभावाद्ब्रह्माण्ड ज्ञानहानिः । यथा चोक्तम्—
 "बुधवर्हिषं च शतं 'संयुक्तविद्युत्संयुक्तम्' इति । तपसो द्वादशविकस्य वृद्धिः संयमभावना वीर्याविनि-
 गृहणात् ज्ञानोपयोगात् । हानिः पुनस्तद्विपर्ययाद्वैदिककार्यासंगता । सम्यक् पापक्रियाम्ब उपरमः संयमः ।
 पापक्रियाश्चाशुभमनोबाधकाययोगाः तेन चारित्र्यं संयमः । 'पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्र्यं' इति वचनात् । तस्य
 संयमस्य वृद्धिः पंचविंशतिभावनाभिर्हानिं ताता भावनानां अभावेन । श्रुतादिना ज्ञानादीनां गुणदोषं वा
 न वेति । 'अनिर्ज्ञातगुणः कथं गुणानुपबृंहयेत्, अविदितदोषो वा तांस्त्यजेत् । तेन शिक्षायामादरः कार्यः ॥१०५॥

जिनवचनशिक्षा तपः इत्येतदुच्यते—

वारसविहम्मि य तवे सम्भंतरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

न वि अत्थि न वि य होहिदि सज्जायसमं तवो कम्मं ॥१०६॥

निष्कम्पताका कथन करते हैं—

भा०—वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप और संयममें स्थित
 होकर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है वह निश्चल ही है ॥ १०५ ॥

टी०—प्रवचनके अभ्याससे जो यह जानता है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है
 और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धान, ज्ञान, तप, और संयममें स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त
 करता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है निष्कम्प अर्थात् निश्चल ही है ।

निःशक्ति आदि गुणोंसे सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है और शंका आदिसे हानि होती है ।
 अर्थशुद्धि, व्यञ्जनशुद्धि और उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमें उपयोग लगानेसे ज्ञानकी वृद्धि होती
 है । उपयोग न लगानेसे तथा नवीन अपूर्व अर्थको ग्रहण न करनेसे ज्ञानकी हानि होती है । कहा
 है—'पूर्वमें ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो उसमें उपयोग नहीं लगाता उसका घट जाता है ।'
 संयमको भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमें उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी
 वृद्धि होती है । उससे विपरीत करनेसे और लौकिक कार्योंमें फँसे रहनेसे तपकी हानि होती है ।
 पाप क्रियाओंसे सम्यक् रीतिसे विरत होनेको संयम कहते हैं । अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग
 और अनुभवाय योग पापक्रिया है । अतः चारित्र्य संयम है । कहा भी है—'पाप क्रियाओंसे
 निवृत्ति चारित्र्य है ।' उस संयमकी वृद्धि पञ्चीस भावनाओंसे होती है और उन भावनाओंके
 अभावसे संयमकी हानि होती है । शास्त्राभ्यासके विना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नहीं
 जानता । जो गुणोंको नहीं जानता वह कैसे गुणोंको बता सकता है । और जो दोषोंको नहीं
 जानता वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है ? अतः विज्ञानमें आदर करना चाहिये ॥ १०५ ॥

जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं—

१. संयुक्तविद्यु-मु० । २. अज्ञात-आ० मु० ।

‘वारसविह्वल्य च’ द्वाव्यप्रकारे । ‘तथे’ उपति । ‘सम्यन्तरबाह्ये’ बाह्यमन्तरबाह्याभ्यां वर्तते इति साम्यन्तरबाह्यं । बाह्यमम्यन्तरं वा तपो भूत्वा किमन्यतपो नाम यत्ताभ्यां सह वर्तते इत्युच्यते ? तपःसामान्यं विशेषः सह वर्तते इत्युच्यते । अबाधयत्तत्वात् अभ्यहितत्वाच्च अभ्यन्तरशब्दस्य पूर्वमिषातोऽप्यस्वरवाच्यं बाह्यशब्दात् । ‘कुशलविह्वे’ संसारः, संसारकारणं, बन्धो, बन्धकारण, मोक्षस्तदुपायः इत्यत्र वस्तुनि ये कुशकाः सर्वविघर्स्तस्य विधेः । ‘सम्प्राप्त्यस्य’ स्वाध्यायेन सपुत्रां । ‘तथोक्तम्’ तपःक्रिया । ‘न वि अस्मि’ नैवास्ति । ‘न वि च’ नैव । ‘होहि वि’ प्रविध्यति । नाप्यासीदिति कालत्रयेऽपि स्वाध्यायसपुत्रास्मान्वस्य तपसोऽभावः कथ्यते । अथ बोधते—स्वाध्यायोऽपि तपो अनसनाद्यपि तपो बुद्धरेविषेयात् कर्मतपनसामर्थ्यस्याविषेयात् । किमुच्यते स्वाध्यायसपुत्रं तपो नेति ? कर्मनिर्बराहेतुत्वात्तथापेक्षया सपुत्रमन्यतपो नैवास्तोत्यभिप्रायः । तपो नाम किमात्मपरिणामो भवेत् न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथं कस्यचिद्बाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न निर्बरा कुर्यात् षटादिवर्तमानोच्यते—आत्मपरिणाम एव तपः । कथं तर्हि बाह्यता ? बाह्याः सदस्यमापद्ये जनाः तत्पथवगम्यत्वात् बाह्यमित्युच्यतेजनानां बाह्यैर्वाचरणात् । सम्मार्गज्ञा अभ्यन्तराः । तथवगम्यत्वात्—संसारवर्तितत्वाद्वा बाह्यमन्यन्तरमिति सुरैरभिप्रायः ॥

शा०—सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्यमेद सहित बारह प्रकारके तपमें स्वाध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥

टी०—शंका—बाह्य और अभ्यन्तर तपको छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यन्तर सहित बारह प्रकारका तप कहते हो ?

समाधान—सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि बाह्य शब्दमें अल्प स्वर है फिर भी अभ्यन्तर शब्दके आदिमें अब् होनेसे तथा पूज्य होनेसे अभ्यन्तर शब्दको प्रथम स्थान दिया है । संसार और संसांगके कारण, बन्ध और बन्धके कारण तथा मोक्ष और उसके उपाय इन वस्तुओंमें जो कुशल सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा उपदिष्ट तपोंमें स्वाध्यायके समान तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोंमें स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव कहा है ।

शंका—स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है । दोनोंमें ही कर्मको तपनेकी शक्ति समान है । फिर कैसे कहते हैं कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ?

समाधान—कर्मोंकी निर्जरामें हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है इस अपेक्षासे उक्त कथन किया है ।

शंका—तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निर्जरा नहीं कर सकता जैसे घट ।

समाधान—आत्माका परिणाम ही तप है । तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है ? समीचीन धर्ममार्गसे जो लोग बाह्य हैं वे भी उन्हें जानते हैं इसलिए अनशन आदिको बाह्य तप कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हें करते हैं । जो सममार्गको जानते हैं वे अभ्यन्तर हैं । उनके द्वारा ज्ञात होनेसे अथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हैं । इस प्रकार तप

प्रतिज्ञाभावनं स्वाध्यायस्यन्यतपोम्बोऽतिशयितता न सिद्धयतीति सम्यमान प्रति अतिशयमाधनायाह—

अं अज्जानी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं जानी तिहिं गुत्तो खवेदि अंतोमुहत्तेण ॥१०७॥

छट्ठमदसमदुबालसेहिं अज्जानियस्स जा मोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स जाणिस्स ॥१०८॥

‘अं’ यत् । ‘अज्जानी’ सम्यज्ञानरहितः । ‘कम्म’ कर्म । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘भवसयसहस्सकोडीहिं’ भवसयसहस्रकोटिभिः । ‘तं’ तत् कर्म । ‘जानी’ सम्यज्ञानवान् । ‘तिहिं गुत्तो’ त्रिगुणियुक्तः । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘अंतोमुहत्तेण’ अन्तर्मुहूर्तमात्रेण । छटिति कर्मज्ञातनसामर्थ्यं तपसाऽन्यस्य न विद्यते इत्ययमतिशयः स्वाध्यायस्य ॥१०७॥

स्वाध्याये उद्यतो गुप्तिभावनाया प्रवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रत्नत्रयाराधनं सुखेन भवति इत्युत्तर-
गायया कथ्यते—

सज्झायभावणाए य भाविदा होति सज्जगुत्तीओ ।

गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराधओ होदि ॥१०९॥

मनोवाक्कायव्यापाराः कर्मादानहेतवः सर्व एव व्यावर्तते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति गुप्तयः । कृताभिमताविशेषप्रयतिरोधश्च रत्नत्रय एव घटते इति सुखसाध्यता । अनतकालाम्यस्तागुभ-

बाह्य और अभ्यन्तर कहे गये है ऐसा आचार्यका अभिप्राय है ॥१०६॥

जो कहता है कि केवल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोंसे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं—

गा०—सम्यग्ज्ञानसे रहित अज्ञानी-जिस कर्मको लाख करोड़ भवोंमें नष्ट करता है, उस कर्मको सम्यग्ज्ञानी तीन गुणियोंसे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तमात्रमें क्षय करता है ॥१०७॥

गा०—अज्ञानीके दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवास करनेसे जितनी विशुद्धि होती है उससे बहुत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानीके होती है ॥१०८॥

टी०—इतनी शीघ्रतासे कर्मोंको काटनेकी शक्ति अन्य तपमें नहीं है, यह स्वाध्यायका अतिशय है ॥१०८॥

जो स्वाध्यायमें तत्पर होता है वह गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है । और जो गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रयकी आराधना सुख पूर्वक करता है वह आगेकी गाय्यासे कहते हैं—

बा०—स्वाध्याय भावनासे सब गुणियाँ भावित होती हैं । और गुणियोंकी भावनासे मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामोंकी आराधनामें तत्पर होता है ॥१०९॥

टी०—स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके लानेमें कारण हैं बन्दे जाते हैं । ऐसा होनेसे गुणियाँ भावित होती हैं । और तीनों योगोंका निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रयमें ही कल्याण है । अतः रत्नत्रय सुख पूर्वक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि

योगत्रयस्य कर्मोदयसहायस्य व्यावर्तनमतिदुष्करं स्वाध्यायभावनीव क्षमा कर्तुमिति भावः । 'स्वाध्यायभावनया' यं स्वाध्यायभावनया वा । 'भाविना' भाविताः । 'होति' भवन्ति । 'सम्बन्धुत्वात्' सर्वगुण्यः । 'पुत्तुहि' नृप्तिभिः । 'भाविनाहि' भाविताभिः । 'वरणे' मरणकाले । 'आराधयो' रत्नत्रयपरिणामाराधनपरः । 'होति' भवति । स्वाध्यायभावनारतः परस्वीपदेशको भवन् इतरोज्जः कमपकारं परस्य सपादयेदभ्यस्य ॥१०९॥

परस्वीपदेशकत्वे किमस्यायातमित्यवाह—

आदपरसमुद्धारो आणा वच्छन्लदीवणा मची ।

होदि परदेसगत्ते अब्बोच्छित्ती य तित्थस्स ॥११०॥

'आदपरसमुद्धारो' आत्मानः परस्य वा उद्धारणमुद्दिश्य व्यापृतः स्वाध्याये स्वकर्मोप्यपि साधयति परेषामप्युपयुक्तानां । 'आणा' 'अयोधिना हि जिनशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेशः" (वराहच० १।१३) इत्याज्ञा सर्वविदा, सा परिपालिता भवतीति शेषः । 'वच्छन्लदीवणा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुपदेशकत्वे कृता भवति । 'मची' भक्तिवच कृता भवति जिनवचने तदभ्यासात् । 'होदि' भवति । 'परदेसगत्ते' परेषामुपदेशकत्वे सति । 'अब्बोच्छित्ती य' अब्बुच्छित्तिवच । 'तित्थस्स' तिसु विदुदिति तित्थ मोक्षमार्गः श्रुतं वा । श्रुतमपि रत्नत्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात् तत्रस्थ भवति । ततोऽयं अर्थः—श्रुतस्य मोक्षमार्गस्य वा अब्बुच्छित्तिरिति ॥ ११०॥ सिक्खा गदा ॥

लिखब्रह्माणंत्तरं ज्ञानसंपत्तिः कार्या, ज्ञानसंपत्तिं वर्तमानेन विनयोजुष्ठातव्यः । स च पंचप्रकार इत्याह—

विणओ पुण पंचविहो णिडिट्ठो णाणंदंसणचरित्ते ।

तवविणवो य चउत्थो चरिमो उवयारिओ विणओ ॥१११॥

अनन्तकालसे जिन तीन अशुमयोगोंका इस जीवने अभ्यास किया हुआ है और कर्मका उदय जिसका सहायक है उससे अलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायकी भावना ही इसे करनेमें समर्थ है ॥१०९॥

जो स्वाध्यायकी भावनामें लीन रहता है वह दूसरोंको भी उपदेश करता है किन्तु जो स्वयं अज्ञानी है वह किसी अन्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको उपदेश देनेपर इसे क्या लाभ है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—अपने और दूसरोंके उद्धारके उद्देशसे जो स्वाध्यायमें लगता है वह अपने भी कर्मोंको काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरोंके भी कर्मोंको काटता है । सर्वज्ञ भगवानकी ओ आज्ञा है कि कम्पाणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेश करना चाहिये, उसका भी पालन होता है । दूसरोंको उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावना होती है । जिन वचनके अभ्यासे जिन वचनमें भक्ति प्रदर्शित होती है । दूसरोंको उपदेश करनेपर मोक्षमार्ग अवस्था श्रुतरूप तीर्थकी अब्बुच्छित्ती—परम्पराका अविनाश होता है । श्रुत भी रत्नत्रयके कथनमें संलग्न होनेसे तीर्थ है । अतः स्वाध्याय पूर्वक परोपदेश करनेसे श्रुत और मोक्षमार्गका विच्छेद नहीं होता । वे सदा प्रवर्तित रहते हैं ॥११०॥

लिङ्ग स्वीकार करनेके पश्चात् ज्ञानरूप सम्पदाका संचय करना चाहिये । और ज्ञान सम्पदाका संचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाँच श्रेय हैं—उन्हें कहते हैं—

विनयवचनवति शक्तर्माशुभं सद्दिग्वयः । तथा चोक्तं—“आह्वा विनेदि कम्पं अट्ठविहं चाउरंग
चोपयो व” (सूत्रधार ७।८१) इति । ‘वृष’-पदवात् विनयवचनाभ्यासोत्तरकाकं । ‘वंचविहो’ पंचप्रकारः ।
‘विहिद्ध्यो’ निदिष्टः । ‘आनर्चस्यचारितो’ विचयलक्षणैय सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्रविषयः ॥ ‘तच्चविनयो य’
तपति विनयवच ॥ ‘अकल्लो’ चतुर्थः । ‘अरलो’ अन्यः ॥ ‘उच्चचारितो विनयो’ उपचारविनयवचति ॥

ज्ञानविनयमेवावाचये—

काले विनये उवघाणे बहुमाणे तद्देव जिणहवणे ।

वज्जण अत्थ तदुभये विणओ जाणम्मि अट्ठविहो ॥११२॥

‘काले’ स्वाध्यायवाचनकालाविह कालशब्देन गृह्यते । अन्यथा कालमन्तरेण कस्यचिदपि कृत्यभावात्
कालग्रहणपर्यन्तं स्यात् । भवतु नाम कालविशेषः कालशब्दवाच्यः तथापि नासौ विनयो न कर्म व्यपनयतीति,
यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्ता प्राप्नुयात् । ‘काले’ इति सप्तम्यंत पदं । तेन वाक्यशेषपुरस्सरोज्यं सूत्रार्थो
जायते । साध्याहारत्वात् सर्वं सूत्रार्थः । काले अध्ययनमिति । परिवर्जनीयत्वेन निदिष्टं कालं संध्यापूर्व-
विन्याहोल्कापातादिकं परिहृत्वाध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इति प्रथमान्तः । विनयः श्रुतश्रुतचर-
माहात्म्यस्त्वचनं श्रुतश्रुतचरमक्तिरिति यावत् ।

शा०—जिनवचनके अभ्यासके पश्चात् विनय पाँच प्रकारकी कही है । ज्ञानविनय दर्शन-
विनय चारित्रविनय और चतुर्थ तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥

टी०—‘विनयति’ जो अशुभ कर्मको दूर करती है वह विनय है । कहा है—यतः आठ
प्रकारके कर्मोंको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥

ज्ञान विनयके भेदोंको कहते हैं—

शा०—काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निह्वव, व्यंजनशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि
ये ज्ञानके विषयमें आठ प्रकारकी विनय है ॥११२॥

टी०—यहाँ काल शब्दसे स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाते हैं । अन्यथा
कालके बिना किसीका भी अस्तित्व संभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा ।

शांका—काल शब्दका वाच्य काल विशेष रह्यो । किन्तु काल विनय नहीं है क्योंकि काल
कर्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेंगे ?

समाधान—‘काले’ यह सप्तमी विभक्तिसे युक्त पद है अतः इसके साथमें शेष वाक्य जोड़ने
से सूत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं । उनमें ऊपरसे कुछ वाक्य जोड़ना होता
है । अतः ‘कालमें अध्ययन’ यह उसका अर्थ होता है । सन्ध्या, पूर्व, किसी, दिशामें आग लगना,
उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कालोंको छोड़कर किया गया अध्ययन कर्मको
नष्ट करता है । ‘विणए’ यह प्रथमान्त शब्द है । श्रुत और श्रुतके धारकोंके माहात्म्यका स्तवन
अर्थात् श्रुत और श्रुतके धारकोंकी भक्ति विनय है ।

१ ‘काले’.....‘प्राप्नुयात्’ इत्येतद् प्रतिषु उत्पानिकाख्येन लिखितम् ।

‘अव्ययत्वे’ अवग्रहः । याचद्विषयमुद्योगद्वारं निष्ठावृषेति तावदिवं मया न भोक्तव्यं, इदं अनशनं चतुर्थ-
वच्छादिकं करिष्यामीति संकल्पः । स च कर्म व्यपनयतीति विनयः ।

‘बहुभावे’ सम्मानं । शुभेः कृताञ्जलिपुटस्य अनाक्षिप्तमनसः साधरमभ्ययनं । ‘तत्तु’ तथा ।

‘अनिच्छुब्धत्वे’ अनिच्छुब्धत्वं निष्कलोपलापः । कस्यचित्सकाशे श्रुतमधीत्याम्बो गृधरित्यभिधानमपलापः ।
बन्धनं अल्पं तदुद्भवैः व्यञ्जनं शब्दप्रकाशनं, अर्थः शब्दवाच्यः, तदुभयशब्देन व्यञ्जनमर्थश्च निदिश्यते । बन्धनं
अत्यन्तदुर्भवे व्यञ्जनं च अर्थाच्च तदुभयं चेति द्वन्द्वे कृते सर्वो द्वन्द्वो विभावया एकवद् भवतीति एकवद्भावावस्य
एकवचनं कृतं । अर्थशब्दस्य अजाद्यतत्वत्वात्प्राप्तत्वाच्च पूर्वनिपातप्रसंग इति चेन्न, सर्वतोऽप्यहितं पूर्वं
निपातयति इति व्यञ्जनशब्दः पूर्वं प्रयुज्यते । कथमस्यहितं ? स्वयं परप्रत्ययहेतुत्वात्स्वयं च शब्दश्रुतादेवार्था-
वाच्यमवैति परं वाचयौचयति । अत्र च ‘बन्धनं अत्यन्तदुर्भवे सुखी’ इति शेषः ।

तत्र व्यञ्जनशुद्धिर्नाम यथा गणधरादिभिर्द्विर्द्वित्र्यसङ्ख्यावर्जितानि सूत्राणि कृतानि तेषां सर्वेषु पाठः ।
शब्दश्रुतस्यापि व्यज्यते नायते अनेनेति विग्रहे ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात् तन्मूलं हि श्रुतज्ञानं ।

उपधानका अर्थ अवग्रह है । जब तक आगमका यह अनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता तब
तक मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊँगा । या यह अनशन या चतुर्थ अथवा वच्छम उपवास कहेगा इस
प्रकारका संकल्प अवग्रह है । वह भी कर्मको दूर करता है अतः विनय है ।

बहुभागाका अर्थ सम्मान है । पवित्र हो, दोनों हाथ जोड़ और मनको निश्चल करके
साधर अभ्ययन बहुमान है ।

निष्कल अपलापको कहते हैं । किसीके पासमें अध्ययन करके उससे अन्यको गुरु कहना है
अपलाप है ।

व्यञ्जन शब्दके प्रकाशनको कहते हैं । शब्दके वाच्यको अर्थ कहते हैं । ‘तदुभय’ शब्दसे
व्यञ्जन और अर्थ कहे जाते हैं । ‘व्यञ्जन और अर्थ और तदुभय’ इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेपर
सब द्वन्द्वोंमें विकल्पसे एकवद्भाव होता है इसलिये एक वचन किया है ।

शंका—अर्थ शब्दके आदिमें अच् होनेसे और अल्प अच्वाला होनेसे पूर्व निपातका अर्थात्
प्रथम रखनेका प्रसंग आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो सबसे पूज्य होता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये
व्यञ्जन शब्दका प्रयोग पहले किया है ।

शंका—व्यञ्जन सबसे पूज्य क्यों है ?

समाधान—व्यञ्जन अर्थात् शब्द स्वयं दूसरोंको ज्ञान करानेमें हेतु है, और स्वयं शब्द श्रुत
से ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है तथा दूसरोंको ज्ञान कराता है ।

यही व्यञ्जन अर्थ और तदुभयके साथ शुद्धि शब्द लगाना चाहिये । गणधर आदिने जैसे
बत्तीस वीधेंसे रहित सूत्र रचे हैं उनका वैयास ही पाठ व्यञ्जन शुद्धि है । ‘व्यज्यते’ अर्थात् जिसके
द्वारा जाना जाता है ऐसा विग्रह करनेपर ज्ञान शब्दसे शब्दश्रुतका भी ग्रहण होता है क्योंकि
श्रुतज्ञानका मूल शब्द है ।

अथ अर्थशब्देन किमुच्यते ? व्यंजनशब्दस्य 'सांनिध्यावर्धनसम्बः सञ्चाभिधेये न संति, तेन सूत्रार्थोऽर्थ इति वृत्तते । तस्य का शुद्धिः ? 'अविपरीतस्यैव सूत्रार्थनिरूपणायां अर्थाधारत्वात्प्रत्ययानाया अवैपरीत्यस्य अर्थ-
शुद्धिरित्युच्यते । सूत्रार्थनिरूपणायाः शब्दश्रुतत्वावविपरीतनिरूपणापि व्यंजनशुद्धिरेव भवतीति मार्थशुद्धिः
कदाचित्ति चेत्, न परकृतं शब्दश्रुतं विपरीतताते । व्यंजनशुद्धिस्तत्रार्थनिरूपणाया अवैपरीत्यं अर्थशुद्धिः ।
शब्दश्रुतं तु अर्थवाचात्प्रतिभासोऽर्थशुद्धिः ॥

तदुभयशुद्धिर्नाम तस्य व्यंजनस्य अर्थस्य च शुद्धिः ।

ननु व्यंजनार्थशुद्धयोः प्रतिपादितयोः तदुभयशुद्धिर्गृहीता न तद्व्यतिरेकेण तदुभयशुद्धिर्नास्ति ततः
कथमष्टविधता ? अत्रोच्यते—पुरुषभेदापेक्षयैव निरूपणा—

कश्चिदविपरीतं सूत्रार्थं व्याचष्टे सूत्रं तु विपरीतं पठति । ततश्चा न कार्यमिति व्यंजनशुद्धिरुक्ता ।
अन्यस्तु सूत्रमविपरीतं पठन्मपि निरूपयत्यन्यथा सूत्रार्थं इति तन्मिराकृत्येऽर्थशुद्धिरुदाहृता । अपरस्तु सूत्रं
विपरीतमधीते सूत्रार्थं च कथयितुकामो विपरीतं व्याचष्टे तदुभयापाकृतये उभयशुद्धिरूपयस्ता । अथमष्ट-
प्रकारो ज्ञानाभासपरिकरोऽष्टविधं कर्म विनयति व्यपनयति विनयसम्बन्धायो भवतीति सूरेरभिप्रायः ॥११२॥

व्यंजन शब्दकी समीपतासे अर्थशब्द शब्दके वाच्यको कहता है अतः अर्थसे सूत्रार्थका
ग्रहण होता है । अविपरीत रूपसे सूत्रके अर्थकी निरूपणार्थं निरूपणाका आधार अर्थ होता है ।
अतः निरूपणाकी अविपरीतताको अर्थ शुद्धि कहते हैं अर्थात् सूत्रके अर्थका यथार्थ कथन अर्थ
शुद्धि है ।

हांका—सूत्रके अर्थकी निरूपणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी
व्यंजन शुद्धि ही हुई, अर्थ शुद्धि कभी भी नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्रुतका अविपरीत पाठ व्यंजन
शुद्धि है । और उसके अर्थका अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है । किन्तु ज्ञानरूप श्रुतमें अर्थका
ठीक-ठीक ज्ञान अर्थ शुद्धि है । व्यंजन और अर्थकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते हैं ।

हांका—व्यंजन शुद्धि और अर्थशुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि आ जाती है क्योंकि उन
दोनों शुद्धियोंके बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती । तब आठ भेद कैसे रहे ?

समाधान—यह निरूपणा पुरुष भेदकी अपेक्षासे है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो ठीक कहता
है किन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है । ऐसा नहीं करना चाहिये इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही है ।
दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है किन्तु सूत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये
अर्थ शुद्धि कही । तीसरा व्यक्ति सूत्रको ठीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है ।
इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय शुद्धि कही है । यह आठ प्रकारका ज्ञानाभ्यासका परिकर
आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हें दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दसे कहते हैं
यह आचार्यका अभिप्राय है ॥११२॥

१. कस्य मां-आ० घृ० । २. विपरीत-आ० घृ० । ३. श्रुतवि०-अ० ।

दर्शनविनयसूचनपरोत्तरभाषा—

उबगूहणादिया पुब्बुत्ता तह भत्तियादिया य गुणा ।

संकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणओ सो ॥११३॥

उबगूहणादिया उपबृंहणादिकाः । उपबृंहणं, स्थितिकरणं, बाह्यत्वं, प्रभावना चेत्थेते । 'पुब्बुत्ता' पूर्वाचार्यैकताः पूर्वोक्ताः । अस्मात् सूत्रात्पूर्वेण च सूत्रेण "उबगूहणमिदिकरणं वज्जस्सपभावणा भण्णिदा" इत्यनेनोक्ताः पूर्वोक्ताः । पूर्वोक्तो वा सम्मत्तविणओ सम्यक्त्वविनय इति सबधनीयं । 'तथ भत्तियादिया य गुणा' तथा भक्त्यादिकाश्च गुणाः विनयस्तथा ते तत्प्रकारेण अवस्थिताः इति । अर्हदादिविषया भक्त्यादिगुणा इति भावत् । 'संकादिवज्जणं पि य' संकादिवर्जनं च । वज्जः पादपूरणः । 'जेओ' ज्ञेयः ॥ 'सम्मत्तविणओ' सम्यक्त्वविनय इति ॥ उपबृंहणादीनां भक्त्यादीनां च गुणानां बहुत्वात् तेषामेव च विनयत्वात् सम्मत्तविणया इति बाध्यमिति चेत्, विनयसामान्यापेक्षया तत्सर्वकत्वादेकवचनेन पदसंस्कारः कृतो न निवर्तते । न च पदांतर-बाध्यापेक्षया बहुत्वमस्तीत्येतावता अप्रतिपदिकात् सुबुध्यते । तथा च प्रयोगः वृक्षा वनमिति ॥११३॥

चारित्र्यविनयरूपभाषाया—

इदियक्सायपणिधानं पि य गुत्तीओ चेव समिदीओ ।

एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायज्जो ॥११४॥

आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं—

भा०—पूर्वोक्त उपगूहण या उपबृंहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शंका आदिका त्याग यह सम्यक्त्वविनय जानो ॥११३॥

टी०—पूर्वोक्त अर्थात् पूर्वाचार्योक्ति द्वारा कहे गये, या इससे पहलेके गाथा सूत्र 'उबगूहण द्विदिकरणं वज्जस्स पभावणा भण्णिदा' के द्वारा कहे गये उपबृंहण, स्थितिकरण, बाह्यत्व और प्रभावना ये गुण सम्यक्त्वविनय हैं । तथा अर्हन्त आदि विषयक भक्ति आदि गुण सम्यक्त्वविनय हैं और शंका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है ।

शंका—उपबृंहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और वे गुण ही सम्यक्त्वकी विनय रूप हैं । इस लिये गाथामें 'सम्मत्तविणया' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ?

समाधान—विनय सामान्यकी अपेक्षा सम्यक्त्व विनय एक है अतः एक वचन पदका प्रयोग किया है । विनय पदके बाध्य बहुत होनेसे बहुवचना संभव नहीं है क्योंकि 'वृक्षा वनम्' ऐसा प्रयोग होता है अर्थात् वृक्ष बहुत होनेसे 'वन' में बहुवचनका प्रयोग जैसे नहीं हुआ वैसे ही यहाँ भी जानना ॥११३॥

अब चारित्र्य विनयका कथन करते हैं—

भा०—इन्द्रिय और कषायरूपसे आत्माकी परिणति न होना, और गुप्तियाँ और समितियाँ, यह संक्षेपसे चारित्र्य विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥

ईदृशकलावयविधानं वि ब । इन्द्र आत्मा तस्य किमनिर्दिष्टं । यत्करणं तत्कर्तुमशया—परशुः । करणं च बहुवचनिकं । तेनास्य कर्ता केनचित्प्राप्यमिति । तस्य द्विविधं द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रियं नाम निर्वृत्युपकरणम् । मसूरिकादिसंस्थानो यः शरीरावयवः कर्मणा निर्वास्यते इति निर्वृतिः । उपक्रियतेऽनुबृहते ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणं अक्षिपत्रशुक्लकृष्णासारकादिकं । भावेन्द्रियं नाम ज्ञानावरणक्षयोपशम-विशेषोपलब्धिः । द्रव्येन्द्रियनिमित्तरूपादनुपलब्धिरथ । इह इन्द्रियशब्देन मनोज्ञानमोक्षरूपादिसंनिधौ रागकोपा-नुग्रहरूपादिनिर्वासाः प्रतीत्यो गृहीताः ।

‘कथयन्ति हिंसन्ति आत्मज्ञेनमिति कथायाः । अथवा तस्मात् ‘वत्कलरसः कथायः, कथाय इव कथाय इत्युपमाद्वारेण क्रोधाद्यौ वर्तन्ते कथायशब्द उपमायः । यथा कथायौ वस्त्रावेः शोकस्यशुद्धिमपनयति, निराकर्तुं वासक्यस्तद्वशात्मानो ज्ञानवर्शनशुद्धिं विनाशयति, आत्मावलम्बनश्च दुःखेनापोह्यते इति । यथा वा पटादेः स्वेवं करोति कथायस्तद्वदेव कर्मणां स्थितिप्रकर्षमात्मनि निवधाति क्रोधादिः । इन्द्रियाणि च कथायाश्च इन्द्रिय-कथायाः । इन्द्रियकथाययोः अप्रणिधानं अनाश्रयेः आत्मनो व्यावर्णितेन्द्रियकथायापरिणतिः । ‘गुप्तौ औ वैभ’ गुप्तयश्च । संसारकारणावात्मनो यौवर्धं गुप्तिः ।

संसारस्य द्रव्यक्षेत्रकाकमाश्रयपरिवर्तनस्य कारणं कर्म ज्ञानावरणादि । तस्मात्संसारकारणावात्मनो

टी०—इन्द्र आत्माको कहते हैं । उसका लिङ्ग इन्द्रिय है । जो करण होता है वह कर्तावाला है जैसे परशु । चक्षु आदि करण है । अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह इन्द्रिय दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेंसे निर्वृति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कर्मकेद्वारा जो मसूर आदिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जाता है वह निर्वृति है । और जिसके द्वारा ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है । जैसे आँखके पलक, आँखकी काली सफेद सारिका । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषकी प्राप्तिको भावेन्द्रिय कहते हैं । और द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे जो रूपादिका बोध होता है वह भी भावेन्द्रिय है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्त होनेपर जो राग और कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको ग्रहण किया है ।

जो ‘कथयन्ति’ आत्माका घात करती है वे कथाय है । अथवा वृक्षोंकी छालके रसको कथाय कहते हैं । कथायके समान जो है वह कथाय है । इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कथाय शब्दसे कहते हैं । यह उपमा रूप अर्थ है । जैसे कथाय—वृक्षकी छालका रस यदि बस्त्रपर लग जाता है तो उसकी सफेदीको हूर लेता है और उसे दूर करना अशक्य होता है । उसी तरह क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है । और आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बड़े कष्टसे छूटता है । तथा जैसे कथाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि आत्मामें कर्मों की स्थितिको बढ़ाते हैं । इन इन्द्रिय और कथायमें अप्रणिधान अर्थात् आत्माका कहे गये इन्द्रिय और कथाय रूपसे परिणत न होना चारित्र्य विनय है ।

संसार के कारणोंसे आत्माके गोपनको गुप्ति कहते हैं । द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काक परिवर्तन भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप संसारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं ।

गोपनं रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते । यन्मे नितः, अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिः । गोपयतीति कर्तृसाधनो वा नितम् । शब्दार्थस्यैवस्वेयम् । किं स्वरूपं तस्या इति चेत् । सम्प्रयोजननिष्ठो गुप्तिः । काय-वाङ्मनःकर्माणां आकाश्याभावो निग्रहः, यन्नेष्टचारिताभावो गुप्तिः । सम्प्रतिष्ठि विशेषणानुभावापुरस्सरं क्रियां संयतो महाभावमिति सहायत्वात्तपेक्ष्य पारलौकिकमिदियसुखं वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति सूरयो व्यवस्थिताः । रागकोपाभ्या अनुपप्लुता नोद्विज्यमतिः मनोगुप्तिरिति सूत्रम् । एवं चायं वक्ष्यति सूत्रकारो 'यान् रक्षादिनिवृत्तौ मणस्त आभासि त मनोगुप्ति' मिति । अनुपप्लवककक्षामिध्यात्वासंयमनिमित्तवचनानां अववृत्त्या वागुप्तिः । अप्रमत्ततया यदप्रत्यवेक्षिताप्रमादितभूमावेऽवक्रमणं, इध्यांतरावप्रमिक्षेपवचनानां क्रियाणां अकरणं कायगुप्तिः कायोत्सर्गो वा ।

'समिचीको' समितयः । प्राणिपीडापरिहारादवबन्तः सम्यग्ययनं प्रवृत्तिः समितिः । सम्यग्विशेषणा-क्रीडनिकायस्वरूपज्ञानभट्टानपुरस्तरा प्रवृत्तिर्गृहीता । ईध्याभाववचनानिमित्तोत्सर्गः पञ्चसमितयः । ईयादि-समितीनां वाक्कायगुप्तिभ्यां अविशेषवस्तवो भेदेनोपादानमनर्बकं, प्राणिपीडाकारिभ्याः कायक्रियाया निवृत्तिः कायगुप्तिः, ईयादिसमितयश्च तथाभूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । अत्रोच्यते—निवृत्तिरूपा गुप्तयः प्रवृत्तिरूपाः समितयः इति भेदः विशिष्टा गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिक्षेपणोत्सर्गक्रियाः समितय इति उच्यन्ते । 'एते'

उन संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षा गुप्ति कही जाती है । यहाँ भाव साधनमें कि प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना । जिससे गोपन हो वह गुप्ति है । अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ति है इस कर्तृसाधनमें किन् प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह शब्दार्थ व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं । काय, वचन और मनकी क्रियाओंकी स्वेच्छारिताके अभावको निग्रह कहते हैं । स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है । सम्यक् विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान संयमी है इस यशकी अपेक्षाके बिना तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह गुप्ति कही जाती है । ऐसा आचार्योंने कहा है ।

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रमादित होना मनोगुप्ति है । आगे ग्रन्थकार कहेंगे—मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर और कर्कश वचनोंको तथा मिथ्यात्व और असंयममें निमित्त वचनोंको न बोलना वचनगुप्ति है । अप्रमादी होनेसे बिना देखी और बिना बुहारी हुई भूमिमें गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना, रखना, सोना बैठना आदि क्रियाओंका न करना कायगुप्ति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है ।

प्राणियोंको पीड़ा न हो, इस भावसे सम्यक् रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । सम्यक् विशेषणसे जीवके समूहोंके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है । समिति पाँच हैं—ईया, भाषा, एवणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ।

शंका—ईया आदि समितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्तिसे भिन्न नहीं है । अतः उनका अलगसे कथन व्यर्थ है, क्योंकि प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिको काय गुप्ति कहते हैं । ईया आदि समितियाँ भी उसी प्रकारकी काम्यक्रियाकी निवृत्ति रूप हैं ।

समाधान—गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमें भेद है ।

एषः । 'चारित्र्यविनयः' । 'समासयो' संक्षेपतः । 'आत्मनो' शास्त्रम् । 'होवि' भवति ।

इन्द्रियकषायाप्रणिधानं मनोगुप्तिरेव किमर्थं पुनरुच्यते ? सत्यम् । वाक्कायगुप्तयोरेव गुप्तीओ इत्यनेन परिग्रहः । अथवा रागद्वेषमिध्यात्वाद्यशुभपरिणामविरहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता । इन्द्रियकषायाप्रणिधानं तद्विशेषः । सामान्यविशेषयोश्च कथंचिन्नेवान्न पीनकत्वं । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इन्द्रियकषायाप्रणिधानस्य नेनेनोपादानं चारित्र्यविनयोऽप्यस्य परिहृत्यत्वव्यापनार्थं वा ।

ननु त्रयोदशविधं चारित्र्यं पञ्च महाव्रताणि, पञ्च समितयः, तिस्रो गुप्तयः इति । ततः समितीनां गुप्तीनां चारित्र्यत्वे चारित्र्यस्य विनय इति कथं नेनेनाभिधानं ? व्रतान्येवाभ्यन्तरं चारित्र्यशब्देनोच्यते । तेषां परिकरत्वेनावस्थिताः गुप्तयः समितयश्चेति सूत्रकारस्याभिप्रायः । तथा चोक्तमर्थः 'कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्यश्च विरतिः अहिंसाभेदेन पञ्चप्रकारा गुप्तिसमितिविस्तारः' संक्षेपो भवति । कश्चारित्र्यविनयव्यास इति चेत् पञ्चविधसिभावनाः । 'तत्त्वैर्वाच्यं भावनाः पञ्च कथंति' (त० सु० ७।९) निरूपिता ॥११४॥

गमन, भाषण, भोजन, ग्रहणनिकोप और बल भूत त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं । ये सब संक्षेपसे चारित्र्य विनय है ।

शंका—इन्द्रिय और कषायमे उपयोग न लगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पुनर्कृ बयो कहा ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुप्तीओ' से वचन गुप्ति और कायगुप्तिका हो ग्रहण किया है ।

अथवा रागद्वेष मिध्यात्व आदि अशुभ परिणामोंका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है । और इन्द्रिय तथा कषायमें उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । और सामान्य तथा विशेषमें कथंचिद् भेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नहीं है । अथवा इन्द्रिय और कषायका अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्तिमें आ जाता है फिर भी उसका पुनर्कृ ग्रहण चारित्र्यके इच्छुकोंको उसका त्याग अवश्य करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है ।

शंका—चारित्र्यके तेरह भेद हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति । अतः समिति और गुप्ति चारित्र्य हैं । तब इन्हे चारित्र्यकी विनयके रूपमें भिन्न क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ चारित्र्य शब्दसे व्रत ही कहे गये हैं । गुप्ति और समितियाँ उन व्रतोंके परिकर रूपसे स्थित हैं यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । अन्य आचार्योंने भी कहा है—कर्मांको रानेमें निमित्त क्रियाओंसे विरति अहिंसा आदिके भेदसे पाँच प्रकारकी है । गुप्ति समिति उनका विस्तार है ।

शंका—चारित्र्य विनयका विस्तार क्या है ?

समाधान—पाँच व्रतोंकी पच्चीस भावना विस्तार है । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना है ॥११४॥

पणिषाणं पि य दुविहं इन्दिय णोइन्दियं च बोधव्वं ।

सदादि इन्दियं पुण कोधाईयं भवे इदरं ॥११५॥

सदरसरूबगंघे फासे य मणोहरे य इयरे य ।

जं रागदोसगमणं पंचविहं होदि पणिषाणं ॥११६॥

णोइन्दियपणिषाणं कोधो माणो तचेव माया य ।

लोभो य णोकसाया मणपणिषाणं तु तं वज्जे ॥११७॥

तपोनिरूपणार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सदूढाए ।

आवासयाणमुच्चिदाण अपरिहाणी अणुस्सेओ ॥११८॥

सम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यामुत्तरकालमाधित्वात्संयमः उत्तरगुणशब्देनोच्यते । न हि श्रद्धानं ज्ञानं चातरेण संयमः प्रवर्तते । अज्ञानतः श्रद्धानरहितस्य वाऽसंयमपरिहारो न सम्भाव्यते । तेनावयम्—‘संयमोद्योग’ इति तपसो निर्जराहेतुता सति संयमे, नाम्येति तपसः संयमः परिकरः । तथा बाहू ‘संजमहीणं च तवं ओ कुणइ गिरत्थव्वं कुणइ’ इति । ‘सम्मं’ सम्यक् । मङ्कलेशं दैव्यं चातरेण ‘अधियासणं’ सहनं क्षुधादेः ।

शा०—प्रणिधानके भी दो भेद हैं इन्द्रिय और नोइन्द्रिय । शब्द आदि इन्द्रिय और क्रोधादिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है ऐसा जानना ॥ ११५ ॥

शा०—मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शमें जो राग द्वेष होता है वह पाँच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६ ॥

शा०—नो इन्द्रिय प्रणिधान क्रोध मान तथा माया लोभ और नोकषाय है । ये तो मन प्रणिधान छोड़ना चाहिये^१ ॥ ११७ ॥

तपका कथन करनेके लिये आगे दो गाथा कहते हैं—

शा०—उत्तर गुण अर्थात् संयममे उद्यम सम्यक् रीतिसे भूख प्यास आदिको सहन करना, तपमें अनुराग पहले कहे गये छह आवश्यकोंकी न्यूनता न होना आधिक्य न होना ॥ ११८ ॥

टी०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके उत्तर कालमें होनेसे संयमको उत्तरगुण कहते हैं । श्रद्धान और ज्ञानके बिना संयम नहीं होता । अथवा जो जानता नहीं है और न जिस श्रद्धा है वह असंयमका त्याग नहीं कर सकता । इससे यह अर्थ हुआ कि संयमके होने पर तप निर्जराका कारण होता है, अन्यथा नहीं होता । इन प्रकार संयम तपका परिकर है । कहा भी है—‘जो

१ द्योततपसो—आ० मु० । २. शा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नहीं है । आशाधरजीने अपनी टीकामें कहा है कि टीकाकार इन्हें स्वीकार नहीं करता ।—सं० ।

अन्नसंग्रहमोर्ध्ववृत्तिपरिसंख्यानेषु क्षुत्क्षुब्धनित्यवेदनाया अन्ध्याकुलता, कथमिदमुद्ग्रहानीति वा अदीनता, अन्नसंग्रहमोर्ध्वनसोऽभिधानं, अक्षिप्त पिबामीति वा भक्षणकथापरित्यागः, उत्कथनानावर. इतस्तत्पश्चात्परिवर्तनं क्षुधा क्षुधा वा बाधितोऽस्मीति एवं वचनं सहनं, अथवा भोजनविषये बाधाया अकरणं, अतोऽस्म्युपवासेन क्वं भोक्तुं न शक्नोमि क्षीरप्लुतसर्कराधिकं वातव्यमिति वचनेन बाधाया अकरणं, मनसा वा यदीदं कल्पते भद्रं स्यात् इति वाऽप्रार्थना, कायसंज्ञया वा क्षीरादीनामश्वत्थं क्षीरादिदाने वाऽहृदितायमानमुत्ता, क्षीतकृषाद्या-
हारदाने वा अक्षुपितानमता, अलाभेऽपि लाभालाभो मे परं तपोवृद्धिरिति संकल्पेनालाभपरीषहसहनं वा, अथवा लौकिकानां धर्मस्थानां वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोऽयहमेतेषां न पूजितः इति कोपसंकेष्टाकरणं । सत्कारपुरस्कारपरीषहसहनं वा ।

रसपरित्यागं कृतवतः रसबाह्यारकषावर्धनोपजायमानतवादर्शनवारणं रसपरित्यागजातशरीरसंता-
पयमा वा सहनं । आतापयोगधारिणो धर्माधुपनिपाते असंश्लिष्टचित्तता तत्पत्तीकारवस्तुषु अनादरश्च सहनं । जनविनिवृत्तदेशे वसतः पिशाचव्यालमृगाश्चलोकनादिकृतमोतिव्युदासोऽरतिविजयश्च सहनं । प्रायश्चित्तमाचरतोऽपि महद्दि वतं गुह्या बलाबलं ममानिरूप्येति कोपाकरणं, प्रायश्चित्तकरणजनितधर्मेण वा असंश्लिष्टतासहनं । ज्ञानविनये वर्तमानस्य क्षेत्रकालशुद्धिकरणे माभैव नियोजयति इति कोपनिरासो वा, तद्गतधर्मे असंश्लेषश्च सहनं । दर्शनविनये अम्युद्यतस्य सम्मार्गात्प्रत्ययमानस्य स्थिरीकरणं महानायासः,

समयके बिना तप करता है वह निरर्थक करता है । 'सम्मं' का अर्थ सम्यक् है अर्थात् संकलेश और दीनताके बिना भूख आदिका सहन करना । अनशन, अवमोदय और वृत्ति परिसंख्यान नामक तपोंमें भूख प्याससे होने वाली वेदनासे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सहेंगा । अथवा अदीनता, खान-पानमें मनको न लगाना, मैं खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमें भोजनकी कथा न करना, उसकी कथामें आदर भाव न रखना, इधर उधर नहीं घूमना, मैं भूख या प्याससे पीड़ित हूँ इस प्रकारके वचनको सहन करना, अथवा भोजनके दिन माँगना नहीं, मैं उपवासमें कमजोर हो गया हूँ, रुखा भोजन नहीं कर सकता, दूध पी शक्कर आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनसे याचना नहीं करना अथवा यदि 'अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है' ऐसी मनसे प्रार्थना न करना अथवा शरीरके संकेतसे दूध आदिको न दिखलाना, अथवा दाता दूध आदि दे तो मुझको प्रफु-
ल्लित न करना और ठंडा रुखा आहारादि दे तो मुझ पर क्रोध न लाना अथवा भोजन न मिलने पर लाभसे अलाभमें भेरे तपकी परम वृद्धि है ऐसा संकल्प करके अलाभ परीषहको सहना, अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'मैं महान् तपस्वी हूँ फिर भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और संकलेश न करना, अथवा सत्कार पुर-
स्कार परीषहको सहना ।

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमें उत्पन्न हुए संतापको सहना । यदि आताप योग धारण किया है तो घूप आदि आने पर चित्तमें संकलेश न करना, और उसका प्रतीकार करने वाली वस्तुओंमें आदर भाव न करना, मनुष्योंसे शून्य देशमें निवास करते हुए पिशाच, सर्प, मृग आदिको देखने आदिसे उत्पन्न हुए भयको रोकना तथा अरति परीषहको जीतना । प्रायश्चित्त करते हुए भी 'गुह्ये मुझे मेरा बलाबल न देखकर महान् प्राय-
श्चित्त दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित्त करनेसे उत्पन्न हुए श्रमसे मनमें संकलेश न करना । ज्ञान विनय करते समय 'क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमें मुझे ही लगाते हैं' इस

स्वचेतसोपि ऋजुतापावनमतिदुष्करं किमत्र पुनः परस्वैत्यर्थकल्पः सहनं । पुरस्कृतचारित्र्यविनयस्य ईशविश्रित्तयो दुष्कराः । चीननिकायाकुले जयति किर्यतः परिहृणुं शक्यते ? निपुणतरं प्रसिध्दयन्त्यां जीवावलीकमे तत्परिहृती च कियद्गन्तुं शक्यते ? तथा प्रवर्तमानं बाधन्तेतरामातायवः । अवकीटिपरिशुद्धा भिक्षा क्व कल्प्यते, कलेषु कलत्रता वेति ममसौम्यप्रणिधानं चारित्र्यविनयः । तपोविनयमुपवस्यस्थानवनाधितपोऽनुष्ठानातिशयस्य मम स्वल्पमसंयमं अप्राप्तुकोदकपातेन, अशुद्धमिक्षाग्रहणेन वा जातं तप एवोन्मूलकमतीति अत्यन्तं सहनं । असंक्रुद्धमुत्थानं, अनुगमनं प्रेषणकरणं, उपकरणसोचनादिकं वा कः कस्युं शक्नोति प्रसिद्धिमित्यनभिस्तं विरूपचारित्र्यविनयसहनं ।

‘तच्छुद्धा व’ अद्धा व । क्व तपसि । तपसा सपाद्यमुपकारमात्मनोऽवलोक्य बुद्ध्या तपो हि प्रत्यर्थं कर्मं सञ्चरोति, चिराजितानां कर्मणां निर्धरायापादयति, इन्द्रचक्रलोच्छ्वाधिसंपदोऽप्यानयति । समीचीनस्य तपसोऽलाभादेव जननमरणानवर्तसहनं, असुखाकुले भवांमोघी पर्यटनं ममासीद् अभिष्यति च तथैव इति तपस्यनुरागः कार्यः ।

‘आवासगार्ण’ आवास्यकाना । ण वसो अवसो अवसत्स्य कम्ममावासणं इति व्युत्पत्तावपि सामायिकदिग्बोध्यं शब्दो वर्तते । व्याधिबीर्जत्यादिना व्याकुलो भव्यते अवसाः परवसा इति यावद् । तेनापि कर्तव्यं कर्मेति । यथा आनृ गच्छतीत्येष इति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादो वर्तते अस्वसम्बोधिषु तु प्रसिद्धिबचाद् पुरण एव । एवमिहापि अवश्यं यत्किञ्चन कर्म इतस्ततः परावृत्तिराह्वनं, पूत्करणं वा न तद्गम्यते अवसा आवास-

प्रकारका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे संक्लेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शन विनय करते हुए ‘सम्मागसे गिरते हुएकी स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चित्तको भी सरल करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या । इस प्रकार संकल्प न करना उसे सहना । चारित्र्य विनय करने वालेको, ‘ईर्ष्या आदि समित्तियाँ दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहीं तक उन्हें बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुशलता पूर्वक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते हुए चलनेमें कौन समर्थ है ? इस प्रकारसे चलने पर आत्मप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है । दुर्जनोमें कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा कहीं मिलती है’ इस प्रकार मनमें न सोचना चारित्र्य विनय है । तप विनय करने वालेके ‘अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें लगे मेरे अप्राप्तुक जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुवा थोड़ा सा असंयम तपसे नष्ट हो जाता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना सहना है । ‘बार-बार उठना, पीछे जाना, आंखा पालना, उपकरण आदि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना उपचार विनय सहन है । तप भवौन कर्मोंका जाना रोकता है । चिरकालसे संचित कर्मोंकी निर्जरा करता है । इन्द्र, चक्रवर्ती आदिकं संपदा भी लाता है । सम्यक् तपके अलाभसे ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे भरे संसार समुद्रमें भ्रमण भुगे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले उपकारोंको अपनेमें देखकर तपमे अनुराग करना चाहिये ।

न वश, अवश और अवशका कर्म आवश्यक है । ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामायिक आदिको ही आवश्यक कहते हैं । व्याधि, दुर्बलता आदिसे पीड़ितको भी अवश या परवश कहते हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है । किन्तु जैसे जो ‘आशु’ शीघ्र चलता है वह अश्व (बौछा) है ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदिको अवश नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिबश धाँडेको ही अवश कहते हैं । वैसे ही यही भी जो अक्षय कर्म हैं—यहाँ-वहाँ घूमना, रोना, चिल्लाना

कामा इत्ययमर्थः । आवासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्वा सामायिकं, चतुर्विंशतिस्तथो, बन्धना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यानं, व्युत्सर्ग इत्ययीषा ।

तत्र सामायिकं नाम चतुर्विंशं नामस्थापनाद्रव्यभावमेवेन । निमित्तगिरयेषा कस्यचिज्जीवादेरप्याहिता संज्ञा सामायिकमिति नामसामायिकम् । सर्वसाधननिवृत्तिपरिणामवत्ता आत्मा एकीभूतं शरीरं यस्यकार-साद्रूपतादेवेवेमिति स्वाप्यते यच्चित्रपुस्तादिकं तत्स्थापनासामायिकम् । आगमद्रव्यसामायिकं नाम 'सुतस्यार्थ' सामायिकं नाम ग्रन्थः, तदर्थज्ञो यः सामायिकाख्यात्मपरिणामप्रत्यवभासः प्रत्ययरूपेण सांप्रतमपरिणतः आत्मा । नो आगमद्रव्यसामायिकं नाम यत्त्रिविकल्पं ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तमेवेन । सामायिकज्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामायिकज्ञानकारणं, आत्मेव शरीरमंतरेण उत्साभावात् । यस्य हि भावाभावा नियोगतो यदनुकरोति तत्तस्य कारणमिति हेतुफलव्यवस्था वस्तुषु । अतः प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीरं त्रिकालगोचरं सामायिकज्ञान-साध्यं भवति । चारित्रमोहनीयअयोपशमविशेषसहायो य आत्मा भविष्यत्सर्वसाधनयोगनिवृत्तिपरिणामः सोऽभिधीयते भाविसामायिकज्ञानेन । चारित्रमोहनीयास्त्वं कर्म परिप्राप्त्यवयोपसमावस्थं नो आगमद्रव्यतद्वयतिरिक्त-कर्म सामायिकमिति ज्ञाहं । आगमभावसामायिकं नाम प्रत्ययसामायिकं । नो आगमभावसामायिकं नाम सर्व-साधनयोगनिवृत्तिपरिणामः । अयमिह गृहीतः ।

चतुर्विंशतिमंस्थानां तीर्थकृत्यामत्र भारते प्रवृत्तानां वृषभादीनां जिनवरत्वादिगुणज्ञानब्रह्मपुरस्सरा

आदि, उन्हे आवस्यक नहीं कहते । अथवा 'आवासयाण' का अर्थ आवासक है । जो आत्मामें रत्नत्रयका आवास कराते हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ।

उनमेंसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके मेदसे सामायिकके चार मेद है । निमित्तकी अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सर्व साधनके त्याग रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमें स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है । द्वादशांग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अर्थका जो ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमें उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमें नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है । नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि और तद्वयतिरिक्तके मेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिकके ज्ञानमें कारण है क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके बिना भी ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नहीं होता, वह उसका कारण है । ऐसी वस्तुओंमें कार्य कारणभावकी व्यवस्था है । अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जाता है । चारित्र मोहनीय कर्मके अयोपशम विशेषकी सहायतासे जो आत्मा भविष्यमें सर्वसाधनयोगके त्यागरूप परिणाम वाला होगा उसे भावि सामायिक शब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म अयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगमद्रव्य तद्वयतिरिक्त सामायिक है । प्रत्यय रूप सामायिक आगमभाव सामायिक है । और सर्वसाधन योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है । यहाँ इसीको ग्रहण किया है ।

इस भारतमें हुए वधम आदि बीबीस तीर्थंकरोंके जिनवरत्न आदि गुणोंके ज्ञान और श्रद्धान २०

चतुर्विंशतिस्तवनपठनक्रिया नोभागमभावचतुर्विंशतिस्तव इह गृह्यते ।

बंजना नाम रत्नत्रयसमन्वितानां यतीनां आचार्योपाध्यायप्रवर्तकस्थविराणां गुणातिशयं विज्ञाय भद्रा-
पुरःसरं अभ्युत्थानप्रयोगमेवेन द्विविधे विनये प्रवृत्तिः । प्रत्येकं तयोरेकमेवेता कर्तव्यं केन, कस्य, कदा,
कस्मिन्कतिवारानिति । अभ्युत्थानं केनोपदिष्टं, किंवा फलमुद्दिश्य कर्तव्यं ? पूर्वमेव विनयः कर्तव्यतयोपदिष्टः
सर्वोद्देशीः कर्मभूमिषु सदा मानकवाच्यः । गुरुजने बहुमानं, तीर्थकराणां आज्ञासंपादनं श्रुतधर्मापराधनाक्रिया
भावशुद्धिरार्जव, तुष्टि च फलमपेक्ष्य केन तत् क्रियते । अमानिना, संविमेन, अनलसेनाशठेनानुग्रहकारणाणिना,
परगुणप्रकाशनोद्यतेन संभवत्सत्वेन । असंयतस्य संयतासंयतस्य वा नाभ्युत्थानं कुर्यात्, पार्श्वस्थपंचकस्य वा ।
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्युत्थानां अभ्युत्थानं कर्तव्यं कुर्यात् । सुखशीलजनेऽभ्युत्थानं कर्मबन्धनमिसं प्रमाथ-
त्वापनोर्बृंहणकरणात् । संविमज्जनं प्रति क्रियमात्रमभ्युत्थानं निर्बोरामिसं विरतिस्वापनोर्बृंहणकरणात् ।
वाचनामनुयोगं वा शिक्षयत् अबभरत्नत्रयस्याभ्युत्थातव्यं तम्भूलेऽध्ययनं कुर्वद्भिः सर्वैरेव । वसते, कायभूमितः,
भिक्षासे, वैष्यात्, गृहस्थासात्, ब्राम्हन्तराद्वा आगमनकालेऽभ्युत्थातव्यं । गुरुजनस्य यदा निष्कामति निष्काम्य
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थानं कार्यं । अन्या विद्या यथागममितरदध्यनुगतव्यम् ।

दुःकृत्यं गृहाचारं वारसावस्थेयं य ।

चतुस्तिरं तिसृषु च किञ्चिद्व्यं वचं एव ॥ [मूलाधार-७।१०४]

पूर्वकं चौबीस स्तवनोंको पढ़ना नोभागमभाव चतुर्विंशतिस्तव है । उसीका यहाँ ग्रहण है ।

रत्नत्रयसे सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और स्थविर मुनियोंके गुणातिशयको जान-
कर भद्रापूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोगके मेदसे दो प्रकारकी विनयमें प्रवृत्तिको बन्दना कहते हैं ।
उन अभ्युत्थान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद हैं कि किसको किसका कब, कितनी बार
करना चाहिये ।

शंका—अभ्युत्थानका उपदेश किसने दिया है और किस फलके उद्देशसे करना चाहिए ?

समाधान—सब जिनदेवोंने कर्मभूमियोंमें सदा प्रथम ही कर्तव्यरूपसे विनयका उपदेश
दिया है । विनयसे मानकवायका विनाश होता है । गुरुजनोंमें बहुमान, तीर्थशूरोकी आज्ञाका
पालन, श्रुतमें कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विशुद्धि, आर्जव और सन्तोषरूप फलकी
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित, संसारसे विरक्त,
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोंके गुणोंको प्रकट करनेमें तत्पर और संघका
प्रेमी होता है वह विनय करता है । असंयमी और संयमासंयमी तथा पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार-
के भ्रष्ट मुनियोंके सम्मानमें उठना नहीं चाहिए । जो रत्नत्रय और तपमें नित्य तत्पर रहते हैं
उनके प्रति उठना चाहिए । जो सुखशील साधु हैं उनके सम्मानमें उठना कर्मबन्धका कारण है
क्योंकि वह प्रमादको बढ़ानेमें कारण होता है । जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका शिक्षण
देता है वह अपनेसे रत्नत्रयमें न्यून भी हो तब भी उनके पासमें सब अध्ययन करनेवालोंको उनके
सम्मानमें उठकर खड़ा होना चाहिए । वसतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए । जब-जब गुरुजन निकलते हैं अथवा
निकलकर प्रवेश करते हैं तब तब अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार आगमसे अन्य भी
जानना चाहिए ।

इत्याधिकः प्रयोगविनयः ।

प्रतिक्रमणं प्रतिनिवृत्तिः बोधा भिद्यते-नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन । अयोग्यनाम्नामनुच्चारणं नामप्रतिक्रमणं भट्टि दारिका स्वामिनी इत्यादिकमयोग्यं नाम । आप्ताभासात्प्रतिमायां पुरःस्थितायां यद्यभिमुक्तया कृताञ्जलिपुष्टा, शिरोवन्तिः, नन्दादिभिरभ्यर्चनं च न कर्तव्यम् । एवं सा स्थापना परिहृता भवति । त्रसस्थावरादिस्थापनामविनाशनं, अमर्दनं, अताडनं वा परिहारः प्रतिक्रमणं । आस्तुक्षेत्रादीनां दशप्रकाराणां उद्गमोत्पादनैवषादोषपुष्टाणां वसतीनां, उपकरणानां, भिक्षाणां च परिहरणं, अयोग्यानां बाह्यारदीनां, गृहैर्द्वैपत्यं च कारणानां संश्लेषहेतूनां वा निरसनं द्रव्यप्रतिक्रमणं । उदककर्मत्रसंस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु यमनाविवर्जनं क्षेत्रप्रतिक्रमणं । यस्मिन्ना क्षेत्रे वसतो रत्नत्रयहानिर्भवति तस्य वा परिहारः, तच्च किं ? ज्ञानतपोबुद्धिरनाध्यासितः । रात्रिसंध्यायस्वाध्यायावश्यककालेषु यमनायमनादिध्यायारकरणात् कालपति-

मूलाचार्येण कथा है—क्रियाकर्ममें दो अवनति, बारह आवर्त, चार शिरोनति, और तीन शुद्धियाँ होती हैं । पंचनमस्कारके आदिमें एक नमस्कार और चौबीस तीर्थक्षुरोंके स्तवनके आदिमें दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं—पंचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्रारम्भमें मनवचनकायके सम्यग्रूप तीन शुभयोगोंके सूचक तीन आवर्त होते हैं । पंचनमस्कारकी समाप्ति होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवर्त होते हैं । इसी प्रकार चौबीस तीर्थक्षुरोंके स्तवनके आदि और अन्तमें तीन-तीन आवर्त होते हैं । इस प्रकार बारह आवर्त होते हैं । अथवा एकवार प्रदक्षिणा करनेपर चारो दिशाओंमें चार प्रणाम होते हैं । इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओंमें बारह प्रणाम होते हैं । पंचनमस्कार और चतुर्विंशति स्तवके आदि और अन्तमें दोनों हाथ मुकुलितकर मस्तकसे लगाना, इस तरह चार सिर होते हैं । इस प्रकार मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक क्रियाकर्म होता है यह सब प्रयोग विनय है ।

दोषोपे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहते हैं । उसके छह भेद हैं—नामप्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण और भावप्रतिक्रमण । अयोग्य नामोंका उच्चारण न करना नाम प्रतिक्रमण है । भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य नाम हैं । स्थापना शब्दसे यहाँ आप्ताभासोंकी मूर्ति, त्रस और स्थावरोंकी आकृतियाँ लिखित या खोदी हुई, ग्रहण की गई हैं । उनमेंसे आप्ताभासोंकी प्रतिमाओंके सम्मुख हाथ जोड़ना, सिर नमाना और गन्ध आदिसे पूजन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार हो जाता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है ।

त्रस स्थावर आदिकी स्थापनाओंको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-फोड़ना आदि न करना स्थापना प्रतिक्रमण है । मकान खेत आदि दस प्रकारकी परिग्रहणा, उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोपे द्वैषित वसतिकाओंका, उपकरणोंका, और भिक्षाओंका, अयोग्य आहार आदिका और जो तुष्णा और मदके तथा संश्लेषके कारण है उन द्रव्योंका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमण है । जल, कोचड़ और त्रस स्थावर जीवोंसे भरे क्षेत्रोंमें आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । अथवा जिस क्षेत्रमें रहनेसे रत्नत्रयकी हानि हो उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । ऐसे क्षेत्रोंमें ज्ञान और तपसे बुद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिए उनमें रहना वर्जित है । रात, तीनों सन्ध्या, स्वाध्याय

क्रमणं । कालस्य दुष्परिहर्षत्वात्कालाधिकरणव्यापारविहीनाः कालसहचरकालकालम्बेन नृहीताः । मिथ्यात्वमसंयमः, कषायः, रागः, द्वेषः, संज्ञा, निदान, आतंरीद्रमिथ्यात्वबोधानुभवरिणामाः, पुण्यासन्नभूतस्य शुभपरिणामाः इह भावसम्बन्धेन नृहीता नृहन्ते, तेभ्यो निवृत्तिर्वाक्प्रतिक्रमणं इति केचान्निष्ठवाक्यान् । अशुभपरिणामानां विनिष्टबीजद्रव्यानुत्पत्तशरीराकारसाधुव्यापेक्षया चिन्नाविरूपं स्थापितं स्थापनाप्रतिक्रमणं । अनाममन-मिलोपरान्तिः प्रतिक्रमणभावस्यकल्पकस्तथागुपयुक्तः प्रत्ययप्रतिक्रमणकारणत्वात् आत्ममद्रव्यप्रतिक्रमणसम्बन्धेनोच्यते । नो आत्ममद्रव्यप्रतिक्रमणं विविधं ज्ञायकशरीरभाषितद्वयतिरिक्तमेव । यथात्मा कारणं प्रतिक्रमणपर्यायस्य, तथा तदीयमपि शरीरं निकालवर्ती शरीरं प्रतिक्रमणशब्दवाच्यं भवति । चारित्रमोहकदोषसम-सान्निध्ये भविष्यत्प्रतिक्रमणपर्याय आत्मा भाविप्रतिक्रमणं । अयोपक्षमावस्थागुपयुक्तः चारित्रमोहः नो आत्ममद्रव्यव्यतिरिक्तकर्म प्रतिक्रमणं । प्रतिक्रमणप्रत्यय आत्ममभावप्रतिक्रमणं । मिच्छाभावनिमिच्छादंतमिमिच्छाचारि-तावो पविर्विरवोमिति एवं स्वरूपज्ञानं । अशुभपरिणामदोषमवबुध्य भट्टाय तत्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोआगम-भावप्रतिक्रमण ।

सामयिकात् प्रतिक्रमणस्य को भेदः ? सावद्ययोगनिवृत्तिः सामयिकं । प्रतिक्रमणमपि अशुभमनो-बाधकानिबृत्तिरेव तत्कर्म वडावश्यकव्यवस्था ?

और वडावश्यकके कालमें गमन आगमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है । कालका त्याग तो अशक्य जैसा है अतः कालमें होनेवाले कार्य विशेषोंको कालके सम्बन्धसे काल शब्दसे ग्रहण किया है । मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि संज्ञा, निदान, आतं रीद्र इत्यादि अशुभ परिणाम और पुण्यासन्नभूत शुभ परिणाम यहाँ भाव शब्दसे ग्रहण किये हैं । उनसे निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । ऐसा किन्हीं आचार्योंका व्याख्यान है ।

अन्य आचार्य प्रतिक्रमणके चार भेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किसीका प्रतिक्रमण नाम रखना नामप्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामवाले जीवोंके शरीरका जैसा आकार होता है उस आकारके सादृश्यकी अपेक्षासे चित्रमें अशुभ परिणामोंकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ? प्रमाण नय-निक्षेप आदिके द्वारा प्रतिक्रमण नामक आवश्यकके स्वरूपका जो ज्ञाता उसमें उपयुक्त नहीं है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेसे आत्मम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है । नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमणके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । जैसे प्रतिक्रमण पर्यायिका कारण आत्मा है वैसे उसका निकालवर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है । चारित्रमोहके अयोपक्षमके होनेपर जो आत्मा भविष्यमें प्रतिक्रमण पर्यायरूप होगा वह भावि प्रतिक्रमण है । अयोपक्षम अवस्थाको प्राप्त चारित्रमोह कर्म नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है । अर्थात् मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे में विरत हैं इस प्रकारका स्वरूपज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामके दोषको जानकर और उसपर भट्टा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोंमें प्रवृत्ति नोआगमभाव प्रतिक्रमण है ।

शंका—सामयिक और प्रतिक्रमणमें क्या भेद है ? सावद्ययोगसे निवृत्ति सामयिक है और अशुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है तब छह आवश्यककी व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

अथोच्यते—सर्वं सावद्ययोगीयं पञ्चमसाधीति यथागद्विज्ञाविशेषमनुपादाय सामान्येन सर्वसावद्ययोग-
निवृत्तिः सामायिकः । हिंसादिभेदेन सावद्ययोगविकल्पं कृत्वा ततो निवृत्तिः प्रतिक्रमणः ।

“मिथ्यात्ववैयर्थ्यकर्म, तद्देव असंयमवैयर्थ्यकर्म ।

कलाएतु पञ्चकर्म, योगेऽपि अन्तःकर्म” ॥ [सूत्रभा० ७।१२०]

इति यथावति केचित्परिहृतिः ।

इदं त्वम्यात्वं प्रतिविधानं । योगशब्देन वीर्यपरिणाम उच्यते । स च वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनित-
त्वात् क्षायोपशमिको भावस्ततो निवृत्तिरगुणकमविमलमित्येवयोगरूपेण अपरिणतिरात्मनः सामायिकः । मिथ्या-
त्वमसंयमः कषायपञ्च दर्शनचारित्र्यमोहोदयका औदयिकाः । मिथ्यात्वं तत्त्वान्श्रद्धानरूपं, असंयमो हि हिंसादि-
रूपः, क्रोधादयस्तु परस्परतो मिथ्यात्वावसंयमाच्चानुभवसिद्धवैलक्षण्यरूपाः । ये भिन्नहेतुस्वरूपास्तै नैकमा-
पद्यन्ते यथा शालिवयोभूमादिधान्वं । भिन्नहेतुस्वरूपाश्च मिथ्यात्वावसंयमकषायाः । तेष्वपि विरतिर्यावृत्तिः
प्रतिक्रमणः । सावद्ययोगमात्रनिवृत्तिः सामायिकमिति श्रेयो महानमनोः । भेदमेवाश्रित्यामीनां परिणामानां
चतुःपञ्चयुगो बंधो इति सूत्रमवस्थितं । अन्यथा योगविकल्पत्वे मिथ्यात्वादीनां चतुःसंख्या न न्याय्या
योगेन सह ।

प्रत्याख्यानं नाम अनागतकालविषया क्रियां न करिष्यामि इति संकल्पः । तच्छ नामत्वापनाद्व्यपक्ष-
काल भावविकल्पेन वद्विषयं । अयोग्य नाम नोच्चारयिष्यामीति चिन्ता नामप्रत्याख्यानं । आत्माभासानां

समाधान—“सर्वं सावद्ययोगको त्यागता हूँ” इस प्रकार हिंसा आदिका भेद न करके
सामान्यसे सर्व सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है । और हिंसा आदिके भेदसे सावद्ययोगके भेद
करके उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । सूत्रमें कहा है—“मिथ्यात्व प्रतिक्रमण” असंयम प्रतिक्रमण,
कषाय प्रतिक्रमण और अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण होता है ।

उक्त शंकाका कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं किन्तु वह उचित नहीं है । योग शब्दसे
वीर्यपरिणाम कहा जाता है । वह वीर्यपरिणाम वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण
क्षायोपशमिक भाव है । उससे निवृत्ति अर्थात् अशुभकर्मको लानेमे निमित्त योगरूपसे आत्माका
परिणमन न करना सामायिक है । मिथ्यात्व, असंयम और कषाय दर्शनमोह और चारित्र्यमोहके
उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक हैं । मिथ्यात्व तत्त्वोके अश्रद्धानरूप है । असंयम हिंसादि-
रूप है और क्रोधादि तो मिथ्यात्व और असंयमसे विलक्षण हैं यह अनुभवसिद्ध है । जिनका
हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वे एक नहीं हो सकते जैसे शालि, जौ, गेहूँ आदि धान्य । मिथ्यात्व,
असंयम और कषायके हेतु और स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । और सावद्य योग-
मात्रसे निवृत्ति सामायिक है । अतः दोनोंमें महान् भेद है इन परिणामोके भेदको ही लेकर ‘चतु-
पञ्चयुगो बन्धो’—बन्धके चार कारण हैं, यह सूत्र अवस्थित है । अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि
योगके भेद हों तो फिर योगके साथ चारकी संख्या नहीं बन सकती ।

आगामी कालमें मैं यह काम नहीं करूँगा, इस प्रकारके संकल्पका नाम प्रत्याख्यान है ।
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे उसके छह भेद हैं । मैं अयोग्य नामका

प्रतिभा न बुद्धयिष्वासीति, योगत्रयेण त्रसत्स्वावरत्वापनापीडा न करिष्यामीति प्रणिधानं मनसः स्थापनाप्रत्याख्यानं । अथवा अर्हतादीनां स्थापना न विनासयिष्यामि नैवानावरं तत्र करिष्यामि इति वा । अवोप्याहारोपकरणब्रह्माणि न ग्रहीष्यामीति चिन्ताप्रबंधो ब्रह्मप्रत्याख्यानं योग्यानि वा निष्ठितप्रयोजनानि । संयमहानि संकलनं वा संपादयति यानि क्षेत्राणि तानि त्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्याख्यानं । कालस्य दुःपरिहृत्यत्वात् कालसाध्याया क्रियायां परिहृताया काल एव प्रत्याख्यातो भवतीति ब्राह्म । तेन सध्याकालाधिक्यव्ययनगमनादिक न संपादयिष्यामीति चेत् कालप्रत्याख्यानं । भावोऽनुभवरिणाम् तस्य निर्वर्तयिष्यामि इति संकल्पकरणं भावप्रत्याख्यानं । तद्द्विविधं मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तरगुणप्रत्याख्यानमिति । ननु च मूलगुणा व्रतानि तेषां प्रत्याख्यान निरासो भविष्यत्कालविययस्त्वेन स संवरादिना कार्यः, संवरार्थमवश्यमनुष्ठीयते इति । उत्तरगुणानां कारणत्वात्मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते मूलगुणशब्द मूलगुणवचः सः प्रत्याख्यानं च तत् इति मूलगुणप्रत्याख्यान । व्रतोत्तरकालभावित्वादनसनादिकं उत्तरगुण इति उच्यते । उत्तरगुणवचः स प्रत्याख्यान च तदिति उत्तरगुणप्रत्याख्यान । तत्र संयताना जीवितावधिकं मूलगुणप्रत्याख्यान । सयतासंयताना अणुव्रतानि मूलगुणव्रतव्यपदेशाभिः प्रवर्ति । तेषां द्विविधं प्रत्याख्यान अल्पकालिकं, जीवितावधिकं चेति । पक्षमासषष्मासादिष्वेण भविष्यत्काल सावधिकं कृत्वा तत्र स्थूलहिंसानूतस्तेष्वब्रह्मपरिग्रहान्माचरिष्यामि इति प्रत्याख्यानमल्पकालिकम् ।

उच्चारण नहीं कहेगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्याख्यान है । मैं आप्नाभासोंकी प्रतिमाको नहीं पूजूँगा, मनवचनकायसे त्रस और स्थावरोंकी स्थापनाको पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, इस प्रकारका मनका संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । अथवा मैं अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नष्ट नहीं कहेगा, न उसका अनादर ही कहेगा, इस प्रकारका मनका संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है ।

अयोग्य आहार तथा उपकरण ब्रह्मोंको मैं ग्रहण नहीं कहेगा, इस प्रकारके विन्ता प्रबन्धको ब्रह्म प्रत्याख्यान कहते हैं । जो क्षेत्र संयमको हानि पहुँचाते हैं अथवा संक्लेश उत्पन्न करते हैं । उन्हें मैं छोड़ूँगा इस प्रकारके संकल्पको क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं । कालको छोड़ना तो अशक्य जैसा है अतः काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याख्यान होता है ऐसा लेना चाहिये । अतः सन्ध्याकाल आदिमें अध्ययन गमन आदि नहीं कहेगा इस प्रकारके चित्तको काल प्रत्याख्यान कहते हैं । भावसे अशुभ परिणाम लेना । मैं अशुभ परिणाम नहीं कहेगा, इस प्रकारका संकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है । उसके दो भेद हैं—मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

शङ्का—मूलगुण व्रतोको कहते हैं । उनका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग भविष्यत् कालमें यदि किया जायेगा तो सवरके इच्छुक यतिको उसे नहीं करना चाहिये, उसे तो संवरके लिये व्रत अवश्य पालनीय होते हैं ?

समाधान—उत्तर गुणोंका कारण होनेसे व्रतोंको मूलगुण कहते हैं अतः मूलगुण रूप प्रत्याख्यान मूलगुण प्रत्याख्यान है । व्रतोंके उत्तर कालमें अनशन आदि होते हैं इसलिये उन्हें उत्तर गुण कहते हैं । यहाँ भी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत्तरगुण प्रत्याख्यान है । उनमेंसे संयमियोंके जीवनपर्यन्त मूलगुण प्रत्याख्यान होता है । और सयमासंयमी आचकोंके अणुव्रत मूलगुणव्रत कहलाते हैं । उनके दो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है—एक अल्पकालिक और दूसरा जीवनपर्यन्त । पक्ष, मास, छहमास आदि रूपसे भविष्यत्कालकी मर्यादा करके 'इतने काल तक मैं स्थूल हिंसा,

आमरणमवधिं कृत्वा न करिष्यामि स्थूलहिंसादीनि इति प्रत्याख्यानं जीवितावधिकं । उत्तरगुणप्रत्याख्यानं संयतसंयतासंयतोपरि अल्पकालिकं जीवितावधिकं वा । परिगृहीतसंयमस्य सामायिकवदिकं अनशनाधिकं च वर्तते इति उत्तरगुणत्वं सामायिकावेस्तपसश्च । अविध्यत्कालगोचराशनादित्यात्मकत्वात्प्रत्याख्यानत्वं । सति सम्यक्त्वे चैतदुभयं प्रत्याख्यानं । जीवनिर्कायं हिंसादिवस्वरूपं च ज्ञात्वा श्रद्धाय सर्वतो देशतो वा हिंसादिविरतिर्भवति । तथा चोक्तं—‘निःशल्यो व्रती’ (त० सू० ७।१८) इति ।

मिथ्यादर्शनशल्यं, मायाशल्यं, निदानशल्यं चेति त्रिविधं शल्यं तेभ्यो निष्कातं निःशल्यः । सावधारणं चेवं निःशल्य एव व्रतीति । तेन ससत्यस्यव्रतिता निरस्ता भवति । न च असति श्रद्धानि मिथ्यात्वशल्यनिवृत्तिः । न च जीवाधर्मपरिज्ञानमंतरेण श्रद्धानस्यास्ति ममव इति ज्ञानदर्शनवत् एव व्रतिता मूत्रकारणाख्याता । तत्पावक्यकेऽयुक्तम्—

“पचचवाणि जदीनं अणुज्जवाइ च देशविरवाणं ।

न नु सम्मत्तेण विणा तो सम्मत्त पडवथाए ॥” []

इति हिंसादिप्रवर्तनपरं भाषितमिति क्रियाः पचापि सरात्रिभोजनाः प्रत्याघष्टे यतिम्रिधा यनोवाक्यावधिकम्पेन कृतकारितानुमतेयविजोबिं ।

मम्यग्रदृष्टिस्त्वहारी मूलगूणं उत्तरगुणं वा स्वशक्त्या गृह्णाति परिमितकालं यावज्जीव वा । आत्मना प्राकृतं हिंसादिकं हा दुष्टं कृतं, हा दुष्टं संकल्पितं, वचो वा हिंसादिप्रवर्तनपरं भाषितं इति निदागहम्भ्या स्थूल श्रुतं, स्थूल चोरी, स्थूल अवहत्या और परिग्रहका आचरण नहीं करेगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान अल्पकालिक है । मरणपर्यन्त मैं स्थूल हिंसादि नहीं करेगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान जीवितावधि है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान संयत और संयतासंयतके भी अल्पकालिक अथवा जीवनपर्यन्त होता है । जिसने संयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं इसलिये सामायिक आदि और तप उत्तरगुण हैं । और अविध्यत्कालमें अनशन आदिके त्यागरूप होनेसे प्रत्याख्यान रूप भी है । सम्यक्त्वे होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं ।

जीवनिर्काय और हिंसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके सर्वदेश अथवा एक देशसे हिंसा आदिके त्यागको व्रत कहते हैं । कहा भी है—जो निःशल्य है वही व्रती है । मिथ्यादर्शन शल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, इस प्रकार तीन शल्य हैं । उनसे जो रहित है वह निशल्य है । यह निशल्य शब्द अवधारण सहित है । निःशल्य ही व्रती होता है । इससे जो शल्य सहित है उसके व्रतीपनेका निषेध किया है । श्रद्धानके अभावमें मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नहीं होती । और जीवादि पदार्थके ज्ञानके बिना श्रद्धान संभव नहीं है । अतः ज्ञानदर्शनवान्को ही सूत्रकारने व्रती कहा है । तथा आवश्यकमें भी कहा है—‘सम्यक्त्वेके बिना न तो यतियोंके पाँच व्रत होते हैं और न देशविरत श्रावकोके अणुव्रत होते हैं । अतः सम्यक्त्वको प्रथमता है ।’

इस प्रकार यति मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिंसा आदि पाँचों पापोंका त्याग जीवनपर्यन्तके लिये करता है । गृहस्थ सम्यग्रदृष्टि मूलगुण अथवा उत्तरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ काल या जीवनपर्यन्तके लिये ग्रहण करता है । अपने द्वारा पहले किये गये हिंसा आदिको ‘हा, मैंने बुरा किया, हा, मैंने बुरा संकल्प किया, हिंसा

स्वपरविषयान्मां वृषकण्ठमार्गं चासंयमं कृतं क्रियमाणासंयमसदृशं न करिष्यामि इति मर्नास कुर्वन्प्रत्याख्याता भवति ।

अवारिणां विरतिपरिणामविकल्पो निश्च्यते । स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतविकल्पात् त्रिविधं मनोवाक्याविकल्पैर्न त्यजति । मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं न करोमि, तथा वचसा कायेनेति त्रिविधं कृतम् । मनसा स्थूलकृतं प्राणातिपातादिकं न कारयामि तथा वचसा कायेन चेति त्रिविकल्पं कारितं । तथा मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति त्रिभेदमनुमननं । एवं त्रिविधं स्थूलकृतप्राणवधादिकं त्यक्तुमशक्नोऽजारी ।

तथा मनोवाक्यां स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतविकल्पात्त्रिविधं व कर्तुं मशक्तो मनसा न करोमि, न कारयामि, नानुजानामि । वचसा न करोमि, न कारयामि नानुजानामि इति । कायेन कृतकारितानुमतविकल्पात् हिमादिवच न समर्थो विहातुः । तथा च सूत्रं—

‘न च त्रिविधं त्रिविधेन च बुद्धियेकविकल्पेन वापि विरमेक्य इति ॥’ []

कथं तर्ह्यजारी विरतिमुपैति ? अत्रोच्यते कृतकारितविकल्पाद्विप्रकार हिंसादिकं मनोवाक्यावैस्त्वयजति । वाचा कायेन वा हिंसादिविषयं कृतकारितं त्यजति । कायेन एकेन वा कृत कारितं त्यजति । अत एवोक्तं ‘बुद्धिं वृणु त्रिविधेन च बुद्धियेकविकल्पेन वा विरमेक्य’ इति । अथवा हिंसाया स्वयं करणं एकं मनोवाक्यावैस्त्वयजति । नाहं मनसा वाचा कायेन स्थूलकृतप्राणातिपातादिकं पचकं करोमीति अभिसंधिपूर्वकं विरमणं

आदिमें प्रवर्तन करने वाला वचन बोला,’ इस प्रकार स्व और परविषयक निन्दा गृह्यके द्वारा दोषयुक्त बतलाते हुए, तथा वर्तमानमें मैं जो असंयम करता हूँ और पूर्वमें जैसा असंयम किया है वैसा मैं भविष्यमें नहीं करूँगा, ऐसा मनमें संकल्प करके त्याग करता है ।

अब गृहस्थोके विरतिरूप परिणामोके भेद कहते हैं—कृत, कारित और अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको ग्रहस्थ मन वचन कायसे नहीं त्यागता है । मनसे स्थूल हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं करता हूँ, ये तीन भेद कृत है । मनसे स्थूल हिंसा आदिको न कराता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं कराता हूँ । ये तीन भेद कारितके हैं । तथा मनसे स्थूल हिंसा आदिमें अनुमति नहीं देता हूँ तथा वचनसे और कायसे अनुमति नहीं देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके हैं । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्थूल हिंसा आदिका त्याग करनेमें गृहस्थ असमर्थ होता है । तथा कृत कारित अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको मन और वचनसे करनेमें असमर्थ होता है । मनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । वचनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा आदिको छोड़नेमें समर्थ नहीं हूँ । सूत्रमें कहा है—कृतकारित अनुमतके भेदने तीन भेद रूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचनसे अथवा कायसे त्याग नहीं करता है ।

तब गृहस्थ कैसे त्याग करता है यह बतलाते हैं—

कृत और कारितके भेदसे दो भेदरूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है । कृत कारित रूप हिंसादिको वचन और कायसे छोड़ता है । अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदिको एक कायसे छोड़ता है । इसीसे कहा है—‘कृत कारित रूप हिंसा आदिको तीन रूपसे, दो रूपसे या एक रूपसे छोड़ता है ।’ अथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यागता है । ‘मैं मनसे वचनसे कायसे स्थूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ’ इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग

करीति । बाष्पकायान्मां वा स्वयं करणं त्वयस्ति कायेनैकेन वा । तथा चोक्तम्—‘एकविधं तिदिनेन वापि विरहिणः’ इति । एवमेते व्रतविकल्पाः भविष्यत्कालविषयतयाभ्युपगमाः प्रत्याख्यानविकल्पाः भवन्तीत्य-
भोक्तव्याः कृताः ।

कायोत्सर्गो निरुप्यते—कायः शरीरं तस्य उत्सर्गस्यागः कायोत्सर्गः । उपलब्धविषयानेन्द्रियावयवकः
कर्मनिर्णीतः पुद्गलप्रचयविशेष औदारिकाख्य इह कायशब्देन गृहीतः इतरत्र उत्सर्गस्यार्थः त्वं वक्ष्यमाणस्य ।

ननु च आयुषो निरवशेषवकने आत्मा शरीरमुत्सृजति नाम्यथा तत्किमुच्यते कायोत्सर्गं इति ।

आत्मशरीरजोरम्योऽन्यस्य प्रवेशानुप्रवेक्षिनोरभ्युपगमात् अनपायित्वेऽपि शरीरे अमृतित्वं सप्तधातुभ्य-
स्तथा अणुचितनं धुक्करोषितवीतवीजत्वाच्च, तथा अनित्यत्वं, अपायित्वं, दुर्बलत्वं, असारत्वं, दुःखहेतुत्वं,
शरीरगतममसाहेतुकमनंतसंसारपरिभ्रमणं इत्यादिकाम्भप्रचारं योषाम्नेवं मम नाहमस्मेति संकल्पवत्तत्त्वादारा-
भावात्कायस्य त्यागो घटत एव । यथा प्राग्भ्योऽपि प्रियतमा कृतापराधावस्थिता ह्येकस्मिन्मन्दिरे त्यक्ते-
त्युच्यते तस्यामनुरागाभावात्त्यमेवं भावम्यावृत्तिवैक्य एवमिहापि । किं च कायापावसन्निपातेऽपि अपाय-
निराकरणमिहावस्थाभावात् । यो यस्यायनिराकरणानुत्सकस्तेन तत्परित्यक्तं यथा वसनादिकं परिहृतं । शरीर-
पायनिराकरणानुत्सुकश्च यत्तिस्तस्याप्युच्यते कायस्य त्यागः ।

करता है । अथवा स्वयं करनेको बचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है । कहा
है—‘एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागता है । इन व्रतके भेदोंको भविष्य कालके साथ जोड़ने पर
कि मैं भविष्यमें ऐसा नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं ।

अब कायोत्सर्गको कहते हैं—काय अर्थात् शरीरके, उत्सर्ग अर्थात् त्यागको कायोत्सर्ग
कहते हैं । पदार्थों को जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव हैं, और कर्मके द्वारा जिसकी
रचना हुई तथा जो पुद्गलोंका एक समूह विशेष है उस औदारिक नामक शरीरको यहाँ काय
शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सर्ग अन्य शरीरोंमें सम्भव नहीं है ।

शंका—आयुर्कर्म जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीरको छोड़ता है
अन्य कालमें नहीं छोड़ता । तब कैसे आप कायोत्सर्गकी बात करते हैं ?

समाधान—आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमें मिलनेसे आयुर्कर्मके कारण यद्यपि शरीर
ठहरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रण और वीर्यसे उत्पन्न होनेसे विशेष
अपवित्र है । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे घारण करने योग्य है, असार है, दुःखका
कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त संसारमें भ्रमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको
जानकर ‘न यह मेरा है, न मैं इसका हूँ’ ऐसा संकल्प करनेवालेके शरीरमें आदरका अभाव
होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है । जैसे प्राणीसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमें
अनुराग न रहनेसे ‘यह मेरी है’ इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमें रहते हुए भी ‘त्यागी
हूँ’ कभी जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना । दूसरे, शरीरके बिनाशके कारण उपस्थित
होनेपर भी कायोत्सर्ग करनेवालेके बिनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नहीं होती । जो जिसके
बिनाशके कारणोंको दूर करनेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्याग हुआ
वस्त्रादि । और यत्ति शरीरके बिनाशके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसको

‘स च शरीरनिःस्पृहः, स्थाणुरिबोद्धर्षकायः, प्रलम्बितभुजः, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुष्णमितानतकायः, परीषद्गुणपरायण सहजानः, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायामिकायी निविकते देवे ।

अन्तर्मुहूर्तः कायोत्सर्गश्च अथः कालः, वर्षमुत्कृष्टः । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गो बहुप्रकारा भवन्ति रात्रिदिनपञ्चमासचतुष्टयसंवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापेक्षया । सामान्योच्छ्वास शतकं, प्रत्युषसि पञ्चाशत्, पक्षे त्रिंशत्, ऋतुषु ऋषेषु चतुःशतानि, पञ्चशतानि संवत्सरे उच्छ्वासानां^१ । प्रत्युषसि प्राणिन-
वादेषु पञ्चस्वतीचारेषु अष्टशतोच्छ्वासमात्रः कालः कायोत्सर्गः कार्यः । कायोत्सर्गे कृते यदि शक्यते उच्छ्-
वासस्य स्थूलनं वा परिणामस्य उच्छ्वासोच्छ्वासकमधिकं स्थातव्यम् ।

उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्टम्, उपविष्टोत्थितं, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पाः । जमे
शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्गः उत्थितोत्थितो नाम । द्रव्यभावोत्थानसमन्वितत्वादुत्थानप्रकर्षः
उत्थितोत्थितशब्देनोच्यते । तत्र द्रव्योत्थानं शरीरं स्थाणुबद्धं अविचलमवस्थानं । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना-
रब्धस्य भावस्य भावोत्थानं । आर्तरीद्रव्यो परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिविष्टो नाम कायोत्सर्गः । शरीरो-
त्थानादुत्थितत्वं शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्थानस्याभावान्निवर्ण इत्युच्यते । अत एव विरोधाभावो भिन्न-

कायत्याग उचित है । तथा वह शरीरसे निस्पृह होकर, स्थाणुकी तरह शरीरको सीधा करके, दोनों हाथोंको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊँचा-नीचा न करके परीषद्गुण और उपसर्गों को सहन करता हुआ, कर्मोंको नष्ट करनेकी अभिलाषासे जन्तुरहित एकान्त देशमें ठहरता है ।

कायोत्सर्गका अथर्वकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल एक वर्ष है । अतिचारोंको दूर करनेके लिए कायोत्सर्गके रात, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वर्ष आदिकालमें होनेवाले अतिचारोंकी अपेक्षा अनेक भेद हैं । सायंकालमें सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रातःकालमें पचास उच्छ्वास प्रमाण, पार्श्विक अतिचारमें तीन सौ उच्छ्वास प्रमाण, चार मासोंमें चार सौ उच्छ्वास प्रमाण और वार्षिकमें पाँच सौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सर्गका है । हिंसा आदि पाँच अतिचारोंमें एक सौ आठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग करनेपर यदि उच्छ्वासका अथवा परिणामका स्थूलन हो जाये तो आठ उच्छ्वासप्रमाण अधिक काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

कायोत्सर्गके चार भेद हैं—उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्टउत्थित, और उपविष्ट-
निविष्ट । जो धर्मध्यान या शुक्लध्यान सहित कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितोत्थित नामक कायोत्सर्ग है । यहाँ द्रव्य और भाव दोनोंके ही उत्थानसे युक्त होनेसे उत्थितोत्थित शब्दसे उत्थानका प्रकर्ष कहा है । स्थाणुकी तरह शरीरका उन्नत और निश्चल रहना द्रव्योत्थान है । ज्ञानरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमें स्थिर रहना भावोत्थान है । जो आर्तरीद्र-
व्यध्यानके साथ कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितनिविष्ट नामक कायोत्सर्ग होता है । शरीरके सखे होनेसे इसे उत्थित और शुभपरिणामकी उद्गतिरूप उत्थानका अभाव होनेसे निविष्ट या निवर्ण कहते हैं । इसीसे एक कालमें एक क्षेत्रमें उत्थान—सखे होना और निविष्ट—बैठना इन दोनों आसनोंमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनोंके निमित्त मित्र हैं । जो बैठकर ही धर्म और शुक्लध्यान करता है उसके उत्थितनिवर्ण कायोत्सर्ग होता है क्योंकि उसके परिणाम तो उत्थित

मिमित्वाद्बुत्तानासनयोः एकत्र एकदा । यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्पत्तिनिषण्णो भवति परिणामोत्थानात्कायाभुत्तानाच्च । यस्तु निषण्णोऽभुग्ध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णकः कायशुभपरिणामाभ्यां अनुत्थानात् ।

दैवसिकाशरीरार रत्नत्रयगतं मनसा विमृश्य इदं मया^१ न सुष्ठु कृतं प्रमादिनेति संचिन्त्य पश्चादयं शुक्ले वा ध्याने प्रयतितव्यम् ।

कायोत्सर्गप्रपन्नः स्थानबोधाम्परिहरेत् । के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इव कुटीकृतपादेन अवस्थानम् २ लतेबेतस्ततश्चलतोऽवस्थानं ३ स्तम्भवस्तत्तद्वधरीरं कृत्वा स्थानं । ४ स्तम्भोपाश्रयेण वा कुठपाश्रयेण वा मालाचलम्भशिरसा बाधस्थानम् । ५ लम्बिनाशरतया, स्तनगतदृष्ट्या बाधस इव इतस्ततो नयनोद्वर्तनं कृत्वा । ६ ललीनाशपीडितमुखहृय इव मुखचालनं संपादयतोऽवस्थानं । ७ युगावष्टम्भबलीवर्द्ध इव शिरोऽधः पतयता । ८ कपित्थफलप्राहीव विकशिचरतलं, संकुचिताङ्गुलिपञ्चकं वा कृत्वा ९ शिरश्चालनं कुर्वन् १० मूक इव हुंकारं संपादावस्थानं ११ मूक इव नासिक्या वस्तुपर्वसयता वा १२ अंगुलीस्फोटनं १३ भ्रूतर्तनं वा कृत्वा १४ शबरवधुरिव स्वकोपीनदेशाच्छादनपुराणं १५ मृगलाबद्धपाद इव बाधस्थानं १६ पीतमदिर इव परवशगतशरीरो वा मृत्वावस्थानं इत्यमी बोधाः ॥

आध्यात्मिकानामावश्यकानां अपरिह्राणिहर्निर्णयः कार्या । अनुत्थेयो आधिक्येनाकर्णं च ।

है किन्तु शरीर बैठे हुआ है । जो बैठे हुए अशुभध्यानमें लीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण कायोत्सर्ग होता है । क्योंकि न तो उसका शरीर उत्पत्ति है और न शुभपरिणाम ही हैं । रत्नत्रयमे दैवसिक आदि अतीचारीको मनसे विचारकर 'मुझ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर पीछे धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये ।

कायोत्सर्ग करने वालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । ये दोष इस प्रकार हैं— १ धोड़ेकी तरह पैरको थोड़ा मोड़कर खड़ा होना । २ बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े होना । ३. स्तम्भकी तरह शरीरको स्तम्भ करके खड़े होना । ४. स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे अथवा ऊपरके तल्लेसे सिरको लगाकर खड़े होना । ५. ओष्ठको लटकाकर दृष्टि अपने स्तनों पर रखकर कौएकी तरह आँखोंको इधर-उधर घुमाना । ६ लगामसे पीड़ित मूख बाले धोड़ेकी तरह मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७. जैसे कन्धे पर जुआ होनेसे बेल अपना सिर नीचे डालता है उस तरह सिरको लटकाकर अवस्थापन करना । ८. कैथके फलको प्रहण करने वाला मनुष्य जैसे अपनी हथेलीको फैलाता है उस तरह हथेलीको फैलाकर या पाँचों अंगुलियोंको संकुचित करके अवस्थित होना । ९. सिरको चलाते हुए अवस्थान । १०. गूँगेकी तरह हुंकार करते हुए अवस्थान । ११. गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखलाते हुए अवस्थान । १२. अंगुली चटकाते हुए अवस्थान । १३. भौंको नचाते हुए अवस्थान । १४. भौलनीकी तरह अपने अग्रभागको हथेलीसे ढाँकते हुए अवस्थान । १५. ऐसे खड़े होना मानों दोनों पैर साँकलसे बंधे हैं । १६ मदिरा पिये हुए की तरह अथवा पराधीन शरीर बालेकी तरह खड़ा होना । ये कायोत्सर्गके दोष हैं ।

जो पहले छह आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी चाहिये और न उनमें आधिक्य करना चाहिये ॥ ११८ ॥

मची तबोधिर्ममि य तवम्मि य अहीलणा य सेसाणं ।

एसो तवम्मि बिणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥

‘मची’ भक्तिः । बदननिरोद्धादिप्रसादेन अभिव्यक्तव्यानीप्सत्संज्ञोन्मुराणः । ‘तबोधिर्ममि’ तपो अधिकं च ‘तवम्मि’ य सम्यक्तपसि, तद्वति च, भक्तिरिति यावत् । तच्च सम्यग्ज्ञानवर्धनसयमानुवर्तः । ‘अहीलणा’ य अपरिभवश्च । ‘सेसाणं’ सेवाया । तपसा न्यूनानामात्मनः ज्ञानश्रद्धानाचरणवता परिभवे ज्ञानादीन्धेव परिभूतानि भवति । ततो बहुमानाभावो ज्ञानातिचारः, वास्तव्याभावो दर्शनातिचारः । सात्विचारज्ञानवर्धनस्य चारित्रममशुद्ध इति, महाननर्थ इति भावः । ‘एसो’ एष व्यावर्णितपरिणामसमूह उत्तरगुणोद्योगादिकः । ‘तवम्मि’ तपसि तपोविषयः । ‘बिणओ’ विनयः । ‘जहुत्तचारिस्स’ श्रुतिरूपितक्रमेणाचरतः । ‘साधुस्स’ साधोः ॥११९॥

उपचारविनयनिरूपणार्थोत्तरमात्रा—

काइयवाइयमाणसिओत्ति तिबिओ हु पंचमो बिणओ ।

सो पुण सच्चो दुबिहो पच्चक्खो वेव परोक्खो ॥१२०॥

‘काइयवाइयमाणसिओत्ति’ पदसंबधः । पंचमो विनयस्त्रिप्रकारः कायेन, मनसा, वचसा च, निर्बल्यंते इति । ‘सो पुण सच्चो’ स पुनस्त्रिप्रकारोऽपि विनयः । ‘दुबिहो’ द्विविधः । ‘पच्चक्खो वेव’ प्रत्यक्षः । ‘परोक्खो’ परोक्षश्चेति ॥१२०॥

भा०—जो तपमें अधिक है उनमें और तपमें भक्ति और जो अपनेसे तपमें होन है उनका अपरिभव यह श्रुतके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११९॥

टी०—मुखी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवाले आन्तरिक अनुरागको भक्ति कहते हैं । तपसे आधिक्यमें ओर सम्यक् तपमें भक्ति करना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और संयमके अनुगत तप ही सम्यक् तप है । जो तपमें न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना । जो ज्ञान श्रद्धान और चारित्रसे युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमें कम हैं, उनका तिरस्कार करनेपर ज्ञानादिका ही तिरस्कार होता है । और ऐसीका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमें वास्तव्य न रखना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । और जिसका ज्ञान और दर्शन सात्विचार है उसका चारित्र अशुद्ध है, इस तरह महान् अनर्थ है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोंमें उद्योग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधु की तप विषयक विनय है ॥११९॥

उपचार विनयका निरूपण करते हैं—

भा०—पाँचवीं उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक और मानसिक । और वह तीनों प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय ॥१२०॥

टी०—पाँचवीं विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनसे और वचनसे की जाती है । और ये तीनों प्रकारकी भी विनय दो प्रकारकी है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२०॥

सप्त प्रत्यक्षकायिकविनयप्रवर्णनाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

अङ्गुष्ठार्धं किदियम्भं जवसणं अंजली व हुंठानं ।

पच्छुम्माज्जममेसो पच्छिद अणुसाधणं वेव ॥१२१॥

‘अङ्गुष्ठार्धं’ अम्भुत्थानं गुर्वीणां प्रवेशनिःक्रमणयोः । ‘किदियम्भं’ जवसणं, बंधना, शरीरज्वलितम् । ‘अंजली व’ कृताञ्जलिपुटसा च । ‘हुंठानं’ शिरोवनतिस्य । ‘पच्छुम्माज्जममेसो’ प्रत्युद्यमनं । आसीने स्थिते वा गुरी । ‘पच्छिद अणुसाधणं वेव’ स्वयं गच्छतः दूरात्परिहृत्य निभृतकरचरणस्वावनतगात्रस्य गमनं, सह्यमे वा पृष्ठतः स्वशरीरमात्रप्रमाणभूभागेन तं परिहृत्य गमनं ॥१२१॥

जीचं ठाणं जीचं गमणं जीचं च आसणं सयणं ।

आसणदाणं उवगरणदाणमोगासदाणं च ॥१२२॥

जीचं च आसणं नीचैरासनं । पृष्ठतः स्वहस्तापादस्वासादिभिरुपहृतो न भवति यथा गुर्वीक्षितवासनं । अचतोऽभिमुक्तात् भगवत्पुत्रस्य वामपाश्वेऽनुद्रुतस्यैवचनतोऽसमाप्तस्य चासनं । आसने गुरावुपविष्टे स्वयं भूमावासनं च । ‘सयणं च जीचमिति’ पक्षचटणा । नीचैः शयनमिति यावत् । ‘अनुन्तते देवे शयनं, गुल्मानिप्रमाणमात्र-भूभागे वा स्वशिरो भवति यथा तथा शयनं । हस्तपादादिभिर्वा यथा न चप्यते गुर्वीक्षिः । ‘आसणदाणं’

उनमेंसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथाओंसे दिखलाते हैं—

टी०—गुरु आदिसे प्रवेश करनेपर या बाहर जानेपर अम्भुत्थान—छड़े होना, कृतिकर्म अर्थात् बन्धना करना, जवसण अर्थात् शरीरको नम्र करना, दोनों हाथोंको जोड़ना, सिरको नवाना, प्रत्युद्यमन अर्थात् गुरुके बैठने अथवा छड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावें तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको शान्त और शरीरको नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जानेपर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमिभागका अन्तराल देकर गमन करें ॥१२१॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरने अपनी टीकामें लिखा है कि टीकाकार तो ‘पच्छिद अणुसाधणं’ के स्थानमें ‘पच्छिद संसाहणा’ पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं कि—आचार्य उपाध्याय आदिसे द्वारा प्राणित और मनसे अभिलषितका सम्यक् प्रसाधन करना अर्थात् आज्ञा नहीं देनेपर भी संकेतसे ही जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पड़ते हैं क्योंकि विजयोदयामें तो यह पाठ नहीं है ।

शा०—नीचा स्थान, नीचा गमन, नीच आसन, नीचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और अवकाशदान ये उपचार विनयके प्रकार हैं ॥१२२॥

टी०—नीचा आसन—गुरुके पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ पैर स्वास आदिसे गुरुको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे । आगे बैठना हो तो सामनेसे थोड़ा हटकर गुरुके वाम भागमें उद्धतता त्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नवाकर बैठे । आसन पर गुरुके बैठने पर स्वयं भूमिमें बैठे । नीचे सोना—अर्थात् जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमें सोना, अथवा गुरुके नामि प्रमाण मात्र भूभागमें अपना स्थिर रहे इस प्रकार सोना । अथवा अपने हाथ पैर बगैरहसे गुरु आदिका

आसितुमिच्छति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुषा प्रमार्जनयोग्यं न वेति, पश्चात्प्रतिलेखनेन साधवमार्हवादिगुणान्वितेनातिघनकः प्रमार्ज्यं भूभागं पीठादिकं च आसनदानं । 'उपकरणदानं' ज्ञानसंयमो उपक्रमेते अनुगृह्येते येनतदुपकरणं पुस्तकादि ब्रहीतुमभिप्रेतं तस्य दानं । अथवा उद्गमोत्पादवैषणादिदोषैरदुष्टस्य सुप्रतिलेखनस्यात्मनां लब्धस्य उपकरणस्य दानं । 'ओषासद्वार्धं च' अवकाशदानं च शीतार्त्तस्यावस्थितनिवातावकाशदानं, उष्णावस्थितस्य शीतलस्थानदानं ग्रामनगरादिस्वावासस्थानदानं वा ॥१२२॥

पडिरूवकायसंकासणदा पडिरूवकालकिरिया य ।

पेन्नणकर्णं संयारकरणमुवकरणपडिलिहणं ॥१२३॥

'पडिरूवकायसंकासणदा' कायस्य सस्पर्शनं कायसस्पर्शनं । प्रतिरूपं कायस्य सस्पर्शनं प्रतिरूपकायसस्पर्शनं तस्य भावः प्रतिरूपकायसस्पर्शनता । गुर्वादिशरीरानुकूल सस्पर्शनमिति यावत् ।

अयं चात्र क्रम — मनागुपसृत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कार्यं वि' प्रमूज्य आगंतुकजीवबाधापरिहाराप-
मुक्तः सादरः स्वबलानुरूपं यावद्यादृग्मर्दनसहस्तावदेव मर्दनं कुर्यात् । उष्णामितप्तस्य यथा शीत्यं भवति तथा स्युषेच्छीतात्तस्य यथौष्ण्यं तथा ।

'पडिरूवकालकिरिया य' कालकृतोऽस्वाविशयो बालत्वादिरिह कालशब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात् ।

संघट्टन न हो इस प्रकार शयन करे । आसनदान—गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षुसे देखे कि प्रमार्जनके योग्य है या नहीं ? पीछे लाघव कोमलता आदि गुणोंसे युक्त पीछीसे अत्यन्त धीरेसे भूभाग और आसन आदिको पोछ देवे । उपकरणदान—जिससे ज्ञान और समय का उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं । गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें देना । अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित उपकरण अपनेको मिला हो तो उसे देना उपकरणदान है । अवकाश-दान—शीतसे पीड़ितको वायु रहित स्थान देना और गर्मीसे पीड़ितको शीतल स्थान देना, अथवा ग्राम नगर आदिमें अपना आवास स्थान देना ॥१२२॥

विशेषार्थ—नीचा स्थानका मतलब है गुरु जहाँ बैठे या खड़े हों उसके वाम भागमें या पीछे बैठना । और नीचे गमनका मतलब है—गुरुके बैठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्यका गुस्ते दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको निचल रखते हुए और शरीर को नम्र करके गमन करना ।

गा०—गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन, बालपने आदि अवस्थाके अनुरूप वैयावृत्य करना, और गुरु आदिकी आज्ञाका पालन करना, तृण आदिका संभार करना, उपकरणोंकी प्रति-लेखना करना ॥१२३॥

टी०—कायके स्पर्शनको कायस्पर्शन कहते हैं । प्रतिरूप कायका स्पर्शन प्रतिरूप काय स्पर्शन है और उसका भाव प्रतिरूपकाय स्पर्शनता है अर्थात् गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन करना । इसका क्रम इस प्रकार है—गुस्ते बोझा हटकर बैठे और उनकी पीछीसे तीन बार उनके शरीरका प्रमार्जन करके आगंतुक जीवको किसी प्रकारकी बाधा न हो इस प्रकार सादर अपने बलके अनुरूप जिसने काल तक और जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करे । यदि गुरु गर्मीसे तप्त हों तो शीतपना जिस प्रकार संभव उस प्रकार स्पर्श करे और यदि शीतसे पीड़ित हों तो गर्मी पहुँचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करे । तथा 'प्रतिरूपकाल क्रिया' में काल शब्दसे

तेन बालत्वाद्यनुरूपव्यापृष्यतिनेति यावत् । पेश्यकरणं गुर्वीविभिराज्ञप्तस्य । 'संस्कारकरणं' तुणफलकादिकसंस्तरणक्रिया । 'उच्यकरणपक्षिहृणं' गुर्वीदीनां ज्ञानसंयमोपकरणप्रतिलेखनं अस्तमनवेलाया आवित्योद्गमने च ॥१२३॥

इच्छेयमादि विणञो उवयारो कीरदे सरीरेण ।

एसो काइयविणञो जहारिहो साहुवम्मम्मि ॥१२४॥

उपचारिकविनयः । शेषं सुगमं ।

वाचिकविनयनिरूपणार्थं गाथाद्वयम्—

पूयावयणं ह्रिदभासणं च मिदभासणं च महुरं च ।

सुत्तानुवीचिवयणं अनिष्टुरमकक्कसं वयणं ॥१२५॥

'पूयावयणं' पूजापुरस्सरं वचनं भट्टारक इदं शृणोमि, भगवन्निदं कर्तुमिच्छामि मुष्मयनुमयेत्यादिकं । 'ह्रिदभासणं च' गुर्वीदीनां यद्वितं लोकद्वयस्य तस्य भाषण । 'मितभाषणं' यावता विविदिषितार्थप्रतिपत्तिर्भवति तावदेव वक्तव्यं न प्रसक्तानुप्रसक्तं । 'महुरं' च ओन्नप्रियं । 'सुत्तानुवीचिवयणं' सूत्रानुवीचिवचनं । भाषासमित्यधिकारे यानि वाक्यानि निदिष्टानि वचांसि तेषां कथनं । 'अनिष्टुरं' अनिष्टुरं परचित्तपीडाकृतावनुद्यतं । 'अकक्कसं वयणं' अकर्कशं वचनं अपक्वमिति यावत् ॥१२५॥

कालकृत अवस्थाविशेष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योंकि वह कालसे होती है । अतः गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तुणोंका या लकड़ीके पटियाका संथरा करना चाहिये । सूर्यके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और समयके उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥

गा०—इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय शरीरके द्वारा साधुवर्गमें यथा योग्य की जाती है । यह कायिक विनय है ॥१२४॥

टी०—यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥

दो गाथाओंसे वाचिक विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पूजा पूर्वक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, महुर भाषण, सूत्रानुसार वचन, अनिष्टुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥

टी०—'हे भट्टारक ! मैं सुन रहा हूँ,' 'हे भगवन् आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना । जितना बोलनेसे विवक्षित अर्थका बोध हो उतना ही बोलना, प्रासंगिक या अप्रासंगिक न बोलना । कालोंको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीड़ा करने वाले निष्टुर वचन और कर्कश वचन न बोलना वाचिक विनय है ॥१२५॥

उत्तमवचनमभिहितवचनमकिरियमहीलनं वचनं ।

एसो बाह्यविणजो जहारिहो होदि कादम्बो ॥१२६॥

‘उत्तमवचनं’ प्रशस्तरात्मकोपः उपशान्तः तस्य वचनं उपशान्तवचनं । विरामस्य विरोधस्य च यद्वचन-
स्तदेव भाष्यं । ‘अभिहितवचनं’ गृहस्था मिथ्यावृष्टयोऽसंयता अयोग्यवचनविकल्पानभिज्ञास्तेषां यद्वचनं न
भवति तस्य अभिधानं । ‘अकिरियं’ वृत्तकर्मव्यावर्जनपरं वचनं भवति । ‘अहीलनं’ परानवभाकारि । ‘एसो’
व्यावृत्तवचनव्यापारः । ‘बाह्यविणजो’ बाह्यविनयो । ‘जहारिहो’ यथाहं । ‘होदि कादम्बो’ कर्तव्यो
भवति ॥१२६॥

मानसिकविनयं निरूपयति—

पापविसोचिग परिणामवज्जर्जं पियहिदे य परिणामो ।

पापज्जो संखेजेण एसो माणस्सिजो विणजो ॥१२७॥

‘पापविसोचिगपरिणामवज्जर्जं’ पापसम्बन्धेन अशुभकर्माभ्युपगच्छते । श्रोतः प्रवाहः । श्रोत इव अविच्छेदेन
प्रवृत्तेः कर्माणि अपि पापविक्षोभःसम्बन्धेन उच्यन्ते । पापविक्षोभःप्रयोजनाः परिणामा ये तेषां वर्जनं । इह गुह्य-
विनयस्य प्रस्तुतत्वात् गुह्यविषयोऽशुभः परिणामः आत्मनो यद्येष्टचारित्तनिराकरणजनितः क्रोधः । अविनीतता-
वर्धनाशमुन्नहामात्मन्येकस्य नाध्यापयति पूर्ववन्म मया सह संभावणं करोति इति वा क्रोधः । गुह्यविनये आत्मस्य,

वा०—उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थों के योग्य नहीं हैं, कृषि आदि आरम्भ से शून्य
वचन, दूसरों की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यह यथा योग्य बाह्यविनय करने योग्य
होती है ॥१२६॥

टी०—जिसका राग द्वेष शान्त हो गया है उसे उपशान्त कहते हैं । उसका वचन
उपशान्त वचन है । अर्थात् राग रहित और रोष रहितका जो वचन होता है वही बोलना
चाहिये । गृहस्थ अर्थात् मिथ्यावृष्टि और असंयमी जो योग्य अयोग्य वचनोंको नहीं जानते,
उनका जो वचन हो वह नहीं बोलना जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिये । जिस
वचन में असि, भभी, कृषि, सेवा, वाणिज्य आदि वृत्तकर्मोंका उपदेश न हो वह बोलना चाहिये ।
तथा जो वचन दूसरेका निरादर न करता हो वह बोलना चाहिये । ये जो वचन कहे हैं इनका
बोलना वचन विनय है । उसको यथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥

मानसिक विनय को कहते हैं—

वा०—पापको लाने वाले परिणामोंको न करना, जो गुह्यको प्रिय और हितकर हो उसीमें
परिणाम लगाना, यह संखेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥

टी०—पाप सम्बन्धे अशुभ कर्मोंको कहा है । श्रोतका अर्थ प्रवाह है । प्रवाहकी तरह
लगातार होनेसे कर्मोंको भी पाप विस्रोत सम्बन्धे कहा है । पापको लाना ही जिनका काम है उन
परिणामोंको त्यागना चाहिये । यह गुह्य विनयका प्रकरण होनेसे गुह्य विनयक अशुभ परिणाम
लेना । गुह्यके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिताका निवारण करनेसे क्रोध उत्पन्न होना, शिष्यको
अविनयी देख उसपर गुह्य कृपा न करे तो ‘मुझे पहलेकी तरह नहीं पढ़ाते हैं न मेरे साथ पहलेकी
तरह वार्तालाप करते हैं इस प्रकार क्रोध करना, गुह्यकी विनयमें प्रमाद करना, गुह्यकी अवज्ञा

गुरुं प्रत्यक्षता, निदा, संभ्रमः, तत्प्रतिकूलवृत्तितत्त्वेवमाख्यः । 'विग्रहिषे व चरिषामो' गुरोर्यस्त्रियं तस्मै यद्विदं आरमने वा तत्र परिणामः । 'गुरुष्वो' ज्ञातव्यः । 'संक्षेपेण' समग्रतः । 'एषो' एषः । 'मानस्सिगो' मान-
सिकः । 'विषजो' विनयः ॥१२७॥

इय एसो पञ्चवक्खो विणओ परोक्खिओ वि जं गुरुणो ।

विरहम्मि विवद्विज्जइ आणाणिहेसचरियाए ॥१२८॥

'इय' एषः । 'एषो' एषः । 'पञ्चवक्खो' प्रत्यक्षी विनयः । सन्निहितगुरुविषयत्वात् । 'पारोक्खिओ' वि गुरोः परोक्षं क्रियमाणोऽपि विनयः । कोऽसाविति चेदाह—'गुरुणो' विरहम्मि विवद्विज्जइ' गुरोर्विरहेऽपि यत् क्रियते । 'आणाणिहेसचरियाए' आशायाम्—इत्यमेव भवता कार्यं नमुजुणा न कदाचनेत्यमिति यन्निदिश्यते तदाज्ञानिर्देशः । 'अद्वंदंतणो बिहारी वंसनंनानचरयेसु कावब्बो' इत्येवमाविसमुदाहृतः ॥१२८॥

न गुरुष्वेव विनयः कार्यं इति ब्रहीतव्यं, एतेष्वपि विनयः कर्तव्य इत्याह—

राहणिय अराहणीएसु अज्जासु वेव गिहिवगे ।

विणओ जाइरिहो सो कायब्बो अप्पमत्तेण ॥१२९॥

'राहणिय अराहणिदु' यथा रत्नानि दुर्लभानि अभिलषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानादिपरिणामेनोत्कृष्टेन वर्तमानाः राहणिय इत्युच्यन्ते । आत्मनो न्यूनरत्नत्रया अराहणिया भवता 'राक्खिणिन ऊमराविणिनेसु' ज्येष्ठकनिष्ठव्रतेषु च शेषं सुगमं ॥१२९॥

करना निन्दा करना, उनके प्रतिफल बलना इत्यादि पाप परिणामोंको छोड़ना । और गुरुको जो प्रिय हो और हितकर हो उसमें ही परिणाम लगाना । ये संक्षेपसे मानसिक विनय हैं ॥१२७॥

शा०—इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह है जो गुरुके अभावमें उनकी आज्ञा निर्देशका आचरण करनेमें की जाती है ॥१२८॥

टी०—यह प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरुके सामनेकी जाती है और गुरुके अभावमें जो उनकी आज्ञाका पालन किया जाता है वह गुरुके परोक्षमें होनेसे परोक्ष विनय है । 'आप नमुजु हैं आपको ऐसा ही करना चाहिये और कभी भी उसके विपरीत नहीं करना चाहिये' यह आज्ञा निर्देश है । जैसे 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्रमें सदा बिहार करना चाहिये', इत्यादि ॥१२८॥

'न केवल गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह कहते हैं—

शा०—रत्नत्रयमें जो अपनेसे उत्कृष्ट हैं, रत्नत्रयमें जो अपनेसे हीन हैं उनमें, आधिकाओंमें और गृहस्थवर्गमें वह विनय जो जिस योग्य हो, प्रमाद रहित होकर करना ही चाहिये ॥१२९॥

टी०—जिस प्रकार इच्छित वस्तुको देनेमें समर्थ रत्न दुर्लभ हैं उसी तरह सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रत्न शब्दसे कहे गये हैं । अतः जो उत्कृष्ट श्रद्धानादि परिणामों से युक्त हैं तथा अपनेसे न्यून रत्नत्रयसे युक्त हैं उनकी विनय करना चाहिये । अथवा 'रादिणिग ऊमराविणिनेसु' ऐसा पाठ होनेपर भी अपनेसे जो व्रतोंमें ज्येष्ठ हैं और कनिष्ठ हैं उनकी विनय करना चाहिये । शेष गाथा सुगम है ॥१२९॥

विनयाभावे दोषमाचष्टे—दोषप्रकटनेन भयमुत्पाद्य विनये वृद्धता कर्तुम्—

विणयण विष्णुहृणस्स इवदि सिक्खा निरस्थिया मब्बा ।

विणजो सिक्खाए फलं विणयफलं सच्चकन्ल्लाणं ॥१३०॥

‘विणयण विष्णुहृणस्स’ विनयरहितस्य यते। ‘हृवइ सिक्खा निरस्थिया मब्बा’ सर्वशिक्षा निष्फला। किं शिक्षायाः फलं इत्यारम्भ्य आह—‘विणजो सिक्खाए फलं’ व्यावर्णितः पञ्चप्रकारो विनयः शिक्षायाः फलं। तस्य विनयस्य किं फलं? पुनश्चाहो हि फलमित्यासंख्याह ‘विणयफलं सच्चकन्ल्लाणं’ सर्वमभ्युदयनिःश्रेयसकृत्य कल्याणस्थानमानैस्वर्यादिक इन्द्रियानिन्द्रियसुखं च ॥१३०॥

विणजो मोक्खद्वारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणएणाराहिज्जइ आयरिओ सच्चसंघो य ॥१३१॥

‘विणजो मोक्खद्वारं’ यथा द्वारप्रभिमतदेशप्राप्तेरुपायस्तद्वत् मोक्षस्य निरवशेषकर्मापायस्य प्राप्तावुपायो विनय इति मोक्षद्वारमित्युच्यते। निरूपिते पञ्चप्रकारे विनये स्वत्येवे (?) कर्मापायो भवतीति ‘विणयादो’ विनयाद् हेतोः ‘संजमो’ संयमो भवति। ज्ञानादिविनयेषु जनवरतं प्रवर्तमानो ह्यसंयमः परिहर्तुं शक्नोति नापरः। इन्द्रियकषाययोरप्रणिधानं यदि न स्यात् कषमिन्द्रियसंयमः प्राणिसंयमो वा भवति? ‘तवो’ तपः ज्ञाना-

विशेषार्थ—पं० आशाधरने अपनी टीकामें ‘रादिणिग उमरादिणिगेसु’ पाठ रखा है—‘रादिणिगा’ अपनेसे रत्नत्रयसे अधिक या समान साधु। उमरादिणिगा—अपनेसे हीन रत्नत्रय वाले, ऐसा अर्थ किया है। और लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं—रातिका और अवम रातिका अर्थात् जो अपनेसे तपमें एक रात आदि बड़े या छोटे हैं ॥

दोष प्रकट करनेसे भय उत्पन्न कराकर विनयमें दृढ़ करनेके लिये विनयके अभावमें दोष कहते हैं—

भा०—विनयसे रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल होती है। शिक्षाका फल विनय है। विनयका फल सब कल्याण है ॥१३०॥

टी०—विनय रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल है; क्योंकि पूर्वमें कही पाँच प्रकार की विनय शिक्षाका फल है और उस विनयका फल सर्व कल्याण है। सब लौकिक अभ्युदय और मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात् विनयसे मान, ऐश्वर्य आदि तथा इन्द्रिय अन्य और अतीन्द्रिय सुख मिलता है ॥१३०॥

भा०—विनय मोक्षका द्वार है। विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विनयसे आचार्य और सर्व संघ अपने वचनमें किया जाता है ॥१३१॥

टी०—जैसे द्वार इष्ट देशकी प्राप्तिका उपाय होता है उसी तरह समस्त कर्मोंके विनाश रूप मोक्षकी प्राप्ति का उपाय विनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा है। पूर्वमें कही पाँच प्रकार की विनयके होनेपर ही कर्मसे छुटकारा होता है। विनयसे ही संयम होता है। क्योंकि जो पाँच प्रकारकी विनयोंमें सदा लगा रहता है वही असंयमको त्यागनेमें समर्थ होता है, जो विनयोंमें प्रवृत्ति नहीं करता वह असंयमको नहीं छोड़ सकता। यदि इन्द्रियों और कषायोंकी ओरसे विमुखता न हो तो कैसे इन्द्रिय संयम या प्राणिसंयम हो सकता है। तथा ज्ञानादिकी विनयसे

विनियमसूत्र्य अनशानादिकं न कर्म तपतीति विनयहेतुकं उपसः तपस्तपमिति मत्तोच्यते विनयात्तप इति । 'आचार्य' ज्ञानं च विनयहेतुकं । अविनीतो हि ज्ञानं न लभते । 'विनयश्च' विनयेन । 'आचार्यश्चैव' आचार्यते स्वयसे स्थाप्यत । 'आचार्यो' आचार्यः । 'सम्बन्धो च' सर्वस्य संबः ॥१३१॥

आचार्यजीवकल्पगुणदीवणा अचतोचि णिज्झांझा ।

अज्जव मद्द लाचव मसी पग्हादकरणं च ॥१३२॥

'आचार्यजीवकल्पगुणदीवणा' रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममङ्गमाचार्यशब्देनोच्यते । आचार्यशास्त्र-निर्दिष्टः क्रमः आचार्यजीवशब्देन उच्यते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्डः स कल्पस्तस्य गुणः उपकारस्तेन निर्वर्त्यत्वात् । अनयोः प्रकाशनं 'आचार्यजीवकल्पगुणदीवणा' । एतदुक्तं भवति—कार्यिको वाचिकश्च विनयः प्रवर्तमानः आचार्यशास्त्रनिर्दिष्टं कर्म प्रकाशयति । कल्पोऽपि विनयं विनाशयतीति दण्डयतो विनयं निरूपयति । तद्व्याप्यं प्रवर्त्यते इति कल्पसंपाद्य उपकारः प्रकटितो भवति इति कैवाचिद् व्याख्यानं । अन्ये तु वदन्ति । कल्पयते इति कल्पं योग्यं कल्प्या गुणाः कल्प्यगुणाः आचार्यक्रमस्य कल्प्यानां च गुणानां प्रकाशनं 'आचार्यजीवकल्पगुणदीवणाशब्देनोच्यते' श्रुताराधना चारिआराधना च कृता भवतीत्येतदव्याख्यातं अनेनेति ।

'अचतोचिणिज्झांझा' विनयपरिणतिरात्मशुद्धेर्ज्ञानदर्शनवीतरागात्मिकाया निमित्तमिति आत्मशुद्धिरुच्यते । अथवा ज्ञानादिविनयपरिणतिः कर्ममलापायलभ्यत्वात् शुद्धिरुच्यते आत्मनः पङ्कत्पायलभ्या जलावि-

शून्य अनशन आदि कर्मको नष्ट नहीं कर सकते । इसलिये तपमें तपपनाका कारण विनय है ऐसा मानकर 'विनयसे तप होता है', कहा है । तथा ज्ञानका कारण भी विनय है । अविनीत पुरुष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । और विनयसे आचार्य तथा समस्त संघ अपने बशमें हो सकता है ॥१३१॥

भा०—आचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोंका प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वैमनस्यका अभाव, आर्जव, मार्दव, लघुता, भक्ति और अपने और दूसरोंको प्रसन्न करना, ये विनय के गुण हैं ॥१३२॥

टी०—रत्नत्रयके आचरणका कथन करनेमें तत्पर होनेसे पहले अंगको आचारांग कहते हैं । और आचार शास्त्रमें कहे गये क्रमको 'आचारजीव' शब्दसे कहते हैं । 'कल्पयते' अर्थात् जो अपराधके अनुरूप दण्डको कहता है वह कल्प है उसका गुण अर्थात् उपकार । इन दोनोंका प्रकाश 'आचार्यजीवकल्पगुणदीवणा' है । इसका अभिप्राय यह है कि कार्यिक और वाचिक विनयके करनेसे आचार्यशास्त्रमें कहे गये क्रमका प्रकाशन होता है । कल्प भी विनयको न मानने वाले साधुको दण्डका विधान करता है अतः विनयका ही निरूपण करता है । उसके भयसे साधु विनय करता है इस प्रकार कल्पके द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है । ऐसा किन्हीं का व्याख्यान है । अन्य टीकाकार कहते हैं—

'कल्पयते इति कल्प्य' अर्थात् योग्य । कल्प्य गुणोंको कल्प्यगुण कहते हैं । आचारके क्रमका और कल्प्य गुणोंका प्रकाशन 'आचार्यजीव कल्प गुण दीवणा' शब्दका अर्थ है । इससे यह कहा है कि विनय करनेसे श्रुतकी आराधना और चारित्र्य की आराधना होती है । तथा विनय करना आत्म शुद्धिका अर्थात् ज्ञान दर्शन और वीतराग रूप परिणतिका निमित्त है । अथवा ज्ञानादि विनय रूप परिणति कर्ममलके विनाशसे प्राप्त होती है अतः उसे आत्माकी शुद्धि कहते हैं । जैसे

शुद्धिरिव । वैमनस्याभावी 'णिष्कंक्षा' विमनस्को भवति विनयहीनो गुर्वादिभिरननुग्रहमात्रः ।

'अजम्बवं' आर्जवं नाम ऋजुमार्गवृत्तिः, शास्त्रनिषिद्धं वा चरणं ऋजु । 'नक्ष्व' अभिमानत्यागो मार्दवं परगुणातिशये श्रद्धाभेन, तत्प्राप्तात्म्यप्रकाशनेन च विनयेन च अभिमाननिरासः कृतो भवति । लाघवं विनीतो हि आचार्याविषु स्पष्टतरो भवतीति लाघवं विनयमूलः । 'विनी' विनीतस्व हि सर्वजनो विनीतो भवति इति विनयहेतुका भक्तिः । 'पशुह्लाकारणं' च प्रकृष्टं सुखं प्रकृष्टसुखं प्रह्लादस्तस्य करणं क्रिया प्रह्लादकरणमित्युच्यते । येषां विनयः क्रियते तेषां सुखं संपादितं भवति इति परानुग्रहो गुणः आत्मनो वा प्रह्लादकरणं । कथमविनीतो हि निर्मलस्नादिभिरनवरतं दुःखितो भवति । विनीतो हि निर्मलस्नाद्यभावात् सुखी भवति । भाषाभावे एव सुखव्यवहारो लोके ॥१३२॥

किन्ती मेयी माणस्स भंजणं गुरुजणे य बहुमाणो ।

तिष्ठयरानं आणा गुणानुमोदो य विणयगुणा ॥१३३॥

'किन्ती' विनीतोऽप्यमिति संक्षब्धनं कीर्तिः । 'मेयी' परेषां दुःखानुत्पत्त्यनिराधो मैत्री । परस्य दुःखं नैवेच्छति विनीत इति । 'अणस्स भंजणं' मानस्य भङ्गः ।

ननु मार्दवशब्देनाभिहित एव मानभङ्गः पूर्वसूत्रे ततः पीनरुक्त्व इति । उच्यते 'माणस्स भंजणं' 'वरस्स' इति शेषः एकस्य विनयवर्शनात् परोऽपि स्वं मानं जहाति । यतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ।

कीचड़के दूर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है । 'णिष्कंक्षा' का अर्थ वैमनस्यका अभाव है । जो विमनस्क होता है अर्थात् जिसका मन स्थिर नहीं होता वह विनय हीन होता है । गुरु उसपर अनुग्रह नहीं करते । ऋजु मार्ग पर चलनेको आर्जवं कहते हैं और शास्त्रमे कहे गये आचरणको ऋजु कहते हैं । मार्दवका अर्थ अभिमानका त्याग है । दूसरेके गुणातिशयमे श्रद्धा करनेसे और उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे अभिमानका निरास स्वयं हो जाता है । जो विनीत साधु होता है वह अपना भार आचार्यपर सौंपकर लघु हो जाता है अर्थात् आचार्य स्वयं उसकी चिन्ता करते हैं अतः लाघव का मूल विनय है । जो विनीत होता है सभी मनुष्य उसकी विनय करते हैं अतः विनय भक्तिका कारण है । प्रकृष्ट सुखको प्रह्लाद कहते हैं उसका करना प्रह्लादकरण है । जिनकी विनय की जाती है उनको सुख होता है इस प्रकार दूसरोंको प्रसन्न करना विनयका गुण है । अपनेको प्रसन्न करना भी विनयका गुण है क्योंकि जो अविनयी होता है सब उसका तिरस्कार आदि करते हैं अतः वह निरन्तर दुःखी रहता है । और जो विनयी होता है उसका कोई तिरस्कार आदि नहीं करता, अतः वह सुखी रहता है क्योंकि लोकमें भाषाके अभावको ही सुख कहा जाता है ॥१३२॥

शा०—कीर्ति, मित्रता, मानका विनाश, गुरुजनोंका बहुमान, और तीर्थङ्करोंकी आशंका पालन और गुणोंकी अनुमोदना ये विनयमें गुण हैं, ॥१३३॥

टी०—यह विनयी है ऐसा कहना कीर्ति है । विनयीकी कीर्ति होती है । दूसरोंको दुःख न होनेकी भावना मैत्री है ! जो विनीत होता है वह दूसरोंको दुःख नहीं चाहता । और मानका भंग होता है ।

शङ्का—पूर्व गाथामें मार्दवं शब्दसे मानभंगको कहा ही है । पुनः कहनेसे पुनरुक्ता दोष आता है ?

मूढमविद्यावत्त्वानो गुणो अन्यथा मिमित्यर्थं विनयं करोतीति । गुरवो हि बहुमान्याः कृता भवन्ति विनये-
नेत्याह—‘गुरुव्यो व बहुमान्यो’ इति ।

‘मित्यवधारणं आत्मा संन्यासि होति’ शेषः । विनयगुणविचारां तीर्थं कृतां आज्ञा संपादिता भवति,
अनुष्ठितेन विनयेन । ‘गुणानुभवीवै’ गुणेषु विनयं प्रवर्तयता तदीयगुणानुयोजनं कृतं भवति इति । केचिद् गुणेषु
श्रद्धानादिषु हर्षः कृतो भवतीत्येवं बध्मि । एते विनयगुणाः । गुणशब्द उपकारवचनोऽत्र विनयजन्यत्वाद्भि-
नयस्य गुणा इत्युच्यन्ते ॥१३३॥

विनयव्याख्यानानन्तरं समाधिनिरूपणार्थं उत्तरप्रबंधः । योग्यस्य, गृहीतलिङ्गस्य, ज्ञानभावनीयतस्य,
ज्ञाननिरूपते विनये वर्तमानस्य, रत्नत्रये मानसं सम्यगा (अथ न्यायमित्यधिकारसंबन्धोऽनुरूपः) । चेत्तः समा-
हितं कीदृक् तस्य वा समाहितस्य किं फलमिति बोधद्वयप्रतिविधानार्थां गाथा ।

विचं समाहितं जस्स होज्ज वज्जिदविसोपियं वसियं ।

सो वहदि णिगदिचारं सामणधुरं अपरिसंतो ॥१३४॥

‘चित्तं समाहितं जस्स’ जस्स चित्तं वज्जिदविसोपियं वसियं समाहितं इति पदघटना । यस्य चेतः
परित्यक्तानुमपरिणतिप्रसरं बध्मति च यत्र नियुङ्क्ते तत्रैव तिष्ठति, तच्चित्ता समाहितमिति ग्राह्यम् । २ अर्थः

समाधान—यहाँ परके मानभंगको कहा है । एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान
छोड़ देता है, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं । दूसरोंको जैसा करता देखते हैं स्वयं भी
वैसा करते हैं । वे सोचते हैं—निश्चय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह विनय क्यों
करता । विनयसे गुरुवोका बहुत मान होता है क्योंकि विनयी शिष्य अपने गुरुजनोंका बहुत
सम्मान करता है ।

तथा तीर्थं कुरुओंकी आज्ञाका पालन होता है । अर्थात् विनयका उपदेश देने वाले तीर्थंकरों
की आज्ञाका पालन विनय करने से होता है । तथा गुणीजनों की विनय करनेसे उनके गुणोंकी
अनुमोदना होती है । कोई कहते हैं कि श्रद्धानादि गुणोंमें हर्ष प्रकट होता है । ये विनयके गुण हैं ।
यहाँ गुणशब्द उपकारवाची है । विनयसे पैदा होनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हैं ॥१३३॥

विनयका कथन करनेके पश्चात् समाधिका कथन करते हैं । जो योग्य हो, जिसने साधु
लिङ्ग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावनामें तत्पर हो, शास्त्र निरूपित विनयका पालन करता हो
और जिसका मन रत्नत्रय में हो, उसको सम्यक् आराधना करना योग्य है, इस प्रकार अधिकार
का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अब समाहित चित्त कैसा होता है और उसका क्या फल है ? इन
दो प्रश्नों का उत्तर गाथा द्वारा देते हैं—

मा०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहसे रहित और बशवर्ती होता है वह चित्त
समाहित होता है । वह समाहित चित्त बिना यके गिरतिचार चारित्रिके भारको धारण करता
है ॥१३४॥

टी०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहको छोड़ देता है और जहाँ उसे लगाया
जाय वहीं ठहरा रहता है वह चित्त समाहित जानना । यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त

विचार्यते । किमिदं चित्तं नाम ? मन इति चेद् द्रव्यमनो भावमनस्येति तद्विद्वत्प्रकारं, कस्येह ग्रहणं ? न तावत् द्रव्यमनः पुद्गलत्वावसंभविनी कर्मदाननिमित्ततया परिणतिरिति । 'वज्जिदविसेसोत्तिग' विशेषण-संभवीति । न च तद्वशवत्स्थितः । तेन भावमनो गृह्यते । नोइन्द्रियमतिः सा रागादिसहभाविनी तद्वहिता चास्तीति युज्यते 'वज्जिदविसेसोत्तिग' इति विशेषणं वसिगमिति च तस्यां घटते । नोइन्द्रियमतिज्ञानावरण-समोपशमवत् आत्मनो वशेन नोइन्द्रियमतिर्वर्तते । तथा हि रागकोपभयदुःखादयो नटावीनं वशेन परिणामा वर्तते तत्कार्यपुलकाविदग्धनेनानुवीयमाना । तद्वदेव नोइन्द्रियमतिरपि आत्मैच्छया क्वचिदेवावकट्टानुभूयते इति । 'सो' सः 'समाहिद्वचित्तो' बहति बहवि धारयति । तथा च प्रयोगः—विणय बहति धारयति इति गम्यते । 'निरतिचारं' निरतिचारं निर्दोषं । किं ? सामण्यचुरं रागकोपानुपप्लुतचित्तः समण इत्युच्यते । तथा च नैदन्तका वदन्ति 'समणयो' समणो इति । समणस्स भावो सामण्यं । तच्च किं ? समानता चारित्र्यं । तस्य भारं कीदृश निरतिचारं निर्मलं । 'अपरिस्संते' अश्रान्तश्चारित्र्यभारोद्ग्रहणं फल समाहितचित्तरस्येत्याख्यातं भवति । अनिमृत्तमनस्तायां दोषाभ्यामव्याजेन निमृत्तं मनं कार्यमिति द्रव्यत्युत्तरगाथया । कश्चित्कचिदुज्जयिनीस्य दक्षिणापथाभिमुखमाह अल्पधाव्यः सुदृज्जनबहुलो द्रमिलवेशः इति । स एवमुक्तं प्रत्येति अयं जनपदः सुमिलः सुजनाभिवातः इति ॥१३४॥

चालिगय व उदयं सामण्यं गल्ल अणिहुदमणास्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जघुसं चरदि भिक्खु ॥१३५॥

क्या है ? यदि चित्तसे मतलब मनसे हे तो उसके दो भेद है—द्रव्यमन और भावमन । यहाँ किसका ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो संभव नहीं है क्योंकि पौद्गलिक होनेसे कर्मोंके ग्रहणमें निमित्त रूपसे उसकी परिणति संभव नहीं है । तथा 'वज्जिदविसेसोत्तिग' यह विशेषण भी संभव नहीं है । तथा द्रव्यमन आत्माके वशवर्ती भी नहीं है । अतः चित्तसे भावमनका ग्रहण होता है । वह भावमन नोइन्द्रियमति है और नोइन्द्रियमति रागादि सहित और रागादि रहित होती है । उसमें 'वज्जिदविसेसोत्तिग' और 'वसिग' दोनों विशेषण घटित होते हैं । नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम वाले आत्माके नोइन्द्रियमति होती है अतः वह उसके वशवर्ती है । जैसे राग, कोप, भय और दुःख आदि परिणाम नट आदिके अधीन होते हैं क्योंकि उनका कार्य देखकर दर्शकोंको रागादि होने हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि रागादि परिणाम नट गैररहके वशवर्ती हैं । उसी तरह नोइन्द्रिय मति भी आत्माकी इच्छासे किसी एक विषयमें रुकी हुई अनुभवमें आती है । अर्थात् आत्माकी इच्छानुसार भावमन किसी भी विषयमें लीन हो जाता है । वह समाहित चित्त निर्दोष 'सामण्यधुत्त' को धारण करता है । जिसका चित्त राग द्वेषसे अबाधित होता है उसे समण कहते हैं । निरुक्तिकार कहते हैं 'समणो समणो' समता युक्त मन जिसका है वह समण है और समणके भावको सामण्य कहते हैं । वह समानता चारित्र्य है । उसके निरतिचार अर्थात् निर्मल भारको वह अश्रान्त होकर धारण करता है । इससे यह तलया है कि समाहित चित्तका फल चारित्र्यके भारको धारण करना है । जैसे किसी उज्जयिनीके निवासीको ओ दक्षिणापथकी ओर जाता था किसी ने कहा कि द्रमिल देशमें अन्नकी कमी है और भूख जनोसे भरा है । उसके ऐसा कहने पर वह जान लेता है कि यह देश सुभिक्षगाली और सुजनोसे भरा है । उसी तरह चित्तकी चंचलतामें दोष कहनेके बहानेसे ग्रन्थकार उत्तर गाथासे यह दृढ़ करते हैं कि मनको निश्चल करना चाहिये ॥१३५॥

‘कालनिर्णयं च उच्यते’ उपक्रमिव चालनीयत्वं । ‘सामान्यं’ सामान्यं समानभावो । ‘गलइ’ गलति । कस्त
‘अविच्छिन्नमन्त्रस्य’ अनिमृत्तं वेतो यस्य । ‘कावेन च बाबाए’ कायेन च वचसा च । ‘अदि वि चरदि’ यद्यपि
चरति प्रवर्तते भिक्षुः । ‘अनुत्तं’ यथाशास्त्रेणोक्तं । तथा बाकायाम्यामाचरतोऽपि मनोनिभूतताभावे श्रामण्यं
न्ययतीत्यर्थः । तस्मात्तत्वेतःसमाधानं कार्यमित्युपसंहारः ॥१३५॥

मनसो दुष्टतां प्रपञ्चनेनोपविष्य तदेवैभूतं मनो यो निगृह्णाति तस्य श्रामण्य भवति समानभावो नेतर-
स्त्वेत्येतदुत्तरप्रपञ्चनेनोच्यते तद्दीरात्म्यप्रकाशनायं बाबापञ्चकम्—

बाहुष्मानो व मनो परिषावइ अदिठदं तह समंता ।

सिगं च जाइ दूरं पि मनो परमाणुद्वं वा ॥१३६॥

‘बाहुष्मानो’ इत्यधिकं । ‘बाहुष्मानो च’ वाक्येव । ‘मनो’ मनः । ‘परिषावइ’ बावति परिरन्धकः
प्रलंबित इति यथा । ‘अदिठं’ इति क्रियाविशेषणं अस्थितं यावति । क्वचिद्विषयेऽनवस्थितिराख्याता मनसः ।
‘तह समंता’ तथा समंतात् । ‘दूरं’ पि दूरमपि । सिगं च जाइ’ शीघ्रं याति । ‘मनो’ मनः । ‘परमाणुद्वं वा’
परम प्रकृष्टो अणुः सूक्ष्मः परमाणुः स एव द्रव्य गुणपर्यायमननात् तदिव । एतेन सति दूरस्थितविषयग्रहणं
तस्य दीरात्म्यमावेदितं ॥१३६॥

अंचलयबहिरमूवो ज्व मनो लहुमेव विप्पणासेइ ।

दुक्खो य पडिभियणेदुं जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१३७॥

शा०—जिसका चित्त चंचल है उसका समान भाव चालनीमे रखे पानीकी तरह गल जाता है । यद्यपि वह भिक्षु कामसे और वचनसे शास्त्रमें कहे अनुसार आचरण करता है ॥१३५॥

टी०—इसका सार यह है कि वचन और शरीरसे शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधुका मन यदि निश्चल नहीं है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जाता है । अतः चित्तको स्थिर करना चाहिये । यह उपसंहार है ॥१३५॥

मनकी दुष्टताका विस्तारसे कथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमें करता है उसके समान भावरूप श्रामण्य होता है, अन्यके नहीं होता, यह आगे कहते हैं । प्रथम ही पाँच गाथाओं से मनकी दुष्टता प्रकट करते हैं—

शा०—बड़े जोरसे चलने वाली हवाकी तरह मन उसीकी तरह चहुँ ओर अस्थिर रूपसे बीड़ता है । और परमाणु द्रव्यकी तरह मन दूरवर्ती भी वस्तुके पास शीघ्र जाता है ॥१३६॥

टी०—प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यह बतलाया है कि मन किसी भी विषयमें स्थिर नहीं रहता । तथा दूरवर्ती वस्तुके पास परमाणु द्रव्यकी तरह शीघ्र जाता है । परम अर्थात् प्रकृष्ट, अणु अर्थात् सूक्ष्म जो है वह परमाणु है । वह परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण पर्यायी बाला है । इससे मनकी दुष्टता बतलाई है कि वह दूर स्थित विषयको झट ग्रहण कर लेता है (जैसे परमाणु एक समयमें चौदह राजु गमन करता है) ॥१३६॥

शा०—मन जन्मे बहरे और मृगेके समान है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । और पहाड़ी नदीके प्रवाहकी तरह लौटाना अवश्य है ॥१३७॥

‘अवसववहिरभूतो ज्व जगो ब्रह्म’ इति शेषः । अवसववहिरवभूकवचनं भवति मनः । कदाचित्क-
र्त्तव्यत्वविधिष्वेव सक्तं मनः सन्निहितमपि विषयं न पश्यति, न शृणोति, न व्रीडति, इति । मनु चक्षुरायेः
कर्तृता दर्शनादौ न मनसस्तत्सर्वथापि न किञ्चित्पश्यति, न शृणोति वदति वा ? उच्यते—मनसः करणस्य
कर्तृता पराश्रयिष्ठमतीति यथा । एतदुक्तं भवति—ब्रह्मण्ये जीवाधिके, ओतव्ये जिनवचनावधिके, स्वपरहिते
वाक्ये च कदाचिदप्रवृत्तिर्मनसो दुष्टतेति । यथा श्रुत्यो दुष्ट इत्युच्यते स्वाभिमा नियुक्तं कर्मण्यप्रवर्तमानः ।
एवं मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽप्यापुतेर्दुष्टमिति यावः । ‘कुरुष्वैव किञ्चिन्नासेवि च’ आशु विनश्यति च । अनित्य-
तादोषस्तु वस्तुयाचात्म्यब्राह्मिणो मनसः सो इन्द्रियमतेः । ‘बुधसो ब’ दुःख अणवयं । ‘वडिनिबसेदु’ च’ प्रति-
निवर्तयितुं वस्तुभ्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे च प्रवृत्तं ताभ्यां निवर्तयितुं न शक्यं रागादिवसहचारित्वात्
प्रतिनिवर्तयितुं । किमिव ‘गिरितरिक्तोर्बन्ध’ गिरिनीप्रवाह इव ॥१३७॥

ततो दुक्से पंथे पाडेदुं दुहुजो जहा अस्सो ।

बीलणमच्छोव्व मणो विण्णेषुं दुक्करो धणिदं ॥१३८॥

‘ततो’ तस्मात्प्रतिनिवर्तनात् । ‘दुक्से’ दुष्करे ‘पंथे’ मार्गे । ‘पाडेदुं’ पातयितुं । किमिव । ‘दुहुजो जहा
अस्सो’ दुष्टोऽप्रतिष्ठातो यथैवायम् । एतेन दुष्करमार्गविपातित्वदोषं प्रकटितः । ‘बीलणमच्छोव्व’ मत्सुगतरवेह-
मत्स्य इव । ‘विण्णं’ दुष्करो विण्णेषुं नितरां दुष्करं ग्रहीतुं मनः । एतेन दुरवग्रहता क्ख्याता ॥१३८॥

टी०—मन अंधे, बहरे और गुंने मनुष्यकी तरह है क्योंकि कभी-कभी किसी विषयमें
आसक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नहीं देखता, नहीं सुनता, और नहीं बोलता ।

अच्छा—देखने आदिका काम तो बहुत आदि इन्द्रियोंका है, मनका नहीं । मन तो सदा ही
न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है ।

समाधान—मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है । जैसे परशु लकड़ी काटनेमें करण
है फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है परशु काटता है । इसका आशय यह है कि देखने योग्य
जीवादिमें, सुनने योग्य जिन वचन आदिमें और स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोंमें मनका
प्रवृत्त न होना उसकी दुष्टता है । जैसे जो सेवक स्वामीके द्वारा कहे गये कार्यमें प्रवृत्त नहीं
होता उसे दुष्ट कहा जाता है । उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमें प्रवृत्त न होनेमें
दुष्ट कहा जाता है । तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है । इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने
वाले मनकी अनित्यताका दोष बतलाया है । तथा वस्तुके अविद्यमान स्वरूपको ग्रहण करनेमें
और विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमें प्रवृत्त हुए मनको उससे हटाना वैसे ही अशक्य है जैसे
पहाड़ी नदीके प्रवाहको लौटाना अशक्य होता है; क्योंकि मन रागादिभावमें आसक्त होता
है ॥१३७॥

शा०—अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मार्गमें गिराता है । जैसे दुष्ट घोड़ा गिराता
है । अति चिकने मच्छकी तरह पकड़ने में अत्यन्त दुष्कर है ॥१३८॥

टी०—जैसे कुमार्गपर चलते हुए दुष्ट घोड़ेको रोकनेसे वह मार्गमें गिरा देता है वैसे ही
मन भी छोटे मार्गमें गिराता है । इससे दुष्कर मार्गमें गिरानेका दोष प्रकट किया । तथा जैसे

अस्स य क्खेण जीवा संसारमणंतयं परिममंति ।

भीमासुहृदिवहुलं दुक्खसहस्साणि पावता ॥१३९॥

‘अस्स य’ अस्स य । ‘क्खेण’ करोति क्रियासामान्यवाची इह चेष्टावृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थः यः य ममत्त्वचेष्टितेन जीवाः संसारं पञ्चविधं परावर्तं परिभ्रमन्ति । ‘अणंतयं’ अनन्तप्रमाणावच्छिन्नं । ‘भीमासुहृदिवहुलं’ भयावहाशुभनरकादिवृत्तिप्रचुरं । ‘दुक्खसहस्साणि’ शारीरागन्तुकमानसस्वाभाविकाख्यानि प्रत्येकमनेक-विक्स्यानि । ‘पावतां’ प्राप्नुवन्तो जीवाः । एतेन चतुर्गतिपरावर्तमूलसाधोषः प्रकटितः ॥१३९॥

अमिह य वारिदमेसे सज्जे संसारकारया दोसा ।

णासंति रागदोसादिया हु सज्जो मनुस्सस्स ॥१४०॥

‘अमिह’ अस्मिन्वच मनसि । ‘वारिदमेसे’ वारित एव मात्रग्रहणं वारणावश्य निराकर्तुमुपातं । मनो निवारणादेव ‘रागदोसादिया’ रागद्वेषादयः । ‘णासंति नु’ नश्यन्त्येव । ‘सज्जो’ सज्जः तदानीमेव । ‘संसार-कारया’ परावर्तपञ्चकस्य संपादनोद्यताः ॥१४०॥

इय दुट्ठयं मणं जो वारेदि पडिडुवेदि य अकंपं ।

सुहसंकप्पपयारं च कुणदि सज्जायसण्णिहिदं ॥१४१॥

चिकने शरीर बाली मछलीको पकड़ना कठिन है वैसे ही मनको रोकना बहुत कठिन है । इससे ‘दुट्ठग्रहता’ नामक दोष कहा ॥१३८॥

वा०—जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारों दुःख भोगते हुए अयंकर अशुभ गतियोंसे भरे हुए अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१३९॥

टी०—गाथामें आया ‘क्खेण’ शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यहाँ उसका अर्थ चेष्टा लिया है । अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावर्तन रूप संसारमें भ्रमण करते हैं, वह संसार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमें भयानक नरक आदि अशुभ गतियोंका बाहुल्य है । तथा वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक आदि अनेक प्रकारके दुःखोंको पाते हैं । इससे ‘चतुर्गतिमे भ्रमणका मूल’ दोष प्रकट किया ॥१३९॥

वा०—जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सब संसारके कारक राग द्वेष आदि दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

टी०—‘वारिदमेसे’ में ‘मात्र’ पदका ग्रहण निवारणसे अन्यका निराकरण करनेके लिये किया है । अर्थात् अन्य कुछ न करके मात्र मनको रोकना जाये तो पाँच परावर्तन रूप संसारके कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

वा०—उक्त प्रकारसे जो बुद्ध मनको रागादिसे निवारण करता है, और निश्चलरूपसे अद्वानरूप परिणामादिमें स्थापित करता है । तथा शुभसंकल्पोंमें मनको प्रवृत्त करता है और स्वाध्यायमें मनको लगाता है उसके सामञ्ज-समताभाव होता है ॥१४१॥

‘इव’ एवं व्याख्यितस्येव । ‘बुद्धं’ बुष्टं बुष्टं । ‘मर्षं’ मनो । ‘ओ नारेवि’ यो निवारयति रागादिभ्यः । ‘अभिदुष्टं वि च’ प्रतिष्ठापयति च अद्वानपरिणामादी । ‘अर्कं’ निश्चलं । क्रियाविशेषण-मेतत् । तस्य सामर्थ्यं होवि बन्धनाद्येन संबन्धः । ‘शुभसंकल्पप्रचारो’ जो शुभं तस्य सामर्थ्यं होविति संबन्धीयं । शुभः संकल्पः उत्तिमप्रकृष्टप्रचारो यममं प्रवृत्तिर्यस्य ममस्तत्कृमसंकल्पप्रचारो मनो यः करोति । ‘तन्नाम्य-अभिदुष्टं’ यः जो बुध्तिं तस्य सामर्थ्यं इति संबन्धते । सम्यगध्ययनं स्वाध्यायः बुध्तिनिर्वृतिविरोधरहितसं अर्थव्यञ्जनबुद्धिश्च सम्यक्त्वं । स पुनः पञ्चप्रकारः वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाभ्यासमर्षोपदेशमेव ।

प्रश्नस्य कथं स्वाध्यायता ? प्रश्नो हि श्रमोऽर्थं वा संशयच्छेदाय इत्यमेवैतदिति निश्चितार्थबला-धानाय वा प्रच्छन्नं । न हि यः पुच्छति श्रममर्थं वा सोऽधीते ? अध्ययनप्रवृत्त्यर्थत्वात् प्रश्नेऽध्ययनव्य-पदेशः इन्द्रप्रतिमार्थं दार्शन्य इन्द्रव्यपदेश इव । अथवा किमिदमेवं पठितव्यमिति अधीत एव श्रम्ये संविद्वान् । अर्थसंदेहेऽपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वायमर्थः इति । यदाप्यते एवं निश्चितबलाधानार्थे प्रश्ने योग्यम् ।

अनुप्रेक्षा कथं स्वाध्यायः ? अविमृतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्येव तत्रापीति मन्यते ।

बोधपरिशुद्धं भूतं परावर्त्यमानं आभ्यासः स्वाध्यायो भवत्येव ।

आशेषणी, विशेषणी, संवेजनी, निर्वेदनी चेति कथावचनस्तत्तासामुपदेशो बर्णोपदेशः स च स्वाध्यायः । एतस्मिन्स्वाध्याये सम्यक् निहितं निमित्तं मनो यः करोति इत्यर्थः ।

टी०—जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटाता है और अद्वानादिमें निश्चल-रूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामर्थ्य होता है इस प्रकार आगेके साथ सम्बन्ध समाना चाहिए । शुभ संकल्पमें प्रकृष्ट बार प्रचार अर्थात् प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात् जो मनको शुभ संकल्पोंमें लगाता है उसके सामर्थ्य होता है । सम्यक् अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जल्दी पढ़ना या देरसे धीरे-धीरे पढ़ना इत्यादि दोषोंसे रहित होना तथा अर्थशुद्धि और बचनशुद्धिका होना सम्यक्पना है । उस स्वाध्यायके पाँच भेद हैं—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आभ्यास और बर्णोपदेश । प्रश्न कैसे स्वाध्याय है यह बतलाते हैं—ग्रन्थ अथवा अर्थके सम्बन्धमें संशयको दूर करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थको पुष्ट करनेके लिए पूछना प्रश्न है । जो ग्रन्थ या अर्थको पूछता है वह अध्ययन नहीं करता, किन्तु ऐसा करना अध्ययनकी प्रवृत्तिके लिए होता है इससे प्रश्नको अध्ययन कहा है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता है । अथवा ‘क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए’ इस तरह पढ़े हुए ही ग्रन्थमें सन्देह करना, तथा अर्थमें सन्देह होनेपर भी ‘क्या इस पद अथवा वाक्यका यह अर्थ है’ इस प्रकार पूछना स्वाध्याय-का कारण होनेसे स्वाध्याय है । इसी प्रकार निश्चित अर्थको ढूँढ करनेके लिए भी प्रश्नकी योजना करनी चाहिए । अनुप्रेक्षा कैसे स्वाध्याय है ? जाने हुए अर्थका मनसे अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । इसमें भी अन्तर्जल्परूप अर्थात् मन ही मनमें अध्ययन होता ही है । शुद्ध उच्चारण-पूर्वक श्रुतका पाठ करना आभ्यास है । यह तो स्वाध्याय है ही । आशेषणी, विशेषणी, संवेजनी और निर्वेदनी इस प्रकार बार कथाएँ हैं । उनका उपदेश बर्णोपदेश है । यह भी स्वाध्याय है । इस स्वाध्यायमें जो मनको सम्यक् रूपसे लगाता है उसके सामर्थ्य होता है ।

अनैवं पदघटना अध्याहृतं कृत्वा 'इव बुद्ध्यां मनो लो कारेति अर्थांश्च बहिर्मुखेति च लो मनं बुद्धि-
कल्पपदार्थेन बुद्धिं सत्त्वावसन्निहितं कारुण्य इति' । एवं बुद्धं मनः स चारयति निश्चयं प्रतिष्ठापयति वा ।
यो मनः शुभसंकल्पप्रचारमेव करोति । स्वाध्याये सन्निहितं कृत्वेति सूत्रार्थः । तस्यैवंभूतस्य धामस्य समा-
नता वा भवति ॥१४१॥

जो बिय विणिप्पडंतं मणं णियसेदि सह विचारेण ।

णिग्गहदी य मणं जो करेदि अदिलज्जियं च मणं ॥१४२॥

'जो वि च' यद्वापि । 'विणिप्पडंतं' वि सम्बो नानार्थः, निर इत्युपसर्गो बहिर्भावे, पडिगमनार्थः ।
ततोऽयमर्थोऽयं पदस्य विचित्रं बहिर्निगच्छन्निवर्तयेदिति । ननु च सत्यम्यंतरे कस्मिंश्चित्तदपेक्षो भवति
बहिर्निवस्ततः किम् ? अभ्यन्तरमिह बुद्धीत् रत्नत्रयं । कथमस्याभ्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपमिति ।
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहोदयजा भावाः परिणामा बाह्या मिथ्यात्वासंयमकषायविभेदेन विचित्रास्तदभिमुख-
तया प्रवृत्तः । 'विचरंति लहु विचारेण जो' इति शेषः

कोऽती विचारः ? उच्यते—इवं तत्त्वावधानं, इवं च हिंसाविपरिणतिर्यं वा क्रोधादिको भावो मया
परिणामिकारणभूतेन निर्धार्यमानो जातिजराभरणपेरिणामरूपान्तसंसारकारणानां कर्मणां मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन
संख्यात विकल्पानां, स्थितिविशेषमात्मप्रदेशेभ्यवस्थानरूपं, तीव्रमध्यममन्दरूपावधानासंयमकषायपरि-

इस प्रकार जो बुद्ध मनका निवारण करता है और उसे श्रद्धानादिमें स्थिर करता है तथा
जो मनको शुभसंकल्पोंमें ही लगाता है और स्वाध्यायमें प्रवृत्त रहता है उसके धामस्य अथवा
समता होती है ॥१४१॥

गा०—जो भी रत्नत्रयसे व्युत्त होकर विचित्र रागादिमें जानेवाले मनको विचारोंके साथ
हटाता है, और जो मनको निन्दा गृह्णिके द्वारा निगृहीत करता है—उसकी निन्दा करता है, और
मनको अति लज्जित करता है उसके सामण्य होता है ॥१४२॥

टी०—'विणिप्पडंतं' में 'वि' शब्दका अर्थ अनेक है, 'निर' यह उपसर्ग बहिर्भावेके अर्थ-
में है और 'पडि' का अर्थ गमन है । अतः इस पदका अर्थ है अनेक बाह्य विषयोंमें जानेवाले
मनको रोके ।

शङ्का—किसी अभ्यन्तरके होनेपर उसकी अपेक्षा बहिर्भाव होता है यहाँ वह अभ्यन्तर
कौन है ?

समाधान—रत्नत्रय है और वह आत्माका निजस्वरूप होनेसे अभ्यन्तर है । राग-कोप
आदि तो चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले भाव हैं, वे बाह्य हैं । तथा मिथ्यात्व, असंयम और कषाय
आदिके भेदसे नाता है । उनके अभिमुखरूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोंसे रोकता है ।

शंका—वह विचार कौन है ?

समाधान—यह जो तत्त्वका अश्रद्धान है, अथवा हिंसादिरूप परिणति है, अथवा क्रोधादि
भाव है, इन रूप में परिणमन करता है तो ये हिंसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप
अनन्त संसारके कारण जो कर्म है, जो मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे संख्यात भेदवाले हैं,

प्राप्तनिर्बन्धसाधर्म्यमनुभवत्त्वं च निर्बन्धयति । तानि चात्मप्रदेशस्यान्यन्तप्रदेशपुद्गलस्कन्धद्रव्याणि सन्निहित-
द्रव्यलोकनात्मकमवभावसहाय्येभ्यः पुनरपि मिथ्यात्वादिपरिणाममापादयन्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण-
समुद्भूतस्य कार्यस्य अनुत्पत्तिर्नाम संभवत्येते । तेन चाश्रद्धानादिपरिणामेन तथैव कर्मणामादानं, आत्मानां स्थितिः,
शामर्थ्यादिषयः इत्यादिका परंपरता तयानन्तकालपरिभ्रममिति महानयनमर्थो मम भविष्यतीति, एवंभूतैव
विचारेण मनो निवर्तयति यस्तस्य श्रामर्ष्यमिति संबन्धः । 'निष्कामिह च मर्णं जी' यो मनो निगृह्णाति 'हा दुर्द-
क्षितिमिहमिति' निष्वागृह्णत्यां तस्य श्रामर्ष्यमिति संबन्धः । 'करेदि अहिलिज्जिबं च मर्णं', करोत्यतीव लज्जा-
परं यो मनः । कथं संसारमहितं तत्कारणभूताम्परिणामान्मुक्तिं तदुपायांश्च भावानविगच्छतः श्रद्धानस्य तत्परि-
णामव्यपोहार्थमेवं गृहीतनिर्ग्रन्थालिगस्य चिन्तेयमयुक्तेति, निरूपयति, अतिश्रीडा मनसो जनयति ॥१४२॥

दासं व मर्णं अवसं सबसं जो कुणदि तस्स सामण्णं ।

होदि समाहिदमविसोचियं च जिणसासणाणुगदं ॥१४३॥

'अवसं दासं व मर्णं सबसं जो कुणदि' इति पदसंबन्धः । दासं व चेतिपुत्रं अवशर्वातिनं यथा कश्चि-
द्वत्सात्स्ववशं करोत्येवमधीतजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्रहतया प्रवृत्त अशुभपरिणामप्रसरे यदि नाम तथापि
बलात्सन्निर्बन्धार्थमिदमशुभभावपरंपरानुकूलतया यः स्थापयति जैनमतामृतास्वादकारितस्सामर्थ्यादिषयस्तस्य

उनके स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्धके कारण होते हैं । आत्माके प्रदेशोंमें कर्मोंके अवस्थानका
नाम स्थितिबन्ध है और तीव्र मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असंयम और कषायरूप परिणामोंको
उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनुभाग बन्ध कहते हैं । आत्माके प्रदेशोंके साथ बन्धको प्राप्त हुए वे
अनन्तप्रदेशो पुद्गलस्कन्ध सम्बद्ध द्रव्य क्षेत्र, काल, मव और भावकी सहायता पाकर पुनः मिथ्या-
त्वादिरूप परिणामों की उत्पत्तिमें सहायक होते हैं । क्योंकि जिस कार्यके समस्त कारण पूर्णरूपसे
विद्यमान होते हैं वह कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न हुए अश्रद्धानादिरूप परिणामसे
पुनः उसी प्रकारसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है । उनमें स्थिति और अनुभाग शक्ति पड़ती है ।
इस प्रकार यह परम्परा चलती है । उस परम्परासे अनन्तकाल तक संसारमें भ्रमण करना पड़ता
है । इस प्रकार अश्रद्धान आदिरूप परिणाम करनेसे मेरा महान् अहित होगा । इस प्रकारके
विचारसे जिसका मन अश्रद्धान आदिसे हटता है उसके श्रामर्ष्य होता है । तथा जो मैने बुरा
किया, बुरा विचार इत्यादि निन्दा और गृह्यसे मनका निग्रह करता है उसके श्रामर्ष्य होता है ।
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित करता है—हे आत्मन् ! संसार अहित है, उसके कारणभूत
परिणामोंको, भुक्तिको और भुक्तिके उपायरूप भावोंको तू जानता है उनकी श्रद्धा करता है ।
संसारके उन कारणोंको दूर करनेके लिए ही तूने निर्ग्रन्थालिग धारण किया है, तूने ऐसी चिन्ता
नहीं करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामर्ष्य होता है ॥१४२॥

गा०—वशमें रहनेवाले दासकी तरह वशमें न रहनेवाले मनको जो अपने वशमें करता
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रूपका अवलम्बन करनेवाला पाप परिणामसे निवृत्त और जिन शासन-
का अनुगामी श्रामर्ष्य होता है ॥१४३॥

टी०—वशमें न आनेवाले दासीपुत्रको जैसे कोई बलपूर्वक अपने वशमें करता है, वैसे
ही जो जिनागमका अम्मासी अशुभपरिणामोंके प्रवाहमें वे रोक प्रवृत्त हुए अपने मनको बलपूर्वक
उसकी डाँट फटकार करके इष्ट शुभ भावोंकी परम्पराके अनुकूल बनाता है, उसमें यह विशेष

‘ज्ञानार्थं’ समानता ‘होति’ भवति। ‘समाधिर्ब’ एकमुक्त्वा। ‘अविशोक्तिर्ब’ दूरापसृतविषयस्यासुखपरिणामप्रवाहः। ‘जिनशासनानुगर्ह’ संघटितप्रत्यक्षभावकर्मकरपरराज्यवाणां यच्छासनं—शिव्यते जीवावयः पदार्थां जनेनास्मिन्वेति शासनं ज्ञानमस्तेनानुगृह्यम् ॥१४३॥

योगस्य गृहीतमुक्तपुण्यमलिकुलस्य भूतप्रियापरस्य पञ्चविधविनयवृत्तेः स्ववशीकृतमनसः अनियतवासो युक्तः कस्तत्र गुणः ? इत्यारिकायां समाधिगतस्य अनियतविहारगुणप्रकटमात्रं उत्तरसूत्रं—

‘दंसनसोषी ठिदिकरणभावणा अदिसयत्तकुसलत्त’ ।

‘सोत्तपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ ४४॥

‘दंसनसोषी’ दर्शनशुद्धिः। दूसिर प्रेक्षणे इति पठितोऽपि धातुः श्रद्धानार्थवृत्तिरिह गृहीतः। आसूना-मनेकार्थत्वात्। तथा च सूत्रं—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्मगधर्शनम्’। [त०सू० ११२] इति जिनागमनिरूपिणार्थ-विषयश्रद्धानिमिह दर्शनशब्देन अभ्यते। तस्य शुद्धिर्नेर्मल्यं। ‘ठिदिकरण’ स्थितिकरणं रत्नत्रयपरिणामस्यात्मनोऽ-वपायः। तस्य करणं स्थितिकरणं। ‘भावणा’ भावना अभ्यास पुनः पुनर्वृत्तिः। ‘अदिसयत्तकुसलत्त’ अति-सयितेष्वायं निपुणता। ‘सोत्तपरिमग्गणावि य क्षियत्ति’ निवसन्ति तस्मिन्निति क्षेत्रं। ग्रामनगरादिकं क्षेत्रं। तस्य क्षेत्रस्य अन्वेषणा च। अनियतस्थानवसने गुणा ‘होति’ भवन्ति ॥१४४॥

सामर्थ्यं जैनमतरूपी अमृतका पान करनेसे आई है। उसके ‘सामग्गण’ अर्थात् समभावपना होता है। वह श्रामण्य एक मुख होता है, अशुभपरिणाम प्रवाहको, जिन्होंने विषयको अपने रंगमें रंगा है, दूर करता है, और जिनशासनानुगत होता है। द्रव्य और भावकर्मके द्वारा किये जानेवाले परामर्शको जिन्होंने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन। जिसके द्वारा या जिसमें जीवादि पदार्थ सिलाये जाते हैं उसे शासन कहते हैं अर्थात् जिनागमका अनुगामी होता है ॥१४३॥

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निर्गन्धालिग है उसे स्वीकार किया है, भूतके अभ्यासमें तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालन करता है, और जिसने मनको अपने वशमें कर लिया है उसके लिए अनियतवास युक्त है। उसमें क्या गुण है ? ऐसी शंका होनेपर समाधि करनेवालेके अनियत विहारके गुण प्रकट करते हैं—

भा०—दर्शन विशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अतिसय अर्थोंमें निपुणता और क्षेत्रका अन्वेषण ये अनियत स्थानमें बसनेमें गुण होते हैं ॥१४४॥

टो०—दर्शन शब्द जिस ‘हशिर’ धातुसे बना है यद्यपि उसका अर्थ देखना है फिर भी यहाँ उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण किया है। क्योंकि धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें कहा भी है—‘तत्त्वार्थका श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं है।’ अतः यहाँ दर्शन शब्दसे जिनागममें कहे गये अर्थों का श्रद्धान लिया है। उसकी शुद्धि अर्थात् निर्मलता दर्शनविशुद्धि है। आत्माके रत्नत्रयरूप परिणामका नष्ट न होना स्थिति है। उसका करना स्थितिकरण है। पुनः पुनः अभ्यास करनेको भावना कहते हैं। ग्राम नगर आदि क्षेत्र हैं। उसको खोज, ये सब अनियत स्थानमें बसनेके गुण हैं ॥१४४॥

विश्वोदार्थ—समाधिभरणके इच्छुकको एक स्थानमें नहीं बसना चाहिए। अनियत स्थानमें

१. पावपरिणामः तस्य जा० मु०। २. अति जा०। अर्थात् मु०।

कवचा यथा तीर्णकृतः संभवति तथा अतिवर्तितहारो यतिजिनानां ज्ञानवचचारिणां अवाप्तस्वर्गवि-
सृष्टपञ्चासिखानां जन्माभिषेकस्यायं भुवनभगवान्तर्लौकिकोचितानामपनमोघतः, सुखपानमिव सकलप्राणभूषा-
रोन्मविषयवि, सुरविकासिनीमर्दनमिव सकलजयदानं वधावि, प्रियवचनमिव भगवत्प्रसादकारि, पुण्यकर्मैव जगन्म-
पुण्यक्षितरवप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकाभिः साधक्यं ससंभ्रमं ईक्षितं, गुह्यकामरूपकीर्णकिसुरमिप्रसूनकरणमन्वाभु-
भ्रमभ्रमरकृतकोलाहलं अनारतप्रहृतमंगलमेरीभंभाज्जनिभरितभुवनविभरं, सुरवधूर्तनजगीषयेव शीघ्रसिखर-
रङ्गमुत्थत्यप्रपन्नवर्णपताकाविकासिनीकं, हरिविष्टरवकनोपनीतसाज्जसनवसुरवत्समारमसकण्ठप्रहरीतिवि-
कासिमुखासतमलमुखं, संभोर्त्थितकृताञ्जलिपुटसुरपरिवारसावराकर्ममानवजभूषाभं, मेर्यादिज्ज्वालाहृतप्रमुखसक-
लगीर्णचक्रं, परस्परसंघर्षगृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपुतनाभ्यासपवनवधेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणसंपादनायातपी-
कोमीनूपुरज्ज्वालयकिरहृदीमिकासिविराजमानराजमन्धिराङ्गणं, ऐरावतावतीर्णप्रसारितवर्णवज्रधनमुज्ज्वलं,
सुरकरप्रहाप्रसरद्भुविमेरीज्ज्वालसन्निभसिंहनादवधिरितविकासालामुखं, प्रहृतामेकप्रयाणकपटहृग्मीरमीराबाभं,
असकलशक्तिरावदासचमरवृद्धविशेषवसलकमिन्निकुण्डंजिनावलोकनव्यग्रसुराग्रमहिषीकं, श्वेतासपन्नजलधरपटा-
वकडनजीमंडलं, विद्युदायमानपताकाकुलं, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयागिसुरपुतन, सुरजवरदनरोनलिनवलरंगशोभा-
विधाविनर्तकीसलीलपद्मनाभं, गृहीताष्टमंगलदेवीसहस्रपुरोगमं, देवप्रतीहारद्वारापसार्यमाणमुद्रामरमणं, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विशिष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको
देखता है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें छिपे हुए अन्धकारके फँलावको दूर करने में तत्पर
होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवानाजाओंके नृत्यकी
तरह समस्त जगत्को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पुण्यकर्मकी
तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओं के द्वारा बड़े आश्चर्य और शीघ्रता
के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यक जाति के देवोंके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित
पुष्पोंकी गन्ध पर मँडराने वाले भौरों की गुंजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर वजने वाली
मंगल मेरी और बाघोंकी ध्वनिसे समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओंके नृत्यको जीतनेकी
इच्छासे ही मानों महलोंके शिखर पर पाँच वर्षोंकी पताका रूपी नृत्यांगनाएँ नाचती हैं। भगवान्के
जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवांगनाएँ जल्दीसे इन्द्रके
कण्ठसे लिपट जाती है तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर
बड़े आदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। मेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र
होते हैं, परस्परके संघर्षसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश
मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके
नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आगन शोभित होता है। ऐरावतसे
उतरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजायें फँला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारसे ढोल और मेरीके
शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओंको बधिर कर देता है। गमन करते समय बजाये
जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोंका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी करिणोंके
समान शुभ चमरोंको दस्तपापूर्वक डोरता है। इन्द्राणियों बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्क-
ण्ठि होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेघोंकी घटाओंसे आकाश ढक जाता है। पताकायें विजुलीकी
तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनीलमय सीढ़ियोंकी तरह देवसेना गमन करती है। ऐरावतके बाँतों पर
बने सरोवरोंमें खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

रक्षकदेवसहस्रनाममन्त्राविधानं, नर्तनव्यवादादनुचितविशेषैरभूतं, प्रवर्तिनीकृतसुराचलं, आच्छाददुरिगिरि सिन्ध-
रायभाषासिद्धान्तं, तद्वैकुण्ठमारपरंपरानीतबीरवारिचिन्मरितरत्नकलसकृताभिषेकं, पीत्तेमीरचितप्रालम्ब-
मण्डपं, मुपस्तव व्यापूतैर्नैतालिकसहस्रं, सुराभिपरचितजम्बोत्सवनर्तनं, जम्बामिषेककल्याणं परयति तस्य
पदवत्तः १

अग्निष्क्रमण वा जिनामानीदृक् उच्यते । सर्व एव जिनाः समधिपतोदीरितजन्मामिषेक-
कल्याणाः, शतमन्त्रासनस्थसावरपदपीयूषमानविष्णोविताङ्गरागवसनमोजनबाहुमालंकारसपत्तं बोहा . मनो-
कूलक्रीडासंपादनचतुरदेवकुमारपरिवारा, केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोव्याचलोद्गतविराजमानारकसहस्रचक्र-
विसहस्रैव अमेयमुज्ज्वलमेव वक्षोमृताशेषमागधप्रभासाधिदेवविद्याधरभूमिपालसंहृतयः, सुरकुमारीरूपयौवन-
विभ्रमापहसनचतुरांगैकद्वान्निशङ्कैबीसहस्राननारविदविकासनोद्यताः, पाकशासनप्रहितमर्तकीनुतावलो-
कविनोदाः, सावराकणितकिन्नराधिदेवान्धर्बगीताः, कालमहाकालाधिनवनिधिप्रभवः, प्रत्येकदेवसहस्रपरिपाल्य-
मानचक्राविचतुर्दशरत्नानुयाताः, द्वान्निशत्सहस्रमुकुटबद्धशातकुम्भभटितमोलि तटमकरिकास्थितरत्नप्रदीपा-
ली-

हुई नृत्य करती हैं । हज्जारों देवियाँ हाथोंमें अष्ट मंगल लिये हुए आगे गमन करती हैं । देवोंके
द्वारपाल धनु देवगणोंको वहाँसे दूर कर देते हैं । हज्जारों आत्मरक्ष जातिके देव रक्षा करनेमें तत्पर
रहते हैं । नाचनेमें मग्न अद्भुत शरीरधारी देव आगे रहते हैं । सब सुमेखी प्रदक्षिणा करते हैं ।
सुमेखे शिक्षरके समान सिंहासन पर भगवान्को विराजमान करते हैं । देवकुमारोंकी परम्परासे
लाये गये क्षीर समुद्रके जलसे भरे रत्नमयी कलशोंसे जिन भगवान्का अभिषेक करते हैं । इन्द्राणी
बालकका उनके अनुरूप शृंगार करती हैं । सहस्रों इन्द्र वंतालिक भगवान्के गुणोंका स्तवन करते
हैं । जम्बोत्सवके अवसर पर इन्द्र नृत्य करता है । ऐसे जन्मामिषेक कल्याणको जो देखता है
उसका सम्यग्दर्शन अति निर्मल होता है ।

जिन भगवान्का अभिनिष्क्रमण इस प्रकारका होता है । उसका वर्णन करते हैं—

सभी जिनदेवोंका जन्मामिषेक कल्याणक बड़ी विभूतिके साथ बनाया जाता है । इन्द्रकी
आज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अमराग, अस्त्र, भोजन, वाहन, अलंकार आदि संपत्ति प्रस्तुत
करता है । मनके अनुकूल क्रोड़ा करनेमें चतुर देवकुमारोंका परिवार रहता है । उनमेंसे कोई-कोई
जिनदेव पूर्वसंचित पुण्यकर्मके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एक हजार आरोंसे युक्त चक्ररूपी
सूर्यकी सहायतासे और अपने अपरिमित भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रभास आदि देव, विद्याधर
और राजाओंके समूहको अपने अधीन कर लेते हैं, देवांगनाओंके रूप, यौवन और विलासको
तिरस्कृत करनेमें चतुर बत्तीस हजार पट्टरानियोंके मुखरूपी कमलोंको विकसित करनेमें तत्पर
रहते हैं । इन्द्रके द्वारा मेजी गई नर्तकियोंके नृत्यका अवलोकन करते हुए मनोविनोद करते हैं ।
किन्नर आदि देवगन्धर्वोंके गीतोंको बड़े आदरसे सुनते हैं । काल महाकाल आदि नौ निचियाँ
उनके राजकोषमें उपन्न होती हैं । चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते हैं । प्रत्येक रत्नकी एक हजार
देव रक्षा करते हैं । बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओंके स्वर्ण निर्मित मुकुटोंके ऊपरकी मकरिका-
में लगे रत्नदीपोंकी पंक्तिके द्वारा उनके पादपीठ निरन्तर पूजे जाते हैं अर्थात् बत्तीस हजार राजा
उन्हें नित्य नमस्कार करते हैं । देवकुमार भेटे ले लेकर उनकी सेवामें सदा उपस्थित होते हैं । इस

प्रकरेवानवरतमम्यमानपादयोः, देवकुमारोपनीयमाभोगावगविकोकैकैक्यथा, मनुजभोगावेतरं सुखमस्येदेवानु-
भवति । अपरेऽपि मण्डलीकमहामण्डलीकमवयुपगताः ।

पुनस्तीर्णकरनामकर्मोदयात् चारित्र्योहृत्क्षयोपशमप्रकर्षाभिगताधनादिकालावलम्बनस्वरकर्मरजोविघ्ननाश-
बद्धकथा इत्यं मनः प्रणिधवति—केयं मोहस्य महता ब्रह्मास्मान्मध्यस्थीक्रियमाणदुरन्तसंसारसरिदधिपदुःखा-
वर्तान् प्रवर्तयत्यारम्भपरिग्रहयोः । अणिमाद्यष्टगुणसपरक, अपवमापदा, अशिलाद्यस्याप्यविषयम्, अपरामराणां
कुशाधीयबुद्धीनामपि बलमिदामगोचरं, वचसामप्रत्युह, अपराधीनं, अनास्वाधिताम्पूनतारसं, अहमिदसुखं चिर-
तरमनुभूतवतामस्याकं केयमुत्कृष्टा मनुजभोगसंपदि, खलजनमैत्रीय विचित्रदुःखानुबंधविधानोद्यतायां चलायां
विपुष्यसमितिदिव परायतवृत्तौ, कुकविकृतिरिवात्पार्थसग्रहाया, दूरभयस्य मुक्तिमवधोगतिरिव अनेकप्रत्युह-
प्रतिहताया अनन्तकालपरिभुक्तायां इति ।

तदैव च ब्रह्मलोकान्तावासावधिगतलौकान्तिकव्यपदेशाः, शङ्खावदाततनवः, स्वावधिज्ञानलोचनेनाव-
लोक्य स्वपरोत्तारणबद्धपरिकरता जिनाना, महविः कार्यं अनेकमव्यानुग्रहकरं भगवता प्रारब्ध, अस्माभिरपि
एतवतुमन्तव्यः । पूष्यपूजाव्यतिक्रमश्च स्वार्थं शकारीति सुरपयाववतीत्यं स्वामिनः पुरस्तासबहुमानमवस्थिता
एवं विज्ञापयति—

तरु वे मनुष्योको प्राप्त भोगोसे होने वाले सर्वोत्कृष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य
कुछ जिनदेव मण्डलोक, महामण्डलीक आदि राजपदोंको प्राप्त होते हैं ।

पुनः तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे और चारित्र्य मोहके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अनादिकालसे
लगी हुई अपनी और दूसरोंकी कर्मरूपी धूलिको दूर करनेमें कमर कसकर वे इस प्रकार मनमें
विचारते है—यह मोहकी कैसी महता है कि दुरन्त संसार समुद्रके दुःखरूपी भँवरोंको प्रत्यक्ष अनु-
भव करने वाले हम जैसोंको भी आरम्भ और परिग्रहमें फँसाता है । हमने चिरकाल तक अह-
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोंसे सम्पन्न होता है, जिसमें कभी कोई
आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिशाली
इन्द्रोंको भी वह सुख प्राप्त नहीं है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमें कभी कमी नहीं
होती । ऐसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा-
में उत्कृष्टा कैसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मैत्रीकी तरह अनेक दुःखोंकी परम्पराको उत्पन्न
करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्यकर्मके समान पराधीन है, जैसे कुकविकी रचनासे अल्पसार
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामें भी सार नहीं है । जैसे दूर भयके मोक्ष गमनमें अनेक बाधाएँ
रहती हैं वैसे ही इस भोगसम्पदामें अनेक बाधाएँ रहती हैं और हमने इसे अनन्तकाल भोगा है ।

उसी समय ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर
शंखके समान श्वेत होता है, अपने अवधिज्ञान रूपी चक्षुसे देखते हैं कि जिनदेव स्वयंकी और
दूसरोंकी संसार समुद्रसे पार उत्तारनेके लिये एकदम तत्पर हैं तो विचारते है—भगवान्ने अनेक
भय जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान् कार्य करनेका बीड़ा उठाया है, हमें भी इसकी
अनुमोदना करनी चाहिए । तथा पूष्य पुरुषोंकी पूजा न करना भी स्वार्थका घातक है । ऐसा
विचार स्वर्गसे उतरकर भगवान्के सम्मुख बड़े आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन
करते हैं—

मद्भारकाः ! उचित एवमनुजोगो भवतां कल्पमहीकहा इव प्रत्युपकारनिरपेक्षा, भगवद्गुहकारिणो हि महाम्तः, मिथ्यात्वसिद्धिरावगुणितज्ञानलोचनतया विनियजनराक्षित्यप्रस्थानोऽसक्तकुणतितर्गतपितो निःसर्तु-
मजिह्वन्मपि असमर्थः क्लिबयसि । स च भवत्पातितावतवृद्धसमीचीनवृद्धिरज्ज्वावकृष्टः शुष्मदुपवसिताति-
प्रमुखाक्षिरामुक्तिमार्गीकीनाद्यन्तज्ञानात्मकेन सुखेन सुखी भवितव्यमिदमय मतेषु सारस्वताधिषु ।

जिननिर्वैदसबीरबान्धोक्षितहरिषिष्टरो हरिः प्रणिधानप्रवृत्तितावधिलोचनाधिगतमुखारम्यभाषणार्थः, सिद्धासनतः ससंभ्रममूल्याय, स्वामिसमवस्थितदिनमिमुलं गत्वा सप्तपदमार्गं, कलाटस्तटविव्यस्तेन प्रबुद्धनलिन-
वल्गुज्यापापहाशिना, बंकुसकुलिकलशाधिलक्षणीभूषासिमा दक्षिणेन करेवालंकृतमीलितरत्नप्रभावंतुरमवनम्य
शिरः सलीलं नमः सद्धर्मतीर्थप्रवर्तनोद्यतेभ्यः शरणागतविनेयभाषकारिभ्योऽलौकिकमयनेभ्यो जिनेभ्य इत्यभि-
धाय, पुरोधावद्मेरीध्वनाविभिर्द्विटिति विदितकार्येण, समुचितावनतेन, स्वनायकपुरोयायिना, विशित्रातपत्र-
शास्त्रवैश्विभूषणबाह्नोऽज्ज्वलेन वीर्याणचक्रं गानुगम्यमानः सौधर्मः सह नरामरेन्दैः, चमररुहहरिहरिद्वरभेतात-
पधाधिपरमेश्वरलोकानमलिलमपहाय प्रतीहारनिवेदितागमनस्तदाज्ञयाशु धर्मचक्रलोकानातिक्रमवाप्य सबहुमान-
प्रणाममारभते स्म ।

ततो जिनात्सावरावलोचनप्रसादमात्मोचितमुपलभ्य विज्ञापनं करोति । सकलोऽप्रमायातोऽप्युताधिप-
पुरःसरः शक्तलोको मद्भारकाणां परिनिष्क्रमणपरिचर्यामिमुपादयितुमानः भगवत्समुचितमार्गोऽयम् स्वाधीनज्ञानात्म-

भगवन् । आपका यह उद्योग उचित ही है । महान् पुण्य कल्पवृक्षकी तरह प्रत्युपकारकी
अपेक्षा न करके जगत् पर अनुग्रह करते हैं । मिथ्यात्व रूपी अन्धकारसे ज्ञानरूपी दृष्टिके अवच्छेद
हो जानेसे संसारके अभ्य जीव कुमार्गमें चल पड़ते हैं । बार-बार कुमतिरूपी गढ़में गिरकर निक-
लना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं । आपके द्वारा डाली गई विस्तृत दृढ़
समीचीन दृष्टिके रस्सीके द्वारा खींचे गये वे अभ्य जीव आपके द्वारा बतलाये गये गुणशाली
विशाल भोक्षमार्ग पर चलकर अनन्त ज्ञानात्मक सुखसे सुखी हों । इतना कहकर वे लौकान्तिक
देव चले जाते हैं ।

भगवान्‌के वैराग्यरूपी हवाके झकोरोंसे इन्द्रका सिंहासन कम्पित होता है । तब इन्द्र
अवधिज्ञान रूपी दृष्टिका उपयोग करके भगवान्‌के द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता
है । तत्काल सिंहासनसे उठ, जिस दिशामें भगवान्‌ हैं उस दिशाकी ओर सात पद चलकर, झिल्ले
हुए कमलकी पालुकीकी शोभाको तिरस्कृत करने वाले और अकुश, वज्र, कलश आदि शुभ
लक्षणोंसे शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे लगाकर मुकुटके रत्नोंकी प्रभासे भासित सिरको नवा-
कर कहता है—'समीचीन धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनके लिये उद्यत, शरणागत अभ्य जनोकी रक्षा
करने वाले और अलौकिक नेत्रोंसे विशिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो । मेरी आदिके शब्दसे सब
देवोंको ज्ञात हो जाता है । नाना प्रकारके छत्र, शस्त्र, वस्त्राभूषण और बाह्नोंके साथ अपने
नायकको आगे करके सब देव सौधर्मके पीछे चलते हैं । सौधर्मेन्द्र अन्य इन्द्रों और राजाओंके साथ
राजमहलके द्वार पर पहुँच सिंहासन, चमर छत्र, आदि इन्द्रत्वके सब चिह्नोंको दूर करके द्वारपाल-
से अपने आनेका समाचार निवेदन कराता है । आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धर्मचक्रके प्रवर्तक
भगवान्‌के समीप आकर अत्यन्त बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है । जिनदेव इन्द्रकी ओर आदर-
पूर्वक देखते हैं । भगवान्‌के इस सादर अवलोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इन्द्र निवेदन

कामस्तुल्यमुत्तममलम्बोऽपि, अवधीरितेन्द्रियमुखसेवोऽपि, अपरिग्रहसंयमवातिर्कर्मक्षोपक्षमः, न चारित्र्ये प्रवृत्तते, न पराश्रयार्थीयुवोहते । सुविमुक्तज्ञानवर्धनोऽपि न विना समीचीनं चारित्र्यं तपश्च, कर्मणि निरवशेषं क्षयितुं शक्नोति । अनेकसमुद्रगमनामुन्विततया दीर्घसंसारी बराकोऽस्मद्वारिः किमवशिष्टः । उत्पत्त्युत्तमिलवन्मपि वारको यथा पतत्वेवमपि अनवधारिमाश्लिष्यति तद्वोदुक्कसमर्थस्तिष्ठति । मृत्युं पुनर्विधितवेधिसम्पन्नः क्षयोपशमपरिप्राप्तिनिवृत्तिपरिणामाः, पूज्यतमाः ज्ञानान्तरेऽस्माकमपीमुषी वीतरागता सकलारम्भपरिहृतपरित्यागोन्नोनी विनयबनोपकारशक्तिसह भवत्प्रसादावस्थानुमननाम्न ब्रह्मसुखशीकृतमिह विमानं जानीतमर्ककरोतु देवः इत्युपरतवचसि सुराधिपे हर्षविषादपरवशं ज्ञातिवर्गं अन्तःपुराणि परिवारं चावलोक्य कृपया विना वदन्ति—

चिरसंवासावल्पोपकारापेक्षया जन्मस्यानुरागो भवति तवमुसारी कोपस्ताभ्यां दुरन्तकर्माधानं ततो भवति मयेवंभावः सर्वदुःखानां मूलमपनेतुमर्हति विद्वान् । न हि कस्याचित् किञ्चिन्मित्रं, धनं, शरीरं बान्धवाभ्यस्तित् । पात्रे समिता हि बन्धवः, परिवाराश्च, धनं पुनरर्जने विनाशे च महतीमानयति दुःखासिकाः । तदर्थमिरिष्यैव सह विरोधं कारयति । तृष्णा प्रकर्षवसीयावधाति लज्जबलसीतिमिव । बान्धवलोचनाः पुनः सुरा इव चित्तं मोहयन्ति, व्यलीकरोदनेन हसनेन बाटुनिश्च पुंसामल्पसत्त्वानां शेतः स्वबधीकुर्वन्ति । चर्ममयपुत्रिकायु, चण्डालयु, संध्याम्बुशालीवास्थिरागायु, मायाजननीयु, मृषाषेटीनायिकायु, सुगतिवज्राण्कयष्टियु

करता है—अच्युतेन्द्र आदि समस्त इन्द्रगण भयवान्मूके निष्क्रमण कल्याणक सम्बन्धी परिचर्या करनेके अभिलाषी हैं । हम मुक्तिके मार्गको जानते हैं । स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त सुखका अनुभव करनेके लिये भी आतुर हैं, इन्द्रिय सुखको भी खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु संयमका घात करने वाले कर्मका क्षयोपशम हमें प्राप्त नहीं हैं । इसलिये न हम स्वयं चारित्र्यमें प्रवृत्त होते हैं और न दूसरोंको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र्य और तपके बिना समस्त कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । अनेक सागरों प्रमाण आयु होनेसे दीर्घ संसारी हमलोग कष्ट उठाते हैं । जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है वैसे ही हम लोग चारित्र्यके अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करनेमें असमर्थ रहते हैं । आप तो सब कुछ जानते हैं । चारित्र्यमोहका क्षयोपशम होनेसे आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए हैं । आप पूज्यतम हैं । आपके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममें हमें भी इस प्रकारकी वीतरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा भव्य जीवोका उपकार करनेकी शक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव ! इसे सुशोभित करें ।

देवेन्द्रके कृष्णके पश्चात् अन्तःपुर, परिवार और ज्ञातिवर्गको हर्ष और विषादमें देखकर जिनदेव कृपापूर्वक कहते हैं—चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोड़ा बहुत उपकार करनेसे लोगोंमें अनुराग होता है तथा कोप भी होता है । इस अनुराग और कोपसे दुरन्तकर्मोंका बन्ध होता है । उससे 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह सब दुःखोंका मूल है । विद्वान्को इसे दूर करना चाहिए । न किसीका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी हैं । बन्धु बान्धव और परिवार यानपात्रमें मिले हुए पुरुषोंके समान हैं । धनके कमानेमें और कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेपर बहुत दुःख होता है । उस धनके अर्धी अन्यजनोंसे विरोध होता है । जैसे खारा जल पीनेसे प्यास बढ़ती है वैसे ही धन पानेसे धनकी तृष्णा बढ़ती है । स्त्रियां मदिराकी तरह चित्तको मोहित करती हैं । बनावटी रोने और हँसने तथा मीठे वचनोंसे कमजोर मनुष्योंके चित्तको अपने वशमें कर लेती हैं । स्त्रियां चर्मनिर्मित पुतलियां हैं, चंचल होती हैं,

कोऽनुरागः प्रकाशवात् ? शरीरं पुनरिच्छन्नेकाशुचिन्तितान्, कथारपुञ्जवत्प्राप्तमृतात्मन्यस्मी भारः महारोग-
नाशानां मलीकीभूतं, जराभ्याग्नीनिवातजिह्वं, मेघजम्बुवर्णवैदितकोष्ठमवन्ति सारं बहिर्गमोहं, गुणः पुनरपि
एक एव वर्णसङ्घातः । विरिन्धवीर्योत्तरीषात्मन्यस्वितानि यौवनानि । तुषामिज्ज्वाला इव संपदः क्षयमात्रं
वृद्धता । इत्यमवयवम् मा कृष्या नृषा प्रमात्रं जननरत्नाकरपारवमनाय कुस्तोद्योगं । मर्षणीयोऽस्माभिः
प्रमादात्कृतोपराध इति ।

भगवद्भारतीसमनन्तरं सुरकुमारकप्रहृष्टा समन्ततो दुन्दुभयो वनन्ति । सकलं च जगद्विन्दुप्रभुत्वं जयज्व-
लितमूखं जायते । समन्तात्सुरतवण्यः सविज्ञासं नृत्यमारभन्ते । अगन्नाथाश्च त्रिलोकभूषणा बबलकुलपरि-
धानाः परमशुक्ललेखया निर्वृत्तिसंस्लेषेन नृत्यकण्टिकाभ्याजोपगतयात्राकृतधीयाः विरागाणामपि मुखरागकरणे
पाटवं नः पश्यतेति दर्शयन्नुधामिब कुण्डलाभ्या विराजमानपूर्णमधुनगण्डस्थला । नृत्तं प्रियं एषां सेनोवसर
इतीवोपगतने कटकद्वयेनाखिलप्रकोष्ठाः । यन्नामीषामतिशयरत्नाभिमानः तत्पश्यामः स्मितोन्मूर्धिरितीवोत्त-
माङ्गल्येन मुकुटरत्नकलापेन घोममानः निर्वाणपुरमिव विमानं प्रविशन्ति ।

ततः शतमखयुग्मबाहुस्कन्धोत्थितेन विमानेन सदेवीकचतुनिकायामरसप्तानीकपरिभूतेन गत्वा अवतीर्य

सन्ध्याकालीन मेघमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होता है । वे स्वभावसे मायावी होती हैं, सुगतिके लिए वज्रनिमित्त अर्गला हैं । उनमें बुद्धिमानोंका केसा अनुराग ? यह शरीर अनेक अपवित्र वस्तुओंकी खान है, कचरेके ढेरकी तरह प्राणियोंका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता । महारोगरूपी सर्पोंके लिए वामी है और जरारूपी सिंहनीके रहनेके लिए बिल है । जैसे लोष्ठकी चमड़ेसे मढ़कर उसपर आँखें लगा देनेपर वह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निःसार होता है उसी तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निःसार है । इसमें केवल एक ही गुण है कि यह धर्ममें सहायक होता है । पहाड़ी नदीके स्रोतोंकी तरह यौवन स्थायी नहीं है । तृणोंकी आगकी लपटोंकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमें देखते-देखते नष्ट हो जाती है । ये सब जानकर बूढ़ा प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो । हमसे प्रमादवश जो अपराध हुए उन्हे क्षमा करें ।

भगवान्की वाणीके पश्चात् देवकुमार दुन्दुभियाँ बजाते हैं । इन्द्र आदि सब लोग जय जयकार करते हैं । देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हैं । तीनों लोकोंके भूषण और जगत्के स्वामी जिनदेव सपेद वस्त्र धारण करते हैं । गलेमें मोतियोंकी माला पहने हैं मानों मुक्तिकी द्वीतके समान परमशुक्ल लेश्याने उस मुक्कामालाके व्याजसे भगवान्के कण्ठको सुशोभित किया है । दोनों कानोंके कुण्डलोंसे भगवान्का स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानों दोनों कुण्डल यह दिखला रहे हैं कि विरागोके भी मुखको रागयुक्त (लाल) करनेमें हमारा चातुर्य लोग देखें । दोनों हाथोंमें दो गोल कड़े हैं । वे गोल कड़े मानो यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्को वृत्त प्रिय है । वृत्तका अर्थ चारित्र्य भी है और गोल भी । सिरपर रत्नमयी मुकुट शोभित है । रत्नोंने सोचा—इन्हें रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ रहकर देखें तो । इस प्रकारसे आभूषित भगवान् मोक्षपुरीके द्वारके समान विमानमें प्रवेश करते हैं ।

उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोंपर उठाते हैं । देवागनाओंके साथ चारों निकायोंके देव और उनकी सार्ताँ सेनाएँ विमानको घेरे होती हैं । उस विमानसे जाकर भगवान् रमणीक स्थानमें

रम्यतये वेधे उत्तरानिमुखाः, कृतसिद्धगमस्तुतवः शुक्रुटाधिकं कमेव जलकापाधिकं अपममण्डितं । परिवत्पत्को-
नयसकलसंघाः परिपुष्टुमिति योगप्रयेव रत्नत्रयमित्यर्थं भूतं च परिनिष्क्रमणं पश्यतः ।

‘वायुगुणैश्च’ ज्ञानोत्पत्तिर्वायितोऽनुबन्धते सकलमर्थवाचात्म्यमनेनेति ज्ञानं इति केवलमुच्यते । तस्योत्प-
त्तिरवसारिसमोहनीयभाराणां, योगवासराधीश्वरनिर्मूलितज्ञानमूलावरणतमसां, उत्साहात्तरायविषयविटमिनां,
अपनीतक्रममनयेनितकरणचैद्यमपास्तसंघीतकं, दूरीकृतविपर्यासं केवलमुपपद्यते । तस्य फलस्य दर्शनाजिन-
प्रणीते मार्गे अपनीतवाङ्मयविकलकृता अद्वैतपद्यते । फलार्थं तद्वस्तु रोचते बुद्धसाधर्म्यं इति किं चित्रम् ? ॥१४५॥

एवमनियतविहारे वर्धनशुद्धिस्वार्थमुपवर्ष्य परोपकारं स्थिरीकरणं प्रकटयति—

संविग्मं संविग्माणं जययदि सुविहिदो सुविहिदाणं ।

जुचो आउचाणं विमुदलेस्सो सुलेस्साणं ॥१४६॥

‘संविग्मं’ संसारभीष्टा । ‘जययदि’ जययति । कः ? ‘सुविहिदो’ सुचरितो योजनियतवासः । केवा ?
सुविहिदाणं सुचरितानां । ‘संविग्माणं’ संविग्मनां । ‘जुचो’ अनशनयादिके तपसि युक्तः । ‘आउचाणं’ योग-
पाराणां । ‘विमुदलेस्सो’ विमुदलेष्यः । ‘सुलेस्साणं’ सुलेष्याणां च । सम्यक् चारित्र्यतपसोः शुद्धलेष्याणां च

उत्तरते हैं । और उत्तरकी ओर मुख करके सिद्धोंको नमस्कार करते हैं । तथा क्रमसे मुकुट आदि
अलंकारोंको उतार देते हैं । अन्तरंग बहिरंग सब परिग्रहको त्यागकर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयको
स्वीकार करते हैं । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उसका सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है ।

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्धन करते हैं—

जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान-
से केवलज्ञान कहा है । उसको उत्पत्ति इस प्रकार होती है—जो मोहनीयका भार उतार देते हैं,
योगरूपी सूर्यसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निर्मूल कर देते हैं और अन्तराय
कर्मरूपी विषवृक्षको उखाड़ देते हैं उनके क्रमरहित, इन्द्रियोंकी सहायता न लेनेवाला, संशय तथा
विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । उसके फलके दर्शनसे जिनकथित मार्गमें शंका आदि
दोषोंसे रहित अद्वैत उत्पन्न होती है । जो उस फलके अभिलाषी हैं वे उसकी शक्तिको देखकर
यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोंमें रुचि करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? ॥१४५॥

इस प्रकार अनियत विहारसे दर्शनविशुद्धिरूप स्वार्थको बतलाकर अब स्थिरीकरणरूप
परोपकारको प्रकट करते हैं—

गा०—सम्यक् आचार और अनशन आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेष्यावाले मुनियोंका अनियत-
वास सम्यक् आचारवाले, योगके धारी, सम्यक् लेष्यावाले और संसारसे भीत साधुओंमें संसारसे
भय उत्पन्न करता है ॥१४६॥

दो०—सम्यक्चारित्र्य, सम्यक्तप और शुद्धलेष्यामे वर्तमान अनियत विहारी साधुको
देखकर सभी सम्यक् चारित्र्यवाले, सम्यक् तप करनेवाले और शुद्ध लेष्यावाले यतिगण अत्यन्त
संसारसे भीत होते हैं । वे मानते हैं कि हम संसारसे वैसे भीत नहीं हैं जैसे यह भगवान् मुनिराज
हैं । अत एव हमारा चारित्र्य और तप सदोष है । अर्थात् सम्यक् आचार, तप और विशुद्ध लेष्या-

प्रवर्तमानं बुद्ध्वा सर्वेऽपि सुचरित्राः सुतपसाः, सुदुःखेभ्यः यतयाः अतिशयवर्ती संसारभीरतां प्रतिपद्यन्ते । न यवमतीव संसारभीरवः, यथाचं भगवान् अतएव नवचारिणं तपस्य सतिचारं इति मन्यमानाः ॥१४६॥

उत्तराध्यायः एतदाद्यन्ते न केवलं अतिशयितचारित्र्यतपोगुण एव परं संविन्नं करोति किन्तु एवंभूतोऽपि इत्याद्यन्ते—

पियच्चम्मवज्जभीरू सुचत्थविसारदो असद्वभावो ।

संविग्गाविदि य परं साधू णियदं विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियच्चम्मवज्जभीरू’ प्रिय उत्तमसमाविषयो यस्य, यत्त्वाद्यस्य पापस्य भीरुः । ‘सुचत्थविसारदो’ सुचार्योनिपुणः । ‘असद्वभावो’ शाठ्यरहितः । ‘संविग्गाविदि य’ परं संविन्नं करोति । ‘साधू’ साधुः । ‘णियदं’ सर्वकालं ‘विहरमाणो’ देशान्तरातिथिः ॥१४७॥

पूर्वगाथायां परस्मिरीकरणं प्रतिपाद्य उत्तराध्यायानमपि स्थिरयति इत्यभिपद्यते—

संविग्गादरे पासिय पियच्चम्मदरे अवज्जभीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरंतओ होदि ॥१४८॥

‘विदियरथं’ । ‘संविगगतं’ इत्यादिकथा । असक्तपञ्चविधपरिवर्तिनिरूपणार्हितचेतस्तथोपगततदागमन-मयातिशयाः संविग्नतराः । अभिनवकर्मनिरोधं विरतनमलम करोति, अभ्युदयनिःश्वसतसुखानि च प्रयच्छति सुचरितो धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारतं चेतःसमाधानातिप्रयधर्मतराः, स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा-

बाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक् आचारवान् हैं, तपस्वी हैं, विशुद्ध लेश्यावाले हैं वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेश्यामें बढ़नेके लिए प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवाससे परोपकार होता है । दर्शनविशुद्धिका काम तो अपना उपकार है ॥१४६॥

आगेकी गाथासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र्य और तप ही दूसरेको संसारसे विरक्त नहीं करता किन्तु.....

गा०—जो उत्तम अमा आदि धर्मका पालक है और पापसे डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-में निपुण है, शाठ्यासे रहित है ऐसा सदा देशान्तरमें विहार करनेवाला साधु दूसरोंमें विराग उत्पन्न करता है ॥१४७॥

पूर्वगाथामें दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-को कहते हैं—

गा०—संविग्नतर प्रिय धर्मतर और अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मतर, संविग्नतर और अवद्य भीरुतर होता है ॥१४८॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोंका निरूपण चित्तमें बैठ जानेसे जो उस परावर्तन-के आगमनसे अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु संविग्नतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया धर्म नये कर्मों के आनेको रोकता है और पुराने कर्मोंकी निजरा करता है । तथा इहलौकिक अभ्युदय और मोक्षका सुख देता है । धर्मके फलके इस माहात्म्यमें जिनका चित्त लीन होता है वे

शानावनचवीस्तराः । स्वयमात्मना प्रियस्थिरधर्मतराः । अन्तरेणाप्यतिशयिष्यत्यवयवमतिशयार्थगतिरन 'अभि-
रूपाय कन्या देवेति' यथा प्रियस्थिरधर्मतराः इति । अपिचान्वेन संविम्वतराः अवयवमीस्तररूपेति
ब्राह्मन् ॥१४८॥

भावनां व्याप्यते—परिग्रहसहजमिह भावनेत्युच्यते—

चरिया कुहा य तण्हा सीदं उण्हं च भाविदं होदि ।

सेज्जा वि अपविबद्धा बिहरणेनाचिआसिया होदि ॥१४९॥

'चरिया' चर्याशब्दं दुःखमिह चर्येति गृहीतं । उपनिहान्येन वा अकृतपादरजस्य, गच्छतो निहित-
शर्करापाषाणकण्टकादिभिस्तुष्टुमानचरणस्य, उष्णरजःसंतप्तपादस्य, वा यद्दुःखं मस्यानुभवमनसंक्लेशेन चर्या-
भावना । 'कुहा व' अपरिचिते देशे संयतेः पूर्वमनघ्यासिते अल्पधान्यसंग्रहे प्रयोग्याया अलाभात् मिश्रायाः समुप-
पाता क्षुद्रेणा सोढा भवति । विरमेकत्र बसतो जनः परिचयाद्वाक्षिण्याद्वा मिश्रा प्रयच्छतीति न महाम्परि-
भयः । 'सीदं उण्हं च' शीतोष्णस्पर्शकं दुःखं इह गृह्यते । तदनुभवं संक्लेशरहितभावितं सीदं भवति ।
'सेज्जा' य शय्या च बसतिः । 'अपविबद्धा' ममेदं भावरहिता । 'अचिआसिया' सोढा भवति । 'बिहरणेन'
विविधदेशगमनेन ॥१४९॥

प्रियधर्मतर होते हैं । और जो थोड़ेसे भी अशुभ योगको नहीं होने देते वे अवयवभीस्तर होते हैं । उन्हें
देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रियस्थिर धर्मतर होता है । भाषा में 'प्रियधिरधम्मो'
पाठ है उसमें अतिशयको बतलानेवाला 'तर' प्रत्यय नहीं है फिर भी अतिशय अर्थका बोध होता
है । जैसे किसीने कहा है 'अभिरूपाय कन्या देना', यहाँ अभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता
है । अतः प्रियस्थिर धर्मतर अर्थ लेना । 'अपि' शब्दसे संविम्वतर और अवयवभीस्तर भी ग्रहण करना
चाहिए । अर्थात् वह साधु दूसरे इस प्रकारके विशिष्ट साधुओंको देख स्वयं भी वैसा विशिष्ट
बन जाता है । यह विहारसे लाभ है ॥१४८॥

अब भावनाको कहते हैं । यहाँ परीषह सहनको भावना कहते हैं—

गा०—अनेक देशोंमें विहार करनेसे, चर्या भूल, व्यास शीत और उष्णका दुःख संक्लेश-
रहित भावसे सहना होता है । बसति भी ममत्वसे रहित सहनेमें आती है ॥१४९॥

टी०—यहाँ 'चर्या' शब्दसे चर्यासे होनेवाले दुःखका ग्रहण किया है । जूता अथवा अन्य
किसी वस्तुसे अपने पैरोंकी रक्षा नहीं करनेवाले साधुके चलते हुए तीक्ष्ण कंकर पत्थर काटे
आदिसे पैर छिद जाते हैं, अथवा गर्मधूलिसे पैर झुलस जाते हैं । उसके दुःखको विना संक्लेशके
सहना चर्याभावना है । अनजान देशमें, जहाँ पूर्वमें कभी साधुओंका जाना नहीं हुआ, और
अनाजका संग्रह भी कम है, वहाँ, योग्य भिक्षाके न मिलनेसे उत्पन्न हुआ भूखका दुःख सहना
होता है । बहुत समय तक एक स्थानपर बसनेसे मनुष्य परिचित होनेसे अथवा उदारतावश
भिक्षा देते हैं इसलिये भिक्षामें बड़ा श्रम नहीं होता । शीत उष्णसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्शसे
होनेवाला दुःख यहाँ लिया है । उसका अनुभवन अर्थात् संक्लेशरहित भावपूर्वक सहना होता है ।
तथा रहनेके लिए बसतिका जो प्राप्त होती है उसमें भी 'यह मेरी है' ऐसा भाव नहीं रहता ।
ये सब विहार करनेवाले मुनियोंको सहना होता है ॥१४९॥

‘भाषादेसे कुसलो गाणादेसे गदाण सत्याण ।

अभिलाव अत्थकुसलो होदि य देसप्यवेसेण ॥१५०॥

अतिशयार्थकुशलताक्यं गुणं कथयति—

सुप्तत्यथिरीकरणं अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्धी ।

आयरियदंसणेण दु तम्हा सेविज्ज आयरियं ॥१५१॥

‘सुप्तत्यथिरीकरणं’ अल्पवर्णरचनं, अभिधेयविवयसवयाकारि साराथ्यवदम्यन्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणा-
न्तरवर्धितवस्तुतत्त्वपविश्रुद्धानुपदर्शनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहितं सूत्रं तस्यार्थो वाच्य बाह्य आन्तरो वा अर्थः,
तयोः सूत्रार्थयोः स्थिरीकरण इत्यभेदे सूत्रं शब्दतः, अभिधेयं चास्येदमेवेति यत्तत्^३ । ‘होदि उवलद्धी’ अति-
शयेनार्थोपलब्धिर्भवति । ‘आयरियदंसणेण’ आचार्याणां दर्शनेन । तु शब्द पादपूरण अवधारणार्थो वा ।
आचार्यदर्शनेनैव अथवा सूत्रार्थानां स्थिरीकरणं व्याख्यातृणामाचार्याणां तत्र दर्शनात् । ‘अदिसयिदत्थाण’
अतिशयितानां सूत्रार्थानां ‘उवलद्धी’ उपलब्धिः । ‘होदि’ भवति । प्रमाणनयनिसंपत्तिरूपस्या अनुयोगद्वारेण
निरूप्यमाणः सूत्रार्थो अतिशयितो भवति । आचार्याणां व्याख्यातृणां दर्शनेन गतभेदेन । केचिन्निक्षेपमुक्तैर्नैव
सूत्रार्थमुपपादयन्त्यपरे नैगमादिबिचिन्नयानुसारेण अन्य सदाद्यनुयागोपन्यासेन । अपरे ‘अदिसयिदत्थाणं’ होदि

गा०—देशान्तरमें जानेसे अनेक देशोंके सम्बन्धमें कुशल हो जाता है । अनेक देशोंमें पाये जानेवाले शास्त्रोंके शब्दार्थके विषयमें कुशल होता है ॥१५०॥

अतिशय अर्थकुशलता नामक गुणको कहते हैं—

गा०—आचार्योंके दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उप-
लब्धि होती है । इसलिये आचार्योंकी सेवा करनी चाहिए ॥१५१॥

टी०—थोड़े शब्दोंमें रखा गया हो, अर्थके विषयमें सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा हो, जिसकी उपपत्ति उसीमें गभित हो, और अन्य प्रमाणोंके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो । जिसमें ये गुण होते हैं वह सूत्र है । उसका अर्थ बाह्य और आन्तर दोनों प्रकारका है । इन सूत्र और उसके अर्थका स्थिरीकरण—यह सूत्र शब्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात् इसके शब्द ठीक हैं और इसका अर्थ भी यही है—यह सूत्रार्थका स्थिरीकरण है । आचार्योंके पास रहनेसे यह लाभ होता है तथा अतिशयित सूत्रार्थको उपलब्धि होती है ।

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अति-
शयित कहते हैं । आचार्य अर्थात् सूत्रके अर्थका व्याख्यान करने वाले व्याख्याताओंमें दर्शन अर्थात्
मतभेद देखा जाता है । कोई व्याख्याता निक्षेप द्वारा ही सूत्रके अर्थका उपपादन करते हैं । अन्य
व्याख्याता नैगम आदि विभिन्न नयोंके द्वारा सूत्रार्थका कथन करते हैं । कुछ अन्य सत् आदि अनु-
योगोंका उपन्यास करके सूत्रार्थका कथन करते हैं । ‘तु’ शब्द पादपूर्तिके लिये अथवा अवधारणके
लिये है । आचार्य दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण होता है और अतिशयित अर्थकी प्राप्ति

उपलब्ध' इति पठन्ति । तन्नायमर्थः—अतिशयभूतानां शास्त्राणां प्रत्यक्षानामरातीवैः सूरिभिः कृतानां चिरंत-
नामानेषांप्रत्याख्यातानां उपलब्धिर्भवति ।

प्रकारान्तरेण अतिशयार्थकुशलत्वमाख्यातुमीहते—

गिष्स्ववर्णपवेसादिसु आयरियाणं बहुव्ययाराणं ।

सामाचारी कुसलो य होदि गणसंपवेसेण ॥१५२॥

'गिष्स्ववर्णपवेसादिसु' इत्यनया वाक्या । 'आयरियाणं' आचार्याणां । 'बहुव्ययाराणं' बहुविधानां ।
केचिदाचार्याः चरणक्रममवच्छन्ति परैः सहाचरणात् । अपरे पुनः शास्त्रनिगदितमेव । अन्ये तदुच्यन्ताः ।
इति बहुप्रकारता । एवं आचार्याणां अनेकप्रकाराणां गणसंपवेसेण गणप्रवेशेन निःक्रमणप्रवेशादिकासु क्रियासु ।
'कुसलो य होदि' कुशलश्च भवति । क. ? सामाचारी । ते यथा आचरन्ति तथा प्रवर्तमानं स्वाभासदेशान्नि-
गन्तुमिच्छता शीतलादुष्णाद्वा देशाच्छरीरप्रमार्जनं कार्यं, तथा प्रविशतापि । किमर्थं ? शीतोष्णजन्तूनामा-
भाषापरिहाराय अथवा स्वेतरक्तकृष्णगुणासु भूमिषु अन्यस्या निःक्रमणे अन्यस्याश्च प्रवेशने प्रमार्जनं कटिप्रवेशा-
वचः कार्यं । अन्यथा विरुद्धयोनिसंक्रमेण पृथिवीकायिकानां तद्भूमिभागोत्पन्नामां त्रसानां बाधाया स्यात् ।
तथा जलं प्रविशता सचित्ताचित्तराशोः पदादिसु लम्बयोनिरासः । यावच्च पावी शुष्यतस्तावन्म गच्छेज्ज-
लान्तिक एव तिष्ठेत् । महीतानां नदीनां उत्तरणे आराद्धाने कृतसिद्धबन्धनं यावत्परकूलप्राप्तिस्तावन्मया सर्वं

होती है, कोई 'अतिशयसत्याण होइ उपलब्धी' ऐसा पढ़ते हैं । उसका यह अर्थ है—अतिशयभूत
शास्त्रोंकी जो नवीन बने हैं अथवा प्राचीन आरातीय आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं उनकी उपलब्धि
होती है—उनको जानना देखना होता है ॥१५१॥

प्रकारान्तरसे अतिशय अर्थकुशलताका कथन करते हैं—

गा०—बहुत प्रकारके आचार्योंके गणमें प्रवेश करनेसे वसति और दाताके घरसे निकलने
और प्रवेश करने आदिमें जो उनका सम्यक् आचरण है उसमें प्रवीण होता है ॥१५२॥

टी०—आचार्य बहुत प्रकारके होते हैं । कुछ आचार्य दूसरोंके साथ आचरण करनेसे
आचरणका क्रम जानते हैं । दूसरे कोई आचार्य शास्त्रमें जो आचार्य कहा है उसे ही जानते हैं ।
अन्य कुछ आचार्य दोनोंको जानते हैं । इस प्रकार आचार्योंके बहुत प्रकार हैं । इस प्रकार अनेक
प्रकारके आचार्योंके संधेमें प्रवेश करनेसे निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामाचारी कुशल होता है । वे
आचार्य जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामाचारी कहते हैं । अपने
रहनेके स्थानसे यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान शीतल हो अथवा गर्म हो, शरीरका
प्रमार्जन करके बाहर जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमार्जन करना चाहिए ।
यह प्रमार्जन पीछीसे शरीरकी सफाई शीतकाय और उष्णकायके जीवोंको बाधा न हो, इसलिए
किया जाता है । अथवा सफेद, लाल या काले गुणवाली भूमियोंमें एकमेंसे निकलकर दूसरीमें प्रवेश
करनेपर कमरसे नीचे प्रमार्जन करना चाहिए । अन्यथा विरुद्ध योनिके संक्रमसे पृथिवीकायिक
जीवोंको और उस भूमिमें उत्पन्न हुए त्रसोंको बाधा होती है । तथा जलमें प्रवेश करते समय
पैर आदिमें लगी सचित्त और अचित्त धूलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पैर न सूखे तबतक
जलसे निकलकर जलके पास ही ठहरना चाहिए, बहसि जाना नहीं चाहिए । यदि बड़ी नदीको

शरीरभोजनमुपकरणं च परिष्कृतमिति गृहीतप्रत्याख्यानः समाहितचित्तो द्रोण्यादिकमारोहित्वा, परकूले च कायोत्सर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारव्यपोहार्यं । एवमेव भूतः कान्तारस्य प्रवेशान् क्रमयति ।

तथा भिक्षानिमित्तं गृहं प्रवेष्टुकामः अवलोकनेतिक्रमनं बलीवर्दी, महिष्यः, प्रसूता वा मायः, दुष्टा वा सारथेया, भिक्षाचराः श्रमणाः वा सन्ति न सन्तीति । सन्ति चेन्न प्रविशेत् । यदि न विन्यसति ते यत्नेन प्रवेशं कुर्यात् । ते हि भीता यदि बाधन्ते स्वयं वा पलाययन्ताः बलस्त्वावरपीडा कुर्याः । क्लिष्टवन्ति, महति वा यत्नाधी पतिता मृतिमुपैयुः ।

गृहीतभिक्षाणां वा तेषां निर्गमनं गृहस्थैः प्रत्याख्यानं वा दुष्टा वा भुत्वा वा प्रवेष्टव्यं । अन्यथा बहुव व्याख्या इति दातुमशक्ताः कस्मैचिदपि न दद्युः । तथा च आहारान्तरायः कृत स्यात् । कृद्धा परे भिक्षाचराः निर्गमनार्थं कुर्युरस्माभिराशया प्रविष्टं गृहं किमर्थं प्रविशतीति । अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा बन्धेवन्ते भिक्षां, यत्र वा स्थितानां गृहिणः प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभागं यतिः प्रविशेन्न गृहाम्भ्यन्तरं । गृहिभिस्तिष्ठ प्रविशेत्प्रविशेद्यपि नाश्वकारः प्रविशेत् त्रसस्त्वावरपीडापरिहृतयं । तद्द्वारकाद्युत्कृष्टेन कुम्पयित्वा च गृहिणः । एकं बलं वा नातिक्रम्य प्रविशेत् । भीताः पलायनं कुर्युरात्मानं वा पातयेयुः ।

द्वारमप्यायामविष्कम्भहीनं प्रविशतः गात्रपीडा इति संकुटितामस्य विवृताधोभागस्य वा प्रवेशं दुष्टा वा

पार करना हो तो इस ओर सिद्धोंकी बन्दना करे और जबतक मैं नदीके पार न पहुँचूँ तबतकके लिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करे और चित्तको समाहित करके नौका आदिमें चढ़े । तथा दूसरे तटपर पहुँचकर कायोत्सर्ग करे । यह कर्मोत्सर्ग नदी पार करनेमें लगे दोषकी शुद्धिके लिए किया जाता है । इसी प्रकार किसी महान् जनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए ।

तथा भिक्षाके लिए घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साँड़, भैंस, ग्याई हुई गाय, अथवा दुष्ट कुत्ते और भिक्षाके लिए श्रमण हैं अथवा नहीं है । यदि हों तो घरमें प्रवेश न करें । यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरें तो सावधानतापूर्वक प्रवेश करे । वे पशु डरनेपर यत्तिको बाधा कर सकते हैं । अथवा स्वयं आगकर त्रस और स्थावर जीवोंको पीड़ा पहुँचा सकते हैं । स्वयं कष्टमें पड़ सकते हैं । किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं । अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । अन्यथा 'बहुतसे साधु आ गये, हम इन्हें भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं' ऐसा सोच गृहस्थ किसीको भी भिक्षा नहीं देंगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिरस्कार करेंगे कि जिस घरमें हम भिक्षा लेंते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए । अन्य भिक्षा लनेवाले जहाँ खड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षार्थियोंको गृहस्थ भिक्षा देते हैं, वहीं तक साधुको जाना चाहिए । घरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए । गृहस्थोंके द्वारा 'पचारिये' घरमें प्रवेश कीजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस और स्थावरजीवोंको पीड़ा न पहुँचे इसलिए अन्धकारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । उनके द्वार आदिको लाँचेपर गृहस्थ क्रुद्ध हो सकते हैं । बछड़े आदिको लाँचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग सकते हैं अथवा साधुको गिरा सकते हैं । लम्बाई चौड़ाईसे रहित द्वारमें प्रवेश करते हुए अंगोंको

कुम्भमिह हसन्ति वा । आत्मविराघना मिथ्यात्वापराधना च । द्वारपाद्वर्षस्वजन्तुपीडा स्वनाशमर्हने च शिष्याव-
लम्बितभाजनानि वा अनिरूपितप्रवेशी अभिहृति । तस्मादूर्ध्वं तिर्यक्चाबलोक्य प्रवेष्टव्यम् ।

तथानामैव लितां, जलसेकाद्वा, प्रकीर्णहरितकुसुमफलपलाशादिभिर्निर्मितानां, सचित्तमूर्तिकावतीं, छिद्र-
बहुका, विचरन्सजीव, गृहीणां भोजनार्थं कृतमण्डलपरिहारं, देवताभ्युषितां निकटभूतना^१भाजनार्थमतिकृपा-
सनशयनापासीनशयितपुरुषां, भूनालपुटीपादिभिरुपहृतां भूमि न प्रविशेत् ।

संयमविराघना आत्मविराघना मिथ्यात्वापराधनां च परिहृतुं भुक्त्या निर्गच्छन्तपि शनैरतीबालवन्तो
बन्धमानं प्रति दत्तयोग्याशीर्वादे निर्गच्छेत् । तथा भिक्षाकालं, कुमुदाकालं च ज्ञात्वा गृहीतावग्रहः, ग्राम-
नगरादिकं प्रविष्टेदीर्घासमितिसम्पन्नः । भोजनकालपरिमाणं ज्ञात्वा ग्रामादिभ्यो निःसरेत् । विनायतनं, यक्षि-
निवासं वा प्रविशन्प्रदक्षिणां कुर्यात्सितीविकाशब्दप्रयोगं च । निर्गन्तुकाम आसीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता
स्थानभोजनशयनगमनाविक्रिया । तथापि यत्नो यतीनां । तं सकलं वेदिम गुरुकुलवासी सूत्रार्थशोधः, न मया-
चारक्रमः सूत्रार्थो वाग्यसकाशो ज्ञातव्य इत्यभिमानं न बहेत् ॥ १५२॥

शिक्षायामुद्योगपरो भवेदित्याह—

‘कंठगदेहिं वि पाणेहिं साहुणा आगमो हु कादन्वो ।

सुचस्त य अत्यस्त य सामाचारी जघ तद्देव ॥१५३॥

संकुचित करनेपर शरीरमें पीड़ा होती है । नीचेके भागको फैलाकर प्रवेश करनेपर लंग देखकर
कुपित होंगे या हँसेंगे । तथा आत्माकी विराघना और मिथ्यात्वकी अपराधना होती है ।

अपने शरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्श्वभागमें स्थित जीवोंको पीड़ा होती है । विना
देखे घरमें प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे बरतनेसे टकराता है । अतः ऊपर और इधर-
उधर देखकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । जो भूमि तत्काल लीपी गई हो, जलके सिंचनसे गीली
हो, हरे फूल, फल पत्र आदिसे सर्वत्र ढकी हो, सचित्त मिट्टीवाली हो, जिसमें बहुत छिद्र हों,
जिसपर त्रसजीव विचरते हों, गृहस्थोंके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हों, जहाँ देवताका
निवास हो, पासमें बहुतसे आदमी बैठे हों, आसन शय्या पासमें हों, पुरुष सोये या बैठे हों, टट्टी
पेशाब आदि पड़े हों, उस भूमिसे प्रवेश नहीं करना चाहिए । संयमकी विराघना, आत्माकी
विराघना और मिथ्यात्वकी अपराधनासे बचनेके लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेसे अस्ति
नम्र हो, वन्दना करनेवालोंको आशीर्वाद देते हुए निकलना चाहिए । तथा भिक्षाका समय और
अपनी भूखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईर्ष्यासमितपूर्वक ग्राम नगर आदिमें
प्रवेश करना चाहिए । और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए ।
जिन मन्दिरमें अथवा साधु निवासमें प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए
और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलते समय ‘आसीधिका’ शब्दका प्रयोग करना चाहिए । आदि
शब्दसे स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण किया है । उनमें भी यतियोंको साध-
बानता बरतनी चाहिए । मैं सब जानता हूँ, गुरुकुलका वासी और सूत्रके अर्थको ज्ञाता हूँ, मुझे
दूरसे आचारक्रम और सूत्रार्थ नहीं जानना है’ ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥

शिक्षामें उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—

‘कण्ठवेदिं वीर्याधिका’ । कण्ठगतैः प्राणैः सह वर्तमानेनापि साधुना आगमशिक्षा कर्तव्यैव सूत्र-
स्वार्थस्य सामाचारस्य च ॥१५३॥

क्षेत्रपरिमाणं व्याचष्टे—

संजदज्जणस्स य जम्हि फासुविहारो य सुलमवुत्ती य ।

तं क्षेत्रं बिहरंतो जाहिदि सल्लेहणाजोग्गं ॥१५४॥

‘संजदज्जण’ इत्यादिना । असंयमान् हिंसादीन्नात्वा अद्यापि च तेन्य उपरतो व्यावृत्तः सम्यग्यतः संयतः
इत्युच्यते तस्य संयतजनस्य । ‘जम्हि’ यस्मिन्क्षेत्रे । ‘फासुविहारो य’ प्रासुक विहरण जीवबाधारहितं गमनं
अन्यसहृतिबहुत्वावप्रचुरोदककर्मत्वाच्च क्षेत्रस्य । ‘सुलमवुत्ती य’ सुसंनाल्लेखेन लभ्यते वृत्तिराहारो यस्मि-
न्क्षेत्रे । ‘तं क्षेत्रं’ तत्क्षेत्रं । ‘जाहिदि’ जात्यत्वात्पनः परस्य वा । ‘सल्लेहणाजोग्गं’ सम्यक्कायकषायतनूकरणं
सल्लेखना तस्या योग्यं । कः ? ‘बिहरंतो’ देशान्तराणि भ्रमन् ॥१५४॥

न देशान्तरभ्रमणमात्रादनियतविहारी भवति किन्त्वेवंविध इत्याचष्टे—

वसधीसु य उवधीसु य ग्रामे जयरे गणे य सण्णजणे ।

सम्बत्थ अपडिबद्धो समासदो अणियदविहारो ॥१५५॥

‘वसधीसु य’ इत्यादिना—‘वसतिषु’ उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजनैः च । सर्वत्र अप्रतिबद्धः ।

गा०—प्राणिके कण्ठमें आ जानेपर भी साधुको आगमका अभ्यास अवश्य करना चाहिए ।
जैसे वह सूत्रका और अर्थका और समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥

टी०—कण्ठगत प्राणिके होते हुए भी साधुको आगमकी शिक्षा करना ही चाहिए तथा
सूत्र, अर्थ और सामाचारीकी भी शिक्षा करना चाहिए ॥१५३॥

विशेष०—आशाधर इस गाथाको प्रक्षिप्त बतलाते हैं ।

क्षेत्र परिमाणका कहते हैं—

गा०—जिस क्षेत्रमें संयमीजनका प्रासुक विहार और सुलभ आहार हो, वह क्षेत्र देशान्तर-
में भ्रमण करनेवाला सल्लेखनाके योग्य जानता है ॥१५४॥

टी०—असंयमरूप हिंसा आदिको जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है
अर्थात् उनका त्याग करता है उस सम्यक् यतको संयत कहते हैं । संयमी मनुष्यका जिस क्षेत्रमें
प्रासुक विहार अर्थात् जीव बाधारहित गमन होता है; क्योंकि क्षेत्रमें त्रस और हर्तिकायकी
बहुलता और पानी कीचड़की अधिकता नहीं होनी चाहिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात् आहार
सुखपूर्वक बिना क्लेशके प्राप्त होता है वह क्षेत्र देशान्तरमें विहार करनेवाला अनियत विहारी
साधु सल्लेखनाके योग्य जानता है । सम्यक् रीतिसे शरीर और कषायके कृष करनेको सल्लेखना
कहते हैं उसके योग्य वह क्षेत्र होता है ॥१५४॥

आगे कहते हैं कि केवल देशान्तरमें भ्रमण करनेसे अनियत विहारी नहीं होता किन्तु जो
ऐसा होता है—

गा०—वसतिथीमें और उपकरणोंमें ग्राममें नगरमें संघमें और श्रावकजनमें सर्वत्र यह भेदा
है इस प्रकारके संकल्पसे रहित साधु संक्षेपसे अनियत विहारी होता है ॥१५५॥

टी०—वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, गण और श्रावकजनमें जो सर्वत्र अप्रतिबद्ध है, यह -

नमेवं वसत्याविकं अहमस्य स्वामीति संकल्परहितः अनियतविहारी भवति इति संक्षेपतः प्रतिपत्तव्यः ।
विहारी नवो ॥१५५॥

अनियतबासादनन्तरं परिणामं प्रतिपादयितुं उत्तरणाया—

अनुपालिदो य दीहो परियाओ बायणा य मे दिण्णा ।

जिप्पादिदा य सिस्सा सेयं खलु अप्पणो कादुं ॥१५६॥

‘अनुपालिदो य’ अनुपालितस्य सूत्रानुसारेण रक्षितः । ‘दीहो’ दीर्घः चिरकालप्रवृत्तिः । ‘परियाओ’ पर्यायः ज्ञानदर्शनचारित्र्यतत्परः । ‘बायणा यि’ वाचनायि । ‘मे’ मया । ‘जिप्पा’ वस्त्रा । ‘जिप्पादिदा य सिस्सा’ निष्पादितास्य शिष्या । ‘सेयं’ श्रेयः हित । ‘अप्पणो कादुं’ आत्मनः कर्तुं ‘कर्तुं’ इति शेषः । एतदुक्तं भवति । ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु चिरकालं परिणतोऽस्मि । सूत्रानुसारेण परेष्वप्यस्य निरवयवप्रत्ययार्थदानं च कृतं । शिष्याश्च व्युत्पन्नाः संवृताः । एवं स्वपरोपकारक्रियया मतः कालः । इतः प्रभूत्यात्मन एव हितं कर्तुं व्याम्यमिति चेतः प्रणिधानं इह परिणामशब्देनोच्यते । तथा चोक्तम्—

अप्यहियं कावब्बं अहं सक्कइ परिहियं च कावब्बं ।

अप्यहियपरहियावो अप्यहियं सुट्ठु कावब्बं ॥ []

किण्णु अचालंदविधिं असपइण्णेंगिणी य परिहारो ।

पादोवगमणजिणकप्पियं च विहरामि पच्चिण्णो ॥१५७॥

‘किं च अचालंदविधिं’ । कोऽत्राचालन्दविधिः ? उच्यते—परिणाम सामर्थ्यं, गुणविसर्जनं, प्रमाणं, स्थापना, आचारमार्गणा, अचालन्दमासकल्पः । गृहीतार्थाः कृतकरणाः, परीवहोपसर्जनये समर्थाः, अनि-

वसति आदि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकारके संकल्पसे रहित है उसे संक्षेपमें अनियत विहारी जानना । इस प्रकार अनियत विहार समाप्त हुआ ॥१५५॥

अनियत बासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा—

गा०—दीर्घकाल तक ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप रूप पर्यायिका मेंने शास्त्रानुसार पालन किया । और मैंने वाचना भी दी और शिष्योंको तैयार किया । अब निश्चयसे अपना कल्याण करना उचित है ॥१५६॥

टीका—इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानदर्शन चारित्र्यमें मैं चिरकालतक रहा हूँ । तथा दूसरोंको आगमके अनुसार निर्दोष प्रत्य और उसके अर्थका दान किया है । शिष्य भी व्युत्पन्न हो गये । इस प्रकार अपना और परका उपकार करनेमें काल बीता । आजसे अपना ही हित करना उचित है । इस प्रकारके मनोभावको यहाँ परिणाम शब्दसे कहा है । कहा भी है—‘अपना हित करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो परका हित भी करना चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित में से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥

गा०—क्या अचालन्द विधि, अक्ष प्रतिज्ञा, इंगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारित्र्य, पादोप-गमन अथवा जिमकल्पको धारण करके मैं विहार करूँ ॥१५७॥

टी०—अचालन्दविधि क्या है, यह कहते हैं—परिणाम, सामर्थ्य, गुणके द्वारा विसर्जन, प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अचालन्दकमासकल्प यह क्रम है । जो मुनि शास्त्रज्ञ, करने

शुद्धिबलभीषा, आत्मानं मनसा सुकथयति । किमथालम्बविधिरात्रभीषोऽथवा प्रायोपगमनविधिरिति । परिहारस्यासमर्था अथालम्बविधियुक्तमनुष्णमात्मनः, पञ्च, सप्त, नव वा ज्ञानदर्शनसंपन्नास्तीव्रसंवेगमापन्नाः, स्वचिरमूलनिवासिनः, अथवृत्तात्मतामध्यां विवितायुःस्वितयः स्वचिरं विज्ञापयन्ति—अथबन् ! किमिच्छामो-
 आलम्बकसंयमं प्रतिपद्यन्ति । तच्छ्रुत्वा स्वचिरो वारयति धृत्वा शरीरेण च दुर्बलाभ्यपरिणामातिशयवि-
 हितोऽत्र काङ्क्षिदनुजानाति । समग्रगुणास्ते निस्पृष्टाः स्वचिरेण प्रशस्तेऽकाशे स्थिताः कृतलोभाः, गुरुणामा-
 लोचनां कृत्वा कृतव्रतारोपणा अचिरवृत्ते आदित्ये कल्पस्थितमेकं गणस्यालोचना ओषु शुद्धिं चैव कर्तुं
 समुद्यतं स्थापयन्ति । स एव प्रमाणं गणस्य । आत्मन सहाया यावन्तो गणाभिर्गतास्तावन्त एव तत्स्थाने
 स्थापयितव्या गणे ।

आचारो निरूप्यते—अथालम्बसंयताना लिङ्ग औत्सर्गिक, देहस्योपकारार्थं आहारं वसति च गृह्णन्ति, धैर्यं
 सकलं त्यजन्ति । तुणपीठकटफलकादिक उपधि च न गृह्णन्ति । प्राणिसंयमपरिपालनार्थं जिनप्रतिरूपतपसाध-
 नार्थं च गृहीतप्रतिषेधना ग्रामान्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्यायां, निषद्याया च अप्रतिषेधना एव व्युत्सृष्ट
 शरीरसंस्कारा परीषहान्सह्यते नो वा धृतिबलहीनाः । अस्ति च मनोबल संयमाचारितुं इति मत्वा प्रय-
 पञ्च वा सह प्रवर्तन्ते । रोगेणाभिधातेन वा जाताया वेदनायाः प्रतिक्रियया वर्ज्या यदा तपसातिश्राग्तास्तदा

योग्य कार्यको कर चुकने वाले, परीषद् और उपसर्गको जीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और बौर्य-
 नहीं छिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालम्बविधि प्रारम्भ करें या
 प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिको धारण करनेमें असमर्थ हैं और अथालम्बविधिको
 स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न हैं, तीव्र
 वैराग्यसे सम्पन्न हैं, आचार्यके पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्यका निर्णय कर लिया है
 और जिन्हे अपनी आयुकी स्थिति ज्ञात है वे आचार्यसे निवेदन करते हैं—भगवन् ! हम अथालम्बक
 संयमको धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर आचार्य जो धैर्य और शरीरसे दुर्बल है, जिनके
 परिणाम उन्नत नहीं हैं, उन्हें रोक देते हैं और कुछको अनुमति देते हैं । वे सम्पूर्ण गुणशाली गुणके
 द्वारा छोड़ दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमें लोच करते हैं । और गुणके सन्मुख आलोचना करके
 व्रत धारण करते हैं । सूर्यका उदय होते ही कल्पस्थित मुनियोंमें से एकका जो गणकी आराधना
 सुनते और दोषोंकी शुद्धि करनेके लिए तत्पर होता है, स्थापित करते हैं । वही गणके लिए प्रमाण
 होता है अपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले हैं, गणमें उनके स्थानमें उतने ही मुनि स्थापित
 करना चाहिए ।

अब अथालम्बको आचारका निरूपण करते हैं—अथालम्बक मुनियोंके औत्सर्गिक लिङ्ग
 (नग्नता) होता है । शरीरके उपकारके लिए आहार और वसति स्वीकार करते हैं । शेष सब छोड़
 देते हैं । तुणोंका आसन, लकड़ोका तख्त आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते । प्राणि संयमको
 पालनेके लिए और जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके लिए पीछी रखते हैं । अन्य ग्रामको जान पर,
 विहार भूमिमें जाने पर, भिक्षाचर्यामें और बँठे समय प्रतिलेखना नहीं करते । शरीरका संस्कार
 नहीं करते, परीषहोंको सहते हैं और धैर्यबलसे हीन नहीं होते । संयमका आचरण करनेके लिए
 हममें मनोबल है ऐसा मानकर तीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं । रोगसे या चोट आदिसे

सहस्राहस्तावकम्बनं कुर्वन्ति । वाचनादिकां च न कुर्वन्ति बाला^१ष्टकेऽप्यनिद्रा एकचित्ता ध्याने यतन्ते । यदि बलायामाति निद्रा तथाकृतप्रतिज्ञाः स्वाध्यायकालप्रतीक्षणादिकाश्च क्रियास्तेषां न सन्ति । स्मशानमध्योऽपि तेषां ध्यानप्रतिविर्द्धं आवश्यकेषु च प्रयतन्ते । उपकरणप्रतिलेखनां कालद्वयेऽपि कुर्वन्ति । सत्त्वामिकेषु देवकुला-
विषु तत्तनुज्ञया वसन्ति । असाद्यमानस्वामिकेषु यस्मैव सीडनुज्ञां करोतु इत्यभिधाय वसन्ति । सहस्रातिचारे जाते अनुभवरिणामे वा मिथ्या मे दुष्कृतमिति निवर्तते । वसविभे समाचारे प्रवर्तते । दानं, ग्रहण, अनु-
पालना, विनयः, सह^२भोजनं च नास्ति संभेन तेषां । कारणमेवेक्य केवाधिकेक एव सत्त्वापः कार्यः । यत्र भेमे सचमां तत्त्वेषु न प्रविशन्ति । मौनानुग्रहनिरताः पंचानं पुच्छन्ति, संकितेष्वं वा प्रष्टुं क्षम्यावरणं वा । एवं तिल एव भाषा । बालादुद्बहिरांगनुकामारे कल्पस्थितेनानुज्ञाते वसन्ति । पशुपक्षिप्रभृतिभिर्नय ध्याने विष्णो भवति ततः स्थानावपयाति । को भवान्, कुत आयातः, क्व प्रस्थितः, कियत्कालं अत्र भवतो वसनं, कति घुममिति पुष्टाः श्रमगोश्रुभित्येवं प्रतिवचनमेकं प्रयच्छन्ति, इतरं कृततुष्णीभाषा । अपसरतः स्थाना-
वकाश मे प्रयच्छ, परिपालय गृहं, इत्यादिको बाह्यापारो यथान्येषां भवति, तत्र न निवसन्ति । बहिरपि वसतः यदि भवति, ततोऽप्ययान्ति । स्वावासगृहे प्रवर्तन्ते न^३ चलन्ति चलन्ति वा गोचरविद्यामप्राप्त्याम-

उत्पन्न दुर्द वेदनाका प्रतीकार नहीं करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते हैं तब सहायके रूपमें एक दूसरेका सहारा लेते हैं । वाचना आदि नहीं करते । आठों पहर भी नहीं सोते और एकाग्र होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं । यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते हैं, नहीं सोनेकी प्रतिज्ञा उनके नहीं होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । स्मशान-
के मध्यमें भी वे ध्यान कर सकते हैं उसका उनके लिए निषेध नहीं है । और आवश्यकोंमें प्रयत्न-
शील रहते हैं । उपकरणोंकी प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं । जिन देवकुलादिके स्वामी होते हैं उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं । जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उनमें 'जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करें' ऐसा कहकर निवास करते हैं । सहसा अतिचार लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं । इस प्रकारके समाचारका पालन करते हैं । संघके साथ उनका देन, लेन, अनुपालना, विनय और सहभोजन या वार्तालाप नहीं होता । आवश्यकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको बात करना चाहिए । जिस क्षेत्रमें साधर्मी मुनि हों, उस क्षेत्रमें वे नहीं जाते । मौनका नियम पालन करते हैं किन्तु, मार्ग या शंका युक्त द्रव्य और वसतिहाके स्वामीका घर पूछ लेते हैं । इस प्रकार तीन ही उनकी भाषा होती हैं । गांवसे बाहर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल्प-
स्थित मुनिकी अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं । जिस स्थानमें पशु-यन्त्री आदिके द्वारा ध्यानमें विघ्न होता हो बहुसि चले जाते हैं । कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहसि आये हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय तक आप यहाँ रहेंगे ? तो 'मैं श्रमण हूँ' इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, शेष प्रश्नोंके संबन्ध-
में चुप रहते हैं । 'यहसि आओ, मुझे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते । घरको बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो बहुसि भी चले जाते हैं । जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर बहुसि नहीं जाते

१. यामाके अ० । यामाकष्टके-आ० । २. लनं-आ० सु० । ३. सहजल्पनं-आ० सु० ।

४. इतरेव आ० । इतरे कृत-सु० । ५. न चलन्ति वा-अ० ।

तृतीयपीठ्यां द्विचतुस्रम्भानं गच्छन्ति । यदि गमनव्याघातो महावातेन वर्षादिना जातः समतीतगमनकाल एव गच्छन्ति । व्याघ्रादिका, व्यालमूत्रा^१ वा पतन्ति ततोऽप्रसर्पन्ति न वा पादे कण्ठकालने, वक्षसि रजः-प्रवेष्टे वा, अपनयन्ति न वा । कुक्ष्यद्विकाः मिथ्यात्वचर्याराधनामात्मविराधनाभवस्था दोषाणां तस्मात्परि-हरन्ति न वा । तृतीयपीठ्यां भिन्नार्थनवतरन्ति । कृपणवनीषक्यशुपक्षिणने अवगते पञ्चमी पिण्डैवणा कुर्वन्ति मीनं च । एका, द्वे सितवचनः पञ्च वा गोचर्यो यत्र क्षेत्रे तत्रालन्दिकयोग प्रवर्तयन्ति । यस्मात्पाणिपात्र-शोषी मिथ्याराधना न वर्धयति तस्मात्लेपमलेपं वा भुक्त्वा तत्प्रणालयन्ति । धर्मोपदेशं^२ कुरुत प्रब्रज्यामि-च्छन्ति यत्रचरां पादमूलं हरयुक्ताश्चापि न भनतापि बाँछन्ति किं पुनर्वचसा कायेन । इतरे तत्सहाया धर्मो-पदेशं कृत्वा नशिर्वां मुञ्चन्त वा गणाविपतयेऽर्पयन्ति ।

लोकतः सप्तसिञ्चतयमंशेनैव भवन्ति । कालतः सबदा । चारित्र्यतः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः । तीर्थतः सर्वतीर्थकृतां तीर्थेषु । जन्मतः निशद्वर्जोचिताः^३ । धामध्येन एकोनविंशतिवर्षा । श्रुतेन नवदश-पूर्वचराः । वेद्यतः पुमांसो नपुंसकाश्च । लेख्यातः पद्मशुक्ललेभ्याः । ध्यानेन धर्मध्यानाः । संस्थानतः पद्-विर्भोजन्यतरसंस्थानाः देशोत्सवहस्तावि यावत्पञ्चचतुःशतो^४ ३५५५ । कालतो मित्रमूहर्ताधूनपूवकोटिकाल-

अथवा जाते हैं । गोचरी नदी मिलने पर तीसरे पहरमें दो गव्यूति प्रमाण मार्ग चलते हैं । यदि प्रचण्ड बामु या वर्षा आदिसे गमनमें रुकावट आती है तो वहीं ठहर जाते हैं । व्याघ्र आदि अथवा सर्प मृग आदि जा जाते हैं तो वहाँसे हटते भी हैं और नहीं भी हटते । पैरमें काँटा लगने पर अथवा आँखमें धूल चली जाने पर उसे निकालते हैं, वहीं भी निकालते ।

'हृद धैर्यशाली वे मुनि मिथ्यात्वचर्याराधना और आत्मविराधना अवस्थाको अथवा दोषो-को दूर करते हैं अथवा नहीं करते (?) । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते हैं । कृपण, याचक, पशु-पक्षी गणके चले जाने पर पाँचवीं पिण्डैवणा करते हैं और मीन रखते हैं । जिस क्षेत्रमें एक, दो, तीन, चार अथवा पाँच गोचरी होती है उस क्षेत्रमें आलन्दिक योग करते हैं । यतः पाणिपात्र-में भोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नहीं छोड़ता, इसलिए वह लेप अथवा अलेपको साकर उसका प्रक्षालन करते हैं ?'

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणोंमें दीक्षा लेना चाहता हूँ तो ऐसा कहने पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नहीं करते, तब बचन और कायका तो कहना ही क्या ? अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैं वे उन्हें धर्मोपदेश देकर शिक्षा सहित अथवा मुण्डन कराकर आचार्यको सौंप देते हैं ।

क्षेत्रकी अपेक्षा एक सौ सत्तर कर्ममूमि रूप धर्मक्षेत्रोंमें ये आलन्दक मुनि होते हैं । कालकी अपेक्षा सर्वदा होते हैं । चारित्र्यकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र्यमें होते हैं । तीर्थ-की अपेक्षा सब तीर्थकूटोंके तीर्थमें होते हैं । जन्मसे तीस वर्षसक गृहस्थाश्रममें रहकर उन्नीस वर्ष तक मुनि धर्मका पालन करते हैं, श्रुतसे नौ या दस पूर्वके घारी होते हैं । वेदसे पुरुष अथवा नपुं-सक होते हैं । लेख्यासे पद्म या शुक्ल लेख्यावाले होते हैं । ध्यानेसे धर्मध्यानी होते हैं । संस्थानसे ऊह प्रकारके संस्थानोंमें से किसी एक संस्थान वाले होते हैं । कुछ कम सात हाथसे लेकर पाँचसी

१. व्यालमूत्राया यथाप-आ० मु० । २. कुर्वन्तः तत्र-आ० । कुर्वन्तः तत्र० मु० । ३. बीदिनः-आ० । ४. शतोत्सेवा-मु० ।

विद्ययाः । विद्विष्या चारणयाशीरासवित्वाद्यवयव तेषां नावन्ते । विरायतया न वेचन्ते । गच्छविनिर्वात-
कल्पविधिरेव व्याख्यातः ।

गच्छप्रतिबद्धालम्बकविधिर्गच्छते—गच्छाभिर्गच्छन्तो बहिः सलोसयोगने विहरन्ति । अपराक्रमो गण-
चरो बहाति क्षेत्रात् बहिर्गत्यार्षपदं । तेनपि समर्था जाननस्य शिवां गृह्णन्ति । एको द्वौ त्रयो वा परिज्ञान-
धारणा गुणसमवा गुणसकायमायान्ति । कृतप्रतिप्रवनकार्याः स्वलोने निज्ञाग्रहणं कुर्वन्ति । अपराक्रमस्तु गण-
चरो गच्छे सूत्रार्थवीर्यवी कृत्वा अप्रोधानं बत्वा यत्नेन बहात्यर्षपदं । अथवा स्वोपायस्य एव गणचरो अन्याप-
सारणं कृत्वा एकस्मै उपदिशति । यदि गच्छेल्लोचानतरं यथाः अथालम्बिता अपि गुर्वगुणया यान्ति क्षेत्रं ।
यथा गच्छनिवासिनः क्षेत्रप्रतिलेखनार्थं प्रयन्तते तथा एव मार्गेण द्वौ अथालम्बिकौ यातौ । व्याख्यातोऽयमथा-
कल्पविधिः ।

परिहार उच्यते—जिनकल्पस्यासमर्थाः परिहारसंयमभरं बोद्धुं समर्थाः आत्मनो बलं वीर्यमायुः प्रत्यवा-
यावच आत्मा ततो जिनसकाशं उपगत्य कृतविनयाः प्राञ्जल्यः पृच्छन्ति “परिहारसंयमं प्रतिपत्तु-
मिच्छामो युष्माकमाज्ञया” इति तच्छ्रुत्वा येषां ज्ञानवमुत्तरं उपजायते विष्णो वा ताप्रिचारयति । निष्पृष्टास्तु
यतीन्ध्रेण संयतानां कृतनिःशल्याः प्रशस्तमवकाशमुपगताः, क्षेत्रं कृत्वा सुनिश्चितया गुह्या कृतालोचना
व्रतानि सुविशुद्धानि कुर्वन्ति । परिहारसंयमामिमुद्धानां मध्ये एकं सूर्योदये स्वापयन्ति कल्पस्थितं गुरत्वेन ।

धनुष ऊंचे होते हैं । कालसे एक अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिकी स्थितिवाले होते हैं अर्थात्
अथालम्बक होनेके कालसे लेकर अचन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु बीते बर्षसे हीन पूर्व
कोटि प्रमाण होती है । उनको विक्रिया, चारण और क्षीरासवित्व आदि ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं
किन्तु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते । यह गच्छसे निकले हुए आलम्बककी विधि-
का कथन है । अब गच्छसे प्रतिबद्ध आलम्बककी विधि कहते हैं—ये गच्छसे निकलकर बाहर एक
योजन और एक कोस क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्रसे बाहर
जाकर उन्हें अर्षपद (शिखा) देते हैं । आलम्बकोंमें से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्यसे
शिखा ग्रहण करते हैं । परिज्ञान और धारणा गुणसे पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालम्बक मुनि
गुह्यके पास आते हैं, और उनसे प्रश्नादि करके अपने क्षेत्रमें जाकर निज्ञा ग्रहण करते हैं । (?) यदि
आचार्य शक्तिहीन होते हैं तो गच्छमें सूत्रार्थवीर्यवी (?) करके... .. ।

आगेके उद्यानमें आकर सावधानतापूर्वक अर्षपद देते हैं । अथवा अपने उपाश्रयमें ही अन्य
शिष्योंको दूर करके एकको ही अर्षपद देते हैं । यदि गण अन्य क्षेत्रको जाता है तो अथालम्बक
मुनि भी गुह्यकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाते हैं । अब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते
हैं तब उस मार्गसे दो अथालम्बक जाते हैं । यह अथालम्बकी विधि कही ।

परिहारका कथन करते हैं—जो जिनकल्पको धारण करनेसे असमर्थ होते हैं और परिहार
संयमके भारको बहन करनेमें समर्थ होते हैं वे अपना बल, वीर्य, आयु और विष्णोको जानकर
जिन भागवान्के पास आकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक पूछते हैं—हम आपकी आज्ञासे परिहार संयम
धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथवा जिन्हें कोई बाधा
होती है उनको रोक देते हैं । जिन्हें आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोंके पास निःशल्य होकर प्रशस्त
स्वर्णोंमें जाकर केशलोच करते हैं । फिर गुह्यकी सम्मुख आलोचना करके अपने व्रतोंको अच्छी
तरह विशुद्ध करते हैं । परिहार संयम धारण करनेवालोंमेंसे एक कल्पस्थितको सूर्यका उदय

अनवती तस्ये^१ स आलोचनां मुक्त्वा शुद्धिं करोति । कल्पस्थितमाचार्यं मुक्त्वा शेषानां भद्रां जप्ते परिहार-संयमं गृह्णति इति परिहारका अभ्यस्यते । शेषास्तेषामनुपरिहारका^२ । पञ्चात्परिहारसंयमकाहिणः अनुपरि-हारका अभ्यस्यते । एवं कल्पस्थिते सति ये पञ्चात्परिहारसंयमार्थमात्मानमुपसृतास्तानपि स्वगणे प्रक्षिपति गणी । याचद्भिर्भूतो गणः तावत्प्रमाणं गणं कृत्वा परिहारकाननुपरिहारिकांश्च व्यवस्थापयति । तेन परिहारसंयमं निष्पि-समाप्ता अनुपरिहारकाश्च एको द्वौ बहवो वा भवन्ति । अदि तिष्णि, एगो गणी विद्विओ परिहारसंयमं पडि-वज्जो, तदिओ अनुपरिहारगो । अदि पंच एको कम्पदिठो, दो परिहारसंयमं पडिवज्जति । तेसिमणुपरिहारगा पसेभं । इतरे अदिसस एगो कम्पदिठो, तिष्णि परिहारगा, इदरे तिष्णि अनुपरिहारगा । अदि णव एगो कम्पदिठो, चत्तारि परिहारगा, चत्तारि अनुपरिहारगा । छहि मासेहि परिहारीणिविट्ठाणी हवन्ति । ततो पच्छा अनुपरिहारी परिहारं पट्ठवेदिदु । तेसि णिविट्ठपरिहारी हवन्तेणुपरिहारगा^३ ते पुणो छहि मासेहि णिविट्ठाई भवन्ति । तु कम्पदिठो पच्छा परिहारं पवज्जदि । तस्सेगो अनुपरिहारी एगो कम्प-दिठो वि । असोविअ छहि मासेहि णिविट्ठपरिहारगां अट्टारसमासा ते एव हांसि यमाणो ।

होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते हैं । उस गणके लिए वह प्रमाण होता है । वह आलोचना मुनिकर उनकी शुद्धि करता है । कल्पस्थित आचार्यको छोड़कर शेषमेंसे आधे पहले परिहार संयमको ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हें परिहारक कहते हैं । शेष उनके अनुपरिहारक होते हैं । जो पीछे परिहारसंयम ग्रहण करते हैं वे अनुपरिहारक कहे जाते हैं । इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर जो पीछे परिहार संयमके लिए अपनेको उपस्थित करते हैं उन्हें भी गणी अपने गणमें मिला लेता है । जितने साधु गणमें कम हुए हैं उतने प्रमाण गणको करके परिहारकों और अनुपरिहारकोंकी व्यवस्था गणी करता है । अतः परिहार संयममें प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा बहुत होते हैं । यदि तीन होते हैं तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारसंयमका धारी और तीसरा अनुपरिहारक होता है । यदि पाँच होते हैं तो उनमें एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारसंयमके धारी और उन दोनोंमें प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है । यदि सात होते हैं तो उनमें एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और शेष तीन अनुपरिहारक होते हैं । यदि नौ हों तो एक कल्प-स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते हैं । छह महीने तक परिहार संयमी परिहार-संयममें निविष्ट होता है । उसके पश्चात् अनुपरिहारक परिहारसंयममें प्रविष्ट होता है । उनके भी निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार संयममें प्रविष्ट होते हैं । वे भी छह मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते हैं । पीछे कल्पस्थित परिहारमें प्रविष्ट होता है । उसका एक अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है । वह भी छह मासमें निविष्टपरिहारक होता है । इस प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते हैं ।

विशेषार्थ—इसका सुलासा है कि परिहारविशुद्धि समयमें तीन मुनि धारण करनेवाले हों तो उनमेंसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहाता है, दूसरा परिहारक होता है और तीसरा अनुपरिहारक है । संयममें प्रवेश करनेके छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है तब अनुपरिहारक संयममें प्रवेश करता है । छह महीना बीतनेपर वह भी निविष्ट परिहारक हो जाता

१. तस्य गणस्य—आ० मु० ।

२. गा अघे—अ० ।

३. रगते आ० ।—रते ते मु० ।

४. पडिव—मु० ।

लिङ्गाधिकस्तेषामाचारो निरूप्यते—एकोपधिकं अवसानं लिङ्गं परिहारसंयतानां । वसतिमाहारं च मुक्त्वा मासवद् गृह्णन्ति तुषफलकपीठकटाविकं । संयमार्थं प्रतिलेखनं गृह्णन्ति । स्वस्वदेहाय चतुर्विधानुपसर्गान्तरहन्ते । दृढवृत्तयो निरन्तरं ध्यानादहितचिन्ताः । अस्ति नो बलवीर्यं सर्वगुणसमग्रता च । एवंभूता अपि यदि गणे वसामो वीर्याचारी न प्रवर्तितः स्यादिति मत्वा जयः, पञ्च, सप्त, नव वा नियमिति । रोगेण वेदनयोपहृताय च उत्प्रेतकारं^१ च न कुर्वन्ति । प्राचीन्यमाहारं मुक्त्वा, वाचनां प्रश्नं परिवर्तनां मुक्त्वा सूत्रार्थ-पीरुषीष्यपि सूत्रार्थसेवानुपेक्षन्ते । एवं वामाष्टकेऽपि निरस्तनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाध्यायकालप्रतिलेखनाविकाश क्रिया न सन्ति तेषां । यस्माच्छमशानमध्येऽपि ध्यानं न प्रतिषिद्धं । आवश्यकानि यथाका^२ कुर्वन्ति । काल-द्वये कृतोपकरणशोधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिषु वसन्ति । अनिष्टं यमानस्वामिकेषु यस्येदं सोऽनुज्ञानं नः करोतु इति वसन्ति^३ । आसीधिकां च निवीधिकां च निष्कामणे प्रवेशे च संपादयन्ति । निर्देशकं मुक्त्वा इतरे वशाधिषे समाचारे वर्तन्ते । उपकरणादिदान, व्रह्मं, अनुपालन, विनयो, वन्दना सत्सामपच न तेषामस्ति संशयः सह । गृहस्थैरप्यलिङ्गमिष च दीयमानं योग्यं गृह्णन्ति । तैरपि न सेवोऽस्ति संभोगः । तेषां त्रयाणां, पञ्चानां, सप्तानां, नवानां च परस्परस्यास्ति संभोगः ।

कल्पद्विबो मुकुप्स्यी मुं ज्ञसंघाटवाक्यगृहणे वि ।

सत्सामसंघाटवाक्याहि मुं ज्ञस्ति अन्धोऽन्धं ॥

हे । तब कल्पस्थित परिहारसंयममें प्रवेश करता है । छह माह बीतनेपर वह भी परिहारमे निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमें निविष्ट होनेमे तीन मुनियोंको अठारह मास लगते हैं । इसी तरह पाँच, सात और नौ का भी अठारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला ।

परिहारसंयतोकां लिगादिक आचार कहते हैं—

वसति और आहारके सिवाय अन्य तुणासन, लकड़ीका आसन, चटाई आदि ग्रहण नहीं करते । संयमके लिए पीछी ग्रहण करते हैं । शरीरसे ममत्व छोड़कर चार प्रकारके उपसर्गोंको सहते हैं । दृढ़ धैर्यशाली तथा निरन्तर ध्यानमें चित्त लगाते हैं । 'हममें बलवीर्य और सब गुणोंकी पूर्णता है । ऐसे होते हुए भी यदि हम संघमें रहते हैं तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐसा मानकर तीन, पाँच, सात अथवा नौ समयी एक साथ निकलते हैं । रोग और वेदनासे पीड़ित होने पर उसका इलाज नहीं करते । वाचना, पूछना और परिवर्तनोंको छोड़कर सूत्रार्थ और पीरुषीमें सूत्रार्थका ही चिन्तन करते हैं । आठों पहर निद्रा त्यागकर ध्यान करते हैं । स्वाध्याय काल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि शमशानमें भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं है । यथासमय आवश्यक करते हैं । दोनों समय उपकरणोंका शोधन करते हैं । आज्ञा लेकर देवालय आदिमें रहते हैं । जिन देवालयों आदि स्थानोंके स्वामियोंका पता नहीं होता, जिसका यह है वह हमें स्वीकारता दे^४ ऐसा कहकर निवास करते हैं । निकलते और प्रवेश करते समय आसीधिका और निवीधिका क्रिया करते हैं । निर्देशकको छोड़कर शेष दस प्रकारके सामाचार करते हैं । उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका संघके साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिगियोंके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते हैं । उनके साथ भी शेष सम्बन्ध नहीं होता । उनमेंसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ संयतोका परस्परमें व्यवहार होता है ।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारसंयमी परस्परमें संघाटदान संघाटग्रहण (सहायता देना

संवत्सर्वयोपासनाय अनुपालनाहि परिहारी ।
 अनुपरिहारी भुंजति निवसन्तस्यो बंदधसंवासात्समाहि ॥
 कल्पोद्धव भुंजति अनुपरिहारीं पि बहुवासंवासात्समाहि तु ।
 निमित्तसमाधो निमित्तसमाधं संवासाधो न कल्पेन ॥
 कल्पोद्धवो भुंजति संवासाधुपासनापरिहारी ।
 कल्पोद्धवोऽनुपालनीय बंधिवा भेति वन्दनकाहोति ॥
 गारत्वि अन्धतिलो अन्धतिलोहि निमित्तसंतो ।
 'पतमुणीको सन्तो वि विषयं अन्धोऽन्धं यत्नं वादति ॥
 वदन्त व सोऽन्ध व अन्ध तु साधन्मियो वसति जेतो ।
 त व 'वसितसि जेतं कुरो 'पुनो वचनादीनां ॥
 एवं कल्पोत्ताः क्रमः सर्वोऽनुपालनाः ।

मीनाभिधरतास्तिको भाषा मुक्त्वा ण्टव्याहृतिमनुज्ञाकरणी प्रश्ने^१ प्रवृत्तां च मार्गस्य शक्तितस्य वा योग्यायोग्यत्वेन शम्पाधरगृहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रश्नः । शम्पाहृति^२ श्मशानं, शून्यगृहं, देवकुलं, गुहा वा आगन्तुकगृहं, तदकोटरं वा अनुज्ञापयन्त्येकवार । कस्त्व, कुतो वागच्छसि, गमिष्यसि वा कं देवं, किमिच्छि-
 मस्य वसतिर्गृहं कतिजना इति प्रश्ने अनयोऽहमित्येकमेव प्रतिबचनं प्रयच्छन्ति । इतरत्र तूष्णीमायः । इतोऽज-
 काशावपसर्पणं कुत्र, स्थानमिव प्रयच्छ, परिपालय स्वमित्येवभाविको शम्पापारो यत्र तत्र न वसन्ति । गोचर्या
 यद्यप्यस्ति तृतीययामे नव्युत्तिदयं यान्ति । वर्षमहावातादिभिर्गदि श्याघातो गमनस्य अतीतगमनकालास्तस्य
 विच्छन्ति । व्याघ्रादिव्यालायमने यदि ते भद्रा युगमात्र अवसर्पन्ति । दुष्टाश्चेत्पदमात्रमपि न चलन्ति । नेत्रयो-
 सहायता लेना, निवास, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार करते हैं । अनुपरिहार संयमी परिहार-
 संयमीके साथ संवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करते हैं । कल्पस्थित भी अनु-
 परिहारसंयमीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धर्मलभ कहता है । एक दूसरेको
 देखकर सब परस्परमें विनय करते हैं । जहाँ अधार्मिकजन बसते हैं वहाँ वे प्रवेश नहीं करते ।
 इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ।^३

ये तीन भाषाओंको छोड़ सदा मौनसे रहते हैं । वे तीन भाषाएँ हैं—पूछनेपर उत्तर देना,
 माँगना और स्वयं पूछना । मार्गमें शंका होनेपर मार्ग पूछना पड़ता है । ये उपकरणार्थ योग्य हैं
 या अयोग्य, यह पूछना होता है । शय्याधर, जो वसतिकासे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछना
 होता है, वसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होता है । गाँवसे बाहर स्मशान, शून्यघर, देवालय,
 गुफा, आनेवालोंके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमें निवास करते समय 'हमें अनुज्ञा दें' ऐसा
 एकवार कहना होता है । 'तुम कौन हो, कहसि आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय तक
 ठहरोगे, तुम कितने जन हो' इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 'हम अग्रण है' यह एक ही उत्तर देते हैं ।
 शेषमें नुप रहते हैं । 'इस स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देखना' इत्यादि वचन
 व्यवहार जहाँ होता है वहाँ नहीं ठहरते । गोचरी यदि नहीं मिलतो तो तीसरे पहर दो गव्युत्ति
 आते हैं । यदि वर्षा, अर्धी आदिसे गमनमें बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वही ठहर
 आते हैं । व्याघ्र आदि पशुओंके आनेपर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि चार हाथ चलते हैं और

१. पतमुणीको-आ० मु० ।

२. पसंसन्ति-आ० मु० ।

३. कुरो हु गो-आ० मु० ।

४. प्रश्ने प्रवर्तते वा मा-आ० ।

५. इन भाषाओंका यथार्थ भाव स्पष्ट नहीं हो सका है—अनुवादक ।

भूविज्ञानसे सकष्टकादिविज्ञे वा स्वयं न निराकुर्वन्ति । परे यदि निराकुर्वन्स्त्वृणीमवतिष्ठन्ते । दूरोपगम एव विज्ञेयतो विज्ञातं गच्छन्ति । यत्र क्षेत्रे वट्कोचर्षा अपुनरुक्ता भवन्ति तस्मिन्नेवावस्यप्रयोगं शेषमयोग्यमिति वर्णयन्ति ।

क्षेत्रं, तीर्थं, कालचारित्र्यं, पर्यायं, श्रुतं, वेदः, लेख्या, ध्यानं, सहननं, संस्थानं, आवासीयं श्रमस्व, आयुः, लब्धयः, अतिशयज्ञानोत्पत्तिः, सिद्धिरित्येतेऽनियोभा इहानुसन्तव्याः । क्षेत्रतः भरतीरावस्योः, प्रथम-पाश्चात्ययोः तीर्थं, उत्सर्पिणी-अवसर्पिण्योः कालतः, छंदोपस्थापनाप्रभवाचारित्र्यतः, प्रथमतीर्थंकरकाले देशेन-पूर्वकोटीकायकालः । विराटिचर्षाः सप्तवर्षकालः पाश्चात्यतीर्थं । जन्मतस्मिन्सप्तर्षाः पर्यायतः एकोनविंशति-वर्षाः । श्रुतेन च दशपूर्विणः, वेदेन पुरुषवेदाः, लेख्यातस्तेजःपञ्चशुक्ललेख्याः, धर्मध्यानपरा ध्यानतः, आध्यात्मिक-सहननाः वट्त्वन्त्यतरसंस्थानाः । सप्तहस्तापिपञ्चश्रुः सप्तायताः अष्टादशमासाः पूर्वकोटी वा आयुः । चारणताहारसिद्धिः, विज्रियाहारऋद्धिश्च लब्धयः । अवधिमानः सर्वथं केवलं वा शेषसमाप्ती प्राप्नुष्यति । सिद्धयन्ति वा परेषां । संक्षेपतः परिहारविधिबर्णना ।

जिनकल्पो निरूप्यते—जितरागद्वेषमोहा, उपसर्गपरिहारादिवैमसहाः, जिना इव विहरन्ति इति जिन-कल्पिका एक एवेत्यतिसयो जिनकल्पिकानां । इतरो लिङ्गादिराचारः प्रायेण व्यावर्णितरूप एव ।

क्षेत्रादिभिर्निरूप्यते—सर्वधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिकाः । कालः सर्वदा । सामायिकच्छंदोपस्थापने वा

यदि दुष्टं हृत् तो एक पग भी नहीं चलते । नेत्रोंमें धूल चले जानेपर या काँटा आदि लग जानेपर स्वयं नहीं निकालते । यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं । नियमसे तीसरे पहरमें ही मित्राके लिए जाते हैं । जिस क्षेत्रमें छह भिक्षाएँ अपुनरुक्त होती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न घरोंसे मिल जाती हैं वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं ।

क्षेत्र, तीर्थ, काल, चारित्र्य, पर्याय, श्रुत, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, संस्थान, शारीरिकी लम्बाई, आयु, लब्ध, अतिशय ज्ञानोत्पत्ति, सिद्धि ये अनुयोग यहाँ जानना चाहिए । क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें, प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थमें, कालकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें, चारित्र्यकी अपेक्षा छंदोपस्थापना चारित्र्यसे उत्पन्न होते हैं । प्रथम तीर्थ-करके कालमें उनकी आयु कुछ कम एक पूर्वकोटी और अन्तिम तीर्थंकरके कालमें एक सौ बीस वर्ष होती है । जन्मसे तीस वर्षतक भाग भोगते हैं और मुनिपर्याय उन्नीस वर्ष होती है । श्रुतसे दस पूर्वके पाठी होते हैं । वेदसे पुरुषवेदी होते हैं । लेख्यासे तेज, पञ्च और शुक्ल लेख्यावाले होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । आदिके तीन सहननवाले होते हैं और छह संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष लम्बे होते हैं । परिहारसंयमके कालसे जघन्य आयु अठारह मास और उत्कृष्ट आयु परिहारसंयम होनेसे पूर्वके वर्षोंसे हीन एक पूर्वकोटी हाती है । चारण ऋद्धि, विज्रिया ऋद्धि और आहार ऋद्धियाँ होती हैं ।

परिहारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अर्वाधज्ञान, मनःपर्याय वा केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं । मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । यह संक्षेपसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है ।

अब जिनकल्पाको कहते हैं—रागद्वेष मोहको जीतते हैं, उपसर्ग और परीषह्रूपी शत्रुओंके वेंगको सहते हैं । जिनके समान एकाकी ही विहार करते हैं इसलिए जिनकल्पिक होते हैं । यही जिनकल्पिकोंकी विशेषता है । शेष लिङ्गादि आचार प्रायः उक्त प्रकार ही हैं ।

क्षेत्र आदिकी अपेक्षा कथन करते हैं—जिनकल्पी समस्त कर्मभूमियोंमें होते हैं । सर्वदा

चारित्र्यतः । सर्वतीर्थेषु तीर्थतः । जन्मना विशाद्वर्षाः । आमष्यतः एकान्नविशतिवर्षाः । नवदसपूर्वचारित्र्यः । तेजःपद्मशुक्ललेखया । धर्मशुक्लध्यानाः । प्रथमसंहननाः, षट्स्वल्पतरसंस्थाना । सप्तहस्ताधिपञ्चचतुःशता-
यायाः । भिन्नमुहूर्ताविन्यूना पूर्वकोटिः कालः । विक्रियाहारकचारणताक्षीराक्षावित्पादिकाथ च तपसा लम्बयो
वाय्वन्ते । विरागास्तु न सेवन्ते । अवधिमनःपर्ययं केवलं वा प्राप्नुवन्ति केचित् । ये केवलिनस्ते नियमतः
सिध्यन्ति ॥१५७॥

एवमथालम्बादिक प्रतिपद्य चारित्रविधि मयोत्साहः कर्तव्यः इति विचारयति—

एवं विचारयित्वा सदिमाह्वये य आउगे असदि ।

अणिगूह्रिदबलविरिओ कुणदि मदि भत्तबोमरणे ॥१५८॥

‘एवं विचारयित्वा’ एवमुक्तेन प्रकारेण । ‘विचारयित्वा’ विचार्य । ‘सदिमाह्वये य’ स्मृतिमाहात्म्ये च
सति । ‘आउगे असदि’ आयुष्यसति दीर्घं । ‘अणिगूह्रिदबलविरिओ’ असंयतबलसहाय वीर्यं आहारव्यायामाभ्या
कृतं बलं । ‘कुणदि’ करोति । ‘मदि’ मतिं । ‘भत्तबोमरणे’ भज्यते सेव्यते इति भक्तं आहारः । तस्य त्यागं
आहारेण समयसाधनेन शरीरस्थिति चिरं कृत्वा स्वपरोपकारः कृतः । आयुष्यस्य न शरीरमवस्थानुमलमाहार-
ग्रहणेऽपि । तेन त्याज्यो भयाहारः इति भावोऽप्ययम् । अत एव सूत्रकारेणैवमुक्तं ‘दीहो परिवाओ’ इति ।
अवशिष्टकालात्पतास्थापनाय न केवलमायुषोऽप्यता एव भक्त्यागमतेः कारणं, अपि तु अन्यवपीति ॥१५८॥

होते हैं । सामायिक अथवा छेदोपस्थापना चारित्रवाले है । सब तीर्थंशुको तीर्थमें होते हैं । जन्मसे
तीस वर्ष और भुनिपदसे उन्नीस वर्षके होते हैं । नव-दस पूर्वके धारी होते हैं । तेज, पद्म और
शुक्ल लेखवाले होते हैं । धर्मध्यानी और शुक्लध्यानी होते हैं । प्रथम संहनन होता है और छह
संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष तक लम्बे होते हैं ।
अन्तमुहूर्त आदिसे न्यून एक पूर्वकोटिकाल होता है । तपसे विक्रिया, आहारक, चारण और
क्षीरास्रवित् आदि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं किन्तु विरागी होनेसे उनका सेवन नहीं करते ।
कोई-कोई अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं । जो केवलज्ञानी होते हैं वे नियमसे
मोक्ष जाते हैं ॥१५७॥

इस प्रकार अथालादिक आदि चारित्रकी विधिको धारण करके मुझे उत्साह करना चाहिए,
ऐसा विचार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होनेपर और आयुके अल्प होने पर
अपने बल और वीर्यको न छिपाता हुआ भुनि भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है ॥१५८॥

टी०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होने पर आयुके लम्बा न होने पर
बल और वीर्यको न छिपाता हुआ भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है । आहार और व्यायामसे जो
शारीरिक शक्ति होती है उसे बल कहते हैं । और बलका सहायक वीर्य होता है । ‘भज्यते’ अर्थात्
जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते हैं उसका अर्थ आहार है उसका त्याग भक्त प्रत्याख्यान है ।
आहारके द्वारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके अपना और परका उपकार किया । आयुके मोड़ा
रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं ठहरता । अतः मैं आहारका त्याग करता हूँ
यह इसका भाव है । इसीसे ग्रन्थकारने शेष बचे कालकी अल्पता बतलानेके लिए ‘दीहो परिवाओ’

पुण्युत्पादकदरे सल्लेखकारणे समुपपन्ने ।

तह चैव करिज्ज मदि मत्तपहणाए निच्छयदो ॥१५९॥

'पुण्युत्पादकदरे' पूर्वमुक्तानां 'बाहीष पुण्यसज्जा' इत्यादीनां मध्ये अन्यतरस्मिन् । 'सल्लेखकारणे' सम्मत् कायकथायतनकरणं सल्लेखना तस्या. कारणे वा । 'समुपपन्ने' समुपस्थिते । 'तह चैव' तथैव च । यथास्य आद्युपि करोति भक्त्यायमे मतिं तथैव 'निच्छयदो मत्तपहणाए मदि करेज्ज' निश्चयतो भक्तप्रत्याख्यानमे मतिं कुर्यात् । एतद्गाथाद्वयं सूत्रकारवचनम् ॥१५९॥

आराधकस्य मनःप्रणिधानं प्रदर्शयति—

जाव य सुदी ण णस्सदि जाव य जोगा ण मे पराहीणा ।

जाव य सद्धा आयदि इंदियजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥

'जाव य सुदी ण वत्सवि' यावत्स्मृतिर्न नश्यति । रत्नत्रयाराधनबोधरा अनुभूतविषयग्राहिणी तदित्थं-भूतमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविज्ञानविकल्पः । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धानं दर्शनं, तथायात्म्यावगमो ज्ञानं, समता चारित्र्यमिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रये यदुपजायते स्मार्तं ज्ञानं तदिह स्मृतिरित्युच्यते । स्मृतिमूलो व्यवहारः, स्मृतौ नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसद्भावकाल एव प्रारम्भ्या मया सल्लेखनेति विन्ययः । 'जाव य'

कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं है किन्तु अन्य भी कारण हैं ॥१५८॥

विशेषार्थ—स्मृति माहात्म्यसे आशय है—जिनागमके रहस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका संस्कार रहा, उसके प्रभावसे 'मैं मरते समय अवश्य विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा' ऐसा जो विचार किया था, उसका स्मरण भी भक्त प्रत्याख्यानका कारण होता है ।

शा०—पहले कहे गये कारणोंमें से किसी एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर उसी प्रकार निश्चयसे भक्त प्रत्याख्यानमें मति करे ॥१५९॥

टी०—पहले सल्लेखनाके जो कारण 'असाध्य बीमारी' आदि कहे हैं उनमेंसे किसी एक कारणके उपस्थित होने पर भी वैसे ही भक्त प्रत्याख्यानका विचार करना चाहिए जैसा आयुके अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥

आराधकके मनकी दृढ़ता बतलाते हैं—

शा०—जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराधीन नहीं होते, जब तक श्रद्धा रहती है, इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध हीन नहीं होता ॥१६०॥

टी०—पहले अनुभवमें आये विषयको ग्रहण करने वाली और 'बहु वस्तु' इस प्रकार प्रवृत्ति वाली स्मृति होती है । यह मतिज्ञानका विकल्प है । यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति ग्रहण की है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं और उसके यथार्थ स्वरूपके जाननेको ज्ञान कहते हैं । तथा समताको चारित्र्य कहते हैं । श्रुतेके द्वारा जाने गये रत्नत्रय रूप परिणाममें जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृतिके नष्ट होने पर व्यवहार नहीं होता । अतः स्मृतिके रहते हुए कालमें ही मुझे सल्लेखना प्रारम्भ

यावच्च । 'जोगा' योगाः आतापनादयः । 'यं ये पराहृता' न ये परायताः शक्तिकैकत्वात् । विविधैश्च तपसा निर्जरां विपुलां कर्तुंकामस्य भयं तपोऽतिचारं सा न प्रवर्तीषि यावच्चिरातिचारं इवं तपस्तावत्सत्केलनां करो-
मीति कार्यां चिन्ता । 'आयं च सद्भा आचरि' यावच्छ्रद्धा जायते रत्नत्रयमाराधयितुं । 'तावत्कर्म मे कारयिषि' वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उपशमकालकरणलब्धयो हि दुर्लभाः प्राणिनां सुखो विद्वान्म इव । भूतं ताः अद्यायाः, न च विनष्टा सा पुनर्लभ्यते, न च तान्मन्तरेणातिशयवतामाहारत्यागः सुखेन संपाद्यते । 'इन्द्रियजोमा' इन्द्रि-
याणां चक्षुरादीनां रूपादिभिर्विषयै सम्बद्धा 'अपरिहृया' होना न भवन्ति । दृक्क्षेत्रेन्द्रियाणामपाटवे दर्शन-
अवगमाभ्यां परिहार्योऽसंयमः कथं परिह्रियते । दृष्ट्वा श्रुत्वा स इदमयोग्यमिति वेति नाभ्यया ॥१६०॥

जाव य खेमसुमिषखं आयरिया जाव णिज्जवणजोग्मा ।

अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥

'जाव य खेमसुमिषखं' यावच्च खेमसुमिषं, स्वचक्रोपद्रवस्य व्याघ्रैर्मर्याद्भाभावः खेम इत्युच्यते । प्रचुर-
आभ्यता सुमिषात्सम् । एतदुभयमन्तरेण दुर्लभा निर्यापकाः, तान्मन्तरेण चतुष्काराधना । 'आयरिया जाव'
आचार्या यावत् 'अत्थि' सति । कीदृशूता 'णिज्जवणजोग्मा' निर्यापकत्वयोग्या । 'तिगारवरहिदा' गार-
वचरहिताः ऋद्धिरससातगुहका ये न भवन्ति । ऋद्धिप्रियो ह्यसयतमपि ज्ञं निर्यापकत्वेन स्थापयति ।
स्वयं च नासंयममर्हन्वति । असयमकारणं अनुमन च न परिहृतीति । रसासातगुहकी क्लेशासहो आराध-

करनी चाहिए ऐसा विचार करे । जब तक मेरे आतापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन नहीं होते । मैं अनेक प्रकारके तपसे बहुत निर्जरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमें दोष लगने पर बहुत निर्जरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना चाहिए, ऐसी चिन्ता करना उचित है । जब तक श्रद्धा रत्नत्रयकी आराधना करनेकी है तब तक मैं करनेमें समर्थ हूँ ऐसा आगे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । जैसे विद्वान् मित्र दुर्लभ हैं वैसे ही प्राणियोंको उपशमलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि दुर्लभ हैं । वे लब्धियाँ श्रद्धाका मूल हैं । एक बार उस श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रद्धाके बिना अतिशय शालियोंका भी आहारत्याग सुखपूर्वक सम्पन्न नहीं होता । चक्षु आदि इन्द्रियोका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्धको इन्द्रिययोग कहते हैं । वे जब तक हीन नहीं होते, चक्षु और कर्ण इन्द्रियके अपने विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर होने वाला अमंयम कैसे दूर किया जा सकता है । देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान होना है, अन्यथा नहीं होता ॥१६०॥

गा०—जब तक खेम और सुमिष है, जब तक आचार्य निर्यापकत्वके योग्य तीन गारवोंसे रहित निर्मल ज्ञान चारित्र और दर्शनवाले हैं ॥१६१॥

टी०—जब तक खेम और सुमिष है । अपने देश और परदेसकी सेनाके उपद्रव और मारी रोगके अभावको खेम कहते हैं । और धान्यकी बहुतायतको सुमिष कहते हैं । इन दोनोंके बिना निर्यापकोंका मिलना दुर्लभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आराधना दुर्लभ है । तथा आचार्य निर्यापकत्वके योग्य जब तक हैं तथा ऋद्धिगारव, रसगारव और सातगारवसे जो रहित होते हैं । जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह असंयमी जनको भी निर्यापक बना देता है । और स्वयं भी असंयमसे नहीं डरता । तथा ऐसी अनुमति, जो असयमसे कारण होती है, देनेका त्याग नहीं

कस्य शरीरपरिकर्मं कर्म कुतः ? किं च स्वयं सरागो वैराग्यं परस्य संपादयत्येवेति न निमोहोऽस्ति । 'आचार्यसर्वसम्बन्धुद्धा' ज्ञानचारित्र्यवर्धनेषु विमुद्धाः निर्मलाः । जीवाविद्याआत्मयोगोचरता ज्ञानस्य शुद्धिः । दर्शनस्यापि समीचीनज्ञानसहभाविता, अरक्तद्विष्टता च चारित्रशुद्धिः । शुद्धज्ञानचरणदर्शनशुद्धाचारित्रशुद्धा भव्यन्ते । यथा प्रकृतशुक्लगुणयोगाच्छुक्लतम इत्युच्यते पटादि ॥१६१॥

ताव खमं मे कादुं शरीरनिक्षेपणं विदुपसत्वं ।

समयपङ्क्याहरणं भक्तपङ्कजं नियमजपणं ॥१६२॥

'ताव खमं मे कादुं' तावद्युक्तं कर्तुं मम । किं ? 'शरीरनिक्षेपणं' शरीरनिक्षेपणं शरीरत्यागं । विदुपसत्वं' विद्वज्जनस्तुत आत्महितत्वात् । 'समयपङ्क्याहरणं' समयः सिद्धान्तः, तस्मिन् कीर्तिता पताका आराधना पताकेव पताका उपमार्थः । यथा पताका कस्माद्विरचिता जयादिकं प्रकटयति । एवमियं आराधनापि भवनिर्मुक्तं प्रकटयति । तस्या हरणं ग्रहणं । 'भक्तपङ्कजं' भक्तप्रत्याख्यानं 'नियमजपणं' व्रतयज्ञः । ननु शरीरत्यागोऽप्यः, अस्या ज्ञान-अज्ञान-तप-सु परिणतिरन्यद् भक्त्यजनं, अन्यानि च व्रतानि तत्कथं समानाधिकरणनिर्देशः ? अत्रोच्यते—प्रत्येकमभिसम्बन्धः कार्यः । 'ताव खमं मे कादुं' इत्यनेन शरीरनिक्षेपणं इत्यादीनां । ततोऽप्यमर्थः—शरीरन्यजनं, सम्पददर्शनादिपरिणमनं, भक्तप्रत्याख्यानं, व्रतयज्ञश्च तावत्कर्तुं मम युक्तमिति ॥१६२॥

करता । जो आचार्य रसप्रेमी और सुख प्रेमी हैं वे सल्लसना करनेवाले आराधकके शरीरकी सेवा कैसे करेंगे ? दूसरे, जो स्वयं सरागी है वह दूसरेको वैराग्य उत्पन्न कराता हो ऐसा कोई नियम नहीं है । तथा आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें विमुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथार्थ स्वरूपको जानना ज्ञानकी शुद्धि है । समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दर्शनकी शुद्धि है । और राग-द्वेषका न होना चारित्रकी शुद्धि है । जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र वाले कहे जाते हैं । जैसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र आदि 'शुक्लतम'—अत्यन्त सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥

शा०—तब तक मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोंसे स्तुत, आगममें कही गई आराधना रूपी पताकाका ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओंसे सम्बद्ध है । यह भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योंकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता है । विद्वानोंसे प्रशंसनीय है क्योंकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात् सिद्धान्तमें आराधनाको पताका कहा है । जैसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वैसे ही यह आराधना भी संसारसे निर्मुक्तिको प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान उस पताकाको ग्रहण करने रूप है ।

शंका—शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान अज्ञान और तप करना अन्य है, भोजनका त्याग अन्य है और व्रत अन्य हैं । ये सब भिन्न हैं तब कैसे इनका समानाधिकरण रूपसे निर्देश किया है ?

समाधान --तब तक मुझे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग आदि प्रत्येकका सम्बन्ध करना चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है—शरीरका त्याग, सम्पददर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त प्रत्याख्यान और व्रतयज्ञ मुझे तब तक करना युक्त है ॥१६२॥

व्यावर्णितस्य परिणामस्य गुणमाहात्म्यकथनायोत्तरगाथा—

एवं सदिपरिणामो जस्स ददो होदि णिच्छिदमदिस्स ।

तिव्वाए वेदणाए वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥१६३॥

एवं सदिपरिणामो व्यावर्णितस्मृतिपरिणामो य स्मार्तज्ञानमेव परिणामः । 'जस्स ददो होएव' यस्य तद्दो भवेत् । 'णिच्छिदमदिस्स' निश्चितमतेः । करिण्यामेव शरीरनिर्घोषण इति कृतनिश्चयस्य । 'जीविदासा वोच्छिज्जदि' जीविते आशा व्युच्छिद्यते । 'तिव्वाए वेदणाए' तीव्रायामपि वेदनायामुदीर्घायां । एतत्क्रीकारं कृत्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । 'से' तस्येति जीविताशाव्युच्छेदो गुणः सूचितः । परिणामं गद ॥१६३॥

'उवधि जहणा' इति पदं व्याचष्टे प्रबन्धेन—

संजमसाधनमेवं उवधिं मोत्तूण सेसयं उवधिं ।

पजइदि विसुद्धलेस्सो साधू मुत्ति गवेसंतो ॥१६४॥

'संजमसाधनमेवं'—संयमः साध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्रं कमण्डलुपिच्छमात्रं । 'उवधिं' परिग्रहं 'मोत्तूण' मुक्त्वा । 'सेसयं' अवशिष्टं । 'उवधिं' अवशिष्टं उपधिर्नाम पिच्छान्तरं कमण्डल्वन्तरं वा तदानीं संयमसिद्धौ न कारणमिति संयमसाधनं न भवति । येन साप्रत संयमः साध्यते तदेव संयमसाधनं अथवा ज्ञानोपकरणं अवशिष्टोपधिरुच्यते । 'पजइदि' प्रकर्षेण योगत्रयेण न्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विशुद्धलेष्य । 'साधू' साधुः । 'मुत्ति' मुक्तिं कर्मणामपार्यं । 'गवेसंतो' मूषयन् । लोभकषायेणाननुरजिता योगवृत्तिरिह विशुद्धलेष्या

ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहते है—

गा०—ऊपर कहा स्मृति परिणाम 'मे शरीरत्याग करूंगा ही' ऐसा निश्चय करनेवालेके दृढ़ होता है । उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आशा नष्ट हो जाती है ॥१६३॥

दो०—'मे शरीरका त्याग करूंगा ही' ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है तीव्र भी वेदनाके होनेपर मे उसका प्रतीकार करके जीवित रहूँ ऐसी विन्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी आशाका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥

'उवधिजहण' अर्थात् परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते हैं—

गा०—मुक्तिको खोजनेवाला विशुद्ध लेप्स्यासे युक्त साधु संयमके साधनमात्र परिग्रहको छोड़कर शेष परिग्रहको प्रकर्ष अर्थात् मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥

दो०—जिस उपकरणसे संयमकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु और पीछी-मात्र है । उनको छोड़कर जो शेष परिग्रह है—दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय संयमकी सिद्धिमे कारण न होनेसे संयमका साधन नहीं है । जिससे वर्तमानमे संयमकी साधना होती है वही संयमका साधन है । अथवा शेष परिग्रहमे ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदि कहे हैं क्योंकि समाधिके समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात् कर्मोंका विनाश करनेका इच्छुक साधु पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोड़ता है । वह साधु विशुद्धलेप्स्यासे युक्त होता है । यहाँ लोभकषायेसे अननुरजित (नहीं रंगी हुई अर्थात् लोभरहित)

गृहीता । सा हि परिग्रहत्यागे प्रवर्तयत्यात्मानमिति ॥१६४॥

वसत्यादिकं तद्धि त्याग्यतया नोपविष्टमिति आशङ्कते इति तस्यानमुपविशति—

अल्पपरियम्भ उवचि बहुपरियम्भं च दोषि वज्जेइ ।

सेज्जा संधारादी उत्सग्गपदं गवेसंतो ॥१६५॥

‘अल्पपरियम्भ उवचि’ अल्पपरिकर्म निरीक्षणप्रमार्जनविधुननाविकं यस्मिन्तं परिग्रहं । ‘बहु’ महत् परिकर्मं यत्र सं च । ‘वो बि’ इति अपि ‘वज्जेवि’ वर्जयति मनोवाक्कायै । ‘सेज्जासंधारादी’ वसतिसंस्तरादिकं । ‘उत्सग्गपदं’ उत्सर्जनं त्यागं तदेव पदं । परिग्रहत्यागपदान्बोधनकारीति यावत् । गाथाद्वयेनातिक्रान्तेन द्रव्योपधित्यागो व्याख्यातः । इयता परिसमाप्तः परिग्रहत्यागः ॥१६५॥

पंचविहं जे सुद्धि अपाविदूण मरणसुवणमन्ति ।

पंचविहं च विवेगं ते खु ममाधि ण पावेन्ति ॥१६६॥

‘पंचविहं जे सुद्धि’ इत्यादिना किं प्रतिपाद्यते पूर्वमसूचितमिति । अत्रोच्यते—योग्योपादनमेवायोग्यत्यागस्तत्परिहार इत्युपधित्याग एवाख्यायते उत्तरग्रन्थेनापि । ‘पंचविहं’ पञ्चप्रकारां । ‘सुद्धि’ शुद्धिः । ‘अपाविदूण’ अप्राप्य । ‘जे’ मे । ‘मरणं’ मृति । ‘उवचमंति’ प्राप्नुवन्ति । ‘पंचविहं’ पञ्चविधं च ‘विवेगं’ विवेकः, ‘परिहरणं’ पृथग्भावं, अप्राप्य मृतिमुपयान्ति । खु शब्द एवकारार्थः । स च क्रियापदात्परतो योग्यः ।

मन-वचन-कायकी वृत्तिको विषुद्धलेख्या कहा है; क्योंकि वह जीवको परिग्रहके त्यागमें प्रवृत्त करती है ॥१६४॥

यहाँ कोई शंका करता है कि वसति आदिको तो त्याग्य नहीं कहा ? इससे उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

गा०—परिग्रहत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु अल्पपरिकर्मवाले और बहुत परि-
कर्मवाले दोनों ही प्रकारके परिग्रहोंको जिनमें वसति संस्तर आदि भी हैं, मन-वचन-कायसे त्याग
देता है ॥१६५॥

टी०—जिसमें देखना, साफ करना, झाड़ना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्प-
परिकर्मवाला होता है । और जिसमें यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकर्मवाला है ।
परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कायसे त्यागता है । अतः वसति संस्तर आदि
भी त्याग देता है । इन दो गाथाओंसे द्रव्यपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्याग-
का प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥

गा०—जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोंको और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये बिना मरण-
को प्राप्त होते हैं, वे समाधिको नहीं ही प्राप्त होते हैं ॥१६६॥

टी०—संका—‘पंचविहं जे सुद्धि’ इत्यादिके द्वारा पहले सूचित किये बिना क्या कह
रहे हैं ?

समाधान—योग्यका ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है । अतः आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग
ही कहा है । जो पाँच प्रकारकी शुद्धि और पाँच प्रकारके विवेक अर्थात् भिन्नपनेको प्राप्त किये
बिना मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते । गाथामें आये ‘खु’ शब्दका अर्थ ‘ही’ है और

समाधि न प्राप्नुवन्त्येवेति । उपधिपरित्यागमात्रे अव्यक्तसमाध्यभावे दोष आभ्यासः ॥१६६॥

पञ्चविहं ज्ञे शुद्धिं यथा निखिलेण निच्छिद्यदीया ।

पञ्चविहं च विवेकं ते ह समाधिं परमुर्वेति ॥१६७॥

के समाधिं प्राप्नुवन्तीत्यत्र आह—‘पञ्चविहं’ पञ्चविधां, ‘ज्ञे शुद्धिं यथा’ ये शुद्धिं प्राप्ताः । ‘निखिलेण’ साकल्येन । ‘निच्छिद्यदीया’ निश्चितमत्य । ‘पञ्चविहं’ पञ्चविधं च ‘विवेकं’ विवेकं ‘ते ह समाधिं परमुर्वेति’ ते स्फुटं समाधिं परमुपगच्छन्ति ॥१६७॥

का एषा पञ्चविधा शुद्धिरित्याह—

आलोचनायै सेज्जासंधारवहीण भक्तपाणस्तः ।

वेज्जावच्छकराण य सुद्धी खलु पंचहा होइ ॥१६८॥

‘आलोचनायै’ आलोचनायाः शुद्धिः, शम्यासंस्तरयोः शुद्धिः, उपकरणशुद्धिः, भक्तपाणशुद्धिः, वैया-
वृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविधा । मायामुधारहितता आलोचनाशुद्धिः । मनोगतवक्रता माया । व्यलीकता
भासा मूषा । मायाकषाय स आभ्यन्तरपरिग्रहः ‘वत्सारि तह कत्ताया’ इति वचनान् । मूषा कर्ष परिग्रहः
इति चेत् उपधीयते अनेनेत्युपधिरिति शब्दव्युत्पत्तौ उपधीयते उपादीयते कर्म अनेन व्यलीकेनेत्युपधिरित्युच्यते ।
यत्र अत्यादरः कर्महेतौ तत्सर्वमुपधिरिवेति भावः । उद्गमोत्पादवैषम्यादोषरहितता ममेव उत्पत्तिप्राप्तता
च वसति संस्तरयोः शुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिदोषोद्दूहयोरवसतिमस्तस्योत्पत्त्याग कृत इति भवत्युपधि-

उत्पत्तिप्राप्तता ‘पावर्ति’ के परे लगाना चाहिए । परिग्रहत्यागके अभावमे इष्ट समाधिका अभाव
नामक दोष कहा है ॥१६६॥

गो०—पूर्णरूपसे निश्चित मति वाले जो पाँच प्रकारकी शुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक
को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चयसे परम समाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥

टी०—कौन समाधि प्राप्त करते हैं यह इस मायामें कहा है ॥१६७॥

पाँच प्रकारकी शुद्धि कहते हैं—

गो०—आलोचना की शुद्धि, शम्याकी, संस्तरकी और परिग्रहकी शुद्धि, भक्तपाणकी शुद्धि
और वैयावृत्य करने वालीकी शुद्धि, निश्चयसे शुद्धि पाँच प्रकारकी होती है ॥१६८॥

टी०—माया और मूषासे रहित होना आलोचनाकी शुद्धि है । मनमें कुटिलताका होना
माया है । असत्य भाषणको मूषा कहते हैं ।

माया कषाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है । ‘चार कषाय हैं’ ऐसा आगमका वचन है ।

शङ्का—मूषा कैसे परिग्रह है ?

समाधान—‘उपधीयते अनेनेत्युपधिः’ इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर ‘अनेन’ अर्थात् असत्य
भाषणके द्वारा ‘उपधीयते’ कर्मका ग्रहण होता है अतः मूषा उपधि है । जिस कर्मके हेतुमें जिसका
आदर है वह सब उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है ।

उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित होना तथा ‘यह मेरा है’ इस प्रकार परिग्रहका
भाव न होना वसति और संस्तरकी शुद्धि है । उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उद्गम

त्यागः । उपकरणादीनामपि उद्गमादिरहितता शुद्धिस्तस्यां सत्या उद्गमादिवर्तुष्टाना अर्थात्मसाधनानां मयेवं भावमूलानां परिग्रहाणां त्यागोऽस्त्येव । सत्यतत्त्वानुसंधानकृता वैयावृत्यकारिशुद्धिः सत्या तस्या असंयता अक्रमज्ञात्वं न मम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवन्ति ॥१६८॥

अहवा दंसणजाणचरित्तसुद्धी य विणयसुद्धी य ।

आवासयसुद्धी वि य पंच वियप्पा हवदि सुद्धी ॥१६९॥

'अहवा' अहवा । 'दंसणजाणचरित्तसुद्धी य, विणयसुद्धी य, आवासयसुद्धी वि य' आवश्यकशुद्धिर्चेति 'पंचवियप्पा' पञ्चविकल्पा 'हवदि सुद्धी' भवति शुद्धिः । नि शङ्कितत्वादिगुणपरित्तिदर्शनशुद्धिः तस्या सत्यां सङ्काशाविचिकित्सादीनां अशुभपरिणामानां परिग्रहाणां त्यागो भवति । काले पठनमित्यादिका ज्ञान-शुद्धिः, अस्यां सत्यां अकालपठनाद्या क्रिया ज्ञानावरणमूला परित्यक्ता भवन्ति । पञ्चविंशतिभावनाश्चारित्र-शुद्धिः । सत्यां तस्या अनिवृहीतमन प्रचारादिरशुभपरिणामोऽभ्यन्तरपरिग्रहस्त्यक्तो भवति । दृष्टफलानपेक्षिता विनयशुद्धिः । तस्या सत्यामुपकरणादिकाप्रलोभो निरस्तो भवति । मनसावच्छयोमनिवृत्तिः जिनगुणानुराग-बन्धमानश्रुतादिगुणानुवृत्तिः, कृतापराधविषया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यानं, शरीरासारतानुपकारित्वभावना, चेत्यावश्यकशुद्धिरस्या सत्या अशुभयोगो जिनगुणानुराग श्रुतादिमाहात्म्येऽनावर, अपराधाभुगप्सा, अप्रत्याख्यानं, शरीरममता चेत्यमी भावदोषा परिग्रहा निराकृता भवन्ति ॥१६९॥

आदि दोषोऽपि दूषित वसति और संस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपचित्याग होता है । उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोषोऽपि रहित होना है । उसके होने पर उद्गम आदि दोषोऽपि दूषित, असंयमके साधन और 'यह मेरा है' इस भावके मूलकारण परिग्रहोंका त्याग है ही । संयमी होना और वैयावृत्यके क्रमका ज्ञाता होना वैयावृत्यकारीकी शुद्धि है । उसके होने पर असंयमी और क्रमको न जानने वाले मेरे वैयावृत्य करने वाले नहीं हैं' ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है ॥१६८॥

गा०—अहवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि इस प्रकार शुद्धिके पाँच भेद होते हैं ॥१६९॥

टी०—नि.शङ्कित आदि गुणोंका धारण करना दर्शन शुद्धि है । उसके होने पर शका, काशा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोंका त्याग होता है । 'कालमे पढ़ना' आदि ज्ञान शुद्धि है । उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण हैं, उनका त्याग होता है । पञ्चोस भावनाएँ चारित्र शुद्धि है । उसके होने पर मनकी चञ्चलताको न रोकना आदि अशुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह हैं उनका त्याग होता है । दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके विनय करना विनय शुद्धि है । उसके होने पर उपकरण आदिके लाभका लोभ दूर होता है । सावध योगका त्याग, जिन देवके गुणोंमे अनुप्राण, नमस्कार करनेके योग्य भूत आदि के गुणोंका पालन करना, किये हुए अपराधकी निन्दा, मनसे प्रत्याख्यान करना, शरीरकी असारता और उसके अनुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक शुद्धि है । उसके होने पर अशुभ योग, जिन देवके गुणोंमें अनुरागका अभाव, भूत आदिके महात्म्यमें अनादर, अपराधके प्रति ग्लानिका न होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता ये दोष परिग्रह हैं, इनका निरास होता

पञ्चविधविवेकप्रख्यापनाविषयता नामा—

इदियकसायउवधीण भक्तपाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भणितो पंचविधो दम्बभावगदो ॥१७०॥

‘इदियकसाय’ इति । इन्द्रियविवेकः, कषायविवेकः, भक्तपाणविवेकः, उपधिविवेकः, देहविवेकः इति एष विवेकः पञ्चप्रकारो निरूपितः पूर्वागमेषु । स पुनः पञ्चप्रकारोऽपि द्विविधः । द्रव्यकृतो भावकृत इति । रूपाविषयेषु चक्षुरादीनामावरेण कोपेन वा अप्रवर्तनं । इह पश्यामि शृणोमीति वा । तथा तस्या निविड-कुचनटं पश्यामि, नितम्बरोमराजि वा विलोकयामि, पुपुतर जघनं स्पृशामि, कर्लं गीतं सावधानं शृणोमि, मूलकमलपरिमलं जिघ्रामि, विम्बाधरं समास्वादयामि इति वचनानुच्चारणं वा द्रव्यत इन्द्रियविवेकः । भावत इन्द्रियविवेको नाम आतेऽपि विषयविषयिसम्बन्धे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्य भावेन्द्रियाभिधानस्य राग-कोपाभ्यां विवेचनं, रागकोपसहचारिरूपादिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । द्रव्यतः कषायविवेको नाम कायेन बाचा चेति द्विविधः । भ्रूलतासङ्कोचनं, पाटलेकणता, अवराबमर्दनं, शास्त्रनिक्टीकरणं, इत्यादिकायव्यापारा-करणं । हस्मि, ताडयामि, शूलमारोपयामि इत्यादिवचनाप्रयोगश्च परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलङ्काभावो भावतः क्रोधविवेकः । तथा मानकषायविवेकोऽपि बाक्कायाम्या द्विविधः । गात्राणां स्तब्धताकरणं, धिरस उत्थमनं, उच्चासनादौहणादिकं च यन्मानसूचनपरं तस्य कायव्यापारस्याकरणं । मत्तः को वा श्रुतपाणः सुचरितः श्रुतपोधनश्चेति वचनाप्रयोगश्च । एवमेवैतेभ्योऽहं प्रकृष्ट इति मनसाहङ्कारवर्जनं भावतो

है ॥१६९॥

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं—

मा०—इन्द्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपाण विवेक और देहका विवेक इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पूर्वागम में कहा है । तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥

टी०—रूप आदि विषयोंमें चक्षु आदि इन्द्रियोंका आदर भावसे या क्रोधवश प्रवृत्ति न करना, यह देखता हूँ, अथवा यह सुनता हूँ, उसके धने स्तनोंको देखता हूँ, अथवा नितम्ब और रोमपंक्तिको देखता हूँ, स्थूल जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, भुख रूपी कमलकी सुगन्ध सूँघता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोंका उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है । विषय और विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिसे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसज्ञानका परिणत न होना भाव इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद हैं शरीरसे और वचन से । भौको संकोचना, आँखोंका लाल होना, ओठ काटना, शास्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य कषाय विवेक है । मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन क्रोध कषाय विवेक है । दूसरे के द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमें मलिनताका न होना भावसे क्रोध विवेक है । तथा मान कषाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो भेद हैं । शरीरको स्तब्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उच्चासन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार हैं उनका न करना काय मान कषाय विवेक है । मुझसे बड़ा कौन शास्त्रका पंडित है, चारित्रवान और तपस्वी है, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन मान कषाय विवेक है । इसी

मानकषायविवेकः । बाकायाभ्यां मायाविवेको द्विप्रकारः । अन्यत् दृष्टत इकान्यस्य यद्रचनं तस्य त्यागो मायोपदेशस्य वा, मायां करोमि न कारयामि, नाभ्युपगच्छामि इति वा कचनं वाचा मायाविवेकः । अन्य-
स्तुर्बल इवान्यस्य कामेधारणं कायतो मायाविवेकः । लोभकषायविवेकोऽपि द्विविधः । बन्धस्य लोभस्त-
दुद्दिश्य करप्रसारणं, द्रव्यवेशानपायिता, तनुपादानुकात्मस्य कायेन निवेशनं हस्तसंज्ञया निवारण, शिरस्चारुनया
वा एतस्य कायव्यापारस्य अकरणं कायेन लोभविवेकः । शरीरेण वा द्रव्यानुपादानं । एतन्मयीयं व-तुशामादिकं
वा अहमस्य स्वाधीति वचनानुच्चारणं वा लोभविवेकः । ना^२ कस्याचिदीशो न च मम किञ्चिदिति वचनं
वा । भवेदभाव रूपमोहजपरिणामापरिणतिर्भावतो लोभविवेकः ॥१७०॥

अथवा शरीरसेज्जा संधारुवहीण भक्तपाणस्तः ।

वेज्जावच्छकरण य होइ विवेगो तहा चैव ॥१७१॥

‘अथवा’ अथवेति । विवेकः प्रकारान्तरेणावेद्यते । ‘शरीरसेज्जासंधारुवहीणभक्तपाणस्तः’ शरीरविवेकः
वसतिसंस्तरविवेकानुपकरणविवेकः, भक्तपाणविवेकः । ‘वेज्जावच्छकरण य’ वैयावृत्यकराणां च विवेको
भवति । ‘तहा चैव’ तथैव द्रव्यभावाभ्यां इति यावत् । तत्र शरीरविवेकः शरीरेण निरूप्यते । ससारिण
शरीराद्विवेकः कथमिति चेत् । शरीरेण स्वशरीरेण स्वशरीरापद्रवापरिहृरणं शरीरविवेकः । शरीर उपद्रवन्त
नरं तिर्यञ्च देव वा न हस्तेन निवारयति । मा कृथा ममोपद्रवमिति दक्षमशकबुद्धिचक्रभुजगसारमेयादीन्
हस्तेन, पिच्छाद्युपकरणेन, दण्डादिभिर्वाज्यमारयति । छत्रापिच्छकटकप्रावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति ।

प्रकार इनसे मै उत्कृष्ट है । ऐसा मनसे अहंकार न करना भावसे मान कषाय विवेक है । माया
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिखाना तो ऐसा मानों कुछ अन्य बोलते हैं
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथवा न मै माया करता
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए
उससे अन्यका कायसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कषाय विवेक भी दो प्रकारका है ।
जिस वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसारना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना
करना या हाथके सकेत से गोकना अथवा मिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका न
करना काय लोभ विवेक है । अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है । यह
वस्तु ग्राम आदि मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा न मैं
किसी का स्वामी हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है । यह मेरा है इस
भावरूप मोहजन्य परिणामका न होना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥

गा०—अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, संस्तर विवेक, उपाधि विवेक, भक्तपाण विवेक,
और वैयावृत्य करने वालोंका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होता है ॥१७१॥

टी०—प्रकारान्तरसे विवेकें भेद कहते हैं । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है ।

शङ्का—संसारी जीवका शरीरसे विवेक कैसे सभव है ?

समाधान—अपने शरीरमें होने वाले उपद्रवोंका दूर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव को हाथसे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत
करो । डांस, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड
वगैरहमे दूर नहीं करता । छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरकी रक्षा

शरीरपीडा मम वा कृपा इत्यवचनं । मां पालयेति वा, शरीरमिदमप्यवचेतनं चैतन्येन सुखदुःखसंवेदनेन वाऽविशिष्टमिति वचनं वाचा विवेकः । वसतिस्तस्मादयोविवेको नाम कायेन वसतावनासमं प्राणव्युत्पत्तायां, संस्तरं वा प्राक्तने अवश्यमं वनासनं । वाचा त्वयामि वसति संस्तरमिति वचनं । कायेनोपकरणानामनादानं, अवस्थापनं क्वचिदरक्षा च उपधिविवेकः । वाचा परित्यक्तानीयामि ज्ञानोपकरणाधीन इति वचनं वाचा उपधिविवेकः । भक्षपानयोरनशनं अपानं वा कायेन भक्षपानविवेकः । एवंभूतं भक्तं पानं वा न भुङ्क्षामि इति वचनं वाचा भक्षपानविवेकः । वैद्यावृत्त्यकराः स्वशिष्यावयवां ये तेषां कायेन विवेकः तैः सहसंवासः । मा कृपा वैद्यावृत्त्यं इति वचनं, मया त्यक्ता मयमिति वचनं । सर्वत्र शरीरादौ अनुरागस्य ममेव भावः वा मनसा अकरणं भावविवेकः ॥१७१॥

परिग्रहपरित्यागक्रमं उपदिशति—

संवत्स्र दम्बपञ्जयममत्तसंगविजडो पणिहिदप्या ।

शिष्यपणयपेमरागो उवेज्ज संवत्स्र ससभावं ॥१७२॥

संवत्स्र इत्यादिना । 'संवत्स्र' सर्वत्र देशे । 'पणिहिदप्या' प्रणिहितात्मा प्रकर्षेण निहितः निमित्तः वस्तुयायात्म्यज्ञाने आत्मा येन स प्रतिनिहितात्मा । 'दम्बपञ्जयममत्तसंगविजडो' दम्बेषु जीवपुद्गलेषु तत्पदार्थेषु च ममतारूपो यः संगः परिग्रहस्तेन परित्यक्तः । प्रणयः स्नेहः प्रेम प्रीतिः, राग आसक्तिः । क्व ? दम्बपदार्थेषु जीवद्रव्येषु पुनरात्मिभावां, तेषां नीरोगत्वचनवत्त्वादी पदार्थे, आत्मनो वा देवत्वे, चक्रवर्तित्वेऽभिमित्रत्वे वा । तथा शरीरे आहारादिभिः भोगसाधने, तदीयरूपरसगन्धस्पर्शपथिषु वा, एतेभ्यः

नहीं करता । यह कायसे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मत दो, अथवा मेरो रक्षा करो, ऐसा न बोलना, अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्यसे और सुख दुःखके संवेदनसे रहित है ऐसा बोलना वचनसे शरीर विवेक है । जिसमें पहले रहे है उस वसति में न रहना कायसे वसति विवेक है । पूर्वके संस्तर पर न सोना न बैठना कायसे संस्तर विवेक है । मे वसति या संस्तर को त्यागता है यह वचनसे वसति और संस्तर विवेक है । 'उपकरणोंका त्याग करता हूँ' ऐसा बोलना वचनसे उपधि विवेक है, भक्षपानको न खाना न पीना कायसे भक्षपान विवेक है । 'इस प्रकारके भोजन और पानको ग्रहण नहीं करता ऐसा कहना वचनसे भक्षपान विवेक है । वैद्यावृत्त्य करने वाले अपने शिष्यों आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है । 'वैद्यावृत्त्य मत करो' 'मैंने तुम्हारा त्याग किया ऐसा कहना' वचनसे विवेक है । सर्वत्र शरीर आदिमें अनुरागका 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमें न करना भावविवेक है ॥१७१॥

परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाते हैं—

गा०—सर्व देशमें प्रतिनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायोंमें ममतारूपी परिग्रहसे रहित, प्रणय, प्रेम और रागसे रहित सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है ॥१७२॥

टी०—जिसने वस्तुके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानमें आत्माको प्रकर्षरूपसे निहित किया है वह प्रतिनिहितात्मा है अर्थात् जो वस्तु स्वरूपके जाननेमें लीन रहता है और द्रव्य अर्थात् जीव पुद्गलमें और उनकी पर्यायोंमें ममता नहीं करता । और जीव द्रव्य अर्थात् पुत्र स्त्री मित्रादि में उनकी नीरोगता, धनवत्ता आदि पर्यायोंमें अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवर्तीपना, अभिमित्र-पना आदि पर्यायोंमें तथा शरीरमें, आहारादिमें; भोगके साधनमें और उनकी रूप, रस, गन्ध,

परिणामेभ्यो निर्यतो 'जित्पथयवेभराण' इत्युच्यते । 'उबेज्ज' प्रतिपद्यते । 'समभाव' समचित्तता । इव्ये पयमि वा रागकोपावन्तरेण तत्तत्स्वरूपग्रहणमात्रप्रवृत्तिज्ञानिना समचित्तता ॥ १७२॥

परिग्रहपरित्यागादनन्तरोपधिकारः श्रितिर्नाम, एतद्वाक्यानुकाम' श्रितिशब्दस्यार्थद्वयं व्याचष्टे भाव-
श्रितिर्द्रव्यश्रितिरिति, अप्रकृत श्रितिशब्दार्थं निराकर्तुमिष्टं दर्शयितुम्—

जा उवरि उवरि गुणपडिवची सा भावदो सिदी होदि ।

द्वसिदी जिस्सेणी मोवाणं आरुहंतस्स ॥१७३॥

'जा' या । 'उवरि उवरि' उपर्युपरि । 'गुणपडिवची' गुणप्रापिनि । ज्ञानश्रद्धानममानभावाना
गुणानां प्रवृत्ताना उपर्युपरि गुणानास्तथाभूतानामेव प्रनिपत्तिर्या सा । 'भावदो' भावेन । 'सिदी होदि' श्रिति-
र्भवति । भावश्रिति सैवेति यावन् । अथ का द्रव्यश्रिति ? अन्योत्तरमाह—'द्वसिदी' श्रियते इति श्रितिः
द्रव्यं च तत् श्रितित्वे सा द्रव्यश्रितिः । यदाश्रियते द्रव्यं निश्चयेणीसोपानादिकं तदपि श्रितिशब्देनोच्यते ।
'आरुहंतस्स' आरोहन् ॥१७३॥

अनयो' का' परिग्रहोतेत्यत्राह—

सल्लेहणं करंतो सव्वं सुहसीलयं पयहिदुण ।

भावसिदिमाराहत्ता विहरेज्ज सरीरणिव्वण्णो ॥१७४॥

स्पर्श पर्यायोमे प्रणय अर्थात् स्नेह, प्रेम और राग अर्थात् आसक्ति रूप परिणामोसे रहित हैं वह
सर्वत्र समभाव अर्थात् समचित्तताको प्राप्त होता है । द्रव्य अथवा पर्यायमे राग द्वेष के बिना
उन्के स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेको प्रवृत्तिको अर्थात् ज्ञानताको समचित्तता कहते हैं ॥१७२॥

उपधि त्याग समाप्त हुआ ।

परिग्रह त्यागके अनन्तर श्रिति नामक अधिकार है । उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक
ग्रन्थकार श्रिति शब्दके दो अर्थ कहते हैं भाव श्रिति और द्रव्य श्रिति । श्रिति शब्दके अप्रकृत अर्थका
निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करत है—

गा०—जो ऊपर-ऊपर गुणोंको प्रतिपत्ति हैं वह भावसे श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाले के
नसेनी सीढ़ी आदि द्रव्य श्रिति है ॥१७३॥

टी०—ज्ञान श्रद्धान समभाव यादि गुणोंका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और
वह भाव श्रिति है । भाव अर्थात् परिणामसे श्रिति भाव श्रिति अर्थात् परिणाम सेवा है । 'श्रियते'
जिसका आश्रय लिया जाये वह श्रिति है । द्रव्यरूप श्रिति द्रव्य श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाला
नसेनी सीढ़ी आदि जिस द्रव्यका आश्रय लेता है उसको भी श्रिति शब्दसे कहते हैं ॥१७३॥

यहाँ इन दोनोंमेंसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं—

गा०—सल्लेखना करता हुआ शरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीलताको मन वचन कायसे
त्यागकर भावश्रिति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥

‘सल्लेहणं’ सल्लेखना । ‘करंते’ कुर्वन् । ‘सत्त्वं सुहृसील्यं’ सर्वा सुखभावना आसनशयनभोजनादिविषया । ‘पयसिभूषणं’ प्रकर्षेण त्यक्त्वा योगत्रयेणेति यावत् । ‘भावसिद्धिमाश्रिता’ श्रद्धानादिविपरिणामसेवा प्रतिपद्य । ‘चिरहेच्छा’ प्रवर्तते । ‘सरीरणिब्जिष्णो’ शरीरनि स्पृह । किमनेन शरीरेण, सुखभेनासारेण, अशुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाक्रेण, जरामरणप्रतिहतेन दुःखविधाग्निनेति ॥१७४॥

दम्बसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओगवियाणया विजाणंजा ।

ण सु उड्ढगमणकज्जे हेट्ठिल्लपदं पसंसति ॥ १७५॥

दम्बसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओगवियाणया विजाणंता’ इत्यस्मिन्भूते पदघटना । ‘उड्ढगमणकज्जे हेट्ठिल्लपदं ण सु पसंसति’ इति । ऊर्ध्वगमने कार्ये ज्योष पादनिश्रेयं नैव प्रशंसति । ‘विजाणंता’ विशेषेण जानन्तः । का ‘दम्बसिद्धिं भावसिद्धिं’ च द्वयभावश्रियो स्वरूप उपादेयश्रितज्ञा’ इति यावत् । न केवलं श्रितिमात्रज्ञा, किन्तु ‘अणुओगवियाणया’ अनुयोगशब्द सामान्यवचनोऽपि उह चरणानुयोगवृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थ आचाराङ्गज्ञा अथवा चतुर्विधानुयोगज्ञा श्रुतमाहात्म्यवन् न प्रशंसन्ति । एतदुक्तं भवति—शुभपरिणामवता तदतिशय एव प्रवर्तितव्य, न जघन्यपरिणामप्रवाहे निपतितव्य, यताऽतिमयितश्रुतज्ञानलोचना यतयो निव्यति जघन्यपरिणामान् । कुतो ? मन्दायमानशुभपरिणाम क्रमेण न बहुलविशालकर्मतिमिरमपाकर्तुमर्हति नाशाभिमुख प्रदीप इव । यथा नागमन्मुख प्रदीपोऽनितेजसा प्रवर्तमानो मन्द मन्द उलन्नाशमुपैति शनैः शनैस्तमसाच्छाद्यते तथा मन्दायमानपरिणामोऽप्येत्यर्थः । अशुभपरिणाममन्ततमूल भवति । तेन कर्मणा स्थितिरनुभवश्च प्रकर्षमुपैति ततो व्यवस्थिता नैव दीर्घसमार्गता । गभीचीनज्ञानामूलमप्रेरितं शुभपरि-

गा०—टी०—इस सुलभ, असार, अपवित्र, कृतघ्न, भारहृष, रोगोका घर और जन्म मरणसे युक्त, दुःखदायी शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार माधु शरीरमें निस्पृह होकर मल्लेखना धारण करना है और बैठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाको छोड़ श्रद्धानादि परिणामोका आश्रय लेता है ॥१७४॥

गा०—द्रव्यश्रितिके भावश्रितिके स्वरूपका विशेष रूपमें जानने वाले तथा आचारांगके ज्ञाता ऊर्ध्वगमन रूप कार्यमें नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं ही मानते ॥१७५॥

टी०—अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक ग्रहण किया है अतः उसका अर्थ आचारांगके ज्ञाता होना है । अथवा चार प्रकारके अनुयोगोंके ज्ञाता भी होता है । द्रव्यश्रितिके और भावश्रितिके स्वरूपको जानने वाले तथा चरणानुयोगके ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं मानते । आशय यह है कि शुभ परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उत्कृष्टतामें ही लगना चाहिये, जघन्य परिणामोके प्रवाहमें नहीं गिरना चाहिये; क्योंकि अतिशय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुस सम्पन्न यतिगण जघन्य परिणामो की निन्दा करते हैं । क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होने जाते हैं वह घने विशाल कर्मरूपी अन्धकारको नाशके अभिमुख दीपककी तरह दूर नहीं कर सकता । जैसे बुझता हुआ दीपक तीव्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द जलकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्धकारसे ढक जाता है । उसी तरह मन्द होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामोकी परम्पराका जनक होता है और उसमें कर्मोकी स्थिति और अनुभाग उत्तरोत्तर बढ़ता है । उससे बड़ी दीर्घ संसारि-

भाषाश्लोकः प्रकृत्यमाणो विक्षोभितकर्मपाक्षपरसस्तमुन्मूलयतीति ॥१७५॥

वितोरपायस्थानपरिहाराख्यानायोत्तराभा—

गणिना सह संलाओ कज्जं पइ सेसएहिं साहूहिं ।

मोणं से मिच्छज्जे मज्जं सण्णीसु सज्जे य ॥१७६॥

‘गणिना सह’ सावधारणमिदं गणिनैव सह । ‘संलाओ’ प्रश्नप्रतिबचनप्रबन्धः, नान्यैः सह विराभाषणं कार्यम् । आचार्येण सह संलापः शुभपरिणामस्य हेतुरित्यनुज्ञायते । इतरे तु प्रमादिनो यत्किञ्चिद् भुवन्तोऽ-
शुभपरिणामं विदध्या । ‘कज्जं पइ’ कार्यं स्वं प्रति । ‘सेसएहिं साहूहिं’ शेषैः साधुभिः सम्भाषणं कार्यं, न
प्रबन्धरूपा कथा कार्या । ‘मोणं’ मौनमेव । ‘से’ तस्य शुभपरिणामश्रेणीमाह्वयस्य । ‘मिच्छज्जे’ मिथ्यादृष्टि-
जने । स्वार्थे बद्धपरिकरस्य किं तेनानुपकारिणा हितोपदेशाद्वाहिणा जनेन । ‘मज्जं’ भाज्यं विकल्प्य मौनं ।
‘सण्णीसु’ मिथ्यादृष्टिद्वयपशान्तेषु । ‘सज्जे य’ स्वजने च । मिथ्यादृष्टौ अस्यामवस्थाया मदीयं वचन
श्रुत्या सम्यग्दर्शनादिकमिमे गृह्णन्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्रूयाद् धर्मं न चेन्मौनमेव ॥१७६॥

उपगतशुभपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममाचष्टे—

सिदिमारुहिसु कारणपरिभुत्तं उवधिमणुवधिं सेज्जं ।

परिकम्मादिउवहदं वज्जित्ता विहरदि विदण्हू ॥१७७॥

‘सिदिमारुहिसु’ शुभपरिणामश्रेणिमारुह । कारणभुत्तं किञ्चित्कारणमुपविष्य श्रुतग्रहणं, परेषा वा

पना प्राप्त होता है । सम्यग्ज्ञान रूपी वायुसे प्रेरित शुभ परिणाम रूप आग बढ़ती-बढ़ती कर्म रूपी
वृक्षके रसको सुखाकर उसे जड़से नष्ट कर देती है ॥१७५॥

श्रितिके विनाश स्थानोंसे बचनेके उपाय कहते हैं—

गा०—शुभ परिणामोंकी श्रेणि पर आरुढ़ साधुको आचार्यके ही साथ वार्तालाप करना
चाहिये । कार्य हो तो शेष साधुओंसे वार्तालाप करे । मिथ्यादृष्टिजनोंमे मौन रहे । शान्त परिणामी
मिथ्यादृष्टियोंमें और अपने ज्ञातिजनोंमें मौन करे, न भी करे ॥१७६॥

टी०—आचार्यके साथ ही ‘संलाप’ अर्थात् प्रश्नोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोंके साथ
लम्बा वार्तालाप नहीं करना चाहिये । आचार्यके साथ संलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये
उसकी अनुज्ञा है । अन्य लोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम कर देते हैं ।
शेष साधुओंके साथ संभाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नहीं करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि
जनसे बात नहीं करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमें डूबा है । हितोपदेशको नहीं सुनता । ऐसे
अनुपकारी व्यक्तिके क्या काम ? जो मिथ्यादृष्टि होते हुए भी शान्त परिणामो है और अपने
ज्ञातिबन्धु हैं उनसे वार्तालाप किया जा सकता है । ये मेरे वचन सुनकर सम्यग्दर्शन आदिको
ग्रहण करेंगे, यदि ऐसी सम्भावना है तो धर्मका उपदेश दें, नहीं तो मौन ही रहे ॥१७६॥

शुभ परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं—

गा०—क्रमका ज्ञाता मुनि शुभ परिणामो की श्रेणिपर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार
में आई परिग्रहको और ईश्वर उपधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-पोतने अयोग्य है, उसे त्याग कर
तपस्वचरण करता है ॥१७७॥

टी०—शुभ परिणामोंकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ़ रहा है वह ऐसे परिग्रहको त्याग

श्रुतोपदेशं, आचार्यादिर्वैयावृत्यादिकं वा, 'परिभूत' व्यवहृत । 'उबेवि' परिग्रहमीषधं अतिरिक्तज्ञानसंयमोप-
करणानि वा । 'अनुपधि' ईषत्परिग्रहं । अन्वयेपदर्थवृत्तिः अनुवरा कन्येति यथा । कोसावमुपधिरत आह—
'सेज्ज' सेविज्जदि अदिणा इति व्युत्पत्तौ वसतिरुच्यते, तेन सेज्जं वसति । परिकम्मादिउबह्वं यतयोऽत्र
वसन्तीति प्रमार्जनप्रलेपनादिपरिकर्मणा उपहृत अयोग्य । 'परिउज्जसा' वर्जयित्वा । 'विहुरवि' आचरति ।
'विबुद्ध' क्रमः ॥१७७॥

भित्त्यनन्तरं किं करोतीत्यत्राह—

तो पच्छिमंमि काले वीरपुरिससेवियं परमधोर ।

मत्तं परिज्जाणंतो उवेदि अब्भुज्जदविहारं ॥१७८॥

'तो' तस्याः भित्ते । 'पच्छिमंमि काले' पश्चिमे काले । 'वीरपुरिससेवियं' वीरं पुरुषैराचरितं ।
'परमधोरं' अतिउत्कर । 'मत्तं परिज्जाणंतो' आहार परित्यक्तुकाम । 'उवेदि' उपैति । किं ? अब्भुज्जद-
विहारं' सम्यग्दर्शनादिपरिणामाभिमुख्ये उद्यन्त विहारं ॥१७८॥

कीदृशसावम्बुद्यतो विहार इत्यत्रावष्टे—

इत्तिरियं सव्वगणं विधिणा वित्तिमिय अणुदिसाए द ।

जहिदुण मंकिसेसं भावेइ असंकिसेसेण ॥१७९॥

'इत्तिरियं' कियतः कालस्य । 'सव्वगणं' मयताना, आर्याकाणां, श्रावकाणां, इत्यादिनां च समितिः ।

देता है जो कारणवश व्यवहारमें आया है जैसे स्वयं शास्त्राध्ययनके लिये या दूसरोंको शास्त्रका
उपदेश देनेके लिये ज्ञान और संयमके उपकरण शास्त्र आदि व्यवहारमें आये हों जो कि स्वयं
अपने लिये आवश्यक नहीं है । तथा आचार्य आदिकी वैयावृत्यके लिये औषध आदि व्यवहारमें
आई हो । ऐसा परिग्रह कारणभुक्त परिग्रह है । तथा कारणभुक्त अनुपधिको भी त्याग दे ।
अनुपधिमें अन्का अर्थ ईपत् या किञ्चित् है । यह अनुपधि है 'सज्ज' । 'जो यत्तिके द्वारा सेवित
होती है' इस व्युत्पत्तिके अनुसार सज्जाका अर्थ वसति है । तथा 'इसम यनि गण रहेगे' इस
अभिप्रायसे जिस वसतिकी मफाई लिपाई पुनाई की गई है वह भी त्याज्य है । इन सबको त्यागकर
वह मुनि तपस्वरण करता है ॥१७९॥

भित्तिके अनन्तर वह क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—उस भित्तिके अन्तिम समयमें वीर पुरुषोंके द्वारा आचरित अतिकठिन आहारको
त्याग देनेका इच्छुक वह मुनि सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंकी अभिमुखतामें तत्पर विहारको प्राप्त
होता है । अर्थात् रत्नत्रयकी मूर्च्छताको लिये हुए आचरण करता है ॥१८०॥

वह अभ्युद्यत विहार कैसा है, यह कहते हैं—

गा०—तत्काल गुरुके पञ्चान् जो सधका पालन करता है उसे, विधिपूर्वक समस्त संघको
सौंपकर संकलनको छोड़कर असंकलेशमें आत्माको भाता है ॥१८१॥

टी०—सर्वगणसे मतलब है मुनि, आर्याका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोंका समूह ।

‘विसरिय’ दत्ता । कथं ‘विधिषा’ विधिना । कथं ? सर्वस्य गणस्य मध्ये तं व्यवस्थाप्य स्वयं बहिः स्थित्वा ‘एष निरतिचाररत्नत्रयः आत्मानं युष्मानपि समर्थं ससारसागरावुद्वर्त्तुं, अनुज्ञातञ्च यया सुरिरयमिति । तत एतदुपदेशानुसारेण भवद्भिः प्रवर्तितव्य इति । ‘अनुदिसाए हु’ ‘अनु’पश्चादर्थे दिशि विधाने गुरो पश्चाद्विशति विषये चरणक्रमं यः सोभिधीयते अगुविसाशब्देन । ‘अहिङ्गण’ त्यक्त्वा । ‘संकिलेसं’ संक्लेशं परोपकार-सम्पादनायासं । ‘भावेइ’ भावयति । ‘असंकिलेसेण’ न विद्यते संक्लेशोऽस्मिन्नित्ययं कंठः शुभपरिणामस्तेन भावयति आत्मानं ॥१७९॥

जावतुं केइ संगी उदीरया होत रागदोसाणं ।

ते वज्जितो जिणदि हु रागं दोसं च निस्सङ्को ॥१८०॥

त्यक्तव्यसंक्लेशभावनाकल्पस्याख्यानायाचष्टे—

कन्दर्पदेवखिम्बिस अभिओगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा हु सङ्किलिद्धा पञ्चविहा भावणा भणिदा ॥१८१॥

कल्प इत्यादिना । गतिकर्म चतुर्विधं नरकगतिन्तिर्यग्गतिमनुष्यगतिर्देवगतिरित्यत्र देवगतिर्नैक-प्रकारा असुरदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपञ्चेन । कन्दर्पदेवगते, किंत्विष्यदेवगतेऽगतेऽगभियोग्यदेवगते, असुरदेवगते, सम्मोहदेवगतेच कारणभूता आत्मपरिणामाः । कारणे कार्योपचाराऽज्ञप्राणवन् । यथान्न वै प्राणा इति

‘अनुदिसाए’ मे अनुका अर्थ है पश्चात् और दिशका अर्थ है विमान । गुरुके पीछे जा चारित्रिके क्रमका विधान करता है उसे अनुदिश कहते हैं । सम्लेश्वनार्थी उसको सम्बन्धके मध्यमे स्थापित करके स्वयं बाहर होता है । उस समय वह कहता है—इसका रत्नत्रय निर्दोष है । यह अपना और तुम्हारा भी संसार सागर से उद्धार करनेमे समर्थ है । मन इसे आचार्य बनने की अनुज्ञा देता है । अतः इसके उपदेशके अनुसार आपको चलना चाहिये । मनुष्यके भागसे मुक्त होकर वह परोपकार करनेका प्रयत्न रूप संक्लेश छोड़ देता है, अर्थात् परोपकार करना छोड़ देता है और जिसमें संक्लेश नहीं है ऐसे असंक्लेश अर्थात् शुभ परिणामसे आत्माकी भावना भाता है ॥१७९॥

गा०—जितना कोई परिग्रह रागद्वेषकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोड़ता हुआ निस्संग होकर राग और द्वेष को निश्चयमे जीतता है ॥१८०॥

बिज्ञेच—इस पर विजयोदया टीका नहीं है । आशाचरने भी इस पर टीका नहीं की किन्तु इतना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाको नहीं मानता ।

छोड़ने योग्य संक्लेश भावनाके भेद कहते हैं—

गा०—कन्दर्पदेवगति, किल्बिषदेवगति, आभियोग्यदेवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेव-गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह निश्चयसे पाँच प्रकारकी सखिलष्ट भावना कही है ॥१८१॥

टी०—गतिकर्मके चार भेद हैं—नरक गति, निर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति । इनमे से देवगतिके असुरदेवगति, नागदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद हैं । कन्दर्पदेवगति, किल्बिष-देवगति, आभियोग्य देवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोंको उस उस गतिके नामसे कहा है । यहाँ कारणमे कार्यका उपचार किया है जैसे ‘अन्न ही प्राण है’ । यहाँ

प्राणकारणेशे प्राणोपचारा । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पभावना, क्लिबधभावना, अभियोग्यभावना, असुर-
भावना, सम्मोहभावनाश्चेति पञ्चप्रकारा भावना निरूपिता सर्वविद्धि । ॥१८१॥

तत्र कन्दर्पभावनानिरूपणामोत्तरगाथा—

कंदप्पकुक्कुआइय चलसीलो णिच्चहासणकहोय ।

विम्भावितो य परं कंदप्पं भावणं कुणइ ॥१८२॥

कन्दप्पकुक्कुआइयचलसीलो रागोद्रेकात्प्राससम्मिश्रोऽशष्टवाक्प्रयोग कदपः । रागातिशयवतो
हसतः परमुद्दिष्याशिष्टकायप्रयोगः कौतुक्य एवं भवत मातर करोमीति । कदपंकौतुक्याभ्या चलसीलः,
'णिच्चहासणकहो य' सदा हास्यकथाकथनोद्यतः । 'विम्भावितो य परं' पर विस्मापयन् कुहुक किञ्चिदुपपद्य
'कंदप्पं भावणं कुणइ' कदपंभावना करोति । रागोद्रेकजनितहामप्रवर्तितो वास्योगः परमविस्मयकारी वा
कंदर्पभावेत्युच्यते । असकृत्प्रवर्तमान ॥१८२॥

क्लिबधभावनाख्यानायाचष्टे—

णाणस्स केवलीणं घम्मस्माइरिय मव्वसाहूणं ।

माइय अवण्णवादी खिम्भिसियं भावणं कुणइ ॥१८३॥

णाणस्स इत्यादिक । 'माइ अवण्णवादी' इत्येनाभ्या प्रत्येक मव्वन्नीयम् । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत
श्रुतज्ञानविषया माया यस्य विद्वान् म ज्ञानमवन्धी मायावान् ज्ञानभक्तिरहितो बाह्यविनयवृत्ति । 'केवलिणं'

प्राणके कारण अन्तर्मे प्राणका उपचार किया है । उन्ही परिणामोका कार्य जो कन्दर्प आदि गति है
उसी कन्दर्पशब्दसे कन्दर्प भावना, क्लिबध भावना, अभियोग्य भावना, असुर भावना, सम्मोह
भावना ये पाँच प्रकार की भावनार्ण सर्वज्ञ देवने कही है ॥१८१॥

आगेकी गाथा मे कन्दर्प भावनाका कथन करते है—

गा०—कन्दर्प कौतुक्य आदिसे चलशील, और सदा हास्य कथा करनेमें तत्पर, दूसरेको
विस्मयमें डालने वाला कन्दर्प भावनाको करना है ॥१८२॥

टो०—रागकी अत्यधिकतामें हँसीसे मिला हुआ असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है । रागकी
अधिकतासे हँसते हुए दूसरे को लक्ष्य कंके शरीरसे कुचेष्टा करना कौतुक्य है । इन दोनोंको जो
करता है, सदा हास्य कथा करता है, और कुछ कौतुक दिखाकर दूसरेको अचरजमें डालता है,
वह कन्दर्प भावना करता है । आशय यह है कि रागकी अधिकतासे होने वाले हास्य पूर्वक वचन
योग और काय योग तथा दूसरेको कुतूहल पूर्वक अचरजमें डालना कन्दर्प भावना है ॥१८२॥

क्लिबध भावनाको कहते है—

गा०—जो ज्ञानके, केवलियोंके, बर्मेके, आचार्यों और सर्व साधुओंके विषयमें मायाचार
करता है, झूठा दोष लगाता है वह क्लिबध भावनाको करता है ॥१८३॥

टोका—'माइय अवण्णवादी' ये दोनो पद प्रत्येकके साथ लगाना चाहिये । 'ज्ञान' से यहाँ
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है । जो श्रुतज्ञानके विषयमें माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्धी मायाचारी
है । ज्ञानमें भक्ति नहीं है, बाहरसे विनय करता है । केवलियोंमें आदर तो दिखाता है किन्तु

केवलम्बादरनामिदं यो वर्तते । तद्वर्तनायां मनसा तु न रोचते स केवलिनां मायावान् । धर्मव्यचारिणं तत्र मायाया प्रवृत्तः । आचार्याणां साधूनां च बन्धकः । क्षिप्रमनसा कल्पिवन्भावनां । 'कुण्ड' करोति ॥१८३॥

अभियोग्यभावनां विरूपयत्युत्तरगाथा—

मंताभिओगकोदुग्भूदियम्मं पडंजदे जो हु ।

इडिदरससादहेदुं अभिओगं-भावणं कुणइ ॥१८४॥

'मंताभिओगकोदुग्भूदियम्मं' मन्त्राभियोगक्रिया, कुतूहलोपदर्शनक्रिया, बालादीना रक्षार्थं भूति कर्म च । 'पडंजदे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुणइ' अभियोग्या भावना करोति । किं ? सर्व एष मन्त्राभियोगादो प्रवृत्तो नेत्याह । 'इडिदरससादहेदुं' मंताभियोगकोदुग्भूदियम्मं ओ पडंजदे सो अभियोगभावणं कुणइ' । द्रव्यलाभस्य, मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतुं मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुङ्क्ते य स एव अभियोग्यभावनां करोति' नेतरः । स्वस्य परस्य वा आयुराविपरिज्ञानार्थं कौतुक उपदर्शयन्, वैयावृत्य प्रवर्तयामीति वा । उद्यतः, ज्ञानदर्शन चारित्रपरिणामादरवर्तनान् वृण्यतीति भाव ॥१८४॥

चतुर्थी भावनां वर्तन्ति—

अणुबद्धोसविग्गहसंसत्तवो णिमित्तपडिसेवी ।

णिकिक्वणिगणत्तावी आसुरिअं भावणं कुणदि ॥१८५॥

उनकी पूजा मनमें नहीं रुचती । वह केवलियोंके सम्बन्धमें मायावी है । धर्म अर्थात् चारित्रिके विषयमें जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है । तथा जो आचार्यों और साधुओंको ठगता है वह कल्पिव भावनाको करता है ॥१८३॥

आगेकी गाथासे अभियोग्य भावनाको कहते हैं—

गा०—जो द्रव्यलाभ, मिष्टरस और सुखके लिए मन्त्राभियोग—भूत आदि बुलाना, कौतुक—अकालमें वर्षा आदि दिखलाना और बच्चोंको रक्षाके लिये भभूत देना आदि करता है वह अभियोग्य भावना करता है ॥१८४॥

टी०—द्रव्यलाभ, मीठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतूहल दिखानेकी क्रिया और बालक आदिकी रक्षाके लिये भूतिकर्म करता है वह अभियोग्य भावनाको करता है । जो द्रव्यलाभ आदिके लोभसे मन्त्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं । जो अपनी या दूसरोंकी आयु आदि जाननेके लिये मंत्र प्रयोग करता है, धर्मकी प्रभावनाके लिये कौतुक दिखलाता है या वैयावृत्य करनेकी भावनामें तत्पर रहता है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र परिणामोंमें आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नहीं है, यह भाव है ॥१८४॥

चौथी आसुरी भावनाको कहते हैं—

गा०—अनुबद्ध क्रोध और कलहसे जिसका तप संयुक्त है, ज्योतिष आदिसे आजीविका करता है, निर्दय है, दूसरेको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नहीं करता वह आसुरी भावनाको करता है ॥१८५॥

‘अनुबन्धरोषविग्रहसंसक्तस्यो निमित्ताजीवो’ रोषस्य विग्रहस्य रोषविग्रही अनुबन्धो रोषविग्रही अनुबन्धरोषविग्रही अनुबन्धरोषविग्रहाभ्यां संसक्तं संबद्धं अनुबन्धरोषविग्रहसंसक्तं तपो यस्य स तपोवन्तः । ‘निमित्ताजीवो च’ यः स आसुरीभावनां करोति इति केचित्कथयन्ति । अनुबद्धो भवान् आसुरीभावनां रोषो यस्य सोऽनुबद्धरोषः । विग्रहेण कलहेन संसक्तं तपो यस्य सः विग्रहसंसक्ततपःशब्देन भण्यते । अनुबद्धो रोषविग्रही अस्येत्यनुबद्धरोषविग्रहः । सम्यगतीव संसक्तं संबद्धं परिग्रहेण तपो यस्य स संसक्ततपोऽभिप्रायः । निमित्त- निरावृत्ताजीवो, यः निर्वयः प्राणिषु, कृत्वापि परपीडां अनुतापरहितकवासुरी भावना करोति ॥१८५॥

संमोहभावना निरूप्यते—

उम्मगदसणो मग्गदसणो मग्गविप्पडिवणी य ।

मोहेण य मोहितो संमोहं भावण कुणह ॥१८६॥

उम्मगदसणं मिथ्यादर्शनं, अविर्तितं, वा य उपदिशति, आप्ताभासानागमास्तत्प्राणीतांश्च हितत्वे- नाशब्दे । यो वा तत्त्वज्ञो हिंसादिकं कुर्वन्नपि न पापेन लिप्यते । ज्ञानं हि सर्वं पापं वहति इति प्रतिपाद्यता हिंसादिभ्यो भयं निराकुर्वता हिंसादिषु जीवा प्रवर्तिता भवन्ति । स एक उम्मगदस्योपदेष्टा । यज्ञे प्राणि- वधो न पापाय शास्त्रबोधितत्वाद्दानादिवत् । किं च पशवो हि शमार्थमेवादौ सृष्टा याजका यजमाना पशु- वधश्च मन्त्रमाहात्म्यान्वयं लभन्ते इति । अयमेकः उम्मगोपदेशः । ‘मग्गदसणो’ संवरस्य निर्जरायाश्च निरव- शेषकर्मपापस्य वा हेतुभूताः समीचीनज्ञानदर्शनचारित्रपरिणामा मार्ग इति उच्यते । अभ्यावाचसुक्तस्य परंपरा-

टी०—अनुबद्ध रोष और विग्रहसे जिसका तप सम्बद्ध है और जो निमित्ताजीवि है वह आसुरी भावनाको करता है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । अनुबद्ध अर्थात् आगामी भवमें जाने- वाला जिसका क्रोध है अर्थात् ऐसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमें साथ जाता है वह व्यक्तिक अनुबद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह अर्थात् कलहसे सम्बद्ध है वह ‘विग्रह संसक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जिसका रोष और विग्रह अनुबद्ध है वह अनुबद्ध रोष विग्रह है । और जिसका तप परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वह ‘संसक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जो प्राणियोंमें दया नहीं करता तथा दूसरोंको पीड़ा पहुंचा कर भी पछताता नहीं है, वह आसुरी भावना करता है ॥१८५॥

मम्मोह भावनाको कहते हैं—

गा०—जो मिथ्यात्व या असंयमका उपदेश देता है, मार्गको दूषण लगानेवाला है और रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ़ है वह सम्मोह भावनाको करता है ॥१८६॥

टी०—उम्मगदसण अर्थात् जो मिथ्यादर्शन अथवा आवर्तिका उपदेश देता है, आप्ता- भासोंको और उनके द्वारा गृहीत शास्त्रोंको हितकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिंसा आदि करते हुए भी पापसे लिप्त नहीं होता, ज्ञान सब पापको भस्म कर देता है ऐसा कहनेवाला हिंसा आदि पापका भय दूर करके जीवोंको हिंसा आदिमें लगाता है । वह उम्मार्गका उपदेशक है । यज्ञमें किया गया प्राणिवध पापका कारण नहीं है क्योंकि वेदमें कहा है जैसे दान पापका कारण नहीं है । प्रारम्भमें यज्ञके लिये ही पशुओंकी सृष्टि की गई थी । जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं और पशु, ये सब मरकर मन्त्रके माहात्म्यसे स्वर्गमें जाते हैं । यह भी उम्मार्गका उपदेष्टा है । ‘मग्ग- दसणो’—संवर और निर्जराके तथा समस्त कर्मोंके विनाशके हेतु सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप परिणाम मार्ग कहे जाते हैं; क्योंकि बाधारहित सुखके परम्परासे कारण हैं,

कारणत्वाच्च । तस्य मार्गस्य दूषणं नाव ज्ञानादेव बोधः किं दर्शनचारिणाभ्यां ? चारित्र्यमेवोपायः किं ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषको भवति । अथवा मार्गप्रत्यापनपरं द्युतं मार्गस्तस्य दूषको यो अपव्याख्यान-कारी । 'मग्नविप्पडिवणी च' मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्नः एव न मुक्तेर्वागं इति यस्तद्विद्वत्प्रारण । मोक्षे च अज्ञानेन च संशयविपर्ययरूपेण । 'मुक्तमलो' मुक्तम् । तन्मोक्षेण तीव्रकामरागेषु क्रूरितेष्टु देवेषु उपपद्यते ॥१८६॥

भावनानां फलं वर्णयति भयोपजनाय—

एदाहिं भावणाहिं य विराधओ देवदुर्गदिं लहइ ।

तत्तो जुदो समाणो भमिहिदि भवसागरमर्णतं ॥१८७॥

'एदाहिं भावणाहिं च' एताभिः भावनाभिः । 'देवदुर्गदं लहइ' देवेषु दुष्टा या गतिस्ता गच्छति । 'विराधणो' रत्नत्रयाच्छ्रुतः । 'तत्तो जुदो समाणो' तस्या देवदुर्गतेच्छ्रुतः सन् । 'भमिहिदि' भ्रमिष्यति भव-सागरमस्तातोतं ॥१८७॥

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छ्ठीए विहरदे धीरो ।

पंचसमिदो तिसुत्तो णिस्संगो सच्चसंगेसु ॥१८८॥

'एदाओ पंच वि वज्जिय' एता पञ्च भावनाः परित्यज्य 'इणमो' अयं यतिः धीरः । 'छ्ठीए' व'ठथा भावनया । 'विहरदे' प्रवर्तते । व'ठथा भावनया प्रवर्तितु एवभूतो योग्यः इत्याचष्टे—'पंचसमिदो' समितिपञ्चकवृत्ति । 'तिसुत्तो' गुप्तित्रयालंकृतः । 'णिस्संगो' सगरहितः । 'सच्चसंगेसु' सर्वपरिग्रहेषु ॥१८८॥

का सा व'ठोभावना ? अत्राचष्टे—

तवभावणा य सुदससभावणेगसभावणा वेय ।

धिदिबलविभावणाविय असकिलिदुठावि पंचविहा ॥१८९॥

उस मार्गको दूषण लगाना । यथा—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र्यसे क्या लाभ । अथवा चारित्र्य ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानको आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहनेवाला मार्गका दूषक होता है । अथवा मार्गका ज्ञान कगनेवाला श्रुतमार्ग है उसका जो दूषक है—मिथ्या व्याख्यान करता है । 'मग्नविप्पडिवणी'—रत्नत्रयात्मक मार्गमें विप्रतिपन्न है । यह मुक्तिका मार्ग नहीं है ऐसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात् संशय विपर्ययरूप अज्ञानसे मोहित है । वह तीव्रकामी और रागी नीच देवोंमें उत्पन्न होता है ॥१८६॥

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओंका फल बतलाते हैं—

गा०—रत्नत्रयसे च्युत हुआ व्यक्ति इन भावनाओंसे देवोंमें जो दुष्टगति है उसे प्राप्त करता है । उस देवदुर्गतिसे च्युत होकर अन्तरहित संसार समुद्रमें भ्रमण करता है ॥१८७॥

गा०—इन पाँचों ही भावनाओंको त्याग कर यह धीर यति छठी भावनामें प्रवृत्त होता है । जो पाँच समितियोंको पालता है, तीन गुप्तियोंसे मुशोभित है और सब परिग्रहोंमें आसन्न रहित है । अर्थात् छठी भावनामें प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८८॥

छठी भावनाको कहते हैं—

‘सत्त्वभावना’ तपसोऽभ्यासः । ‘सुखभावना’ ज्ञानस्य भावना । ‘सत्त्वभावना’ अमीत्यभावना । ‘एकत्वभावना’ एकत्वभावना । ‘चित्त्विलसिधिविधावि ब’ धृतिबलभावना चेति । ‘असंक्लिष्टावि पंचविधा’ असंक्लिष्टा भावनाः पञ्चप्रकाराः । ननु यः ताः पञ्चभावनास्तत्र किमुच्यते ‘छद्मी य भावना चेति’ असंक्लिष्टभावनात्वस्याभ्यास्येक्षया एकतामारोप्य बन्धीत्युच्यते । विशेषरूपेणैषा तपोभावनादिविवेक । अत एव सूत्रकारोऽपि एकतां दर्शयति असंक्लिष्टा वि पंचविधा इति ॥१८९॥

तपोभावना समाप्ते कथमुपाय इत्यत्राचष्टे—

तवभाषणाए पंचेदियाणि दंताणि तस्स वसमेति ।

इंदियजोगायरिओ समाचिकरणाणि सो कुणइ ॥१९०॥

‘सत्त्वभाषणाए’ तपोभावनाया असंकुचलान्त्यामेन द्रव्यभावरूपेण । ‘पंचेदियाणि’ पञ्चापि इन्द्रियाणि । ‘तस्स’ तपोभावनातरस्य । ‘वसमेति’ वसमुपयान्ति । ‘यत्तो’ यस्मान्, ‘दंताणि’ दान्तानि निगृहीतवर्षाणि । इंदियजोगायरिओ’ इन्द्रियाणां शिक्षाविधाभ्याचार्योऽजो । ‘समाचिकरणाणि’ रत्नत्रयसमाधानक्रिया । ‘सो’ स, ‘कुणइ’ कर्त्तुः । एतदुक्तं भवति । दान्तानि इन्द्रियाणि तपसा न कामरागमत्स्यानयन्ति । धृष्टादिभिरुप-
द्रुतास्मा न कामलोचनासुरतक्रोडादौ करोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु ज्ञानज्ञानादौ प्रवृत्तस्याहारवशन तदार्ता-
श्रवणे तदालेखाया आदरः नितान्न प्रवर्तते ततोऽप्युक्तमुच्यते तत्रांभवनया दान्तानांन्द्रियाणोति । इन्द्रियविषय-

गा०—असंक्लिष्ट अर्थात् सकलशरहित भावना भी पाँच प्रकारकी है—तप भावना, श्रुतभावना, सत्त्व भावना, एकत्व भावना और धृतिबल भावना ॥१८९॥

टी०—तपका अभ्यास तप भावना है । ज्ञानकी भावना श्रुतभावना है । निर्भयताकी भावना सत्त्व भावना है । एकत्व भावना और धृतिबल भावना ये पाँच असंक्लिष्ट भावना है ।

शंका—ये पाँच भावना है तब छठी भावना कैसे कहा ?

समाधान—असंक्लिष्ट भावनापना इन सबमें समान है, इस अपेक्षा इनमें एकत्वका आरोप का कि छठी भावना कहा है । विशेषकी अपेक्षा तपो भावना आदि भेद होता है । इसीसे ग्रन्थकार भी ‘असंक्लिष्टा वि पंचविधा’ लिखकर एकताको बतलाते हैं ॥१८९॥

तपभावना समाधिका उपाय कैसे है यह कहते है—

गा० द्रव्य और भावरूप तपकी भावनासे पाँचो इन्द्रियाँ दमित होकर उस तप भावना-
वालेके वशमें हो जाती हैं । इन्द्रियोको शिक्षा देनेवाला वह आचार्य रत्नत्रयका समाधान करने-
वाली क्रियाएँ करता है ॥१९०॥

टी०—इसका भाव यह है कि तपसे दमित इन्द्रियाँ साधुमें कामराग उत्पन्न नहीं करती । जो भूख आदिसे पीड़ित है वह स्त्रीके साथ रतिक्रीडा आदि करनेमें रुचि नहीं रखता यह प्रसिद्ध ही है ।

शङ्का—जो उपवास आदि करता है उसका आहारके देखनेमें, आहारकी नहीं सुननेमें और उसके सेवनमें अत्यन्त आदर होता ही है । अतः यह कहना अयुक्त है कि तप भावनासे इन्द्रियाँ दमित होती हैं ?

रागकोपपरिणामानां कर्मस्वहेतुतया अहितत्वप्रकाशनपरिज्ञानपुरःसरतपोभावनाया विषयसुखपरित्यागात्मकेन जमघनादिना दाम्पत्यानि भवन्ति इन्द्रियाणि । पुनः पुनः सेव्यमार्गं विषयसुखं रागं जनयति । न भावनान्तरान्तर-
हितमिति मन्यते ॥१९०॥

तपोभावनारहितस्य दोषमाचष्टे उत्तरप्रबन्धेन सवृष्टान्तोपन्यासेन—

इदियसुहृसाउलओ धोरपरीसहपराजियपरस्सो ।

अकदपरियम्म कीवो मुज्झदि आराहणाकाले ॥१९१॥

‘इदियसुहृसाउलओ’ इन्द्रियसुखस्वावलम्ब्यते । ‘धोरपरीसहपराजियपरस्सो’ परीषहे धोरं दुःसहं धुदादिभिः पराजितोऽभिभूतं सन् यं परादुःखतां गतो रत्नत्रयस्य । ‘अकदपरियम्म कीवो’ अकृतं परिकर्मं तपआराधनाया येनासी अकृतपरिकर्मा । ‘कीवो’ दीन । ‘मुज्झदि’ मुह्यति विविततामान्नोति । ‘आराहणा-
काले’ आराधनायाः काले ॥१९१॥

अत्र वृष्टान्तमाह—

जोग्गमकाग्ज्जंतो अस्सो सुहलालिओ चिरं कालं ।

रणभूमीए वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥

‘जोग्गमकाग्ज्जंतो’ वाक्चालनभ्रमणलङ्घनाविका शिक्षां अकार्यमाणः । ‘अस्सो’ अश्वः । ‘सुहलालिओ’ सुखलालितः । ‘चिरं कालं रणभूमीए’ युद्धभूमौ । ‘वाहिज्जमाणो’ बाह्यमानः । ‘जह ण कज्जयरो’ यथा कार्यं न करोति तथा यतिरपि ॥१९२॥

सुगमन्वान्न व्याख्यायते गायत्रयम तवभावना—

पुव्वमकारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।

ण भवदि परीसहसहो विसयसुहे मुच्छिदो जीवो ॥१९३॥

समाधान—इन्द्रियके विषयमें होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कर्मके आश्रयमें हेतु होते हैं इसलिये वे अहितकारी हैं । इस परिज्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिसे जो कि विषय सुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियाँ दमित होती हैं । बार बार सेवन किया गया विषय सुख रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित हुआ नहीं करता ॥१९०॥

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष वृष्टान्तपूर्वक आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जो इन्द्रिय सुखके स्वादमें आसक्त है, भूख आदिकी दुःसह परीपहोसे हारकर रत्नत्रयसे विमुख हुआ है, जिसने परिकर्म-आराधनाके योग्य तप नहीं किया है वह दीन आराधना के कालमें विवित हो जाता है उसका मन इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥

इसमें दृष्टान्त देते हैं—

गा०—जैसे जिस घोड़ेकी शब्दके संकेत पर चलने, भ्रमण, लंघन आदिकी शिक्षा नहीं दी गई है और चिरकाल तक सुखपूर्वक लालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमें सवारीके लिये ले जाया गया कार्य नहीं करता बैसे ही यति भी जानना ॥१९२॥

आगेकी तीन गाथाएँ सुगम हैं अतः उनकी टीका नहीं है—

जोगर्ग कारिज्जंतो अस्सो दुहभाविदो चिरं कालं ।

रणभूमीए बाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्जं ॥१९४॥

पुब्बं कारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।

होदि हु परीसहसहो विसयसुहपरम्भुहो जीवो ॥१९५॥

श्रुतभावनामाहात्म्यं प्रकटयति—

सुदभावणाए णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ ।

तो उवजोगपइण्णा सुहमच्चविदो समाणेइ ॥१९६॥

‘सुदभावणाए’—श्रूयते इति श्रुतिमत्तस्या व्युत्पत्तौ शब्दश्रुतमच्यते । तस्य भावना भाम तदर्थविषय-
ज्ञानासकृत्प्रवृत्तिः । ननु शब्दश्रुतस्यासकृत्पठनं श्रुतभावना स्यात्, ज्ञानं ततोऽप्यन्तरं ? अत्रोच्यते—श्रुतकार्यं
ज्ञाने श्रुतशब्दो वर्तते इति । न दोषो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तावपि नाशब्दो गोशब्दो वर्तते । किन्तु
रुद्धिवशात्सात्मादिमत्त्येव । एवमिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोऽपि न सकले श्रोत्रोपलब्धे वचनसम्बन्धे प्रवर्तते,
अपि तु स्वसमयरुद्धिवशाद् गणधरोपरचिते एव । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ते ज्ञाने एव वर्तते ।
तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । ‘णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवइ’ समीचीनज्ञानदर्शनतपःसंयमपरिणति

गा०—जिसने पूर्व कालमे तप नहीं किया और विषय सुखमे आसक्त रहा वह जीव मरते
समय समाधिकी कामना करता हुआ उस प्रकार परीषद्को सहन करनेवाला नहीं होता ॥१९३॥

गा०—जैसे योग्य शिक्षाको प्राप्त अश्व चिरकाल तक दुःखसे भावित हुआ, अर्थात् कष्ट
सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमे सवारिमे ले जाने पर कार्य करता है ॥१९४॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमें तप करनेवाला विषय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका
इच्छुक हुआ निश्चयसे परीषद्को सहनेवाला होता है ॥१९५॥

श्रुतभावनाका माहात्म्य प्रकट करते हैं—

गा०—श्रुतभावनासे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और सयमरूप परिणमन करता है ।
ज्ञान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूर्वक अचलित होता हुआ समाप्त करता है ॥१९६॥

टी०—‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ‘ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर श्रुतसे शब्दश्रुत
कहा जाता है । उसकी भावनाका मतलब है—शब्दके अर्थविषयक ज्ञानमें बार-बार प्रवृत्ति करना
अर्थात् उसका अभ्यास करना श्रुतभावना है ।

शंका—शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्न है ?

समाधान—श्रुतका कार्य ज्ञान है अतः उसे भी श्रुतशब्दसे कहते हैं । इसमें कोई दोष
नहीं है । जो ‘गच्छति’ चलती है वह गौ है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अश्व आदिको ‘गौ’ शब्दसे
नहीं कहा जाता । किन्तु रुद्धिवश गलकम्बलवाले पशुको ही गौ कहा जाता है । इसी प्रकार
यहाँ भी ‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी कानसे जो कुछ वचन
समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते । किन्तु अपनी आगमिक रुद्धि, गणधरके
द्वारा रचे गये शब्दसमूहको ही श्रुत कहते हैं । उसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके निमित्त-
से होनेवाले ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं । उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और

प्रतिपद्यते । ज्ञानभावनापरो ज्ञानपरिणतो अबतु कचमती दर्शनादौ परिणामान्तरे प्रवृत्तो भवति ? न हि क्रोध-परिणतो मायायां प्रवृत्तो भवतीति चेन्नैव दोषः । यद्यात्मन्तरीयकं तस्मिन्सति तद्भवत्येव तदधिकरणे यथा कृतकत्वैःप्रतिपत्त्यं । ज्ञानं चान्तरेण न भवन्ति सम्यग्दर्शनादयः । अत्रैवं बोधं—असंयतसम्यग्दृष्टेरस्ति ज्ञानं तस्य तपःसंयमी किमुत स्तः ? संयमसद्भावे कचमसंयतता ? तस्मान्न तो स्तः । कचमिदं सूत्रं ? नायमस्य सूत्र-स्थार्थो ज्ञानभावनायां सत्यां अवत्येव सर्व एव इति, किन्तु ज्ञानभावनायां सत्यामेव अस्ति नासत्याम् । तपः-संयमी कार्यत्वेन स्थितौ चारित्र्यमोहलयोपशमविशेषसहायापेक्षिणा ज्ञानेन प्रवर्त्यते, न चावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति । धूमजनयतोऽप्यग्नेर्दर्शनात् काष्ठान्नपेक्षस्य । 'तो' ततः ज्ञानभावनासः । 'उपशमविशेषा' ज्ञानदर्शनतपःसंयमपरिणामप्रवक्ष्ये प्रवर्तयाम्यात्मानं इति या उपयोगप्रतिज्ञा तां । 'सुहृ' अन्वेषेन । 'समाप्तेर्बि' समापयति । 'अण्वविबो' अवलितः ॥१९६॥

जदणाए जोगपरिभाविदस्स जिणवयणमणुगदमणस्स ।

सदिलोवं कादुं जे ण चर्याति परीसहा ताहे ॥१९७॥

'जदणाए' मत्नेन । 'जोगपरिभाविदस्स' युज्यते अनेन अनशानादिना निर्जरायं यतिरिति बाह्य तपः

संयमरूप परिणतिको प्राप्त होता है ।

शंका—जो ज्ञानभावनामें लीन है वह ज्ञानरूप परिणत होता है किन्तु वह दर्शन आदि अन्य परिणामरूप परिणत कैसे हो सकता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत है वह मायारूपसे परिणत नहीं हो सकता ?

समाधान—यह दोष उचित नहीं है । जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होनेपर अवश्य होता है । जैसे जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है । ज्ञानके बिना सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते ।

शंका—यहाँ यह तर्क होता है कि असंयत सम्यग्दृष्टीके ज्ञान है तब क्या उसके तप और संयम है ? यदि संयम है तो वह असंयत कैसे है ? अतः उसके तप और संयम नहीं है ? तब यह सूत्रगाथा कैसे ठीक है ?

समाधान—इस सूत्रगाथाका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानभावनाके होनेपर सब तप संयम आदि होते ही हैं । किन्तु ज्ञानभावनाके होनेपर ही होते हैं, उसके अभावमें नहीं होते । तप और संयम कार्य हैं अतः चारित्र्यमोहके क्षयोपशम विशेषकी अपेक्षा सहित ज्ञानके होनेपर होते हैं । कारणके होनेपर कार्य अवश्य होता ही है ऐसा नियम नहीं है । काष्ठ आदिकी आग बिना धूमके भी देखी जाती है ।

ज्ञानभावनासे उपयोग प्रतिज्ञाको बिना क्लेशके अवल टोकर समाप्त करता है—पूर्ण करता है । 'मैं ज्ञान दर्शन तप संयमरूप परिणामोंमें अपनेको प्रवृत्त करता हूँ' यह उपयोग प्रतिज्ञा है ॥१९६॥

शा०—तब यहाँसे अपनेको तपसे भावित करनेवालेके तथा जिनागमके अनुगत चित्तवाले-के स्मृतिका लोप करनेमें परीषह समर्थ नहीं होती ॥१९७॥

टी०—यति निर्जराके लिए इस अनशन आदिसे 'युज्यते' युक्त होता है वह योग है । इस

योगशब्देनाभोध्यते । तेनायमर्थः । तपसा भावितस्वेति । 'वि कथयन्मनुगवन्मन्त्रस्य' जिनमन्त्रानुगतर्पतसः । 'सन्निधौ' स्मृतिलोपः । रत्नत्रयपरिणामप्रबन्धसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिर्या तस्या विनाशः । 'कार्त्तवे' कर्तुः । 'न चर्चति' न शक्यनुवृत्तिः । के ? अस्तिहा कुर्यादिवेदनाः । 'ताहे' तदा । एतदुक्तमनया गायया—अभ्यस्यमानं श्रुतज्ञानं निर्मल पटोयो भवति । पाटान्ध्यासबलेन च स्मृतिरक्षेदेन प्रवर्तते । स्मृतिमूलो हि योगो वाक्काय-व्यापार इति । सुखं भवं ॥१९७॥

सत्त्वभावनाया गुणं स्तीति उत्तरगाथाया—

देवेहिं भीसिदो वि दु कथावराचो न भीमरूवेहिं ।

तो सत्त्वभावनाय वहइ भरं निम्बओ सयलं ॥१९८॥

बहुसो वि जुद्धभावनाय न भडो दु मुज्झदि रणम्मि ।

तह सत्त्वभावनाय न मुज्झदि मुणी वि उवसग्गे ॥१९९॥

'देवेहिं' देवैस्नासितोऽपि । सु स्फुटं । कृतापराधोऽपि भीमरूपः । वा अथवा । तो ततः । सत्त्वभाव-
नाया सोढुःकात् । 'बहुइ भरं निम्बओ सयलं' वहति भरं सयस्य निर्भयः सकलं । मृतेर्भीमरूपदर्शनाच्च
भीतिव्यजायते । भीतस्य प्रच्युतरत्नत्रयस्य तदतिदुरवार्त्तं । तदनवस्थाया न कर्म निर्मूलनं शक्यं कर्तुं । अना-

व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ योग शब्दसे बाह्य तप कहा है । अत 'जोगपरिभाविदस्स' का अर्थ तपसे भावित होता है । जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने चित्तको जिनागमका अनुसारी बनाता है उसकी स्मृतिका—अर्थात् रत्नत्रयरूप परिणामोंके प्रबन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रयरूप परिणामोंको सम्पन्न करनेमें उद्योग करना है उस स्मृतिक लोप परीह नही कर सकती । इस गाथासे यह कहा है कि सतत अभ्यास करनेसे श्रुतज्ञाना निर्मल और प्रबल होता है । प्रबल अभ्यासके बलसे स्मृति विना खेदके अपना काम करती है । योग अर्थात् वचन और कायके व्यापारका मूल स्मृति है ॥१९७॥

श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

आगेकी गाथासे सत्त्वभावनाके गुणका कथन करते हैं—

गा०—देवोंके द्वारा पीड़ित किया गया भी अथवा भयंकर जीवोंके द्वारा सताया गया यदि सत्त्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे निबर होकर संयमके समस्त भारको वहन करता है ॥१९८॥

टी०—भरणसे और भयंकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है । डरकर यदि रत्नत्रयको छोड़ बैठा तो पुनः उसको प्राप्ति बहुत कठिन है । और रत्नत्रयको प्राप्त किये विना कर्मका निर्मूलन करना शक्य नहीं है । तथा कर्मोंका विनाश न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट देते हैं । इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निश्चय करके सबसे पहले भयको ही भगाना चाहिए ॥१९८॥

गा०—अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनासे जैसे योद्धा युद्धमें नहीं ही मोहित होता अर्थात् युद्धसे नहीं डरता । वैसे ही मुनि भी सत्त्वभावनासे उपसर्ग आनेपर मोहित नहीं होता ॥१९९॥

साक्षितप्रलयानि च कर्मणि विविध यातयन्त्यात्मानं । ततो भीतिरेवानेकानर्कमूलमिति निश्चिन्त्य सा प्रागेव निरसनीया । तथाहि—॥१९९॥

खणुचावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहसं ।

चितिय दुहं अदीहं मुज्झदि णो सत्तमाविदो दुक्खे ॥२००॥

बालमरणाणि साहू सुचितिदृणप्पणो अणंताणि ।

मरणे समुट्ठिए विहि मुज्झइ णो सत्तमावणाणिरदो ॥२०१॥

पृथिवीकायिका सन् खननदहनविलेखनकुट्टनमञ्जनलोठनपेषणचूर्णनादिभिर्बाधा परिप्राप्तोऽस्मि ।

अपश्च शरीरत्वेनोपादाय धर्मरश्मिकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकलापकवलिततनुतया पर्वतदरीसमुन्नत-
देशेभ्योऽतिवेगेन श्लेष्माचनवसुम्भरासु पतनेन, आम्लजलवणक्षारादिरससमवेतद्रव्यसन्निमग्नेन, चण्डघातयमानेऽप्यो
प्रसेपणेन, तत्पटशिलापातेन पावकरतलाभिघातेन, तरणं घातानां विशालचनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान-
महानागतरणमञ्जनहस्तक्षोभणादिना व महती वेदना अधिगतोऽस्मि ।

तथा ममीरणं तनुतया पारंगृह्य ह्रमगुल्मशिलोच्चयादीनां प्राणभृता नितान्तकर्तनकायानां चाभिघातेन
समीरणान्मगावर्द्धनेन, अवलनस्पर्शनेन च दुःखामिकामनुभूतोऽस्मि ।

तथा पारंगृहीताग्निशरीरो विध्यापनेन पापुत्रस्मसिकताविप्रक्षेपणेन, मुशलमात्रजलधारापातेन, दण्ड-
काट्यादिभिस्ताडनेन, लाठ्याघाणादिभिश्चूनेन प्रभञ्जनभञ्जनेन विपदमाश्रितोऽस्मि ।

फलपलाशपल्लवकुसुमादिकाव स्वीकृत्य श्राटनभक्षणमर्दनपेषणदहननादिभिस्तथा गुल्मलतापादपादिक

गा०—खोदना, जलना, बहना छेदना, रोपनाको विचारकर सत्त्वभावनायुक्त मुनि दुःखमे
अल्पकालीन दुःखसे मोहित नहीं होता अर्थात् नहीं डरता ॥२००॥

गा० - मत्त्वभावनामे लीन साधु अपने अनन्त बालमरणोंको सम्यकरूपसे विचारकर
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥

टी०—पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मैंने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोड़ने, लोटने, पीसने
और चूर्णकी तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैंने सूर्यकी
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समूहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वतकी
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथिवी पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकीन, खारे
आदि रसोंसे युक्त द्रव्योंके मिलनेसे, धक्-धक् जलती हुई आग पर फेंकनेसे, वृक्ष, किनारे और
शिलाओंके गिरनेसे, पैर और हथेलीके अभिघातसे, तरनेमें उद्यत मनुष्योंके विशाल और दृढ़
छातीसे पीड़ित होनेसे, विशालकाय हाथियोंके तरने डूबने और सूँढ़के द्वारा क्षोभित होनेसे मैंने
बड़ी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वृक्ष, झाड़ी, पर्वत आदि प्राणियोंकी
अत्यन्त कठोर कायाके अभिघातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये जानेसे, और आगके स्पर्शनेसे मैंने
दुखोंका अनुभव किया है । तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझानेसे, धूल भस्म रेत आदि
मेरे ऊपर फेंकनेसे, मूसल जैसी जलधारा डालनेसे, दण्ड काष्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर आदि
से चूर्णित करनेसे और वायुसे पीड़ित होनेसे मैं विपत्तियोका स्थान बन चुका हूँ । फल, पलाश,
पत्र, फूल आदिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मलना, पीसना और जलाने आदिसे

उज्ज्वल छेदने, भेदनेनोत्पादनेन, रोहणेन, कर्षणेन, दहनेन च क्लेशभाजनतामुपयातोऽस्मि ।

तथा कुम्भपिपीलिकादिनसो भूत्वा वैगप्रवायिरचचक्रामणेन, खरतुरगादिपक्षध्वजसंस्तारणेन, अल-
प्रवाहकर्षणेन, क्षान्तनेन, हृमपाशावापिसूत्रेण, मनुजचरणवर्मनेन, बलवता भक्षणेन च चिरं क्लिष्टोऽस्मि ।

तथा खरकरमबलीवर्दीविभावमापद्य गुरतरभारारोपणेन, बन्धनेन, कर्कशतरकशादण्डमुगलादिताड-
नैवाहारनिरोधनेन, क्षीतोष्णवातादिसंपातेन, कर्षच्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परध्वारिनि-
क्षिप्तसिखाराप्रहारेण चिरमुपद्रुतोऽस्मि । तथा अल्पपादं, क्लृप्तया व्याप्यभिभवने वा पतित इतस्तत् परा-
वर्त्यमानं, क्लृप्तपथ्याग्रभृशालसारमेवाविभिर्भक्ष्यमाणं, काकगुध्रकङ्कूादिभिः कवलीक्रियमाणं, तरलतरतार-
काक्षिगुलं, कस्तातुयासीत् । ततो यतो गुरतरभारोदहनजातक्वथितव्रणसमुद्भवकुम्भिकुलेन, काकादिभिश्चा-
भारतमुपद्रुतोऽस्मि ।

तथा मनुजभवेऽपि करणवैकल्याद्धारिद्रघादसाध्यव्याधुपनिपातात्, श्रियालामादप्रिययोगात्परप्रेष्यकरणा-
स्परपरामर्शात्, द्विचार्यनासया दुष्करकर्मदानमूलवृद्धकर्मोद्योगाच्च, विचित्रा विपदमुगतोऽस्मि ।

तच्चैवाभरजवेऽपि दूरमपसर लघु प्रवाहि, प्रभोः प्रस्थानबेला वर्तते, प्रयाणपटह ताडय, ध्वज धारय,
हृत्पादवेदीक्ष्मं पाळय, तिष्ठ स्वामिनोऽभिलषितेन बाहनरूपेण, किं त्वस्मृतोऽस्य नैल्पपुण्यपथ्यशतमस्य दासे-
रतां वपुष्मीं तिष्ठसि । पुरो न बाधसीति देवमहत्तरपक्षतरभारतीशालाकानां श्रवणतोदनेन शतमुत्थान्त-

तथा हाड़ी, बेल, वृक्ष आदिको छेदने, भेदने, उखाड़ने, खींचने और जलानेसे मैं क्लेशका पात्र
बना हूँ ।

तथा कुम्भु चीटी आदि त्रस पर्यायिको धारण करके वेगसे जाते हुए रथके पहियेके आक्रमण-
से, गधे घोड़े आदिके कठोर खुरके आघातसे, जलके प्रवाहके खिंचावसे, जगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर
आदिके गिरनेसे, मनुष्यके चरणोंसे रोंदे जानेसे और बलवानोंके द्वारा खायें जानेसे मैंने चिरकाल
तक कष्ट भोगा है । तथा गधा ऊँट बेल आदिका शरीर धारण करके भारी बोझा लादनेसे,
सवारी करनेसे, बाँधनेसे, अत्यन्त कठोर कोड़े, दण्डे, और मूसल आदिसे पीटनेसे, भोजन न देनेसे,
घीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जलानेसे, नाक छेदनेसे, परशु आदिसे काटनेसे,
सीखन तलवारकी धारके प्रहारसे मैंने चिरकाल उपद्रव सहें हैं । तथा पैर टूट जाने पर, कमजोर
होनेसे अथवा रोगसे पीड़ित होनेसे गिर पड़ने पर, इधर-उधर घूमने पर अतिक्रूर व्याघ्र, सियार,
कुत्ते आदिसे खायें जाने पर, कौबे, गिड़, कंक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर,
आँखोंसे आँसू बहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था । अतः भारी बोझा लादनेसे उत्पन्न हुए घावों
में पैदा हुए कीटोंसे और उनको खाने वाले कौओंसे मैं निरन्तर सताया गया हूँ । तथा मनुष्यभ्रममें
भी इन्द्रियोंकी कमी होनेसे, गरीबोंसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, अप्रियके संसर्गसे
दूसरेकी चाकरी करनेसे, दूसरेके द्वारा तिरस्कृत होनेसे, घन कमानेकी इच्छासे दुष्कर कर्मबन्धके
कारण बट्कर्मोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको मैंने भोगा है । उसी प्रकार देवपर्यायमे
भी—दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है । प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ,
ध्वजा लो, निराश देवियोंकी देखभाल करो, स्वामीको इष्ट बाहनका रूप धारण करके खड़े रहो,
यवा अति पुण्यसाखी इन्द्रकी दासताको भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं दौड़ते । इस

पुण्यप्रतिभ्रमविलोकनोद्भूतमिलापध्वनितसन्तापेन बन्धासावस्थितेरागुपः परिज्ञानेन च महदुपपादि दुःखं । एवं नरकमयेपि । इत्यनन्तकालमनुभूतदुःखस्य भयं को विचारो, दुःखोपनिपातो । न च विपण्यं त्यजन्ति दुःखानि, स्वकारणायतनसन्निधानानि तानीति सत्त्वभावना । अक्षयशुभशरीरवर्णनाद् भीतिः सापि नो युक्ता । तानि शरीराणि असङ्ख्यानां गृहीतानि दृष्टानि च । का तत्र परिचितेभ्यो भीतिरिति चित्तस्थितीक्रिया सत्त्व-भावना ॥२०१॥

एयत्तभावणाद् च कामभोगे गणे शरीरे वा ।

सज्जह वेत्तगमणो फासेदि अणुत्तरं चम्मं ॥२०२॥

एकत्वभावना नाम जन्मजरामरणवृत्तिजनितदुःखानुभवने न दुःखं मदीयं संविभ्रजति कश्चित् । दुःख-संविभ्रजनगुणेन स्वजन इत्यनुरागः तदकरणेन च परजन इति च द्वेषो युज्यते । न वेदस्ति सुखं मय्यापा-
मलमः इति न तत्सुखेनापि स्वजनपरजनविभेदः । तस्मादेक एवाहं न मे कश्चित् । नाप्यहं कस्यचित्ति-
चिन्ता कार्या । तस्या गुणमाचष्टे 'एयत्तभावणाद्' एकत्वभावना हेतुभूतया । 'न सज्जहि' नासक्तिं करोति । 'च' ? कामभोगे, गणे शिष्याविवर्गे, शरीरे वा सुखे वा । कामं स्वच्छया भूयन्ते इति काम-
भोगाः । सुखसाधनतया संकल्पितप्रवृत्तपानादयो वामलोचनाविवर्गश्च तत्र न संघं करोति । बाह्यव्यसंसर्ग-

प्रकार देवोंके प्रधानोंके अति कठोर वचन रूपी कीलोंसे कानोंके छेदनेसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवांग-
नाओंके प्रचुर विलासको देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवांगनाओंकी अभिलाषारूपी आगसे
उत्पन्न हुए संतापसे, और आयुके छह मासके शेष रहनेके परिज्ञानसे महान दुःख होता है । इसी
प्रकार नरक पर्यायमें भी जानना । इस प्रकार मैंने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है । तब
दुःख आने पर विषाद क्यों ? विषाद करनेसे दुःख छोड़ता नहीं है । दुःख तो अपने कारणोंके होने-
से होता है । यह सत्त्वभावना है । यदि अशुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह भी ठीक नहीं
है । ऐसे शरीर मैंने बहुत बार धारण किये हैं और देखे हैं । परिचितोंसे भय कैसा ? इस प्रकार
चित्तको स्थिर करना सत्त्वभावना है ॥२०१॥

वा०—एकत्व भावनासे कामभोगमें, संघमें अथवा शरीरमें आसक्ति नहीं करता । वैराग्य-
में भग्न रमाये हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है ॥२०२॥

टी०—एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है—जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने-
से उत्पन्न हुए दुःखको भोगनेमें कोई मेरे दुःखमें भाग नहीं लेता । अतः दुःखमें भाग लेनेसे यह
स्वजन है इसलिए उसमें अनुराग और जो दुःखमें भाग नहीं लेता वह परजन है इसलिए उससे
द्वेष करना उचित नहीं है । यदि कोई दुःखमें भाग नहीं लेता तो मुझमें सुख ही पैदा करदे सो भी
बात नहीं है । अतः जो मुझमें सुख पैदा करे वह स्वजन है और जो सुख पैदा नहीं करता वह पर-
जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अतः मैं अकेला ही हूँ । कोई मेरा नहीं है । और
न मैं ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका लाभ कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम
भोगमें, शिष्यादिके समूहरूप गणमें, शरीर अथवा सुखमें आसक्ति नहीं होती ।

'काम' अर्थात् अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं । सुखका साधन होनेसे
मनमें संकल्पित ज्ञान-मान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं । उसमें वह आसक्ति नहीं

अलिताः प्रीतिविशेषाः सुखसम्बन्धाभ्यास्ते तृष्णामेवातिशयवती आनयन्ति चेतोव्याकुलकारिणीं, न चेतःस्वास्थ्यं संप्रापयिष्युमीशा इति । न तु उपयोग्याः कामभोगा, रत्नत्रयसंपत्तिरेव जनस्योपयोगिनी, न तथा भोगसंपदा-
स्माकं किञ्चिदस्ति कृत्यं । मदीयपरिणामावलम्बिनी हि बन्धभोगी भव । ततः किं तेन गणेन । शरीरमन्व-
किञ्चित्करं । न चेतस्मादि किञ्चिदुच्यते । बाह्यं जीवाजीवात्मक द्रव्य रागक्रोपनिमित्तं, इहमुपकारकमनु-
पकारकमिति वा संकल्पमानान्नामया । ततः संकल्पमीदृग्भूत विहाय शुद्धात्मस्वरूपज्ञानपरिणामप्रबन्धः अस्-
हायात्मस्वरूपविषय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्यां न क्वचित्सङ्गः । ततः 'वेदम्यस्यै' वैराग्यमुपगतः ।
'कासैह' स्पृशति । 'अनुत्तरं बन्धं' अतिशयितं वर्तते । 'एतेन' संसारबीजस्य सङ्गस्य निवृत्तिरक्षेपकर्मापाय-
हेतोश्चारित्र्यस्य च शशि गुण एकत्वभावनाजस्य' इत्याख्यातं भवति । एकत्वभावना मोहमज्ञानरूपं अप्यपनयति
यथा जिनकल्पको निरस्तमोहः संवृत्तः ॥२०२॥

मयणीए बिघम्मिज्जंतीए एयत्तभावणाए जहा ।

जिणकप्पिदो ण मुदो खवओ वि ण मुज्झइ तथेव ॥२०३॥

यथा जिनकल्पको जिनकल्पकं प्रपन्नो नागदत्तो नाम मुनिर्भगिण्यामयोग्यं कारयन्त्यामपि एकत्वभाव-
नया । 'न मुदो' मोहं न गतः । तदैव क्षपकोऽपि न मुञ्चतीति गार्वाहः । एकत्वभावना ॥२०३॥

पञ्चमी धृतिबलभावना दुःखोपनिपात अकातरता धृतिः । सैव बलं धृतिबलं तस्य भावनाम्यासः अस-
ङ्गकातरतया धृतिः । तथा धृतिबलभावनया दुःखवपरीषहचम्या मुञ्चतीति निगदति—

करता । बाह्य पदार्थकिं सम्बन्धसे उत्पन्न हुए प्रीति विशेषको सुख गन्धसे कहते हैं । वे चित्तको
व्याकुल करने वाली अति तृष्णाको ही वेदा करते हैं । वे चित्तको स्वस्थ करनेमें समर्थ नहीं हैं ।
कामभोग भोगने योग्य नहीं हैं । रत्नत्रयरूप संपत्ति ही मनुष्यके लिए उपयोगी है । उस भोग-
सम्पदासे हमें कुछ नहीं करना है । मेरे परिणामों पर अवलम्बित बन्ध और मोक्ष ही मेरे हैं । अतः
गणसे मुझे क्या ? शरीर भी किञ्चित्कर है । यदि ऐसा न होता तो कर्म क्या करते । बाह्य जीव
अजीव आदि द्रव्योंमें यह उपकारक है और यह उपकारक नहीं है । ऐसा संकल्प करनेसे ही राग-
द्वेष होते हैं, और संकल्प न करनेसे नहीं होते । इसलिए इस प्रकारका संकल्प त्यागकर शुद्ध
आत्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोंका प्रबन्ध और परकी सहायतासे रहित आत्म स्वरूपका चिन्तन
एकत्व भावना कहाता है । उसके होने पर किसी भी पदार्थमें ममत्व नहीं होता । अतः वैराग्य
धारण करके उत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है । इससे यह कहा है कि संसारका बीज जो ममत्वभाव
है उससे निवृत्ति और समस्त कर्मोंके विनाशका कारण जो चारित्र है उसकी प्राप्ति एकत्व भावना-
से होने वाले गुण हैं । एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करती है । जैसे जिनकल्पी मोहको
दूर करते हैं ॥२०२॥

गा०—जैसे अयोग्य आचरण करनेवाली अपनी बहनमें जिनकल्पको धारण करनेवाला
नागदत्त नामक मुनि एकत्व भावनासे मोहको प्राप्त नहीं हुआ । वैसे ही क्षप भी मोहको प्राप्त
नहीं होता ॥२०३॥

एकत्व भावना समाप्त हुई । पाँचवी धृतिबल भावना है । उसका अर्थ है दुःख जानेपर
कातर नहीं होना । धृति अर्थात् धैर्य ही हुआ बल । उसकी भावना अर्थात् अभ्यास, निरन्तर कात-

कसिणा परीसहचमू अन्धुहृद् जइ वि सोवसग्गावि ।

दुद्धरपहकरवेगा मयजणणी अण्वसत्ताणं ॥२०४॥

‘कसिणा’ कृत्वा । ‘परीसहचमू’ परीषद्वेना श्रुदादिद्राविषाग्निदुःखपुत्तमेति यावत् । ‘अन्धुहृद्’ बाभि-
मुख्येनोत्तिष्ठति । ‘जइवि’ यद्यपि ‘सोवसग्गावि’ वस्तुविषेनोपसर्गेण सह वसमानापि । ‘दुद्धरपहकरवेगा’ दुर्धर-
संकटवेगा । ‘अण्वसत्ताणं भवजणणी’ अल्पसत्त्वानां मयजननी ॥२०४॥

धिदिभणिदवद्धकच्छो जोवेइ अणाइलो तमच्चाई ।

धिदिभावणाए खरो संपुण्णमणोरहो होई ॥२०५॥

‘सं’ तां पुत्रां । ‘जोवेइ’ योधयति । कया सह ? ‘धिदिभावणाए’ धृतिभावनया । क ? ‘धिदिभणि-
दवद्धकच्छो’ धृत्या नितरां वद्धकक्ष । ‘खरो’ शूर । ‘अणाइलो’ अनाकुलो विक्रमवान् । फलमाचष्टे तस्य
‘संपुण्णमणोरहो होई’ संपूर्णमनोरथो भवति ॥२०५॥

एयाए भावणाए चिरकालं हि विहरेज्ज सुद्धाए ।

काऊण अत्तसुद्धिं दंसणणाणे चरिसे य ॥२०६॥

‘एयाए भावणाए’ एतया पञ्चप्रकारया भावनया सह । ‘चिरकालं विहरेज्ज’ चिरं प्रवर्तेत । ‘सुद्धाए’
शुद्धया । ‘काऊण’ कृत्वा । ‘अत्तसुद्धिं’ आत्मशुद्धि । ‘दंसणणाणे चरिसे य’ रत्नत्रये निरतिशारो भूत्वा ॥२०६॥

व्यावर्णितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसंबन्धमाचष्टे—

एवं भावेमाणो भिक्खु सल्लेहणं उवक्कमइ ।

पाणाविहेण तवसा वज्जेणभंतरेण तहा ॥२०७॥

एवं भावेमाणो ‘एवं’ उक्तेन प्रकारेण ‘भावेमाणो भावनापरः । ‘भिक्खु सल्लेहणं’ सल्लेखनां तनु-
करण । ‘उवक्कमइ’ प्रारभते । केन ? ‘पाणाविहेण’ नानाप्रकारेण । ‘तवसा’ तपसा ‘वज्जेणभंतरेण तहा’

रता रहित वृत्ति । उस धृति बल भावनासे दुःखदायी परीषहकी सेनासे मुनि युद्ध करता है, यह कहते हैं—

गा०—दुःखदायी संकटके वेग सहित, अल्प शक्तिवालोंको भय पैदा करनेवाली भूख आदि बाईस परीषहोंकी समस्त सेना जिसके साथमें चार प्रकारके उपसर्ग भी हैं, यदि सम्मुख खड़ी हो ॥२०४॥

गा०—वेयके साथ हड़तापूर्वक कमरको बाँधनेवाला शूर विना किसी घबराहटके धृति भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है । फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पूर्ण होता है ॥२०५॥

गा०—इस शुद्ध पाँच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयमें चिरकालतक बिहार करना चाहिए ॥२०६॥

भावनाओंका वर्णन करनेके अनन्तर सल्लेखना अधिकारके साथ उनका सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे भावना भानेवाला भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर तपसे सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥

बाह्याभ्यन्तरेण च ॥२०७॥

भेदमकुरुता व्यावर्णयितुं अण्वस्या सल्लेखनेति भेदमाचष्टे—

सल्लेख्या य दुविहा अमन्तरिया य बाहिरा चेव ।

अमन्तरा कसायेसु बाहिरा होदि ह् सरीरे ॥२०८॥

‘सल्लेख्या य दुविहा’ सल्लेखना च द्विप्रकारा । ‘अमन्तरिया य बाहिरा चेव’ अभ्यन्तरा बाह्या चेति । ‘अमन्तरा कसायेसु’ अभ्यन्तरा सल्लेखना क्रोधादिकषायविषया । ‘बाहिरा होदि ह् सरीरे’ बाह्या भवति सल्लेखना शरीरविषया ॥२०८॥

बाह्यसल्लेखनोपायनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध—

सच्चे रसे पणीदे णिज्जहिता दु पत्तलुक्खेण ।

अण्णदरेणुवधाणेण सल्लिह्इ य अप्पयं कमसो ॥२०९॥

‘सच्चे रसे’ सर्वरसान् । प्रकर्षं नीत्ता प्रणीताः तान् अतिशयवतः इत्यर्थं सुसंस्कृतान् बलवद्भनानि-
त्यर्थः । ‘णिज्जहिता’ त्यक्त्वा । ‘अण्णदरेणुवधाणेण’ अभ्यन्तरेणावग्रहेण । ‘अप्पयं’ आत्मानं शरीरं । ‘कमसो’
क्रमशः । ‘सल्लिह्इ’ तनूकरोति ॥२०९॥

बाह्यं तपो व्याचष्टे—

अणसण अवमोयरियं चाओ य रसाण वुत्तिपरिसंखा ।

कायकिलेसो सेज्जा य विविता बाहिरतवो सो ॥२१०॥

‘अणसणं’ अनशनं । ‘उवमोयरियं’ अवमोदयं । ‘चाओ य रसाण’ त्यागो रसानां । ‘वुत्तिपरिसंखा’
वृत्तिपरिसंख्यानं । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेशः । ‘सेज्जा विविता’ विविक्तशय्या । ‘बाहिरतवो सो’ बाह्य
तपस्कृत् ॥२१०॥

तत्र अनशनतपोभेदनिरूपणार्थां गाथा—

अद्धाणसणं सच्चाणसणं दुविहं तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्धाणसणं इदरं च चरिमंते ॥२११॥

भेद किये बिना सल्लेखनाका वर्णन करना अशक्य है इसलिए पहले उसके भेद कहते हैं—
गा०—सल्लेखनाके दो भेद हैं अभ्यन्तर और बाह्य । अभ्यन्तर सल्लेखना क्रोध आदि
कषायकी होती है, बाह्य सल्लेखना शरीरके विषयमे होती है ॥२०८॥

बाह्य सल्लेखनाके उपाय बतलाते हैं—

गा०—बलको बढ़ानेवाले सब रसोंको त्यागकर प्राप्त हुए रूखे आहारसे कोई एक नियम
विशेष लेकर अपने शरीरको क्रमसे कुश करता है ॥२०९॥

बाह्य तपको कहते हैं—

गा०—अनशन, अवमोदय, रसोंका त्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायक्लेश और विविक्त
शय्या ये बाह्य तप है ॥२१०॥

‘अद्वायसर्ष’ अद्वायस्यः कालसामान्यवचनोऽप्यनेह चतुर्धादिव्यक्तासपर्यन्तो गृह्यते । तत्र यदनशनं तदद्वायनशनं । ‘सन्वायसर्ष’ खेति सर्वनिशनं खेति । कुक्षिपणसर्षं तु तु शब्दोऽप्यचारणार्थं द्विप्रकारभेदान्नशनं । सर्वसम्ब’ प्रकारकालस्यैव वर्तते । यथा सर्वसम्बं युं कते । परित्यागोत्तरकालो बीवितस्य यः सर्वकालः तस्मिन्न-
नशनं अन्नान्त्यागः सर्वनिशनं । कदा तदुभयमित्यत्र कालविवेकमाह—‘विहरंस्सर्ष’ ग्रहणप्रतिसेवनकालयो-
र्वर्तमानस्य । ‘अद्वायसर्ष’ अद्वायनशनं । इतरं च इतरत् सर्वनिशनं । ‘वरिमंते’ वरिमान्ते । परिणामकाल-
स्यान्ते ॥२११॥

अद्वायनशनविकल्पं प्रतिपादयति—

होइ चउयं छट्ठमाइ छम्मासखवणपरियंतो ।

अद्वायसणविभागो एसो इच्छाणुपुब्बीए ॥२१२॥

‘अद्वायसणविभागो होइ’ इति पदघटना । अद्वायनशनविभागो भवति । ‘चउयं छट्ठमाइ’ छम्मास-
खवणपरियंतो चतुर्थषष्ठाष्टमादिव्यक्तासक्षणपर्यन्तः । ‘इच्छाणुपुब्बीए’ आत्मेच्छा’ क्रमेण ॥२१२॥

अवमोदरियं निरूपयितुकाम आहारप्रमाणं प्रायोबुद्ध्या प्रवृत्तं दर्शयति—

बत्तीसं किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होइ ।

पुरिसस्स महिलियाए अट्ठावीसं इवे कवला ॥२१३॥

अन्नशन तपके भेद गाथा द्वारा कहते हैं—

गा०—अद्वायनशन और सर्वनिशन इस प्रकार अन्नशन दो ही प्रकारका कहा है । ग्रहण
और प्रतिसेवनाकालमे वर्तमानके अद्वायनशन होता है और मरण समय में सर्वनिशन होता
है ॥२११॥

टी०—अन्यत्र अद्वायशब्द कालसामान्यका वाचक है । किन्तु यहाँ अद्वायनशनमें अद्वायशब्द
चतुर्थ आदिसे लेकर छहमास पर्यन्त जितने भेद अन्नशनके होते हैं उन सबके लिए ग्रहण किया
है । उन उपवासोंमें जो अन्नशन होता है वह अद्वायनशन है । सर्वशब्द सब प्रकारोंमें आता है ।
जैसे सब प्रकारका अन्न खाता हूँ । संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात् जबतक जीवन रहे उस सब
कालमें जो भोजनका त्याग है वह सर्वनिशन है । इस तरह अन्नशन दो ही प्रकारका है । ये दोनों
कब होते हैं इसके लिए कालका भेद किया है । ग्रहण कालमें अर्थात् दीक्षा ग्रहणसे लेकर संन्यास
धारण करनेसे पूर्वके कालमें तथा प्रतिसेवना काल अर्थात् दोषोंकी विशुद्धिके लिए अद्वायनशन
होता है और परिणाम कालके अन्तमें अर्थात् मरण समयमें सर्वनिशन होता है ॥२११॥

गा०—चतुर्थ षष्ठ आदिसे छह मासके उपवास पर्यन्त यह अद्वायनशनके भेद होते हैं । ये
मुनिगण अपनी इच्छाके अनुसार करते हैं ॥२१२॥

अवमोदर्यका निरूपण करनेकी इच्छासे प्रायः प्रचलित आहारका परिमाण बतलाते हैं—

गा०—बत्तीस घ्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पूरा भरनेवाला होता है । स्त्रियोंके
कुक्षिपूरक आहारका परिमाण अद्वायस घ्रास होता है ॥२१३॥

। 'वस्तीसं किर कवलस' पुण्यस्य कुक्षिपूरणो भवत्याहारः । द्वाविंशत्कवलमात्र 'इत्थिजाए' स्त्रियाः कुक्षिपूरणो भवत्याहारः अष्टाविंशतिकवलजातानि । 'तसो' तस्मादाहारान् ॥२१३॥

एगुत्तरसेढीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।

उमोदरियतवो सो अद्धकवलमेव सिच्छं च ॥२१४॥

'एगुत्तरसेढीए' एककवलोत्तरशेष्या 'परिहीणो' परिहीन । 'ऊमोदरियतवो' अवमोदर्याख्यं तप क्रिया यावदेककवलवशेषतया न्यून 'अद्धकवल' अर्धकवल यावदवशिष्टं । समप्रविभवत कवलमर्धकवलशब्देनोच्यते । यावदेकसिक्कयं वा अवशिष्टं । आहारस्याल्पतोपलक्षणमिदं अन्यथा कथमेकसिक्कयकमात्रभोजनोद्यतो भवेत् । ननु बाह्यो न्यूनः कथं तप इत्युच्यते इति केचित्कथयन्ति । आचून्तापरिहारस्य तपसो हेतुत्वात्तप इत्युच्यते अवमोदरियं । तथा च निरुक्तिः—अवमं न्यून उदरमस्यावमोदरः । अवमोदरस्य भावः कर्म च अवमोदर्य-मिति ॥२१४॥

रसपरित्यागो निरूप्यते—

चत्तारि महावियडीओ होंति णवणीदमज्जमंसमहू ।

कखापसंगदप्पाजंसजमकारीओ एदाओ ॥२१५॥

'चत्तारि महावियडीओ' चतस्रो महाविकृतयः । महत्याश्चेतसो विकृतेः कारणत्वात् महाविकृतय इत्युच्यन्ते । 'होंति' भवन्ति । 'णवणीदमज्जमंसमहू' नवनीतं, मद्यं, मांसं, मधु च । कीदृश्यन्ताः ? 'कखा-

पा०—पुरुष और स्त्रीके उक्त आहारमेंसे एक दो आदि घ्रासकी हानिके क्रमसे जब तक एक घ्रास मात्र भी शेष होता है वह अवमोदर्यं तप है । जब तक अर्धघ्रास ही अवशिष्ट रहे या एक सिक्कय शेष रहे तब तक भी अवमोदर्यं तप है ॥२१४॥

टी०—एक घ्रासके बराबर दो भाग करने पर एक भागको अर्धकवल कहते हैं । एक चावल मात्र जो कहा है वह आहारकी अल्पताका उपलक्षण है । अन्यथा कोई मात्र एक चावलका भोजन करनेके लिए कैसे तत्पर हो सकता है ।

शंका—थोड़ा आहार लेना तप कैसे है ? ऐसा कोई कहते हैं ।

समाधान—पेट भर खानेका त्याग तपका हेतु होनेसे अवमोदर्यको तप कहा जाता है । अवमोदर्यकी निरुक्ति है—'अवम' अर्थात् न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर है और अवमोदरका भाव अथवा कर्म अवमोदर्य है ॥२१४॥

रस परित्याग तपका निरूपण करते हैं—

पा०—चार महाविकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मांस और मधु । ये गृद्धि, प्रसंग, दर्प, और असंयमको करते हैं ॥२१५॥

टी०—चित्तमें महान विकार पैदा करनेसे इन्हें महाविकृति कहते हैं । नवनीत कांक्षा अर्थात् गृद्धिको उत्पन्न करता है । मद्य प्रसंग अर्थात् पुनः पुनः अगम्या स्त्रीके साथ भोगविलास कराता है । मांस इन्द्रियोंमें मद पैदा करता है । मधु असंयमको उत्पन्न करता है असंयमके दो भेद

पक्षमत्प्राप्तजनकारीजो पक्षमो । काला गाढरूप, द्रव्यः पुनःपुनस्तत्र दृष्टिः, द्रव्यः दृष्टोन्मियता, असंयमः
रसविषयानुरागात्मकः इन्द्रियसंयमः, रसजन्यपुष्टीका प्राणासंयमः, एतान्मोक्षमार्गः कुर्वन्ति ॥२१५॥

आणामिकंखिणावज्जमीरुणा तवसमाधिकामेण ।

ताजो आवज्जीवं निज्जुहाओ पुरा वेव ॥२१६॥

‘आणामिकंखिणा’ । अर्धव पदचटना—‘ताजो’ ताः महाविकृतयः । ‘आवज्जीवं’ जीवितावधिकं ।
‘निज्जुहाओ’ परित्यक्ताः । ‘पुरा वेव’ सल्लेखनाकालात्पूर्वमेव । केन परित्यक्ताः ? ‘आणामिकंखिणा’—इदमित्यं
त्वया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा । सर्वविधा आज्ञाप्ता भव्याः परित्याज्या नवनीतादयः । तदास्तेषा असंयमः
कर्मबन्धनैरुत्ति । अस्यामाज्ञायां कांक्षावता आचरयता सर्वज्ञाज्ञाऽभपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतनं ममास्ति-
द्विविप्यति च तेन तथाज्ञादरः कार्य इत्यभ्युद्यतेन । ‘अवज्जमीरुणा’ अवचं पाप तेन । अयमर्थः पापमीरुणा ।
‘तवसमाधिकामेण’ तपस्येकाग्रतामभिलषता । अतो नवनीतादित्यागोऽपि रसत्याग एव ॥२१६॥

इह सल्लेखनाकाले मर्मथा त्यागो गृहीत इत्याचष्टे—

खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण पचेगदो व सव्वेसि ।

णिज्जुहणमोगाहिम पणकुसणलोगमादीण ॥२१७॥

‘खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण’ खीरस्य, दध्नः, घृतस्य, तैलस्य, गुडस्य, च ‘णिज्जुहणं’ त्यागः । कथं ?
‘पचेगदो व’ प्रत्येकं एकैकस्य वा त्यागः । ‘सव्वेसि’ सर्वेषां वा खीरादीनां त्यागः रसपरित्यागः । ‘मोगाहिम
पणकुसण लोगमादीण’ अपूपानां, पत्रशाकानां, सूपस्य, लवणादीनां वा त्यागो रसपरित्यागः ॥२१७॥

है—इन्द्रिय असंयम और प्राणि असंयम । मधुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय
असंयम होता है और मधुमे उत्पन्न जन्तुओंका घात होनेसे प्राण असंयम होता है ॥२१५॥

गा०—सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भूय और तपमें एकाग्रताके अभिलाषीने
वे महविकृतियाँ सल्लेखनाके समयसे पूर्व ही जीवन पर्यन्तके लिये (निज्जुहाओ) त्याग दी
है ॥२१६॥

टी०—यह काम इस प्रकार नुहें करना चाहिये, ऐसा कहना आज्ञा है । सर्वज्ञकी आज्ञासे
भव्य जीवोंके लिये नवनीत आदि छोड़ने योग्य है । उनका सेवन असंयम हैं जो कर्मबन्धका
कारण है । इस आज्ञाका पालन न करनेसे ही मेरा दुरन्त मसारके मध्यमें पतन हुआ और होगा ।
इसलिये उस आज्ञाका आदर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत हुआ है और अवच अर्थात् पाप
से जो डरता है तथा जो तपमें एकाग्रताका अभिलाषी है वह तो पहले ही जीवन पर्यन्तके लिये
इन विकृतियोंको त्याग चुका है । अतः नवनीत आदिका त्याग भी रस त्याग ही है ॥२१६॥

अब इस सल्लेखनाके समय मेने इन नीचे कही वस्तुओंका त्याग किया, यह कहते हैं—

गा०—दूध, दही, घी, तेल, गुडका और घृत पूर, पुवे, पत्रशाक, सूप और लवण आदिका
सबका अथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है । अर्थात् सल्लेखना कालमें दूध आदि सबका या
उनमेंसे यथायोग्य दो तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥

अरसं च अण्वेलाकदं च सुदोदणं च लुक्खं च ।

आयं विलमायामोदणं च विगडोदणं च ॥२१८॥

‘अरसं’ च स्वावरहितं । ‘अण्वेलाकदं च’ बेलान्तरकृत च शीतलमिति यावत् । ‘सुदोदणं च’ सुदोदणं च केनचिदप्यभिध । ‘लुक्खं च’ रूक्ष च स्निग्धताप्रतिपक्षभूतं स्पृशेन विशिष्टमिति यावत् । ‘आयं विलं’ असंस्कृतसीरीसमिधं । ‘आयामोदणं’ अग्रचुरजल सिक्वाक्यमिति केचिद्वदन्ति । अत्र ‘आवणसहित-मित्यन्ये । ‘विगडोदणं’ अतीव^३ पक्वं । उष्णोदकसम्मिधं इत्यपरे ॥२१८॥

इच्छेवमादि विविहो णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ ।

एस तवो भजिदव्वो विसेसदो सल्लिहतेण ॥२१९॥

‘इच्छेवमादिविविहो’ एवमादिविविहो नानाप्रकारो । ‘णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ’ ज्ञातव्यः सर्वेषां रसपरित्यागः । ‘एस तवो भजिदव्वो’ एतद्रसपरित्यागाख्य तपः । ‘भजिदव्वो’ सेव्य । ‘विसेसवो’ विधोषेण । ‘सल्लिहतेण’ कायसल्लेखना कुर्वता । ‘आओ रसायं’ ॥२१९॥

वृत्तिपरिसंख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

गत्तापच्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्तियं च पेलवियं ।

सम्बूकावट्टपि पदंगवीधी य गोयरिया ॥२२०॥

गा०—स्वाद रहित अन्य समयमें बनाया गया अर्थात् ठण्डा भोजन, और शुद्ध भात जिसमें कोई अन्य शाक बगैरह न मिला हो, और रूखा भोजन जिसमें घी आदि न हो, आचाम्ल अर्थात् काजी मिश्रित भात, थोडा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिकपका भात ॥२१८॥

टी०—‘आयामोदण’ का अर्थ कोई तो थोडा जल और चावल बहुत ऐसा भात करते हैं । अन्य कुछ अवधावण सहित (?) कहते हैं । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मजलसे मिश्रित भात करते हैं ॥२१८॥

गा०—इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सबको जानने योग्य है । शरीर सल्लेखना करने वालेको यह रस परित्याग नामक तप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९॥

रस परित्याग तपका वर्णन समाप्त हुआ । आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि संख्यान तपका कथन करते हैं

टी०—‘गत्तापच्चागदं’—जिस मार्गसे पहले गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘उज्जुवीहि’—सीधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘गोमुत्तियं’ बैलके मूतने हुए जानेसे जैसा आकार बनता है मोड़ेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘पेल्लवियं’—वस्त्र सुवर्ण आदि रखनेके लिए बांस के पत्ते आविसे जो सन्दूक बनता है, जिसपर ढकना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘संबूकावट्ट’—शंखके आवतकों समान गाँवके अन्दर आवतकार भ्रमण करके बाहरकी

‘वसवचनार्थं’ । अतः वीर्या यतः पूर्वं तस्यै प्रत्यागमनं कुर्वन्त्यदि भिक्षा लभते गृह्णाति नान्यथा । ‘उत्तुवीहि’ भूज्या वीर्या यतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा । गोमुक्तिकारं भ्रमणं वा संपादयन् । ‘विमलविभं’ वंशवलादिभिर्निष्पादितं वस्त्रसुवर्णादिनिक्षेपार्थं पिबानसहितं यतश्चक्षुराकारं भ्रमणं । ‘संपुष्क-
वदं वि वं’ शंभुकार्यं इव । ‘वर्गवीची वं’ वसंतमाला पतनवीचीत्युच्यते । सा यथा भ्रमति तथा भ्रमणं । ‘गोवरिया’ गोवर्या भिक्षायां भ्रमणं । एवंभूतेन भ्रमणेन लब्धा भिक्षां गृह्णाति नान्यथेति कृतसंकल्पः ‘ता
वृत्तिपरिसंख्यानं ॥२२०॥

पाण्डयणियंसणभिक्षा परिमाणं दत्तिचासपरिमाणं ।

पिंडेसणा य पाणेसणा य जागूय पुगलया ॥२२१॥

‘पाण्डयणियंसणभिक्षापरिमाणं’ इमं एव पाटकं प्रविश्य लब्धां भिक्षां गृह्णाति नान्यं । एकमेव पाटकं पाटकद्वयेवेति । अत्यं गृह्यस्य परिकरतया अवस्थिता भूमिं प्रविशामि न गृह्णामि’ इत्यमभिग्रहः । णियंसणमित्युच्यते इति केचिद्वदन्ति । अपरे पाटस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृह्णाणि इति संकल्पः । पाण्डयणियंसणमित्युच्यते इति कथयन्ति । भिक्षापरिमाणं एकां भिक्षां द्वे एव वा गृह्णाति नाधिकमिति । ‘दत्तिचासपरिमाणं’ एकैर्नैव दीयमानं द्वाभ्यामेवेति दानक्रियापरिमाणं । आनीतायामपि भिक्षाया इयत एव शामान्यगृह्णामि इति वा परिमाणं । ‘पिंडेसणा’ पिण्डभूतमेवासक्तं गृह्णाति । ‘पाणेसणा’ इव बहुलतया यत्पीयते अशनं । जागूयं यवागू । ‘पुगलया वा’ शान्याभ्येव निष्णावचनकमसूरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥

संसिद्ध फलिह परिखा पुष्कोवहिदं व सुद्वगोवहिदं ।

लेवडमलेवडं पाणायं च णिस्सिस्थगं ससिस्थं ॥२२२॥

और भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं ।

‘वर्गवीची’—पक्षियोंकी पंक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो मैं ग्रहण करूंगा । ‘गोवरिया’—गोवरी भिक्षाके अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं २२०॥

शा०टी०—‘पाण्डयणियंसण’—इसी ही पाटकमें प्रवेश करके मिली हुई भिक्षाको ग्रहण करूंगा, अन्य पाटकमें नहीं । एक ही पाटकमें प्रवेश करूंगा या दो में ही प्रवेश करूंगा । ‘अमुक घरसे लगी हुई भूमिमें प्रवेश करूंगा, घरमें नहीं जाऊंगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियंसण कहते हैं । ऐसा कोई कहते हैं । दूसरोंका कहना है कि पाटकी भूमिमें हो प्रवेश करूंगा, पाटके घरोंमें प्रवेश नहीं करूंगा इस प्रकारके संकल्पको ‘पाटकाणियंसण’ कहते हैं । ‘भिक्षा परिमाण’—एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं । ‘दत्तिचास परिमाण’—एक कं ही द्वारा देने पर या दो के ही द्वारा देनेपर भिक्षा ग्रहण करूंगा । अथवा दाताके द्वारा लाई गई भिक्षामेंसे भी इतने ही प्रास ग्रहण करूंगा ऐसा परिमाण करना । ‘पिंडेसणा’—पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण करूंगा । ‘पाणेसणा’—जो बहुत द्रव होनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूंगा । ‘जागूयं’ यवागू ही ग्रहण करूंगा । ‘पुगलया’—चना असूर आदि धान्य ही ग्रहण करूंगा ॥२२१॥

संसिद्धं शाककुल्माषादिव्यञ्जनसन्मिश्रं संसृष्टमेव । 'फलह' समन्तादवस्थितशाकं मध्यावस्थितौदनं । 'परिखा' परितो व्यञ्जन मध्यावस्थिताग्नं । 'पुष्पोवहिद' च व्यञ्जनमध्ये पुष्पावलीरिव अवस्थितसिक्कम् । 'मुद्ध-
गोवहिद' मुद्धेन निष्पावादिभिर्मिश्रयोगेन 'उपहित' संसृष्टं शाकव्यञ्जनादिकं । 'लेवड' हस्तलेपकारि ।
'अलेवड' यच्च हस्ते न सञ्जति । 'वाचय' यच्च हस्ते न सञ्जति । 'वाचय' पानं च कीदृक् ? 'निसिक्क-
सिक्क' सिक्करहितं पान तत्सहितं च ॥२२२॥

पत्तस्स दायगस्स य अवगगहो बहुविहं ससत्तीए ।

इच्छेवमादिविविहा णादव्वा वुत्तिपरिसंखा ॥२२३॥

'पत्तस्स' एवंभूतेषु भाजनेनैवानेत गृह्णाति सोवर्णेन, कसपाभ्या, राजतेन मृण्मयेन वा । 'दायगस्स च'
स्त्रियैव तत्रापि बालया, युवत्या, स्थविरया सालङ्कारया, निरलङ्कारया, ब्राह्मण्या, राजपुत्र्या इत्येवमादि
अभिग्रहोऽभिग्रहः । 'बहुविहो' बहुविध । 'ससत्तीए' स्वशक्त्या । 'इच्छेवमादि' एवंप्रकारा । 'विविहा'
विविधा । 'णावव्वा' जातव्या । 'वुत्तिपरिसंखा' वृत्तिपरिसंख्या ॥२२३॥

कायक्लेशानिरूपणाद्योत्तरप्रबन्ध—

अणुसूरी पडिसूरी य उददसूरी य तिरियसूरी य ।

उब्भागेण य गमणं पडिआगमणं च गंतूणं ॥२२४॥

'अणुसूरी' पूर्वस्या दिशः पश्चिमाशागमनं कृगतपे दिने । 'पडिसूरी' अपरम्या दिश आदित्याभि-
मुखं गमनं । 'उददसूरी च' उर्ध्वं गते सूर्ये गमन । 'तिरियसूरी च' तिर्यगवस्थित दिनकरं कृत्वा गमनं ।
'उब्भागेण गमणं' स्वावस्थितग्रामाद् ग्रामान्तरं प्रति भिक्षायं गमन । 'पडिआगमणं च गंतूणं' प्रत्यागमन

भा०-टी०—'संसिद्ध'—जो शाक कुल्माष आदि व्यञ्जनसे मिला हुआ हो । 'फलह'—जिसके
चारो ओर शाक रखा हो और बीचमें भात हो । 'परिखा - चारो ओर व्यञ्जन हो बीचमें अन्न
रखा हो । 'पुष्पोवहिद'—व्यञ्जनोके मध्यमें पुष्पावलीके समान चावल रखे हो । 'मुद्धगोवहिद'—
मुद्ध अर्थात् बिना कुछ मिलाये अन्नसे 'उपहित' अर्थात् मिले हुए शाक व्यञ्जन आदि । 'लेवड'
जिससे हाथ लिप जाये । 'अलेवड' जो हाथसे न लिप्त हो । सिक्क सहित पेय और सिक्क रहित
पेय । ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण कर्हंगा ऐसा संकल्प करना है ॥२२२॥

भा०-टी०—'पत्तस्स'—इसी प्रकार सोने, चाँदी, काँसी या मिट्टीके पात्रसे ही लाया गया
भोजन ग्रहण कर्हंगा । 'दायगस्स'—स्त्रीसे ही, उसमें भी बालिकासे या युवतीसे या वृद्धाने अथवा
अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्रीसे या ब्राह्मणीसे या राजपुत्रीसे दिया गया आहार ही
ग्रहण कर्हंगा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह अपनी शक्तिके अनुसार होते हैं । ये सब
विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिये ॥२२३॥

काय क्लेशाका कथन करते हैं—

भा०-टी०—'अणुसूरी'—जिस दिन कड़ी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशासे पश्चिम
दिशाकी ओर जाना । 'पडिसूरी'—पश्चिम दिशासे सूरजकी ओर मुख करके गमन करना ।
'उददसूरी'—सूरजके ऊपर आ जाने पर गमन करना, 'तिरियसूरी'—सूरजका एक ओर रहते हुए
गमन करना । 'उब्भागेण गमणं'—जिस ग्राममें मुनि ठहरे हो उस ग्रामसे दूसरे ग्राममें भिक्षाके

च १७त्वा ॥२२४॥

स्थानयोगनिरूपणा—

साधारणं सवीचारं सणिखट्टं तहेव बोसट्टं ।

समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च ठाणाणि ॥२२५॥

‘साधारणं’ प्रमुष्टस्तम्भाविकमुपावित्य स्थानं । ‘सवीचारं’ ससंक्रमं पूर्वावस्थिताद्देशादवस्थापि स्या-
पितस्थानः । ‘सणिखट्टं’ निश्चलमवस्थानं । ‘तहेव’ तथैव । ‘बोसट्टं’ कायोत्सर्गः । ‘समपाद’ समी पादौ
कृत्वा स्थानं । ‘एगपाद’ एकेन पादेन अवस्थानं । गिद्धोलीणं गृहस्थोद्ध्वगमनमिव बाहू प्रसार्याव-
स्थान ॥२२५॥

आसनयोगनिरूपणा—

समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कुडिया ।

भगरमुह हत्थिसुण्डी गोणिसेज्जद्वपलियङ्का ॥२२६॥

‘समपलियंकणिसेज्जा’ सम्यक्पर्यङ्कनिषद्या । ‘समपद’ स्फिक्पिठसंभवसरणेनासनं । ‘गोदोहिया’
गोदोहने आसनमिवामनं । ‘उक्कुडिया’ ऊर्ध्वं संकुचितमासनं । ‘भगरमुह’ मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव-
वस्थानं । ‘हत्थिसुण्डी’ हस्तिहस्तप्रसारणमिव एकं पादं प्रमायासनं । हस्त प्रसार्येत्यपरे । ‘गोणिसेज्ज’ अङ्ग-
परिबर्कं गोनिषद्या गवापासनमिव अर्धपर्यङ्क ॥२२६॥

वीरासणं च दण्डायउदुदसाई य लगडसाई य ।

उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥

लिये जाना । ‘गंतूण पडिआगमण’—आकर लौट आना ये सब काय क्लेश तप है ॥२२४॥

स्थान योगका कथन करते हैं—

गा० टी०—‘साधारण’—चिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार—पूर्व
स्थानसे दूसरे स्थान पर आकर कुछ काल तक खड़े रहना । ‘सणिखट्ट’—अपने स्थान पर ही निश्चल
स्थित होना । ‘बोसट्ट’—कायोत्सर्ग करना । समपाद—दोनों पैर बराबर करके खड़े होना ।
‘एगपाद’—एक ही पैर से खड़े होना । ‘गिद्धोलीण’—जैसे गिद्ध उठते समय अपने दोनो पंख
फैलाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना ॥२२५॥

आसन योगका कथन करते हैं—

गा० टी०—‘समपलियंकणिसेज्जा’—सम्यक् पर्यकासनमे बैठना । ‘समपद’—जांघे और कटि
भागको सम करके बैठना । ‘गोदोहिया’ गौ दूहते समय जैसा आसन होता है वैसे आसनसे बैठना ।
‘उक्कुडिया’—ऊपरको सकुचित आसनरो बैठना अर्थात् दोनों पैरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए
बैठना । ‘भगरमुह’—मगरके मुखकी तरह पैर करके बैठना । ‘हत्थिसुण्डी’—हाथीके सूंड फैलानेकी
तरह एक पैर फैलाकर बैठना । दूसरों का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हत्थिसुण्डी है ।
‘गोणिसेज्ज’ दोनों जंघाओंको संकोच कर गायकी तरह बैठना । और अर्धपर्यकासन । ये सब
कायक्लेश के आसन हैं ॥२२६॥

‘वीरासनं’ जने विप्रकृष्टदेवे कृत्वासन । दण्डवदायतं शरीरं कृत्वा शयनं । स्थित्वा शयनं च ऊर्ध्वशायीत्युच्यते । ‘लग्नसाई’ संकुचितनाभस्य शयनं । उताणो उताणं शयनं । अबमस्तकशयनं एकपात्सर्वशयनं च ॥२२७॥

अम्भावगाससयणं अणिट्ठवणा अकङ्कुरं च ।

तणफल्यसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचो य ॥२२८॥

‘अम्भावगाससयणं’ बहिर्निरावरणदेवो शयन । ‘अणिट्ठवणं’ निष्ठीवनाकरणं । ‘अकङ्कुरं च’ अकङ्कुर्यनं । ‘तणफल्यसिलभूमीसेज्जा’ तृणादियु शय्या । ‘तहा’ तथा । ‘केसलोचो च’ केसलोचवच ॥२२८॥

अण्णुट्ठणं च रादो अण्णहाणमदंतघोषणं च ।

कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥

‘अण्णुट्ठणं च रादो’ रात्रावशयनं जागरणमित्यर्थः । ‘अण्णहाणं’ अस्नानं । ‘अण्णघोषणं च’ दन्ताः नामघोषनं । ‘कायकिलेसो’ कायकलेशः । ‘एसो’ एष । ‘सीदुण्हादावणादी च’ शीतातपनमुष्णातपनमित्येव-मायिकं ॥२२९॥

विचिक्तशयनासननिरूपणा—

अथ ण विसोत्तिग अत्थि दु सहरसरुवगन्धफासेहिं ।

सज्जायज्झाणवाघादो वा वसधी विविता सा ॥२३०॥

‘अथ ण विसोत्तिग’ यस्यां वसती न विद्यतेऽणुअपरिणामः । सहस्रसकवगन्धफासेहिं शब्दरसरूपगन्ध-स्पर्शैः करणभूतैः मनोज्ञैरमनोज्ञैर्वा । ‘सा विविता वसधी’ विविक्ता वसति । ‘सज्जायज्झाणवाघादो’ स्वाध्याय-ध्यानयोर्व्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ॥२३०॥

गा०-टी०—दोनों जंघाओंको दूर रखकर आसन वीरासन है । आगे शयनके मंद करते हैं—दण्डके समान शरीरको लम्बा करके सोना । खड़े होकर सोना । इसे ऊर्ध्वशायी कहते हैं । ‘लग्न साई’—शरीरको संकुचित करके सोना । उताण—ऊपरको मुख करके सोना । ओमच्छिद्य-मस्तक नीचे करके सोना अर्थात् नीचे मुख करके सोना । एक करवटसे सोना । मडयसाइ—मृतककं तरह निद्वेष्य सोना ॥२२७॥

गा०-टी०—‘अम्भावगास सयणं’—बाहर खुले आकाशमें सोना । ‘अणिट्ठवणं’—थूकन नहीं । अकङ्कुरं—खुजाना नहीं । तथा तृण, काठका पटिया, शिला, या भूमिपर सोना औः केसलोच ॥२२८॥

गा०-टी०—रातमें शयन नहीं करना अर्थात् जागना । स्नान नहीं करना । दाँतोको नहीं घोना, उनकी सफाई नहीं करना । और शीतकालमें तथा गर्मीमें आतपन योग करना इत्यादि यह कायकलेश है ॥२२९॥

विचिक्त शयनासन सपका कथन करते हैं—

गा०—जिस वसतिमें मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शके द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते । अथवा स्वाध्याय और ध्यानमें व्याघात नहीं होता वह विचिक्त वसति है ॥२३०॥

वियङ्गाए अवियङ्गाए समविसमाए ब्रहिं च अन्तो वा ।

इत्थिणउंसयपसुवज्जिङ्गाए सीदाए उसिणाए ॥२३१॥

‘वियङ्गाए’ उद्घाटितद्वारायां । ‘अवियङ्गाए’ अनुद्घाटितद्वारायां वा । ‘समविसमाए’ समभूमि-
समन्वितायां विषमभूमिसमन्वितायां वा । ‘ब्रहिं च’ बहुभिनि वा । ‘अन्तो वा’ अन्त्यन्तरे वा । ‘इत्थिण-
उंसयपसुवज्जिङ्गाए’ स्त्रीभिर्नपुंसकं पशुभिश्च वक्षितायां वसती । ‘सीदाए’ सीतायां । ‘उसिणाए’
उष्णायां ॥२३१॥

उद्गमउत्पादनएषणाविसुद्धाए अकिरियाए द ।

वसति असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥२३२॥

‘उद्गमउत्पादनएषणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणाबोधरहिताया । तत्रोद्गमो बोधो निरूप्यते । वृक्ष-
च्छेदस्तदानयनं दृष्टकापाकः, भूमिखननं, पावाणसिकतादिभिः पूरणं, चरायां कुट्टनं, कर्मकरणं, कीलानां कर्णं,
अग्निनायसस्तापनं कृत्वा प्रताड्य क्रकचं काष्ठपाटनं, वासीभिस्तक्षणं, परशुभिश्छेदनं इत्येवमादिव्यापारेण
वृक्षा जीवनिकायानां बाधा कृत्वा स्थेन वा उत्पादिता, अस्थेन वा कारिता वसतिराधार्कर्मशब्देनोच्यते ।
यावन्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता, पार्श्वदिनामेवेति वा श्रमणाना-
मेवेति, निर्ग्रन्थानामेवेति या उद्देशिमा वसतिरिति भ्रम्यते । आत्मार्थं गृहं कुर्वता अपवरकं सयतानां भवत्विति
कृत अभोधश्चममित्युच्यते । आत्मनो गृहार्थमानीतं काष्ठविभि सह बहुभिः श्रमणार्थमानीतात्वेन मिथिता
यत्र गृहे तत्पूतकमित्युच्यते । पाषण्डिना गृहस्थानां वा क्रियमाणे गृहे पशचात्संयतानुद्दिश्य काष्ठादिमिश्रणेन
निष्पादितं वेषमिश्रम् । स्वाध्वमेव कृत संयतार्थमिति स्थापितं ठविर् इत्युच्यते । संयतं स च यावद्भिदि-

गा०—वह वसति लुले द्वार वाली हो अथवा बन्द द्वार वाली हो । उसकी भूमि सम हो
अथवा ऊँची नीची हो । वह बाहरके भागमें हो अथवा अन्दरके भागमें हो । स्त्री नपुंसक और
पशुओंसे रहित हो ठडी हो या गर्म हो ॥२३१॥

गा० उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित, दु प्रमार्जन, आदि संस्कारसे रहित,
जीवोंकी उतापत्तिसे रहित, गय्यारहित वसतिकामें अन्दर या बाहरमे विविक्त शयनासन तपके
धारी मुनि निवास करते हैं ॥२३२॥

टी०—उद्गमदोषको कहते हैं—वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना,
उसे पत्थर रेत बगैरहमें भरना, पृथ्वीको कूटना, कीचड़ तैयार करना, कीले बनाना, आगसे
लोहा गरम करके उसे पीटकर करोतोंसे लकड़ी चीरना । विसौलोंसे छीलना, फरसोंसे काटना,
इत्यादि व्यापारसे छहकायके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई
वसति अधःकर्मनामक दोषसे युक्त है । जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेषधारी आर्यागे उनके
उद्देशसे बनाई, अथवा यह पाषण्डियोंके ही लिए है, या श्रमणोंके ही लिए है या निर्ग्रन्थोंके ही
लिए है, ऐसी वसति उद्देशिग दोषसे युक्त होती है । अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठरी संयमियों-
के लिए रहे ऐसा संकेतपूर्वक बनाई वसतिका अभोलभ्य कहलाती है । अपना घर बनानेके लिए
लाए गये वस्तुसं काष्ठ आदिके साथ थोड़ा-सा सामान श्रमणोंके लिए लाकर दोनोंके मेलसे बनी
वसति पूतिक कही जाती है । पाषण्डियों अथवा गृहस्थोंके लिए घर बनवाकर पीछे मुनियोंका
उद्देश करके उसमें काष्ठआदि मिलाकर बनवाई वसति मिश्रदोषसे दूषित है । अपने ही लिए

नैरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कारं सकलं करिष्यामः इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारितं वेधं तत्पाहुडिग-
मित्युच्यते । तदागमानुरोवेन गृहसंस्कारकालापन्हासं कृत्वा वा संस्कारिता वसति । यद्गृहं अन्धकार-
बहुलं तत्र प्रकाशसंपादनाय यतीनां छिद्दीकृतकुड्यं, अपाकृतफलकं, सुविन्यस्तप्रदीपकं वा तत्पादुकाराभावेन
अच्यते । द्रव्यकीर्तं भावकीर्तं इति द्विविधं कीर्तं वेधः, तच्चित्तं गोबलीवर्दीर्षिकं दत्त्वा समतार्थकीर्तं,
अचित्तं वा वृत्तगुडलं आदिकं दत्त्वा कीर्तं द्रव्यकीर्तं । विद्यामन्त्रादिदानेन वा कीर्तं भावकीर्तं । अल्पभूषं
कृत्वा श्रद्धिसहितं अश्रद्धिकं वा गृहीतं संयतेभ्यः पामिच्छं उच्यते । मदीये वेशमनि तिष्ठन्तु भवान्
युष्मदीयं तावद्गृहं यतिष्य' प्रयच्छेति गृहीतं परिगृह्णित्युच्यते । कुड्यावर्धं कुटीरकण्टादिकं स्वार्थं निष्पन्न-
मेव यत्संयतार्थमानीतं तदभ्यह्निमुच्यते । तद्विधिवमाचरितमनाचरितमिति । दूरदेशाद् ग्रामान्तरात्तदानीत-
मनाचरितं इतरवाचरितं । इष्टकादिभिः, मूर्तिपदेन, वृत्त्या, कवाटेनोपलेन वा स्थगितं अपनीय दीयते यत्स-
दुद्दिभ्यः । निश्रेण्यादिभिराकरुण्य इत आचच्छत् युष्माकमियं वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः
सा मालारोहमित्युच्यते । राजामात्यादिभिर्मयमुपवर्धं परकीयं यदीयते तदुच्यते अच्छेज्जं इति । अनिसृष्टं
पुनर्द्विविधं । गृहस्वामिना अनियुक्तेन या दीयते वसति यदन्वाग्निनापि बालेन परवर्षवर्षादिना दीयते सोऽभ्यव्य-
निसृष्टेति उच्यते । उद्गमदोषा निरूपिताः ।

उत्पादनदोषो निरूप्यते—पञ्चविधाना धात्रीकर्मणा अन्यतमेनोत्पादिना वसति । काचिद्धारकं स्नप-

बनाये घरको समयियोंके लिए स्थापित करना ठविद दोष है । अमुक मुनि जितने दिनोमें आवेंगे, उनके प्रवेश करनेके दिन घरकी सब सफाई आदि करायेंगे, ऐसा चित्तमे विचारकर बन-
वाया घर 'पाहुडिग' कहा जाता है । अथवा मुनिके आनेके अनुरोधसे घरका संस्कार करनेका जो समय नियत किया था उस समयसे पूर्व ससार करना पाहुडिग दोष है । जिस घरमे बहुत अन्ध-
कार रहता है उसमें मुनियोंके लिए बहुत प्रकाश लानेके उद्देशसे दीवारमे छेद करना, लकड़ीका पटिया हटाना, दीपक रखना पादुकारदोष है । खरीदा हुआ दो प्रकारका होता है द्रव्यकृत और भावकृत । सचेतन गाय बेल वगैरह देकर मुनिके लिए खरीदा गया अथवा अचित्त घी गुड खाड़ आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत है । विद्या मंत्र आदि देकर खरीदा गया घर भावकृत है । बिना व्याजका अथवा व्याज पर थोडा सा ऋण लेकर मुनियोंके लिए लिया गया घर पामिच्छ कहा जाना है । आप मेरे घरमें रहे, अपना घर यातियोंको देदे इस प्रकार ग्रहण किया घर परि-
यट्ट कहाता है । अपनी दीवार आदिके (?) लिए जो तैयार था उसे मुनिके लिए लाना अभ्यह्निड कहाता है । उसके दो भेद हैं आचरित और अनाचरित । जो दूर देशमे या अन्य ग्रामसे लाया गया वह अनाचरित है गेप आचरित है । जो घर इट आदिमे, मिट्टीके ढेल से, वाइसे, कपाटसे या पत्थरसे ढपा है इनको हटाकर दिया गया वह घर उद्भिन्न दोषसे युक्त है । मोढी वगैरहसे ऊपर चढकर 'यद्ग्री आओ, आपकी यह वसति है' इस प्रकारमे जो दूसरे या तीसरे खण्डकी भूमि दो जाती है उने मालारोहण कहते है । राजा मंत्री आदिके द्वारा भय दिखलाकर जो दूसरेकी वसति दी जाती है । वह अच्छेज्ज है । अनिसृष्टके दो भेद है । घरके स्वामीके द्वारा जो नियुक्त नहीं है ऐसे व्यक्तिके द्वारा जो वसति दी जाये वह अनिसृष्ट है । और जो पराधीन बालक स्वामी के द्वारा दो जाए वह भी अनिसृष्ट है । ये उद्गमदोष कहे ।

उत्पादन दोष कहते है—घायके पाँच काम हैं—कोई बालकको नहलाती है । कोई उसे

वति, भ्रूवयति, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा । वसत्यर्थमेवोत्पादिता वसतिर्बाबीवोधदुष्टा । ग्रामान्तराग्न-
वरागता राग्य देशादव्यवस्थितो वा संबन्धिना वार्तामिमांसायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता । अंग, स्वरो, व्यञ्जन,
लक्षण, छिन्नं, भोमं, स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवंभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तबोधदुष्टा । आत्मनो जाति,
कुलं, ऐश्वर्यं वार्तिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराबीवबन्धनोच्यते । भगवत्स्वेषा आहारदानाद-
सतिदानाच्च पुण्यं किमु बहुपुण्यते इति पुष्टो न भवतीत्युक्ते गृहिजन प्रतिकूलवचनरूपो वसति न प्रयच्छे-
दिति एवमिति तदनुकूलमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्धेनोच्यते । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा
चिकित्सोत्पादिता । क्रोधोत्पादिता च । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीय वार्ता
द्वारादेवास्माभिः श्रुतेति पूर्वं स्तुत्या या लब्धा, वसनोत्तरकालं च गच्छन्प्रशसा करोति पुनरपि वसति लप्स्ये
इति । एवं उत्पादिता सस्तबबोधदुष्टा । विद्याया, मन्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहिणं वसे स्वापयित्वा लब्धा,
मूलकर्मणा वा भिन्नकन्यायोनिसत्त्वापना मूलकर्म । विरक्ताना अनुरागजनन वा । उत्पादनास्थोऽभिहितो
बोध. बोद्धाश्रयकारः ।

अथ एषणाबोधान्दश प्राहुः—

किमियं योग्या वसतिर्नेति शङ्कता । तदानीमेव निक्ता सत्यालिप्ता सती वा छिद्रस्तजलप्रवाहेण वा,
जलभाजनकोठेन वा तदानीमेव लिप्ता वा भ्रमितेत्युच्यते । सन्तिपूर्विषया अपा, 'बायी हरिताना, बीजानां

भूषण पहिनाती है । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेंसे कोई
एक कर्म करके प्राप्त की गई वसति धात्रीबोधसे दूषित है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमें
रहनेवाले सम्बन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूतकर्मके द्वारा उत्पादित होनेसे
दूतकर्म बोधसे दुष्ट है । अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भोम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस
प्रकार निमित्तोंके उपदेशसे—गृहस्थोंको शुभाशुभ बतलाकर प्राप्त की गई वसति निमित्त नामक
बोधसे दुष्ट है । अपनी जाति, कुल अथवा ऐश्वर्यको कहकर अपना बड़प्पन प्रकट करके प्राप्त की
गई वसति आजीव शब्दसे कही जाती है । भगवन् ! सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या
महान् पुण्य होता है ? ऐसा गृहस्थ पूछे तो, 'नहीं होता' ऐसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिकूल वचनसे
रुष्ट होकर वसति नहीं देगा' इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'वणिगवा'
शब्दसे कही जाती है । आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त की गई वसति चिकित्सा बोधसे
दुष्ट है । क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि बोधसे दुष्ट है । आने जागेंआल
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पश्चात् जाने समय प्रशसा करना कि पुनः
आनेपर वसति प्राप्त हो तो वह संस्तव बोधसे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थको
वशामं करके प्राप्त की गई वसति विद्याबोध, मन्त्रबोध और चूर्णबोधसे दुष्ट है, मूलकर्मके द्वारा
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राग उत्पन्न करके प्राप्त हुई वसति मूलकर्म बोधसे दुष्ट है ।

उत्पादन नामक सोलह प्रकारका बोध कहा ।

दस एषणा बोध कहते हैं—

यह वसति योग्य है या नहीं, ऐसी शंका करना शङ्कित बोध है । जो वसति तत्काल ही
सींची गई या लीपी गई है अथवा छिद्रसे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुङ्कानेसे

मत्सारा उपरि स्थापित पीठरुलकादिकं अब शय्या कर्तव्येति या दीयते वसति सा निश्चितं भवति । हरित-
कण्टकसहितमृत्तिकासिक्कामयाकण्ड या दीयते सा पिहिता । काष्ठचेलकण्टकप्रावरणाद्याः^१ वंश कुर्वता पुगेया-
विनोपवर्धिता वसतिः साह्यारथशब्देनोच्यते । भूतघातभूतकम्पगृहविजनेन, मत्सेन, व्याधिन, नपुंसकेन, पिशाच-
भूतीतेन, कण्ठवाद्यदीयमाना वसतिर्दायकदुष्टा । स्वावरैः पृथिव्यादिभिः धर्मैः पिपीलिकामत्सुकुणादिभिः
सहितोन्मिषा । वितस्तिमात्राया भूमेरचिकाया अपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोषः । शीतघातातपाद्युप-
द्रवसहिता वसतिरियमिति निष्ठा कुर्वती वसन भूमदोषः । निर्वाता, विशाला, नात्युष्णा शोभनेयमिति तन्ना-
दुराग इज्जाल इत्युच्यते । एवमेतैरुद्गमादिवोषैरनुपहृता वसतिः शुद्धा तस्या । 'अकिरियाए' दुःप्रमार्जनवि-
संस्काररहितायाः । 'असंसत्ताए' जीवसंभवरहितायाः । 'निष्पाह्वाइयाए' शय्यारहितायाः । सेज्जाए वसती ।
अन्तर्द्विर्वा वसति वसति । यतिविचित्रायासनरत ॥२३२॥

अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह—

सुष्णधरगिरिगुहारुक्खमूलआगंतुमारदेवकुले ।

अकदप्यम्भारारामधरादीणि य विविक्ताह ॥२३३॥

शून्य गृह, गिरेर्गुहा, वृक्षमूल, आगन्तुकाना वेदम, देवकुल, शिखागुहं केनचिद्वक्त अकृतप्रारम्भार-

उसी समय लोपी गई है उसे चक्षित कहते हैं । सचित पृथिवी, वायु, जल हरे वीज, और त्रस-
जीवोंके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठरुलक आदिको यहाँ शय्या करें ऐसा कहकर जो वसति दी
जाती है उसे निक्षिप्त कहते हैं । हरित कटि, मचित मिट्टीके आवरणको ढटाकर जो वसति दी
जाती है वह विहित दोषसे युक्त है । काष्ठ, वस्त्र, कण्टकके आवरण आदिका खींचते हुए आगे
जानेवाले मनुष्यके द्वारा दिखलाई गई वसति साधारण शब्दसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा
जननका शौच लगा है ऐसे गृहस्थके द्वारा या मन्त्र, रोगी, नपुंसक, जिम पिशाचने पकड़ा हुआ
है या बालिकाके द्वारा दी गई वसति दायक दोषसे दूषित है । स्थावर पृथिवी आदि, त्रम चाँदी
खटमल आदिसे सहित वसति उन्मिषा है । जितने वालिन प्रमाणभूमि साधुका चाहिए उससे
एक बालिखत भूमि भी अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है । यह वसति शीतवायु, भूय
आदि उपद्रववाली है ऐसी निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमें रहना भूमदोष है । यह वसति
विशाल है इसमें हवा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं है, मुन्दर है इस प्रकार उससे अनुगग
करना इंगाल-दोष है । वसति इन दोषोंसे रहित होनी चाहिए ॥२३२॥

विशेषार्थ—साधुको देने योग्य आहार, औषध, वसति, सस्तर, उपकरण आदि दानाकी
जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओंसे उत्पन्न होने हैं वे उदगम आदि सोलह दोष हैं । और मार्गविरुद्ध जिन
क्रियाओंसे भोजन आदि बनाये जाते हैं वे सोलह उत्पादन दोष हैं । ये बत्तीस भी आधाकर्मरूप
होनेसे दोष कहे जाते हैं । यतिके भोजन आदिके लिए उह्कायके जीवोंको बाधा देना अथवा
ऐसे कारणसे उत्पन्न भोजन आदि आधाकर्म कहे जाते हैं । एषणादोष दस है । मूलाचार्य इन
दोषोंका कथन है ।

विविक्त वसति कौन है यह कहते हैं—

टी०—शून्य घर, पहाड़की गुफा, वृक्षका मूल, आनेवालोंके लिए बनाया घर, देवकुल,

सम्बन्धीभ्यते । आरामग्रहं क्रीडास्वभावात्ताना आवासाय कृतं । एता विविक्ता वसतयः ॥२३३॥

अथ वसने दोषाभावमाचष्टे—

कलहो बोलो झंझा बामोहो संकरो ममसि च ।

ज्झाणाज्झयणविवादो णत्थि विविक्खाए वसवीए ॥२३४॥

‘कलहो बोलो’ । ममेयं वसतिस्तवेयं वसतिरिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहितत्वात् । ‘बोलो’ शब्दबहुलता । ‘झंझा’ संक्लेशो । ‘बामोहो’ वैचित्त्यं । ‘संकरो’ जयोद्वैरसंयतैः सह मिश्रणं । ‘ममसि च’ ममेदंभावश्च । ‘णत्थि’ नास्ति । ‘ज्झाणाज्झयणविवादो’ ध्यानस्याध्ययनस्य च व्याघातः । उक्तः कलहादिर्न विद्यते । क्व ? ‘विविक्खाए वसवीए’ विविक्ताया वसती । एकस्मिन्प्रमेये निरुद्धज्ञानसततिर्ध्यानि । अनेकप्रमेय-संचारी स्वाध्यायः ॥२३४॥

इय सन्लीणमुवगदो सुहृप्पवत्तेहि तत्थ जोएहि ।

पंचसमिदो तिगुत्तो आदट्ठपरायणो होदि ॥२३५॥

‘इय’ एवं । ‘सन्लीण’ एकात्मता ‘उवगदो’ उपगतः । केन ? ‘जोएहि’ योयैः तपोभिर्ध्यानिर्वा । सुहृप्पवत्तेहि सुखप्रवृत्तं सुखेनाक्लेशेन प्रवृत्तं । ‘पंचसमिदो’ समितपंचकोपेतः । ‘तिगुत्तो’ कृताशुभमनोबाधका-यनिरोध । ‘आदट्ठपरायणो होदि’ आरम्भप्रयोजनपरो भवति । एतेन कथ्यते—विविक्तवसतिस्वायी यति-निष्प्रतिबन्धध्यानैः क्षुभैस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमुपगतः सत्वर निर्जरा च स्वप्रयोजन संपादयति इति ॥२३५॥

सत्वरपूर्विका निर्जरा स्तोत्रुमाह—

जं जिज्जरेदि कम्म असंबुडो सुमहदावि कालेण ।

तं संबुडो तवस्सी खवेदि अंतोमुहुत्तेण ॥२३६॥

शिक्षाधर, किसीके द्वारा न बनाया गया स्थान, आरामघर—क्रीडाके लिए आये हुआके आवासके लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतिर्था हैं ॥२३३॥

इनमे रहनेमे कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं—

शा०—विविक्त वसतिमे कलह, शब्द बहुलता, संक्लेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्य असंय-मियोंके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमे व्याघात नहीं है ॥२३४॥

टी०—विविक्त वसतिमें यह मेरी वसति है यह तेरी वसति है इस प्रकार कलह नहीं होता क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमे बाधा नहीं होती । एक पदार्थमे ज्ञानसन्ततिके निरोधको ध्यान कहते हैं और अनेक पदार्थोंमे संचारको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥

शा०—इस प्रकार विविक्त वसतिमे निवास करनेसे बिना क्लेशके सुखसे होनेवाले तप अथवा ध्यानके द्वारा बाह्यतपमें एकात्मताको प्राप्त यति पाँच समितिधोसे युक्त हुआ अशुभ मन वचनकायका निरोध करके आत्माके कार्यमें तत्पर होता है ॥२३५॥

टी०—यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमें रहनेवाला यति निविघ्न ध्यानके द्वारा अथवा शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सत्वर और निर्जरूप अपने प्रयोजनको करता है ॥२३५॥

‘अं निजजरेदि कम्भं’ यत्कर्म निर्जरयति तपसा बाह्येन । क. ? ‘असंबुद्धो’ असंवृत अशुभयोगनिरोधरहितः । ‘सुमहर्षादि कालेण’ सुष्ठु महता कालेनार्पि । ‘तं’ तत्कर्म ‘जबेदि’ अपयति । ‘अंताशुश्रूषेण’ अतिस्वल्पेन कालेन । क. ? ‘संबुद्धो’ संवृत गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयपरिणतः । ‘तपस्वी’ तपस्वी अनशनादिमान् ॥२३६॥

एवमबलायमाणो भावेमाणो तवेण एदेण ।

दोसेणिग्घाडतो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥२३७॥

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । ‘तवेण भावेमाणो’ तपसा भावयन्नात्मानमुद्यतः । ‘अबलायमाणो’ अपलायमानः । कुतो दुर्धरातपसः । एवमबलायमाणो इति क्वचित्पाठः । तत्रायमर्थः—किं एवमेवेण तवेण भावेमाणो इति पदसंबन्धः । एवमेतेन तपसा भावयमानः अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनाशयन् इति । तदयुक्तं—अशुब्दार्थत्वात् । ‘दोसे’ द्वययति रत्नत्रयमिति-बोधा अशुभपरिणामाः तान् घातयन् । ‘पग्गहिददरं’ नितरा । ‘परक्कमदि’ वेष्टते मुक्तिमार्गे ॥२३७॥

यतिना निर्जरायिना एवभूत तपोऽनुष्ठेय इति कथयति ।

सो णाम बाहिरतवो जेण मणो दुक्कदं ण उट्ठेदि ।

जेण य सड्ढा जायदि जेण य जोगा ण हायंति ॥२३८॥

‘सो णाम बाहिरतवो’ तन्नाम बाह्य तपः । किं ? ‘जेण मणो दुक्कदं ण उट्ठेदि’ येन तपसा क्रियमाणेन मनो दुष्कृतं प्रति नीतिष्ठते । ‘जेण य सड्ढा जायदि’ येन च क्रियमाणेन तपसा तपस्यन्तरे श्रद्धा जायते । ‘जेण य जोगा ण हायंति’ येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूत तपोऽनुष्ठेयमिति यावत् ॥२३८॥

संवरपूर्वक निर्जराकी प्रशंसा करते हैं—

पा०—असंवृत अर्थात् अशुभयोगका निरोध न करनेवाला यति महान् कालके द्वारा भी जिस कर्मकी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कर्मको संवृत् अर्थात् गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषहजयको करनेवाला तपस्वी अति स्वल्पकालमें क्षय करता है ॥२३६॥

पा०—उत्कृष्टसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दुर्धरतपसे न डरकर रत्नत्रयको दूषित करनेवाले अशुभ परिणामोंको घातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमें वेष्टा करता है ॥२३७॥

टी०—कहींपर ‘एवमबलायमाणो’ ऐसा पाठ है । ‘एदेण तवेण भावेमाणो’ पदके साथ उसका सम्बन्ध करके ऐसा अर्थ करते हैं—इस प्रकार इस तपसे भावना करता हुआ ‘अपलोयमाण’ अर्थात् द्रव्यकर्मका विनाश करता है । यह युक्त नहीं है क्योंकि यह शब्दार्थ नहीं है ॥२३७॥

निर्जराके इच्छुक यतिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह कहते हैं—

पा०—उसीका नाम बाह्य तप है, जिस तपके करनेसे मन पापकी ओर नहीं जाता । और जिस तपके करनेसे अम्यन्तर तपमें श्रद्धा उत्पन्न हो और जिसके करनेसे पूर्वमें गृहीत योग-व्रत विशेष हीन नहीं होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥

बाहिरतवेण होदि इ सन्वा सुहसीलदा परिच्छत्ता ।

सन्निहिदं च शरीरं ठविदो अप्पा य संवेगे ॥२३९॥

बाह्यतपोजुष्ठाने गुणं कथयत्युत्तरं श्रुतैः । 'बाहिरतवेण' बाह्येन तपसा हेतुभूतेन । 'सन्वा सुहसीलदा परिच्छत्ता होदि' सर्वा सुखशीलता परित्यक्ता भवति । सुखभावना राग जनयति । रागः स्वयं च कर्मबन्धहेतु-
दोषं धानयति । बन्धः कर्मस्थितिहेतुः संबन्धो निरस्ता भवति इति मन्यते । 'सन्निहिदं च शरीरं' भवति ।
शरीरं दुःखनिमित्तं तत्त्यक्तुकामस्य तनूकरणमुपायः तदनुष्ठितं भवतीति यावत् । 'ठविदो' स्थापितः । 'आवा
य' स्वयं च, 'संवेगे' समारम्भीकतायाः । ननु च संसारभीकता हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्याः, ततोऽप्युक्तमत्राणि
सूत्रकारेण बाह्येन तपसा संवेगे स्थापितः । लोकेनायं संविन्नचित्त इति स्थाप्यत बाह्ये तपसि वर्तमानस्तपो
युक्तमुच्यते ॥२३९॥

दंताणि इंदियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होति ।

अणिगूहिदवीरियओ जीविदत्तहा य वोच्छिण्णा ॥२४०॥

दंताणि दातानि 'इंदियाणि च' इन्द्रियाणि च । 'होति' भवन्ति । अनशन, अवमोदयवृत्तिपरिसंख्यानं
जिह्वा दान्ता भवति इति । विविक्तशरीरेण इतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि भवन्ति । मनोजेन्द्रियविषयरहि-
ताया वसतावस्थानानां निगूहीतानि भवन्ति । समाधिजोगा य फासिदा होति रत्नत्रयैकाग्र्यं समाधिः ।
समाधिषु योगा समाधिषु योगाः । योगाः सम्बन्धास्ते च 'फासिदा होति' स्पृष्टा भवन्ति । रत्नत्रयसमाधान-
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अशनादिकं त्यक्त्वा विषयरगो निरस्तो भवति । विषयरोगव्याकुलो हि रत्नत्रये न
पठते । असति तस्मिन्व्याकुलोऽङ्गुष्मपरिणामैकमुखो भवति इति मन्यते । 'अणिगूहिदवीरियया' अणिगूढवीर्यता

आगेकी गाथासे बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं—

गा०—टी०—बाह्य तपसे सब सुख शीलता छूट जाती है । क्योंकि सुख शीलता रागको
उत्पन्न करती है । राग-रागको बढ़ाता है और कर्मबन्धके कारण दोषोंको लाता है । बन्ध-
कर्मकी स्थितिमें हेतु है । इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवाली यह सुखशीलता नष्ट होती है ।
शरीर दुःखका कारण है । उसको छोड़नेका उपाय है शरीरको कृश करना । बाह्य तपसे शरीर
कृश होता है और स्वयं आत्मा संसारसे भीरुतामें स्थापित होती है ।

शंका—न तो संसारसे भीरुता तपका हेतु है और न तप संसारसे भीरुताका हेतु है अतः
ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमें स्थापित होता है ?

समाधान—जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानते हैं कि इसका चित्त संसारसे विरक्त
है । अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२३९॥

गा०—टी०—इन्द्रियां दान्त होती हैं । अनशन, अवमोदय और वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे
जिह्वा दान्त होती है । विविक्त शय्यासन तपसे शेष इन्द्रियां दान्त होती हैं । जहाँ इन्द्रियोंको प्रिय
लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसी वसतिमें रहनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है । रत्नत्रयमें एकाग्रताको
समाधि कहते हैं । समाधिमें योग अर्थात् सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । भोजन आदिका त्याग करनेसे
विषयोंसे राग नहीं रहता । जो विषयरोगसे सताया हुआ है वह रत्नत्रयमें नहीं लगता । रत्न-

न भवति । वीर्यचारं प्रवृत्तश्च भवति । 'जीवितवन्हाव' या जीविते तृष्णा च 'बोद्धिस्त' व्युत्पत्तिर्यता । न हि जीवितवन्हावन् अस्मादिकं त्यक्तुमीहते । जीविते तृष्णावान्यतिक्रित्वा असंयमादिकं प्राणानेव चारविमुमुक्षते भवति न रत्नत्रये ॥२४०॥

दुःखं च भाविदं होदि अप्यडिबद्धो य देहरससुखे ।

मुमुक्षुरिवा कसाया विसण्मु अणायरो होदि ॥२४१॥

'दुःखं च भाविदं होदि' दुःखं च भावितं भवति । दुःखभावना च कथमुपयोगिनी असंक्लेशेन दुःखसहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च जायमाना निर्जरा निरवशेषकर्मपायस्योपाय इत्येवमुपयोगिनी इति मन्यते । अपि चासङ्कदभावितदुःखो निष्कलो भवति' ध्याने । 'अप्यडिबद्धो य होदि' अप्रतिबद्धश्च भवति । 'देहरससुखे' शरीररससुखे । एतेषु त्रिषु प्रतिबद्धता समावेशेन न निरस्तो भवतीति भावः । 'मुमुक्षुरिवा कसाया' उन्मुदिताः कसायाः भवन्ति । कथं अनसनादिना कषायनिग्रहः कृतो भवति ? क्षमामार्दवार्जवसन्तोषभावनादिप्राप्तपक्षभूता विनाशयन्ति कषायान्नेतरदिति चेत् अयमभिप्रायः—अशनाद्यलामे, स्वल्पलामे, अशोभनाना वा लामे क्रोधकषाय उत्पद्यते । तथा प्रचुरलामाद्रमर्दबुद्धालामाच्च लब्धमानहर्षमेवेति मानकषायः । अस्मदीयभिक्षागृहं यद्यान्ये न जानन्ति तथा प्रविशामीति चिन्ता मायाकषायः । अशने रसे प्राचुर्यविशिष्टे भासकिलोभकषायः । तथा वसत्यप्रदाने कोपः, तन्लाभे च मानकषायः प्राण्यन् । अन्येऽप्यागच्छन्तीति न यम वस'तिरस्त्यवकाशो'वाज्जेति वचनान्मायाकषायः । अहमस्य स्वामीति लोभः । इत्थं

त्रयमें न लामनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामोंमें ही लगता है । अपनी शक्तिको छिपाता नहीं है और वीर्यचारमें प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है । जिसे जीनेकी तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नहीं चाहता । जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असंयम आदि करके प्राणधारण करनेमें ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमें नहीं लगता ॥२४०॥

भा०—टी०—दुःखका सहन होता है । बिना किसी संक्लेशके दुःख सहनेमें कर्मोंकी निर्जरा होती है । और क्रमसे होनेवाली निर्जरा समस्त कर्मोंके विनाशका उपाय है इसलिए दुःखभावना उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमें निष्कल होता है । शरीर, रस और सुखमें अप्रतिबद्ध—अनासक्त होता है । इन तीनोंमें आसक्ति समाधिमें विघ्न करती है । अतः उसका निरास होता है । कषायोंका मर्दन होता है ।

शंका—अनशन आदिसे कषायका निग्रह कैसे होता है ? कषायोंकी विरोधी क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष भावना आदि कषायोंको नष्ट करते हैं, अन्य नहीं ।

समाधान—अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या कम मिलने पर अथवा अशुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होती है । तथा प्रचुर लाभमें और स्वादयुक्त भिक्षाके लाभमें मैं 'लब्धि सम्पन्न हूँ' ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है । मेरे भिक्षा लेनेके घरको दूसरे न जान सकें इस तरह घरमें प्रवेश करूँ, यह चिन्ता माया कषाय है । रसिले अत्यधिक भोजनमें आसक्ति लोभ कषाय है । तथा वसति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकषाय होती है जैसा पहले भोजनके सम्बन्धमें कह आये हैं । दूसरे भी आने वाले हैं इस वसतिमें स्थान नहीं है

कषायनिमित्तवस्तुत्यागात् कषायाणामवसरः इति । 'विषएषु' विषयेषु स्पर्शनादिषु । 'अणादरो होइ' अनादरो भवति औदासीन्य जायते । तदौदासीन्यात् तदादरनिमित्तकर्ममवरो भवतीति भावः । अशनस्य हि 'शुक्ला-
दिक्ये मृदुस्पर्शे, लीगन्धे, रसे वादरस्यक्तो भवति अशनं त्यजता । तथा क्षीरादिकमपि त्यजता क्षीरादि-
रूपेषु ॥२४१॥

कदजोगदादमणं आहारणिगसदा अगिद्धी य ।

लाभालामे समदा तितिक्षणं बंधचेरस्स ॥२४२॥

'कदजोगदा' सर्वत्यागस्य पश्चाद्भाविनः योगश्च कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'आवबन्ध' आत्मनो दमनं आहारे सुखे च योजुरागस्तस्य प्रशमनात् । 'आहारणिगसदा' आहारे नैराशं सम्पादितं प्रतिदिनं आहारगताशापरिव्यागाम्यासात् । सर्वत्यागकालेऽपि सुकरा भवत्याहारनिराशतेति भावः । 'अगिद्धी य' अगु-
द्विष्य अलपटता च । क्व ? आहारे । न ह्याहारे गृद्धिमान्लब्ध्वा तं त्यजति । लाभालामे समदा लाभालामयो समता । लामे च मयाहारस्य हर्षाकरणत् अलामे च तथाऽकोपात् । यः स्वयमेव लब्धमपि त्यजति स कष-
मिव परेषामदाते दुर्मनीभरति । 'तितिक्षणं बंधचेरस्स' ब्रह्मचर्यं च सोढं भवति । रमबदाहारव्यागादभिन-
वेऽस्ति शुक्रसंचये अनशने च सचित्तप्रलये मनि न स्त्रीत्वनुगमो भवति इति भावः । तथा गलितशुक्राणां पुंसां वैमुख्यं अगनासु प्रतीतमेव ॥२४२॥

ऐसा कहना माया कषाय है । मे इस वसतिका स्वामी हूँ यह लोभ कषाय है । इस तरह जो वस्तु कषायमे निमित्त है उनका त्याग करनेमे कषायका अवसर नहीं रहता । (विमएमु अणादरो होई) स्पर्शन आदि विषयोंमें अनादर होता है अर्थात् उदासीनता होती है । विषयोंमें उदासीनतासे विषयोंमें आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोंका संबन्ध होता है यह भाव है । भोजनके त्यागसे भोजनके शुक्ल आदि रूपमें, कोमल स्पर्शमें, सुगन्धमें अथवा रसमें आदरका त्याग हो जाना है । तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिमें आदरका त्याग हो जाता है ॥२४१॥

शा०-टी०—'कद जोगदा'—बाह्य तपसे मरणकालमे जो सर्व आहारका त्याग करना होता है उसका अभ्यास होता है । 'आत्मदमण'—आहार और सुखमें जो अनुराग है उसका प्रशमन होनेसे आत्माका दमन होता है । आहारणिगसदा—प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आशाके त्यागके अभ्याससे आहारके विषयमे निरागा सम्पन्न होती है । अभिप्राय यह है कि समस्त आहारका त्याग करने के कालमें भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है । 'अगिद्धीय'—और आहारमें लंपटता नहीं रहती । जिसकी आहारमें गृद्धि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता । 'लाभालामे समदा'—लाभ और अलाभमें समता रहती है । आहारका लाभ होने पर हर्ष नहीं करता और अलाभमें क्रोध नहीं करता । जो स्वयं भी प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने पर अपना मन खराब कैसे कर सकता है । तितिक्षण बंधचेरस्स—ब्रह्मचर्यको धारण करता है । रसोले आहारके त्यागसे नवीन वीर्यसंचय नहीं होता और अनशनसे सचित्तवीर्य क्षय होता है तब स्त्रीमें अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोंमें वीर्यहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियोंकी विमुखता प्रसिद्ध ही है ॥२४२॥

निद्राजो य ददन्नाणदा विमुक्ती य दप्पणिग्घादो ।

सज्जायजोगणिब्विग्घदा य सुहदुक्खसमदा य ॥२४३॥

‘निद्राजो य’ निद्राजयश्च । प्रतिदिनमनन्तः रसवदाहारसेवापरस्य बहुभोजनश्च निवर्तते सुखस्पर्शो निस्पृहश्च य देवो सायानस्य निद्रा मही जायते, यया परवशो निषेचन इव भवत्यनुभरणामप्रवाहे च पतति, न च रत्नत्रयेण घटयति, तस्या जयो । ‘ददन्नाणदा’ दृढध्यानात् च दुःखोपनिपाताच्चलति ध्यानाद् भावितदुःखो यतिः । कृततपोभावस्तु क्षुदादिपरीषहोपनिपातेऽपि सहते । ‘विमुक्ती य’ विमुक्तिविशिष्ट-त्यागः अनशनदानुष्ठेन शरीरमेव त्यक्तं भवति तदेव दुस्त्यजं । ‘दप्पणिग्घादो’ असयमकरणो यो दपस्तस्य निषतिश्च कृतो भवति । ‘सज्जायजोगणिब्विग्घदा य’ वाचनानुप्रेक्षाभ्यायधर्मोपदेशोऽयं: सबन्धो यस्तस्य विघ्नाभावश्च । आहारार्थं भ्रमः कथं स्वाध्याय क्रियते ? बहुभोजनश्च उत्तान स्वपिति आसितुमप्य-समर्थः । रसवदाहारमोजी आहारोष्मणा दह्यमान उत्तस्त परावर्तते । अविविक्ताया वसती वर्तमानः परेणा वचः शृण्वस्ते’ सह संभाषण कुर्वन्नाधीते । विविक्कदेशस्यायी पुननिव्यकुल स्वाध्याये घटते । ‘सुह-दुःखसमदा य’ सुखेन हृष्यति दुःखेन दुष्यति इति रागद्वेषावन्तरेण सुखदुःखानुभव सुखदुःखसमता । अशन रसाश्च सुखसाधनभूतास्त्यजगा सुखे रागस्त्यजो भवति । क्षुदादिजनितवेदनोपनिपाते असक्लेशात् दुःखे न च द्वेषोऽभ्यास्तोति । ‘बाहिरतवेण होदि द्दु’ इत्यनेन पञ्चसूत्र ‘निविदि’ टाणां प्रत्येक संबन्ध ॥२४३॥

शा०—टी०—‘निद्राजोय’—निद्राजय होता है। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रमोले आहार के सेवनमें तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायुके प्रकोपमें रहित, सुखकारक स्पर्शवाले उपद्रवहीन देशमें सोने पर गहरी नीद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है और अशुभ परिणामोंके प्रवाहमें गिर जाता है। वह रत्नत्रयमें नहीं लगता। उस निद्रा-का जय होता है। ‘ददन्नाणदा’ दृढ़ ध्यान होता है। जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नहीं होता, वह दुःख पड़ने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है। किन्तु तपका अभ्यासी भूख आदि परी-षह आने पर सहता है। ‘विमुक्तीय’ विमुक्ति अर्थात् विशिष्ट त्याग करता है क्योंकि जो अनशन आदिमें तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है। ‘दप्पणिग्घादो’—असयमको करने वाला जो दप है उसका भी पूरी तरहसे घात होता है। ‘सज्जायजोगणिब्विग्घदाय’—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आभ्यास और धर्मोपदेशके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कोई विघ्न नहीं होता। आहारके लिए भ्रमण करने वाला साधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है। बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुस करके सोता है बैठ भी नहीं सकता। रसीला आहार खाने वाला आहारकी ऊष्मासे इधर-उधर करवटे बदलता है। जो बहुजन संकुल वसतिमें रहता है वह दूसरोंकी बातें सुनकर उनके साथ बातचीत करता है, स्वाध्याय नहीं करता। किन्तु एकान्त स्थानमें रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। ‘सुह-दुःखसमदाय’—सुखसे हर्षित होना और दुःखसे दुःखी होना राग-द्वेष है। उनके बिना सुख-दुःख का अनुभव सुख-दुःख समता है। सुखके साधनभूत भोजन और रसोंको जो त्यागता है वह सुखमें रागको त्यागता है। भूख प्यासका कष्ट होने पर संश्लेष न होनेसे उसे दुःखमें द्वेष नहीं होता।

आदा कुलं गणो पत्रयणं च सोमाविदं इवदि सन्वं ।

अलसत्तणं च विजहं कम्मं च विणिद्दुयं होदि ॥२४४॥

‘आदा कुलं गणो पत्रयणं च सन्वं सोमाविदं इवदि’ पदघटना । बाह्येन तपसा स्वयं कुलमात्मनो, गणं, स्वशिष्यसन्तानवच सोमामुपनीतो भवति । ‘अलसत्तणं च’ अलसत्त्वं च । ‘विजहं’ त्यक्तं भवति । दुर्भरतपःसमुद्योगात् ‘कम्मं च विणिद्दुयं’ कर्म च संसारमूलं विशेषेण निर्दूतं भवति ॥२४४॥

बहुगार्णं संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

मग्गो य दीविदो भगवदो य अनुपालिया आणा ॥२४५॥

‘बहुगार्णं’ बहुना । ‘संवेगो जायदि’ संसारभीरुता जायते । यथा सन्नद्धमेकं वृष्ट्वा नूनमत्र भयमस्ति किञ्चिद्बहुमपि सन्नद्धामीति जनः प्रवर्तते । एव तपस्युद्यतमवलोक्य संसारभयादयमेव क्लिश्यति तदस्माकमप्य-निवारितमेवेति विभ्रंति । भीतश्च प्रतिक्रिया प्रारभते । ‘सोमत्तणं च मिच्छाणं’ मिथ्यादृष्टीना सौम्यता सुमुक्तता वा जायते । दुर्द्धरमिदं महत्तपो यतीना इति प्रसन्ना सर्वतीति यावत् । ‘अग्गो य दीविदो’ मार्गश्च मुपते । प्रकाशितो भवति यतीना बाह्येन तपसा करणभूतेन । न तपसा विना कर्मणा निर्जरास्तीति ‘भगवदो य अनुपालिया आणा’ भगवत् आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना बाह्येन तपसा करणेन ॥२४५॥

देहस्स लाषवं संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

जवणाहागे संतोमदा य जहसंभवेण गुणा ॥२४६॥

‘देहस्स लाषवं’ शरीरस्य लाषवगुणो बाह्येन तपसा भवति । लषवशरीरस्य आवश्यकक्रियाः सुकरा भवन्ति । स्वाध्यायध्याने चाक्लेशसम्प्राप्ते भवतः । नेहस्स लूहणं’ शरीरस्नेहविनाशनं च गुणः । शरीरस्नेहादेव

उक्तं पाँच गाथाये जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध ‘बाह्यतपसे होता है’ इस वाक्यके साथ लगाना चाहिए ॥२४३॥

टी०—बाह्य तपसे आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित होती है । आलस्य छूट जाता है । और दुर्धर तप करनेसे संसारका मूल कर्म विशेषरूपसे नष्ट होता है ॥२४४॥

टी०—यार्तके बाह्य तप करनेसे बहुतसे लोगोंको संसारसे भय उत्पन्न होता है । अवश्य ही यहाँ कुछ भय है भी मैं तैयारी करता हूँ । इस प्रकार लोग तपमे प्रवृत्त होते हैं । तपमे उद्यत जनको देखकर ‘यह संसारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नहीं सकते ऐसा मान संसारसे डरता है और डरकर उसका प्रतीकार करता है । तपस्वीको देखकर मिथ्या-दृष्टियोंमें भी सौम्यता आ जाती है । यार्तियोंका यह महान तप दुर्द्धर है इस प्रकार अपनी प्रस-न्नता प्रकट करते हैं । यात्तियोंके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है । क्योंकि तपके बिना कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती । और भगवान्की आज्ञाका अनुपालन होता है ॥२४५॥

टी०—बाह्य तपसे शरीरमें हलकापन आता है । जिसका शरीर हल्का होता है वह आवश्यक क्रियाओंको सरलतासे करता है । तथा स्वाध्याय और ध्यान बिना कष्टके होते हैं ।

मनोऽसंयमे प्रवर्तते । शरीरमेवात्मनहेतुरिति तपोऽपि न करोति । तं नाहितः शरीरस्नेहो विनाशितो भवति । 'ज्वलन्मो तद्वा परमो' तथा चोत्कृष्टरूपोपशमो भवति रागादेदुःकरे तपसि वर्तमानस्य । किं च मम रागेण उपशमकारिणा । सति रागे हि नवकर्मबन्धो जायते । चिरन्तनकर्मरसोपबृंहणं च । सति चेत्यं भद्रीयः क्लेशो निर्वृत्तः भवेदिति मनःप्रणिधानावुपशमः । 'ज्वणाहारो' परिमिताहारता इति केचिदाचक्षते । तत्र च गुणो नीरोगतादिकमिति । तथा चाहुमिताशिनः षड्गुणा भजन्ते इति । अपरे शरीरस्त्वितिमात्रहेतुराहारः ज्वणा-
हारश्च शरीरवाच्यः इति स्थिताः ॥२४६॥

एवमित्यादिनोपसंहारति—

एवं उन्नाम उप्यादने सणा सुदभत पाणेन ।

मिदलहुय विरसल्लुक्खेण य तव मेदं कुणदि णिच्चं ॥२४७॥

'एवमेवं' तवो जिक्खं कुणदिति' पदघटना । 'एवं' व्यावर्णितरूपेण । 'एवं' एतत् बाह्य तपः । 'कुणदि' करोति । 'णिच्चं' नित्यं । 'उन्नाम उप्यादने सणा सुदभत पाणेन' उद्गमोपादनैषणादोषरहितेन, भक्षतेन पानेन च । कीदृग्भूतेन ? 'मिदलहुय विरसल्लुक्खेण' परिमितेन लघुना, विरमेन, रुक्मेण । एवंभूत शुद्धमाहार भुक्त्वा तपः 'कुर्वान्नाशुद्धमिति भावः ।

उत्लीणोत्लीणेहिं य अहवा एक्कंतवड्ढमाणेहिं ।

मन्लिइइं मुणी देहं आहारविधिं पयणुगितो ॥२४८॥

'उत्लीपोत्लीणेहिं च' प्रवर्द्धमानेन हीयमानेन च तपसा चतुर्थवष्टादिक्रमेणानशनतपोवृद्धिः । एकद्वि-

शरीरसे स्नेहका विनाश होता है यह भी एक गुण है । शरीरके स्नेहसे ही मनुष्य असंयमका आचरण करता है । शरीर ही अनर्थका कारण है । इसीके स्नेहवश मनुष्य तप नहीं करता । अतः तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है । दुष्कर तप करनेवालेके रागादिका उत्कृष्ट उपशम होता है । वह मनमें विचारता है, इस उपद्रवकारी रागसे मुझे क्या ? रागके होनेपर नवोन कर्मका बन्ध होता है, और पूर्वबद्धकर्मोंमें रसकी वृद्धि होती है । ऐसा होनेपर मेरा कष्ट सहन निष्फल है । ऐसे विचारसे उपशम होता है । 'ज्वणाहारो'—इसका अर्थ कोई 'परिमित आहार' करते हैं । उसमें नीरोगता आदि गुण हैं । कहा है 'परिमित भोजनमें छह गुण होते हैं ।' अन्य कुछ शरीरकी स्थितिमात्रमें हेतु जो आहार है वह ज्वणाहार है ऐसा कहते हैं ॥२४६॥

उक्त चर्चाका उपसंहार करते हैं—

गा०—कहे अनुसार उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषसे रहित भोजन और पानसे और परिमित, लघु, रसरहित और रुक्म भोजन पानसे यह बाह्य तप नित्य यत्ति करता है । इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए । अशुद्ध आहार करके नहीं ॥२४७॥

गा०—वर्द्धमान या हीयमान अनशन आदि तपोसे अथवा सर्वथा वर्द्धमान तपोके द्वारा आहारकी विधिको अल्प करता हुआ मुनि शरीरको कुश करता है ॥२४८॥

दो०—चतुर्थ, षष्ठ आदिके क्रमसे अनशन तपकी वृद्धि होती है । एक दो आदि श्रास कम

१. कुर्वान्नाशुद्ध-अ० । कुयुः सुशुद्ध-आ० ।

कवकाविष्णुनृत्या अवमोदयवृद्धिः । एकस्य रसस्य द्वयोस्त्वयागमित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धिः । एक-
पाटकं, गृहसप्तकं, गृहत्रयं वा प्रविशामीति, भिक्षाप्रासपरिमाणव्युत्पत्ताकरणेन वा वृत्तिपरिसंख्यानवृद्धिः । दिवसे
आतापनं कृत्वा रात्रौ प्रतिमावसहकरणमित्यादिना कायक्लेशवृद्धिः । एवं श्रमे महति संजाते 'क्रमेण अनशना-
दीनां व्यूनताकरणं । 'अहंवा' अथवा । 'एवंतच्चवृद्धभावेहि' एकान्तेन वर्धमानं तपोभिः । 'सल्लिहइ' सल्लि-
सति । 'मुनी' मुनिः । 'वेह' । आहारविधिं अशनादिविधिं । 'वचणुमितो' अल्पोकुर्वन् ॥२४८॥

प्रकारान्तरेण सल्लेखनोपायमाचष्टे—

अणुपुण्ड्वेणाहारं संबद्धतो य सल्लिहइ देहं ।

दिवसुग्गहिण तवेण चावि सल्लेहणं कुणइ ॥२४९॥

'अणुपुण्ड्वे' क्रमेण । आहारं संबद्धतो य आहारं व्यूनयित्वा । सल्लिहइ वेहं तनूकरोति । विवसुग्ग-
हिणेण तवेण चावि एकैकदिनं प्रतिगृहीतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेऽनशनं, एकस्मिन्दिने वृत्तिपरिसंख्यानं
इति । सल्लेहणं कुणइ मल्लेखना करोति ॥२४९॥

विविहाहिं एसणाहिं य अवग्गहेहिं विविहेहिं उग्गेहिं ।

संजममविराहिंतो जहावल सल्लिहइ देहं ॥२५०॥

'विविहाहिं' नानाप्रकारैः । 'एसणाहिं' भोजनं रसवर्जितरूप्यन्वी शूलैराचाम्लैर्वा । 'अवग्गहेहिं'
नानाप्रकारैरवग्रहैः । 'उग्गेहिं' उग्रैः । 'संजममविराहिंतो' संयम द्विप्रकारं अविनाशयन् । 'जहावल' स्व-
बलानतिवृत्त्या देहं तनूकरोति ॥२५०॥

सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओ ।

ताओ वि ण बाधंते जहावलं सल्लिहंतस्स ॥२५१॥

करनेसे अवमोदयंकी वृद्धि होती है । एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका । इत्यादि
क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वृद्धि होती है । मैं एक पाटकमे या सात घरमे या तीन
घरमें प्रवेश करूंगा । अथवा भिक्षाके प्रासोंका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसंख्यान तपकी वृद्धि
होती है । दिनमे आतापन योग करके रात्रिमें प्रतिमा योग धारण करने आदिसे कायक्लेशकी
वृद्धि होती है । इस प्रकार करनेसे महान् श्रम होनेपर क्रमसे अनशन आदिमे कमी करता है ।
या फिर बढ़ाता ही जाता है और आहारको कम करके मुनि शरीरको कुण करता है ॥२४८॥

प्रकारान्तरसे सल्लेखनाका उपाय कहते हैं—

या०—क्रमसे आहारको कम करते हुए शरीरको कुण करता है । और एक एक दिन ग्रहण
किये तपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसंख्यान इस प्रकार सल्लेखनाको करता
है ॥२४९॥

या०—नाना प्रकारके रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन
आदिसे और नाना प्रकारके उग्र नियमोंसे दोनों प्रकारके संयमोंको नष्ट न करता हुआ यति अपने
बलके अनुसार देहको कुण करता है ॥२५०॥

१. मायिय दुय तिय चउ पंच मास छम्मास सत्त मासी य ।

तिण्णेव सत्तराहं राहंवि य राहपडिमाओ ॥ —ब्रूहाराधनावर्षणे ।

‘सवि आउचे’ आयुषि सति । ‘सवि बले’ सति बले । ‘आजो’ याः ‘विबिहाजो’ विवित्राः । ‘भिक्षु-
पडिमाजो’ भिक्षुप्रतिमाः । ‘सजो बि’ तात्त्व । ‘ज बाधते’ न पीडा जनयति महती । कस्य ? ‘आहारक
सस्किहस्तस्स’ यथाबलं तनूकुर्वतः बलमन्तरेण कुर्वतः प्रारब्धमहाप्लेशस्य योगभङ्गं संकलेशस्य महान् आघातं
इति भावः ॥२५१॥

शरीरमल्लेखनाहेतुषु उपपद्यन्तेषु के उत्कृष्टा इत्यत्राह—

सल्लेहणा सरीरे तवोगुणविधी अणेगहा मणिदा ।

आयंबिलं महेसी तत्थ दु उक्कस्सयं विति ॥२५२॥

‘सल्लेहणा शरीरे’ शरीरसल्लेखनानिमित्तं शरीरे सल्लेखना इत्युच्यते । ‘तवोगुणविधी’ तपःसञ्चितो
गुणविकल्पः । ‘अणेगहा मणिदा’ अनेकवा निरूपितः अतीतसूत्रं । ‘तत्थ’ तत्र । ‘महेसी’ महर्षयः । ‘आयं-
बिलं दु’ आचाम्लाशं नमेव । ‘उक्कस्सयं’ उत्कृष्टमिति । ‘विति’ भुवन्ति ॥२५२॥

टी०—आयुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कुश करने
वाले यतिके जो विविध भिक्षु प्रतिमाएँ हैं, वे भी महान् कष्ट नहीं देती । जो शक्तिके बिना करता
है उसे प्रारम्भ में ही महान् क्लेश होनेसे योगका भग तथा महा संकलेश परिणाम होते हैं ॥२५१॥

विशेषार्थ—आशाघरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए भिक्षु प्रतिमाओका
कथन किया है जो इस प्रकार है—

आत्माकी सल्लेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीषहोका जैता, उत्तम
सहननसे विशिष्ट, क्रमसे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यानको पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देशमें रहता
है उस देशके लिये दुर्लभ आहारका व्रत ग्रहण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला
तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण
करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आहारसे सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य
भोजन सम्बन्धी नियम लेंता है । ये नियम दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात मासको लेकर
होते हैं । अर्थात् दो या तीन आदि सात मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूँगा । सर्वत्र
नियमोंके अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिक्षु प्रतिमा हैं । पुनः पूर्व आहार
से सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनका तीन बार ग्रहण करता है ।
अर्थात् सात दिनमें ऐसा मिला तो ग्रहण करूँगा । ये तीन भिक्षु प्रतिमा हैं । फिर रात दिन
प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग धारण करता है । ये दो भिक्षु प्रतिमा हैं ।
इनके धारण करनेपर पहले अवधि मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्योदय होनेपर केवल-
ज्ञानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पश्चात् रात्रि प्रतिमा-
योग धारण करता है ॥२५१॥

ऊपर जो शरीरकी सल्लेखनाके हेतु कहे हैं उनमें कौन उत्कृष्ट हैं, यह कहते हैं—

शा०—शरीरकी सल्लेखनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पूर्व गाथाओं
के द्वारा कहे हैं । उनमेंसे महर्षि आचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥

शरीरसल्लेखनोपायोत्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्तं तत्कीदृशं चोदिते आह—

छट्ठमदसमदुबालसेहिं भसेहिं विचियजठ्ठेहिं ।

मिदलहुम आहारं करेदि आयबिलं बहुसो ॥२५३॥

‘छट्ठमदसमदुबालसेहिं भसेहिं विचियजठ्ठेहिं’ द्विचिचतुःपञ्चविनोपवासैः उत्कृष्टं । ‘मिदलहुमं आहारं करेदि’ परिमितं लघ्वाहारं करोति । ‘आयबिलं’ आचाम्नं । ‘बहुसो’ बहुशः ॥२५३॥

भक्तप्रत्याख्यानस्यास्य वर्ण्यमानस्य कियत्काल इत्यत्रोत्तर—

उक्कस्सएण भत्तपइण्णाकालो जिणेहिं णिहिट्ठो ।

कालम्मि संपहुत्ते बारसवरिसाणि पुण्णाणि ॥२५४॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कर्षेण । ‘भत्तपइण्णाकालो’ भक्तप्रत्याख्यानकालः । ‘जिणेहिं णिहिट्ठो’ जनेनिदिष्ट । ‘कालम्मि’ काले । ‘संपहुत्ते’ महति सति । ‘बारसवरिसाणि’ सम्पूर्णद्वादशवर्षमात्रान् ॥२५४॥

उक्तेषु द्वादशवर्षेषु एवं कर्तव्यमिति क्रमं सल्लेखनाय दर्शयति—

जोगेहिं विचिसेहिं दु खवेइ संवच्छराणि चत्तारि ।

वियडी णिज्जहिता चत्तारि पुणे वि सोसेदि ॥२५५॥

‘जोगेहिं’ कायकलेशः । ‘विचिसेहिं दु’ विचित्रैरनियतं । ‘खवेइ’ क्षययति । ‘संवच्छराणि चत्तारि’ वर्षचतुष्टयं । यत्किंचिद्भुक्त्वा । ‘वियडो णिज्जहिता’ रसादीन्कीरादीन्परित्यज्य । ‘चत्तारि’ वर्षचतुष्टयं । ‘पुणे वि’ पुनरपि । ‘सोसेदि’ तनूकरोति तनुम् ॥२५५॥

शरीरको सल्लेखनाके उपायोमे आचाम्लको उत्कृष्ट कहा, वह कैसा होता है, यह कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्लको करते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—‘अदिविकट्टेहिं’ के स्थानमें वियदि अट्टेहिं पाठ भी मिलता है । उसका अर्थ ‘विशेष अतिकृष्ट’ ऐसा होता है । इस गाथाका तात्पर्य यह है षष्ठ आदि उपवासोंसे सल्लेखको न प्राप्त होता यदि मित और लघु कांजी का आहार प्रायः करता है । उसे सल्लेखनाके हेतुओमें उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५३॥

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यदि आयुका काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान्ने उत्कृष्टसे भक्त प्रत्याख्यानका काल पूर्ण बारह वर्षं कहा है ॥२५४॥

उक्त बारह वर्षमें ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार सल्लेखनाका क्रम बतलाते हैं—

गा०—नाना प्रकारके कायकलेशोंके द्वारा चार वर्षं बिताता है । दूध आदि रसोंको त्यागकर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥

आयविलेणिवियडीहिं दोणिण आयविलेण एक्कं च ।

अद्ध णादिविगट्ठेहिं अदो अद्ध विगट्ठेहिं ॥२५६॥

‘आयविलेणिवियडीहिं’ आचाम्लेन निर्विकृत्या च । ‘दोणिण’ वर्षद्वयं क्षपयति । ‘आयविलेण’ आचाम्लेनैव । ‘एक्कं च’ एकं वर्षं । ‘अद्ध’ अवशिष्टस्य वर्षस्य वष्मासान् । ‘णादिविगट्ठेहिं’ अत्यनुत्कृष्ट-स्तपोभिः क्लृपयति । ‘अदो अद्ध विगट्ठेहिं’ अतः परं वष्मासान् उत्कृष्टस्तपोभिः ॥२५६॥

व्यावर्तितेनैव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न विद्यते इत्याचष्टे—

भत्तं खेच कालं धादुं च पडुच्च तह तवं कुज्जा ।

वादो पित्तो सिंभो व जहा खोभं ण उवयंति ॥२५७॥

‘भत्तं’ आहारं शाकबहुलं, रसबहुलं, कुल्माषप्रायं, निष्पावचणकादिमिश्रं, शाकव्यञ्जनाविरहितं वा । ‘खेत्तं’ अनूपजाङ्गलसाधारणविकल्पं । ‘कालं’ धर्मशीतसाधारणमेवं । धातुमात्रेण शरीरप्रकृतिं च । ‘पडुच्च’ आश्रित्य । ‘तह’ तथा । ‘तवं कुज्जा’ तपः कुर्याज्जहा खोभं च उवयंति । यथा खोभं नोपयान्ति । ‘वादो पित्तो सिंभो वा’ वातपित्तस्लेष्मविक ॥२५७॥

शरीरसल्लेखनाक्रममभिधायाम्भ्यन्तरसल्लेखनाक्रममभिधातुं अभ्यन्तरसल्लेखनया सह सम्बन्धं कथयन्ति—

एव सरीरसल्लेहणाविहिं बहुविहा व फासेतो ।

अज्झवसाणविसुद्धिं खुणमवि खवओ ण मुचेज्ज ॥२५८॥

‘एव’युक्तेन क्रमेण । ‘शरीरसल्लेहणाविहिं’ नानाप्रकारं । ‘फासेतो वि’ स्पृशन्ति । ‘अज्झवसाण-

गा०—आचाम्ल और निर्विकृतिके द्वारा दो वर्षं बिताता है । आचाम्लके द्वारा एक वर्षं बिताता है । मध्यम तपके द्वारा शेष वर्षके छह माह और उत्कृष्ट तपके द्वारा शेष छह मास बिताता है ॥२५६॥

विशेषार्थ—शेष चार वर्षोंमें से दो वर्षं काजी और रस व्यञ्जन आदिसे रहित भात वगैरह खाकर बिताता है । एक वर्षं केवल काजी आहार लेता है । अन्तिम बारहवें वर्षके प्रथम छह महीनोंमें मध्यम तप करता है । अन्तिम छह महीनोंमें उत्कृष्ट तप करना है ॥२५६॥

आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रमके अनुसार ही आचरण करनेका नियम नही है—

गा०—आहार, क्षेत्र, काल अपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार कर इस प्रकार तप करना चाहिये जिस प्रकार वात पित्त और कफ शोभको प्राप्त न हों ॥२५७॥

टी०—आहारके अनेक प्रकार है—शाक बहुल—जिसमें शाक ज्यादा है, रस बहुल—जिसमें घी दूध आदि रस अधिक हैं । कुल्माषप्राय—जिसमें कुलघी अधिक है । कच्चे चने आदि से मिला आहार और शाक व्यञ्जन आदिसे रहित आहार । क्षेत्र भी अनेक प्रकारके हैं जिसमें पानीकी प्रचुरता है, वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है । काल गर्मी सर्दी और साधारण होता है । इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करके तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब न हो ॥२५७॥

शरीरकी सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर सल्लेखनाका क्रम कहनेके लिये अभ्यन्तर सल्लेखनाके साथ सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त क्रमसे नाना प्रकारकी शरीर सल्लेखनाकी विधिको करते हुए भी परिणामों

विशुद्धि' परिणामविशुद्धि । 'अथवी अथवावि न बु'बेन' क्षपकः अथमपि न त्यजेत् ॥२५८॥

अन्यन्तरशुद्धयभावे दोषं कथयति—

अज्ज्ञवसाणविशुद्धीए वज्जिदा जे तवं विगट्ठं पि ।

कुब्बंति बहिल्लेस्सा ण होइ सा केवला सुद्धी ॥२५९॥

'अज्ज्ञवसाणविशुद्धीए वज्जिदा' अज्ज्ञवसाणविशुद्ध्या वज्जिताः । 'जे' ये । 'तवं' तपः । 'विगट्ठं पि कुब्बंति' उत्कृष्टमपि कुम्बन्ति । 'बहिल्लेस्सा' बहिल्लेस्याः पूजासत्कारावाहितचित्तवृत्तयः । 'ण होइ तेति केवला सुद्धी' दोषोन्मिथका भवतीति शङ्किरिति यावत् ॥२५९॥

केवला सुद्धिः कस्य तर्हि भवतीत्याह—

अविगट्ठं पि तव जो करेइ सुविशुद्धसुक्कलेस्साओ ।

अज्ज्ञवसाणविशुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥

'अविगट्ठं पि' अनुत्कृष्टमपि तपो य करोति । सुविशुद्धशुक्कलेष्यासमन्वितः विशुद्धपरिणामः स केवला सुद्धिं प्राप्नोति इति शास्त्रार्थः ॥२६०॥

प्रस्तुता द्वितीयां कथायमल्लेखनामुक्तयाध्यवसायविशुद्धया योजयति—

अज्ज्ञवसाणविशुद्धी कसायकलुसीकदस्स णत्थिति ।

अज्ज्ञवसाणविशुद्धी कसायसल्लेहणा भणिदा ॥२६१॥

'अज्ज्ञवसाणविशुद्धी' परिणामविशुद्धि । 'कसायकलुसीकदस्स' कषायं कलुषीकृतस्य । 'वत्थि' नास्ति यस्मात् इति तस्मात् । 'अज्ज्ञवसाणविशुद्धी' परिणामविशुद्धि । 'कसायसल्लेहणा भणिदा' कषायसल्लेखनेति गतिता ॥२६१॥

की विशुद्धिको क्षपक एक क्षणके लिये भी न छोड़े ॥२५८॥

अन्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—परिणामकी विशुद्धिको छोड़कर जो उत्कृष्ट भी तप करते हैं उनकी चित्तवृत्ति पूजा सत्कार आदिमे ही लगी होती है । उनके अगुभ कर्मके आत्मवसे रहित शुद्धि नहीं होती । अर्थात् दोषोसे मिली हुई शुद्धि होती है ॥२५९॥

नव केवल शुद्धि किसके होती है, यह कहने हैं—

गा०—जो अतिविशुद्ध शुक्कलेष्यामे युक्त और विशुद्ध परिणामवाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है वह केवल शुद्धिको पाता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२६०॥

प्रस्तुत दूसरी कषाय सल्लेखनाको उक्त अध्यवमान विशुद्धिसे जोड़ते हैं—

गा०—जिमका चित्त कषायमे दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती । इसलिये परिणाम विशुद्धिको कषाय सल्लेखना कहा है ॥२६१॥

विशेषार्थ—जिस मुनिका चित्त क्रोधाग्निके द्वारा कलुषित है उस मुनिके परिणाम विशुद्ध नहीं है । अतः उसके कषाय सल्लेखना नहीं है । कषायको कुश करनेको कषाय सल्लेखना कहते हैं । और कषायको कुश हुए दिना परिणाम विशुद्ध नहीं होते । अतः परिणाम विशुद्धिके साथ कषाय सल्लेखना का माध्य माधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥

शुभपरिणामप्रवाहवृत्तेन चतुष्कषायसल्लेखना कृता भवति इत्यभिप्राय सामान्येन चतुर्णामपि कषायाणां तनुकरणे उपायं प्रतिपक्षपरिणामचतुष्कं कथयति—

क्रोध क्षमाए माणं च मद्भवेणाज्जवेण मायं च ।

संतोसेण य लोहं जिणदुं सु चत्तारि वि कसाए ॥२६२॥

क्रोधं क्षमायेत्यादिना कषायविनाशने उपायस्तदुत्पत्तिरूपेण ॥२६२॥

उत्पन्नमानो हि कषायो दृढिमुपैतीति कथयति—

क्रोहस्स य माणस्स य मायालोमाण सो ण एदि वसं ।

जो ताण कसायाणं उप्पत्तिं चेव वज्जेइ ॥२६३॥

‘क्रोहस्स य’ अर्थात् पदघटना । ‘जो तेति कसायाणमुप्पत्तिं चेव वज्जेइ’ यन्तेषां कषायाणामुत्पत्ति एव परिहृरति । ‘क्रोहस्स य माणस्स य मायालोमाण सो ण एदि वसं’ क्रोधमानमायालोमानां स नोपैति वसं । यन्तेषामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्वशः कर्षं कषायसल्लेखना कुर्यादिति भावः ॥२६३॥

कषायोत्पत्तिं परिहृतुं मिच्छता किं कर्तव्यमित्यत आह—

तं वत्थुं भोसब्बं जं पडि उप्पज्जदे कसायग्गि ।

तं वत्थुमल्लिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥२६४॥

‘तं वत्थुं भोसब्बं’ तद्वस्तु मोक्षतथ्यं । ‘जं पडि उप्पज्जदे’ यन्निमित्तं उत्पद्यते ‘कसायग्गी’ कषायानि । ‘तं वत्थुमल्लिएज्जो’ तद्वस्तुपाश्रयणं कुर्यात् । ‘जत्थ’ यनोपाश्रयणे । ‘उवसमो कसायाणं’ कषायाणामुपशमो भवति ॥२६४॥

जइ कहवि कसायग्गी समुदिठो होज्ज विज्जवेद्वो ।

रागदोसुप्पत्ती विज्जादि हु परिहरंतस्स ॥२६५॥

‘जइ कहवि कसायग्गी’ यदि कथंचित्कषायानिः । ‘समुदिठो होज्ज’ समुत्थितो भवेत् । ‘विज्जवे-’

जो शुभ परिणामोंके प्रवाहमें बहता है वही चार कषायोंकी सल्लेखना करता है यह कहकर, सामान्य से चारों कषायों को कुश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चार प्रकारके परिणाम हैं, यह कहते हैं—

टी०—क्रोधको क्षमासे, मानको मादवसे माया को आर्जवसे और लोभको संतोषसे, इस प्रकार चारों ही कषायोंको जीतो ॥२६२॥

आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढती है—

टी०—जो उन कषायोंकी उत्पत्तिको ही रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके बन्धनमें नहीं होता ॥२६३॥

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते हैं—

शा०—उस वस्तुको छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर कषायरूपी आग उत्पन्न होती है । और उस वस्तुको अपनाना चाहिए जिसके अपनानेसे कषायोंका उपशम हो ॥२६४॥

शा०—यदि थोड़ी भी कषायरूप आग उठती हो तो उसे बुझा दे । जो कषायको दूर करता है उसके राग-द्वेषकी उत्पत्ति शान्त हो जाती है ॥२६५॥

टी०—नीच जनकी संगतिकी तरह कषाय हृदयको जलाती है । अशुभ अंगोंपांग नामकर्म-

जम्बो' विज्यापवित्तव्यः । 'रामहोमुत्पत्ती' रागद्वेषयोत्पत्तिः । 'विज्याविषु' साम्यत्वेन । 'परिहृतस्तत्' परिहृतः । कषायान्तिः प्रशान्तिं नीयते । तद्दोषपेसागेन नीचजनसाङ्गत्यमिव हृदयं बहति, अशुभाङ्गोपाङ्ग-
नामकर्मवद्विस्मान्नं करोति । रज इव चक्षुषो रागमानयति । महासमीरण इव तनुं कम्पयति । सुरापानमिव
यत्किंचिन्निगदयति^१ । समीचीनज्ञानलोचनं मलिनयति । दर्शनवनमुत्पादयति । चारित्र्यसरः शोषयति । तपः-
पल्लवं भस्मयति । अशुभप्रकृतिलतां स्थिरयति । शुभकर्मफलं विरसयति । प्रत्यग्रमनोमलं ढीकयति । हृदयं
कठिनयति । प्राणमृतो वातयति । भारतीमसत्त्वां प्रवर्तयति । गुरुनपि गुणान्मूलूचयति । यशोघनं नाशयति ।
परानपवादयति । महतोऽपि गुणान्मथयति । मंत्रीमुन्मूलयति । कृतमप्युपकारं विस्मारयति । अपकारमध्या-
पयति । महति नरकगते पातयति । दुःखावर्ते निमज्जयतीत्यनेकानर्थावहृत्वभाषणया ॥२६५॥

रागद्वेषप्रशान्त्युपायकथनाय गाथा^२—

जावन्ति केदु संगो उदोरया होंति रागदोसाणं ।

ते वज्जंतो जिणदि हु रागं दोसं च निस्संगो ॥२६६॥

'जावन्ति केदु सगा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'उदोरया होंति रागदोसाणं' उत्पादका भवन्ति राग-
द्वेषयोः । 'ते वज्जंतो' तान्परिग्रहान्मिराकुर्वन् । 'जिणदि हु' जयत्येव । 'रागं दोसं च' रागद्वेषौ । 'निस्संगो'
नि.परिग्रहः ॥२६६॥

के उदयसे जो मुख विरूप होता है वैसे ही कषायके उदयमें मनुष्यका मुख क्रोधसे विरूप हो
जाता है । जैसे धूल पड़नेसे आँख लाल हो जाती है उसी तरह क्रोधसे आँख लाल हो जाती है ।
जैसे महावायुसे शरीर काँपने लगता है वैसे ही क्रोधसे मनुष्य काँपने लगता है । जैसे शराबी
शराब पीकर जो चाहे बकना है वैसे ही क्रोधमें मनुष्य जो चाहे बोल देता है । जैसे जिसपर
भूतका प्रकोप होता है वह कुछ भी करता है वैसे ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है । कषाय
समीचीन ज्ञानरूपी दृष्टिको मलिन क^३ देती है । सम्यग्दर्शनरूपी वनको उजाड़ देती है । चारित्र्य-
रूपी सरोवरको सुखा देती है । नप^४रूपी पत्रोको जला देती है । अशुभकर्मरूपी बेलकी जड़ जमा
देती है । शुभकर्मके फलको रमहीन क^५ देती है । अच्छे मनको मलिन करती है । हृदयको कठोर
बनाती है । प्राणियोंका घात करती है । वाणीको असत्यको ओर ले जाती है । महान् गुणोका
भी निरादर करती है । यशरूपी धनको नष्ट करती है । दूसरोको दोष लगाती है । महापुरुषोंके
भी गुणोंको ढीकती है, मित्रताकी जड़ खोदती है । किये हुए भी उपकारको भुलाती है । महान्
नरकके गढ़में गिराती है । दुःखोंके भँवरमें फँसाती है । इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थ करती
है । ऐसी भावनासे कषायको शान्त करना चाहिए ॥२६५॥

आगे गाथाके द्वारा रागद्वेषकी शान्तिके उपाय कहते हैं—

गा०—जितने भी परिग्रह रागद्वेषको उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहोंको छोड़नेवाला अपरि-
ग्रही साधु राग और द्वेषको निश्चयसे जीतता है ॥२६६॥

१. विज्याविषु अ० । विज्यादिसु आ० । २. यति । आधिष्ठग्रह इव यत्किंचन कारयति समी—भु० ।

३. गाथार्थः, अ० ।

एवमुद्यममुपयाति कषायाम्निः स चैतद्यपकारं करोत्येवं प्रशान्तिं नेतव्यं इत्येतद्गायानयोवाहरणे-
नोच्यते—

पडिचोदनासहजवायुमुभिदपडिवयणईधणाइदो ।

चंडो हु कसायग्गी सहसा संपज्जलेज्जाहि ॥२६७॥

‘पडिचोदना’ प्रतिचोदनायाः असहनमेव वातः तेन क्षुभितः, प्रतिवचनेनैव नैरिद्धः क्रूरः कषायाम्निः
सहसा प्रज्वलति ॥२६७॥

जलिदो हु कसायग्गी चरित्तसारं डहेज्ज कसिणं पि ।

सम्मत्तं पि विराधिय अणंतसंसारियं कुज्जा ॥२६८॥

‘जलिदो हि कसायग्गी’ ज्वलितवच कषायाम्निः । ‘चरित्तसारं’ चारित्र्याख्यं सारं बह्व्येव । सम्मत्तं
विनाशयान्तससारपरिभ्रमणे रतं कुर्यादेव ॥२६८॥

तम्हा हु कसायग्गी पावं उप्पज्जमाणयं चैव ।

इच्छामिच्छादुक्कडवंदणसल्लेण विज्जाहि ॥२६९॥

‘तम्हा हु’ तस्मात्सल्ल कषायाम्निः पापमुत्पद्यमानमेव प्रशमयेत् । केन “इच्छामि भगवतः शिक्षां, मिथ्या
अवबु मम कुण्ठितं, नमस्तुभ्यं” इत्येवंभूतेन सल्लेन ॥२६९॥

तह चैव णोकसाया सल्लिहियच्चा परेणुवसमेण ।

सण्णाओ गारवाणि य तह लेस्साओ य असुहाओ ॥२७०॥

इस प्रकार कषायरूपी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अपकार करती है,
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गायार्थोंसे कहते हैं—

द्यो०—शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नहीं हुए । वही हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनमें आग
भड़क उठी । उसके पश्चात् गुरुने शिष्यको पुनः समझाया तो शिष्यने पुनः प्रतिकूल वचन कहे ।
उसने गुरुकी कोपाग्निमें ईधनका काम किया तो आग भड़क उठी । अथवा गुरुने शिष्यको शिक्षा
दी । शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधरूप वायुसे क्षुब्ध होकर गुरुने पुनः उसे शिक्षा दी ।
उस शिक्षाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भड़कानेमें ईधनका काम किया । ऐसे भयानक कषायाम्नि
सहसा भड़कती है ॥२६७॥

गा०—जलती हुई कषायरूप आग समस्त चारित्र्य नामक सारको जला देती है । सम्यक्त्व-
को भी नष्ट करके अनन्त संसारके परिभ्रमणमें लगा देती है ॥२६८॥

द्यो०—इसलिए पापरूप कषायाम्निको उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहिए उसको बुझानेका
जल है—मैं भगवान् जिनैन्द्रदेवकी शिक्षाकी इच्छा करता हूँ । मेरा छोटा कर्म मिथ्या हो, मैं
नमस्कार करता हूँ ॥२६९॥

‘सह वैष नोकषाया’ तर्पण नोकषायाः तनुकर्तव्याः । ‘वरेणुवसनेन’ परेणोपसन्नेन । संज्ञा, गारवाणि, अशुभाश्च लेख्याः, हास्यरत्नरतिशोकभयपुण्यसास्त्रीपुरुषनपुंसकवेदाः नोकषाया इत्युच्यन्ते । आहारभयमैधुन-परिग्रहाभिलाषाः संज्ञाः । ऋद्धौ तीव्राभिलाषो, रसेषु, सुखे च गारवसन्नेन उच्यते ॥२७०॥

कषायवत्स्वाधर्मक्षकरत्वाविशेषाभ्येकभावादीनामपि ममुक्षोः सल्लेखनीयत्वमाख्याति—

परिवर्द्धितदोषघाणो विगडसिराणहारुपासुलिकडाहो ।

सलिलहिदतणुसरीरो अज्झप्परदो हवदि निच्चं ॥२७१॥

‘परिवर्द्धितदोषघाणो’ परिवर्द्धितावग्रहः । अन्वेयां पाठः ‘परिवर्द्धितदोषघाणो परिवर्द्धितावधानः । ‘विष-डसिराणहारुपासुलिकडाहो’ प्रकटीभूता महत्यः अल्पाश्च सिराः पाष्वास्थिसहृतयः कटाक्षवेशाश्च यस्य । ‘सल्लि-हिदतणुसरीरो’ सम्यक्वतनुकृत शरीरं यस्य सः । ‘अज्झप्परदो’ अभ्यास्यं ध्यानं तत्र रतः । ‘होइ’ भवति । ‘निच्चं’ नित्यं ॥२७१॥

एवं कदपरियम्भो सम्भंतरवाहिरिम्भ सलिलहणे ।

संसारमोक्खबुद्धी सव्ववरिल्लं तव कुणदि ॥२७२॥

‘एवं कदपरियम्भो’ एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकरः । ‘सम्भंतरवाहिरिम्भ सलिलहणे’ अभ्यन्तरसल्लेखना-सहिताया बाह्यसल्लेखनाया । ‘संसारमोक्खबुद्धी’ संसारत्यागे कृतबुद्धिः ‘सव्ववरिल्लं तव’ सर्वेभ्यस्तपोभ्यः उत्कृष्टं तपश्चरति । सल्लेखना सम्मत्ता ॥२७२॥

सल्लेखनानन्तरं कार्यमुपदिशति—

बोहुं गिलादि देह पव्वोढव्वमिणसुचिमारोति ।

तो दुक्खमारभीदो कदपरियम्भो गणमुवेदि ॥२७३॥

गा०-टी०—इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, संज्ञा, गारव और अशुभ लेख्याओंका घटाना चाहिए । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद, नपुंसक वेद इन्हे नोकषाय कहते हैं । आहार, भय, मैधुन और परिग्रहकी चाहका नाम मज्ञा है । ऋद्धिकी तीव्र अभिलाषा, रस और सुखकी चाहको गारव कहते हैं ॥२७०॥

गा०-टी०—जो प्रतिदिन अपने नियमोंको बढ़ाता है, जिसकी बड़ी और छोटी सिरावें, दोनों ओरकी हड्डियाँ और नेत्रोंकी हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—शरीरको सम्यक् रूपसे कृश करनेवाला वह यति नित्य आत्मामें लीन रहता है ॥२७१॥

गा०-टी०—उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित बाह्य सल्ले-खना करनेपर संसारके त्यागका दृढ़ निश्चय करके सब तपोंसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥

सल्लेखना समाप्त हुई ।

सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते हैं—

‘बोहुं गिलासि देहं’ शरीरोद्धतहर्षरहितः । ‘पञ्चोद्धव्यं इषमसुद्धभारोति’ परित्यागार्हमिव अशुचि-
भारभूतं शरीरमिति कृतचित्तः । ‘तो’ पश्चाद् ‘दुःखचारभो’ दुःखभाजनाच्छरीराद्भीतः । ‘कथपरिकल्पो’
कृतसमाधिमरणपरिकरः । ‘गणं’ शिष्यद्वन्द्वं । ‘उबेहि’ डीकते । अन्येषा पाठः ‘बोहुं गिलासि देहं’ इति ।
ते व्याख्यानयन्ति—शरीरं बोहुं अकृतादरोऽस्मि । पञ्चोद्धव्यमिवमसुद्धभारोति परित्याग्यमिदं अशुचिभारभूतं
शरीरमिति कृतनिश्चयः ॥२७३॥

सल्लेहणं करंतो अदि आयसिओ हवेज्ज तो तेण ।

ताए वि अवत्थाए चित्तेद्वं गणस्स हियं ॥२७४॥

‘सल्लेहणं करंतो’ सल्लेखना कर्तुं मुद्यतः । ‘अदि’ यदि ‘आयसिओ हवेज्ज’ आचार्यो भवेत् । ‘तो’ ततः ।
‘तेण’ तेन । ‘ताए वि’ तस्यामपि । ‘अवत्थाए’ अवस्थायां । ‘चित्तेयध्वं’ चिन्तनीय । ‘गणस्स’ गणस्य ।
‘हियं’ हितं ॥२७४॥

कालं संभावित्ता सव्वगणमणुदिसं च बाहरिय ।

सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे मंगलोगासे ॥२७५॥

‘कालं संभावित्ता’ आत्मनः आयु स्थिति विचार्य । ‘सव्वगणं’ सर्वगणं । ‘अणुदिसं च’ बालाचार्यं च ।
‘बाहरिय’ व्याहृत्य । ‘सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे’ सोम्ये विने, करणे, नक्षत्रे, विलग्ने ‘मंगलोगासे’ शुभे
देशे ॥२७५॥

गच्छाणुपालणत्थं आहोइय अत्तगुणसमं भिक्खु ।

तो तम्मि गणविसगं अप्पकहाए कुणदि घीरो ॥२७६॥

शा०-टी०—यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमें कोई हर्ष नहीं होता । पीछे
दुःखके घर इस शरीरसे डरकर समाधिमरणकी तैयारी करता हुआ अपने शिष्योंके पास जाता है ।

दूसरे आचार्य ‘बोहुं गिलासि देह’ ऐसा पाठ पढ़ते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते
हैं—शुद्ध शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अशुचि और भाग्भूत शरीर छोड़ने योग्य
है ऐसा मैंने निश्चय किया है ॥२७३॥

शा०-टी०—सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं—एक आचार्य, दूसरे साधु । यदि
आचार्य हो तो उसे उस अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए । अर्थात् आचार्य यदि सल्ले-
खना धारण करनेका निश्चय करे तो उसे अपने संघके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि
उसकी क्या व्यवस्था की जायें ॥२७४॥

शा०-टी०—अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त संघको और बालाचार्यको बुलाकर
शुभ दिन, शुभकरण, शुभमन्त्र और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥

शा०-टी०—गच्छका अनुपालन करनेके लिए गुणोंसे अपने समान भिक्षुका विचार करके

‘गच्छानुपालनार्थं’ गच्छानुपालनार्थं । ‘आहोइम’ विचार्य । ‘अलगुणसर्व’ आत्मनो गुणैः समानं । ‘विषयु’ जितुं । ‘तो’ ततः । ‘तस्मि’ तस्मिन् । ‘गच्छवित्तमं’ गच्छत्यागं । ‘अल्पकहाए’ अल्पया कथया । ‘कुणह धीर’ करोति धीरः । अन्ये तु वदन्ति ‘अल्पमे’ कथयेति ॥२७६॥

किमर्थमेवं प्रयतते सूरिः ?

अव्योच्छित्तिणिमित्तं सव्वगुणसमोयरं तयं णच्चा ।

अणुजाणेदि दिसं सो एस दिसा बोधि बोधिसा ॥२७७॥

‘अव्योच्छित्तिणिमित्तं’ धर्मतीर्थस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युच्छित्तिर्मा भूदित्येवमर्थं । ‘सव्वगुण-समोयरं’ सर्वगुणसमन्वितं । ‘तयं’ तत्कं ‘णच्चा’ ज्ञात्वा, ‘अणुजाणेदि’ अनुज्ञां करोति । ‘दिसं’ आचार्यः ‘सो’ सः एषः । दिसा आचार्यः ‘बोधि’ बुद्धाकमिति । ‘बोधिसा’ बोधयित्वा । दिसा समस्ता ॥२७७॥

क्षमाग्रहणक्रमं निरूपयति—

आमंतेऊण गणिं गच्छस्मि य तं गणिं ठवेदूण ।

तिविहेण खमावेदि हु स बालउड्डाउलं गच्छं ॥२७८॥

‘आमंतेऊण गणिं’ आमन्त्र्य आचार्यः । ‘गच्छस्मि य’ गणे । ‘तं गणिं ठवेदूण’ त आत्मनानुज्ञातं स्थापयित्वा, स्वयं पृथग्भूत्वा । ‘तिविहेण खमावेदि’ कु स बालउड्डाउलं गच्छं मनोवाककायैर्ग्रहयति क्षमा स बालवृद्धे सकीर्णं गण ॥२७८॥

जं दीहकालसंवासदाए ममकारणेहराणेण ।

कडुगपलमं च भणिया तमहं सव्वं खमावेमि ॥२७९॥

‘जं दीहकालसंवासदाए’ दीर्घकाल सह सवासेन यज्जातं ममत्वं, स्नेहो, द्वेषो, रागश्च तेन । ‘जं’ यत् ‘कडुगपलमं च भणिया’ कटुक परुष वा वच भणिता ‘तं’ तत् गुणान् । ‘सव्वं खमावेमि’ सर्वान् क्षमा ग्राह्यामि ॥२७९॥

पश्चात् वह धीर आचार्य थोड़ीसी बातचीत पूर्वक उस पर गणका त्याग करता है ॥२७६॥

आचार्य ऐसा क्यों करते है ? यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक धर्मतीर्थकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब गुणोंसे युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा शिष्योंको समझाकर आप इस गणका पालन करे ऐसा उस नवीन आचार्यको अनुज्ञा करते है ॥२७७॥

दिसा प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यको बुलाकर गणक मध्यमे उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको स्थापित करके और स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियोंसे भरे उस गणसे वह पुराने आचार्य मन वचन कायसे क्षमा मांगते है ॥२७८॥

गा०-टी०—दीर्घकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, द्वेष और रागसे जो कटुक

गणेश संपाद्य क्रममाच्छे—

बंधिय गिसुद्धिय पद्धिदो सादारं सबबचच्छलं तार्दि ।

क्षमायारियं गिययं खामेदि गणो बि तिविहेण ॥२८०॥

‘बंधिय गिसुद्धिय पद्धिदो’ अभिवक्ष संकुचितपतितः । ‘सादारं’ संसारदुःसात्तातारं । ‘सबबचच्छलं’ सर्वेषां वत्सलं । ‘तार्दि’ यति । ‘क्षमायारियं’ दणविषं उत्तमक्षमादिके धर्म, स्वयं प्रवृत्तं अन्येषां प्रवर्तकं । ‘गिययं’ आत्मीयं । ‘खामेदि गणो बि तिविहेण’ क्षमा ग्राहयति गणस्तिविधेन । ‘क्षमायया समता ॥२८०॥

अनुशासननिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध—

संवेगजणियहासो सुत्तयविसारदो सुदरहस्सो ।

आदद्धचित्तओ वि हु चित्तेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥

‘संवेगजणियहासो’ संसारभीक्ष्णया करणभूतया उत्पाटितहासः । परिग्रहेऽस्मिन्त्यक्तं अभ्यन्तराक्षराणादयः निमित्तापायादयान्ति । तवपगमात्तन्मूलस्थितीनि कर्माणि प्रलयमुपगजन्ति । तेषु नष्टेष्वेव चतुर्थति-भ्रमणं नश्यति’ इति जातं हर्षः । ‘सुत्तयविसारदो’ सूत्रे जिनप्रणीते तदर्थं च विसारदो निपुणः । ‘सुदरहस्सो’ श्रुतप्रायश्चित्तग्रन्थः । ‘आदद्धचित्तओ वि हु’ आत्मप्रयोजनचिन्तापरोक्षि । ‘चित्तेदि गणं जिणाणाए’ जिनाणा-माश्रया गणचिन्तां करोति ॥२८१॥

और कठोर वचन कहे गये आपसे मैं उन सबकी क्षमा माँगता हूँ ॥२७९॥

गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते है—

गा०—टी०—वन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचों अंगोंको स्थापित करके अर्थात् पञ्चांग नमस्कार करके संसारके दुःखोंसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दस प्रकारके उत्तम क्षमादिरूप धर्ममें स्वयं प्रवृत्त और दूसरोंको प्रवृत्त करने वाले आचार्यसे गण भी मन वचन कायसे क्षमा माँगता है ॥२८०॥

क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे अनुशासनका कथन करते हैं—

गा०—टी०—संसारसे डरनेके कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है अर्थात् इस परिग्रहका त्याग करने पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे चले जायेगे क्योंकि बाह्य परिग्रह रागादिके उत्पत्तिमें निमित्त है अतः निमित्तके न रहनेसे नैमित्तिक रागादि भी नहीं रहेंगे । और रागादिके न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कर्म नष्ट हो जायेंगे । उनके नष्ट होने पर चार गतिधर्मोंमें भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये सूत्र और उसके अर्थमें जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचार्य अपने प्रयोजनकी चिन्ता करते हुए भी जिन भगवान्‌की आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात् यद्यपि आचार्य संस्लेखना धारण करनेके लिए अपना गण स्थापक दूसरे गणमें जानेके लिए तत्पर है फिर भी गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥

शिद्धमहर्षीं गङ्गापल्हादणिज्जपत्थं च ।

अनुसिद्धिं देहं तद्धिं गणाधिपज्ञो गणस्त वि य ॥२८२॥

'शिद्ध' स्नेहसहिता । 'महर्ष' माधुर्यसमन्विता । 'गङ्गीर' सारार्थवत्तया गृहीतगाम्भीर्या । 'गङ्गा' वा हिंका सुलावबोधा । 'पल्हादणिज्जपत्थं च' चेत्तःपल्हादविधायिनी । 'पत्थं' पथ्या हितं । 'अनुसिद्धिं देह' अनुसिद्धिं वदाति । 'तद्धिं' तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देवे च । 'गणाधिपज्ञो गणस्त वि य' गणाधिपतये गणाय च ॥२८२॥

वड्ढंतओ विहारो दंसणणाणचरणेषु कायण्णो ।

कप्पाकप्पटिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥

'वड्ढंतयो विहारो कायण्णो' वर्धमानविहार कार्य । इव ? 'सव्वेसि कप्पाकप्पटिठमाणं जणागदे मग्गे' सर्वेषा प्रवृत्तिनिवृत्तिस्थिताना मुक्तिमार्गं । प्रमत्तसंयताविगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्मः दंसणवद-सामायिकादिविकल्पेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि विचित्ररूप । तस्य सकलस्योपादान सर्वेषामित्यनेन । कोऽसौ मार्ग इत्याशंकायामाह—मामाग्येन 'दंसणणाणचरणेषु' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु । चतुर्विकल्पगणोद्देशेनायमुप-देशः ॥२८३॥

सूरये कथयति—

संस्तिता वि य पवहे जह वच्चइ वित्थरेण वड्ढंती ।

उदधितेण वरणदी तह सीलगुणेहि वड्ढाहि ॥२८४॥

'संस्तिता वि य' मक्षिप्तापि च 'पवहे' प्रवाहे प्रबहृत्यस्मादिति प्रवाहः उत्पत्तिस्थान तत्र संक्षिप्तापि सती वरनदी । 'जह वच्चइ' यथा व्रजति । 'वित्थरेण' पृथुलतया । 'वड्ढंती' वर्द्धमाना । 'उदधितेण' बाव-त्समुद्रं । 'तह सीलगुणेहि वड्ढाहि' तथा शीलगुणैस्त्वं वर्द्धस्व ॥२८४॥

मज्जारसरिदसरिसोवमं तुमं मा हु काहिसि विहारं ।

मा णासेहिसि दोणिण वि अप्पाणं चेव गच्छं च ॥२८५॥

गा०—टी०—उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदिसे युक्त काल और देशमें गणाधिपति और गणको भी स्नेह सहित, माधुर्यसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर सुखसे समझमें आने वाली, चित्तको आनन्द दायक और हितकारी शिक्षा देते हैं ॥२८२॥

गा०—टी०—सब प्रवृत्ति और निवृत्ति में स्थित मुनियों और गृहस्थोंको मुक्तिके मार्गमें सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमें वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए । यति धर्म प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन, व्रत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार है । उस सबका ग्रहण यहाँ 'सब' शब्दसे किया है । यह चारों प्रकारके संघको लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देते हैं ॥२८३॥

नये आचार्यको कहते हैं—

गा०—टी०—उत्पत्ति स्थानमें छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तारके साथ बढ़ती हुई समुद्र तक जाती है उसी प्रकार तुम शील और गुणोंसे बढ़ो ॥२८४॥

‘मञ्जाररक्षितसरितोवर्म’ मञ्जाररक्ष रक्षित रटन मञ्जाररक्षितं तेन सह सादृश्यं उपमा परिच्छेदो यस्य विहारस्य तन्मञ्जाररक्षितसदुपमं विहारं चरणं । ‘तुम्’ भवान् । ‘मा नु काहिंसि’ मा कार्षीः । मञ्जाररक्ष रक्षितं प्राङ्महत् क्रमेणापचीकते तद्वत्प्रत्ययभावनातिशयवतो प्राक् क्रमेण मन्वायमाना न कर्तव्येति यावत् । ‘मा चातेहिंसी क्षीण्य वि अस्तान् येन यच्छं च’—आत्मनो वणस्य च विनाश मा कृथाः । प्रथम-मेवातिदुर्भरचारितपोभावनायां प्रवृत्तो भवान् वणं च तथा प्रवर्त्यमानो दुश्चरतया नश्यति ॥२८५॥

ओ सखरं पि पलिर्षं णेच्छदि विज्झविदुमलसदोसेण ।

किइ सो सइहिद्वयो परखरदाहं पसामेदुं ॥२८६॥

‘ओ सखरं पि’ थ स्वगृहं अपि । बह्यमानमालस्यान् वाञ्छति विध्यापयितुं कथमसौ श्रद्धातव्यः परकीयगृहदाहं प्रक्षमयितुं उद्योगं करोतीति ॥२८६॥

तस्माद्भूतैवं प्रवर्तितव्यमित्याचष्टे—

वज्जेहि वयणकल्पं सगपरपक्षे तद्वा विरोधं च ।

वादं असमाहिकरं विसग्गिभूदे कसाए य ॥२८७॥

‘वज्जेहि वयणकल्पं’ बर्जय अतिचारप्रकारं ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । अवाचनाकावे अस्वाध्यायकावे वा पठनं । क्षेत्रशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, भावशुद्धि वा विना । निवृत्तव, श्रन्धार्ययोरशुद्धि, अवदुर्मानं इत्यादिको ज्ञानातिचारः । सङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साभ्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दर्शनातिचाराः । समितिभावनारहितता चारिणातिचारः । एते व्यवहनकल्पेनोच्यन्ते । ‘सगपरपक्षे तद्वा विरोधं च’ बर्मस्त्रेषु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोधं वक्ष्येत् । ‘येतः समाधानविनाशकारणं वादं च वज्जशीघ्रं । वादे प्रवृत्तो यथात्मनो जयः पराजयः परस्य वा

गा०—टी०—तुम विलावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका शब्द पहले जोरका होता है फिर क्रमसे मन्द हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयकी भावनाको पहले बड़े उत्साहसे करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । और इस तरह अपना और संघ दोनोंका विनाश न करना । प्रारम्भमें ही कठोर तपकी भावनामें लगकर आप और वणको भी उसीमें लगाकर दुश्चर होनेसे विनाशको प्राप्त होंगे ॥२८५॥

गा०—टी०—जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नहीं चाहता । उसपर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह दूसरेके जलते घरको बचायेगा ॥२८६॥

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—टी०—ज्ञान दर्शन और चारित्रके विषयमें अतिचारोंको दूर करो । जो वाचना और स्वाध्यायका काल नहीं है उसमें क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और भाव शुद्धिके विना वाचना आदि करना, निवृत्तव, श्रन्ध और अर्थकी अशुद्धि, आदरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार हैं । शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा और सस्त्व ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं । समितिकी भावना न होना चारित्रका अतीचार है । ये सब ‘व्यवनकल्प’ कहे जाते हैं । धार्मिकों और मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी शान्तिकी रंग करने वाला वाद भी नहीं करना चाहिए । वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही

भवति तदेवाभ्येष्टे न तत्त्वसमाधानवान् । 'विश्विग्नमुदे कसाये च' कषायो हि क्रोधादयः स्वस्य परस्य च मृत्युं उपानयन्ति इति विश्वभूताः, हृदयं दहन्तीति दहनमृतमस्तापत्रवर्ज्यम् ।

तथा चोक्तं— त्रिलोकमल्लाः कुलशीलसाम्रथो, जलानि दुर्भाष्यतमानि चापि ते ।

यशोहरा हानिकरास्तपस्विनां, नयन्ति दीर्घाग्निकरा हि देहिनाम् ॥ १ ॥—[]

न केवलं ते परलोकलोपिनः, इदं च लोकं क्लेशयन्ति बाष्पाः ।

न पर्यवाप्तस्य च विघ्नहेतवो, जनस्य कामस्य च ते विघातकाः ॥ २ ॥ इति—[]

णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

ण चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणघणी सो ॥२८८॥

'णाणम्मि दंसणम्मि य' रत्नत्रये गणमात्मानं च यो न स्थापयितुं समर्थो नैवामी गणधर । ण चाएदि न समर्थ । बहुवो मम वशावतिनः सन्ति एतावता भवेतो गणित्वगर्वो मामुदितं भावः ॥२८८॥

कीदृशोऽहं गणधरो भवतीति चेदेवंभूत इत्याचष्टे—

णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणधरो सो ॥२८९॥

स्पष्टार्था गाथा ॥२८९॥

पिंडं उवहिं सेज्जं अबिसोदिय जो हु भुंजमाणो हु ।

मूलट्टाणं पत्तो मूलोत्ति य समणपेत्तलो सो । २९०॥

प्रयत्न करता हूँ तत्त्वका समाधान नहीं करता । क्रोधादि कषाय अपनी और दूसरेकी मृत्युमे कारण होती है इसलिए वे विषरूप है और हृदयको जलाती है इसलिए आगके समान हैं । उन्हें छोड़ना चाहिए । कहा भी है—

ये कषाये तीन लोकमे मल्लके समान हैं । कुल और शीलके शत्रु हैं । वे ऐसे मल हैं जिनको दूर करना सबसे कठिन है । ये कषायाँ तपस्वियोंकी हानि करने वाली और उनके यशको हर्ने वाली हैं तथा प्राणियोंके दुर्भाग्यको करने वाली है । 'वे कषाये केवल परलोकको ही नष्ट नहीं करतीं, किन्तु इस लोकको भी हीन करती हैं । वे केवल धर्ममें ही विघ्न नहीं डालती किन्तु अर्थ और काम की भी घातक हैं' ॥२८७॥

टी०—आगमके सारभूत तीन दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रत्नत्रयमे जो गणको और अपनेको स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है वह गणधर नहीं है । मेरे अधीन बहुतसे मुनि हैं इसलिए आपमे गणी होनेका घमण्ड नहीं होना चाहिए ॥२८८॥

तब गणधर कैसा होता है यह कहते हैं—

गा०—आगमके सारभूत तीन सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें अपनेको और गणको स्थापित करनेमें जो समर्थ होता है वह गणधर है ॥२८९॥

१. वतो न न-अ० । २. अ० आ० प्रत्योः इयं गाथा 'णाणम्मि दंसणम्मि इति लिखिता, न सर्वा ।

पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमउत्पादणेसणादीहि ।

चारित्तरक्खणदुटं सोविंत्तो होदि सुचरित्तो ॥२९१॥

‘पिंडं’ आहारं, ‘उवहि’ उपकरणं, ‘सेज्जं’ वसति । सोविंत्तो शोधयन् । ‘उग्गमउत्पादणेसणादीहि’ उद्गमोत्पादनवशादिभिर्दोषैः । किमर्थं शोधयति ? ‘चारित्तरक्खणदुटं’ चारित्ररक्षणार्थं उद्गमादिदोषं परिहरति । सुसंयत इति लोके यत्नो मे अभिष्यतीति वा, स्वसमयप्रकाशने लाभो ममेत्यं भवतीति वा चेत्तस्य कृत्वेति भावः । एवंभूतः सुचरित्तो भवतीति यतिः ॥२९१॥

एसा गणघरमेरा आयास्त्थाण वणिणया सूणे ।

लोगसुहाणुरदाणं अप्पच्छंदो जहिच्छाए ॥२९२॥

‘एसा गणघरमेरा’ एषा गणघरमर्यादा । ‘सूणे’ वणिज्जायां सूत्रे निरूपिता । केवा ? ‘आयास्त्थाण’ आचारस्थाना । पञ्चविधे आचारे ये स्थितास्तेषां गणिना व्यवस्था सूत्रं वर्णिता । ‘लोगसुहाणुरदाणं’ लोकानुवर्तिनां सुखेप्सूनां च । यथेच्छया असंयतजनसंसर्गं सुखावरणं धारणे निषिद्धं । तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया तेषां ‘अप्पच्छंदो’ आत्मेच्छा एव केवला न तेषां गणघरमर्यादा सूत्रे वर्णिता । अथवा लोकसुखं नाम मृष्टाहारभोजनं, यथाकामं, मृदुशय्यासनं, मनोहे वस्त्रमणि वसनं च तत्र रताना विषयानुराणामित्यर्थः ॥२९२॥

सीदावेइ विहारं सुहसीलगुणेहिं जो अबुद्धीओ ।

सो नवरि लिंगचारी संजमसारेण निस्सारो ॥२९३॥

‘सीदावेइ’ मदं करोति । ‘विहारं’ चारित्रं रत्नत्रये प्रवृत्ति । ‘सुहसीलगुणेहिं’ सुखसमाधानाभ्यासः । ‘जो अबुद्धीओ’ यो बुद्धिरहितः । ‘सो’ नवरि लिंगचारी’ स वृत्तालिंगी भवति, द्रव्यलिंगं चारयति । ‘संजमसारेण निस्सारो’ संयमाभ्येन इन्द्रियप्राणसंयमविकल्पेन सारेण निःसारः केवलनन्दः स इति ।^१ एतदुक्तं भवति ॥२९३॥

गा०—आहार, उपकरण और वसतिका शोधन किये बिना जो उसका सेवन करता है वह साधु मूल स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है और वह भ्रष्टश्रमण^१ है ॥३९०॥

आहार, उपकरण और वसतिका जो उद्गम, उत्पादन और एषणा आदि दोषोंसे चारित्र-को रक्षाके लिए शोधन करता है वह सम्यक् संयमी है । मेरा लोकमें यश होगा कि यह सुसंयमी है अथवा अपने आगमका प्रकाश करनेसे मुझे लाभ होगा ऐसा वह अपने मनमें नहीं सोचता । ऐसा यति ही सम्यक् चारित्र वाला होता है ॥२९१॥

गा०—टी०—पाँच प्रकारके आचारमें स्थित जो गणो है उन गणियोंको यह गणघर मर्यादा सूत्रमेंकही है । जो लोकके अनुसार चलने वाले सासारिक सुखके इच्छुक है अथवा लोकसुख यानी मिष्टाहारका यथेच्छ भोजन, कोमल शय्या पर शयन, मनोहर घरमें निवास, इनमें जो रत है अर्थात् जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणघर मर्यादा सूत्रमें नहीं कही है ॥२९२॥

गा०—टी०—जो बुद्धिहीन साधु सुखशील गुणोंके कारण रत्नत्रयमें प्रवृत्तिरूप चारित्रमें उदासीन रहता है वह केवल द्रव्यलिंगका धारी है और इन्द्रिय संयम तथा प्राणसंयमसे शून्य है ॥२९३॥

१ व्यावर्णिता—आ० मु० । २. सो नवरिलिंगी भवति द्रव्य—अ० । ३. निःसारः एत—आ० मु० । ४. इस गाथा पर टीका नहीं है ।

पिंडं उवधि सेज्जामभिसोधिपि जो खु भुंजमाणोदु ।

मूलदृष्टाणं पत्तो बालोचिय णो समणबालो ॥२९४॥

य उष्णमाभिवोषोपहृतमाहारं, उपकरणं, वसति वा गृह्णाति तस्य नेन्द्रियसंयमः, नैव प्राणसंयमः, न यतिर्न गणघर इति निगद्यते ॥२९४॥

कुलगामणयररज्जं पयहिय तेसु कुणइ ममसिं जो ।

तो णवरि लिंमघारी संजमसारेण गिस्सारे ॥२९५॥

‘कुलगामणयररज्जं’ कुलं, ग्रामं, नगरं, राज्यं च । ‘पयहिय’ परित्यज्य । तेसु कुणहि ममसिं जो’ ग्रामाविषु पुनः यः करोति ममतां । मदीयं कुलं, अस्मदीयो ग्रामः, नगरं, राज्यं चेति । यो हि यत्र ममतां करोति तस्य यदि शोभनं जातं तुष्यति अन्यथा द्वेषि, संविलस्यति वा । ततो रागद्वेषयोर्लाभे च वर्तमानः । असंयतोऽप्यारवात् (वत्पात्) कथमिव संयतो भवतीति भावः ॥२९५॥

अपरिस्साई सम्भं समपासी होहि सज्जकज्जेसु ।

संरक्ख सच्चकुं पि व सवालउट्ठाउलं गच्छं ॥२९६॥

‘अपरिस्साई’ गृहरयमिति शंका विहाय निगदितानामपराधानां प्रकटनं मा कृया । ‘समपासी केव होहि कज्जेसु’ कार्येषु सम्भक् समवश्येव च भव । ‘संरक्ख सच्चकुं पि व’ परिपालय स्वनेत्रं इव । किं ? ‘सवालउट्ठाउलं गच्छं’ सबालैर्द्वैराकीर्णं गणं ॥२९६॥

णिवदिविहूणं खेणं णिवदी वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज ।

पज्जज्जा च ण लम्भदि संजमघादो व तं वज्जो ॥२९७॥

‘णिवदि विहूणं खेणं वरिहूर’ नृपतिरहित क्षेत्रं त्यज । ‘णिवदि वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज’ नृपतिर्वा यस्मिन् देशे दुष्टो भवेत्तच्च क्षेत्रं परित्यज । ‘पज्जज्जा च ण लम्भदि जत्थ’ प्रव्रज्या च न लभ्यते यत्र क्षेत्रे ।

भा-०टी०—जो उद्गम आदि दोषोंसे सहित आहार, उपकरण अथवा वसतिको स्वीकार करता है उसके न प्राणिसंयम है और न इन्द्रिय संयम है । वह केवल नग्न है । न वह यति है और न गणघर है ॥२९४॥

भा-०टी०—जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उससे ममत्व करता है कि मेरा कुल है, हमारा गाँव है या नगर है राज्य है, वह भी केवल नग्न है । जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होता तो उसे सन्तोष होता है अन्यथा द्वेष करता है अथवा संकलेश करता है । इस तरह राग-द्वेष करने पर असंयतोंमें आदरवान होनेसे वह कैसे संयमी हो सकता है ॥२९५॥

भा-०टी०—‘हमारा यह गुरु आलोचित दोषोको दूसरेसे नहीं कहता । ऐसा मानकर शिष्योंके द्वारा प्रकट किये अपराधोंको किसी अन्यसे मत कहो । कार्योंमें समदर्शी ही रहो । और बाल और वृद्ध यतियोंसे भरे गणकी अपनी आँखीकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥

भा-०टी०—जिस क्षेत्रमें कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो । अथवा जिस क्षेत्रका राज

१. असंयतो भवतीति—भा० नृ० । २. भाषा २९५-२९६ ग० ।

शिष्या यत्र न जायते तत्त्व । 'संयमवाधो ब अत्थ' संयमस्य चोपघातो यत्र क्षेत्रे 'तं बन्धो' त्यजेति गणि-
शिक्षा ॥ गणितिकक्षा ॥२९७॥

गणं शिक्षयत्युत्तरप्रबंधेन—

कुणह अपमादमावासेसु संजमतवोवधानेषु ।

गिस्सारे माणुस्से दुल्लहबोहिं वियाणिता ॥२९८॥

'कुणह अपमादमावासेसु' कुस्ताप्रमादमावश्यकेषु । 'संजमतवोवधानेषु' संयमस्य, तपसश्चाश्रयेषु ।
अभ्यहितः संयम इति पूर्वनिपातः । संयमं विना न तपः शक्नोति कर्तुं मुक्तिमिति सामायिकादौ प्रवर्तमानस्य
संयमो भवति । असंयमं त्यजतीति, सावधकियानिवृत्तौ सत्या कर्माणि तपतीति तपो भवति । नाप्यथेति
तपसोऽप्याश्रयः । 'गिस्सारे माणुस्से' साररहिते मनुष्ये अनित्यतया अशुचितया मनुजाना असारं । तत्र
'दुल्लभा बोधिं' दुर्लभां दीक्षामिमूला बुद्धि । 'वियाणिता ज्ञात्वा ॥२९८॥

समिदा पंचसु समिदीसु सव्वदा जिणवयणमणुगदमदीया ।

तिहि गारवेहिं रहिदा होह तिगुत्ता य दंडेसु ॥२९९॥

सम्यक्प्रवृत्ताः 'होह' भवत । 'पंचसु तमिदिषु' पञ्चसु ममितिषु । 'सव्वदा' सर्वदा । जिणवयणमणुग-
दमदीया' जिनवचनमनुगतबुद्धयः । तिहि गारवेहिं रहिया' गारवव्रजगहिता 'तिगुत्ता य' गुतित्रयसमन्विताः
भवत । 'य दंडेसु' अशुभमनोवाचकायेषु ॥२९९॥

सण्णाउ कसाए वि य अट्टं रुहं च परिहरह णित्त्वं ।

दुड्डाणि इंदियाणि य जुत्ता सव्वप्पणो जिणह ॥३००॥

दुष्ट हो उस क्षेत्रको त्याग दो । जिस क्षेत्रमें प्रव्रज्या प्राप्त न हो अर्थात् शिष्य न बने, अथवा जिस
क्षेत्रमें संयमका घात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥२९७॥

आचार्य शिक्षा समाप्त हुई ।

आगे गण (संघ) को शिक्षा देते हैं—

गा०—टी०—मनुष्य जन्म अनित्य और अशुचि होनेसे सार रहित है । उसमें दीक्षा धारण
करनेकी बुद्धि होना दुर्लभ है ऐसा जानकर आवश्यकोंमें, जो संयम और तपके आश्रय है, प्रमाद
मत करो । यहाँ पूज्य होनेसे संयमको तपसे पहले रखा है क्योंकि संयमके बिना अकेला तप मुक्ति
नहीं प्राप्त करा सकता । सामायिक आदिमें प्रवर्तमान मुनिके संयम होता है । असंयमको वह
त्यागता है । सावध क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोंको तपनेसे तप होता है । संयमके बिना तप
नहीं होता । अतः आवश्यक कर्म तपके भी आश्रय हैं । इसलिए साधुको उनमें प्रमाद नहीं करना
चाहिए ॥२९८॥

गा०—हे मुनिगण ! आप सर्वदा पाँच समितियोंके पालनमें तत्पर रहे । अपनी बुद्धिको जिना-
गमकी अनुगामिनी बनाओ । तीन गारव मत करो और अशुभ मन वचन कायके विषयमें तीन
गुप्तियोंका पालन करो ॥२९९॥

गा०—नित्य आहारादि विषयक संज्ञाओंको, कषायोंको और आर्त तथा रौद्रध्यानको दूर
करो । तथा ज्ञान और तपसे युक्त होकर अपनी सर्वशक्तिसे दुष्ट इन्द्रियोंको जीतो ॥३००॥

‘सम्प्राप्ते’ संज्ञा आहारादिविषयाः । ‘कसाए बि’ कथायानपि । ‘अहुं वहुं ब’ आर्तं रीतिं च ध्यानं । ‘परिहरत’ निराकुलं । ‘चिन्त’ नित्यं । ‘हुडाई इबियाई’ वृष्टानीन्द्रियाणि च । ‘मुत्ता’ मुक्ता ज्ञानेन तपसा च । ‘सम्पन्पया चिन्त’ सर्वशक्त्या इन्द्रियजन्यं कुल ॥३००॥

धण्णा हु ते मणुस्सा जे ते विसयाउलम्मि लोयम्मि ।

विहरति विगदसंगा पिराउला णाणचरणजुदा ॥३०१॥

‘धण्णा हु ते मणुस्सा’ धन्यास्ते मनुष्याः । के ? ‘जे विसयाउलम्मि लोयम्मि’ ये शब्दादिभिराकीर्णं जगति । ‘विगदसंगा’ नि संगाः क्वचिदपि विषये स्पर्शदी । ‘पिराउला’ । ‘णाणचरणजुदा’ ज्ञानेन चारि-
नेण च मुताः । ज्ञानचारित्र्यमुत्तमा प्रशंसा तत्रादरज-ननार्या गणस्य ॥३०१॥

सुस्सुसया गुरुणं वेदियमत्ता य विणयजुत्ता य ।

सज्झाए आउत्ता गुरुपवयणवच्छला होह ॥३०२॥

‘सुस्सुसया गुरुणं’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यं । गुणैर्गुणतया गुरुव इत्युच्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधवः । तेषां शुश्रूषाकारिणो भवतः शुश्रूषापरेण भाव्यं । लाभार्थकमनपेक्ष्य तेषां गुणेष्वनुरागं कृतो भवति । गुणानु-
रागाद्दर्शनशुद्धिस्तदीयरत्नत्रयात्मनश्च भवति । सुकरो ह्युपायः पुण्यार्जने अनुमननं नाम । ‘वेदियमत्ता य’ चैत्यानि जिनसिद्धप्रतिविधानि कृत्रिमाकृत्रिमाणि तेषु भक्ता । यथा शत्रूणां मित्राणां वा प्रतिकृतिदर्शनाद्द्वेषो रागश्च जायते । यदि नाम उपकारीजुपकारो वा न कृतस्तथा प्रतिकृत्या तत्कृतापकारस्थोपकारस्य वा अनु-
स्मरणे निमित्तास्तास्ति तद्वज्जिनसिद्धगुणा अनन्तज्ञानदर्शनसम्यक्त्वबीतरागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि तद्गुणानुस्मरणं सपादयन्ति सादृश्यात्तच्च गुणानुस्मरणं अनुरागात्मकं ज्ञानदर्शने सन्निधापयति । ते च

गा०—वे मनुष्य धन्य हैं जा शब्दादि विषयोसे व्यास जगत्में किसी भी स्पर्शादि विषयमें आसक्ति नहीं रखते और निराकुल होकर ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं । जो ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करनेसे संघका उनके विषयमें आदरभाव उत्पन्न होता है ॥३०१॥

गा०टी०—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य नामक गुणोंसे महान् होनेसे आचार्य उपाध्याय और साधुको गुरु कहते हैं । उनकी सेवामें तत्पर रहना चाहिए । लाभ आदिकी अपेक्षा न करके उनके गुणोंमें अनुराग करना चाहिए । गुणोंमें अनुराग करनेसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है और उनके रत्नत्रयकी अनुमोदना होती है । अनुमोदना पुण्य उपार्जन करनेका सरल उपाय है । चैत्य अर्थात् जिन और सिद्धोंकी कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिबिम्बोंमें भक्ति करना चाहिए । जैसे शत्रुओं और मित्रोंकी प्रतिकृति देखनेसे द्वेष और राग उत्पन्न होता है । यद्यपि वे प्रतिकृतियाँ कोई अपकार या उपकार नहीं करती, तथापि उन शत्रुओं और मित्रोंने जो अपकार या उपकार किये होते हैं उनके स्मरणमें उनकी प्रतिकृतियों निमित्त होती है । उसी तरह यद्यपि प्रतिबिम्बोंमें जिन और सिद्धोंके गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सम्यक्त्व बीतरागता आदि नहीं होते, तथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोंका स्मरण कराती है । और वह गुणोंका स्मरण जो

संवरनिर्घरे महत्पथो संपादयतः । तस्याश्चैतद्विधितमुपयोधिनीं कुस्त । 'विषयवस्तु वा' विलयं नयति कर्म-
कलमिति विनयः । ज्ञानदर्शनतत्पश्चारित्रविनया उपचारविनयवर्षेति पञ्चप्रकारेण विनये युक्ता भवतः ।
शास्त्रोक्तवाचावात्साध्यायकालबोध्ययनं श्रुतस्य श्रुतं प्रयच्छताश्च भक्तिपूर्वं कृत्वा, अवग्रहं परिगृह्य, बहुमानं
कृत्वा, निहृवं निराकृत्य, अर्थव्यञ्जनतदुत्पद्यशुद्धिं संपाद्य एवं भाव्यमानं श्रुतज्ञानं संवरं निर्जरा क करोति ।
अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारणं प्रवेत् ।

शंकाकांक्षाविनिरासो दर्शनविनयः ।

स च प्रयत्नेन भवद्भिः संपाद्योज्यथा शंकाविपरिणामा मिथ्यात्वमानयन्ति । दर्शनमोहनीयस्य बाधवा
भवन्ति । ततो मिथ्यादर्शननिमित्तकमवसावन्नस्तसंसारपरिभ्रमणं दुःखनीरूपा भवता जायते । रूपरसगंध-
स्पर्शसंश्लेषेण मनोज्ञावनोन्नेयु सन्निहितेषु अनन्तकालाभ्यासाद्वागोऽतीतिद्व जायते । तथा कथावाक्य बाह्यम-
भ्यन्तरं च निमित्तमाश्रित्य प्रादुर्भवन्ति । ते श्रोत्यमानावाचारित्रं विनाशयन्ति । कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो हि
चारित्रः । रागादयश्च कर्मादाननिमित्तक्रियास्तथा अशुभमोवाचकायक्रियाश्च कर्मादाननिमित्ताः । तथा बद्-
धीषनिकायवाचापरिहृारमन्तरेण गमनं । मिथ्यात्वोऽसंयमे वा प्रवर्तकं वचनं साक्षात्पारंपर्येण वा जीववाचा-
करणं भोजनं अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादाननिषेधौ शरीरमलोत्सर्गौ जीवपीडाहेतुरेता कर्मपरिग्रहनिमित्ताः

अनुरागात्मक होता है, ज्ञान और दर्शनमें लगाता है । और वे ज्ञान और दर्शन महान् संवर और
निर्जरा करते हैं । इसलिए उपयोगी कैस्य भक्ति करना चाहिए । कर्ममलको जो विलय करती है
वह विनय है । ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तपविनय और उपचार विनय, इन पांच
प्रकारकी विनयमें संलग्न रहो । शास्त्रमें जो वाचना और स्वाध्याय काल कहा है, उन कालोंमें
श्रुतका अध्ययन, और श्रुतका दान भक्तिपूर्वक करके अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान करके,
निहृवको दूर करके, अर्थशुद्धि, व्यंजन शुद्धि और अर्थ व्यंजन दोनोंकी शुद्धि करके । इस प्रकार
बाठ अंगोंके साथ भाया गया श्रुत ज्ञान संवर और निर्जरा करता है । ऐसा नहीं करनेसे ज्ञाना-
वरणका कारण होता है ।

शङ्का कांक्षा आदिको दूर करना दर्शन विनय है । आपको प्रयत्नपूर्वक शंका आदिको
दूर करना चाहिए । ऐसा न करनेसे शंका आदि परिणाम मिथ्यात्वको लाते हैं और दर्शन-
मोहनीयकर्मके आलस्यमें कारण होते हैं । उससे मिथ्यादर्शनमें निमित्त मिथ्यात्वकर्मके कारण आप
जैसे दुःख भोक्ताओंको अनन्त संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है । मनोज और अमनोज रूप रस
गन्ध स्पर्श और शब्दके मिलनेपर अनन्तकालके अभ्यासवश राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं । तथा
बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषायें उत्पन्न होती हैं । और वे उत्पन्न होकर
चारित्रको नष्ट करती हैं । कर्मके ग्रहणमें निमित्त क्रियाओंके रोकनेको चारित्र कहते हैं ।
रागादि कर्मोंको ग्रहणमें निमित्त क्रिया है । अशुभ मन वचन और कायकी क्रिया भी कर्मोंके ग्रहणमें
निमित्त होती है । तथा छहकायके जीवसमूहको बाधा न पहुंचाये विना गमन करना, मिथ्यात्व
और असंयममें प्रवर्तक वचन बोलना, साक्षात् या परम्परासे जीवोंको बाधा करनेवाला भोजन
करना, विना देखे और विना साफ किये वस्तुओंको ग्रहण करना और रखना, विना देखी और
विना साफ की गई भूमिमें मलमूत्र त्यागना ये सब क्रियाएँ जीवोंको कष्ट पहुंचानेवाली हैं अतः

क्रियाः । आसां परिवर्जनं चारित्रिकियः । अर्थाविज्ञानक्रियामरिवर्जनं विना चारित्रं नाम किमारम्भयतां तस्मादवशोचोर्मं कुतः । अनशनमादिकतपोवर्जितकलेष्वहेतुं तपोविनयः । सति संकलेशो महानाशयो भवेदस्या निर्जरा । उपचारविनयवाङ्मनीत इति पूज्यते बुधैरस्यथा अविनीत इति निन्द्यते किं च उपचारविनयं मनोवाक्यादिकल्पं यो न करोति, स युष्मन्मनसावचनान्ति, वाभ्युत्तिष्ठति, नानुगच्छति, नाङ्गुलिं करोति, न स्तोति, न विज्ञप्तिं करोति, गुरोरद्वय आसनमारोहति, यासि पुरस्तेषां, निन्दति, पश्यं वदति, आक्रोशसि वा स नीचैर्गोत्रं बध्नाति । तेन स्वपाकचाण्डालादिकुलेषु बहिस्तेषु, सारमेयधामसूकरादिषु वा जायते । न च रत्नवयं गुरुभ्यो कथ्यते । विनीत, हि शिष्ययन्ति गुरुः, प्रयत्नेन मानयन्ति च ततो विनयपरा भवत । अविनये शेषं विनये च गुणं महान्तमवबुध्य 'सन्मतेषु आश्रुता होह' शोभनं अध्ययनं स्वाध्याय । जीवादितत्त्वपरिज्ञानं, तदुपायभूतस्य ग्रन्थः तस्मिन्स्वाध्याये आश्रुता आयुक्ता भवत निद्रा, हास्य क्रीडा, आलस्यं, लोकयात्रा च त्यजन्त्या । तथा बोक्तुम्—

विहं न बहु मज्जेज्ज हासं खेदं विवल्लए ।

ओमां समणयम्मस्स खुंओ ज्जल्लो सवा ॥" इति । []

'गुरुवचनबल्लला होह' गुरुप्रवचनत्सला भवत ॥३०२॥

दुस्सहपरीसहेहिं य गामवचीकंण्हिं तिवस्सेहिं ।

अभिभूदा वि हु संता मा घम्मधुरं पमुच्चेह ॥३०३॥

कर्मोक्तं ग्रहणमे निमित्तं है । इनको त्यागना चारित्र विनय है । इन कही गई अशुभ क्रियाओंको त्यागे विना आरम्भ करनेवालोंके चारित्र कैसे हो सकता है । अतः इसमें उद्योग करना चाहिए । अनशन आदि तपसे होनेवाला कष्ट सहना तपविनय है । संकलेश परिणाम होनेपर महान् आश्रय होता है और थोड़ी निर्जरा होती है । उपचार विनय करनेसे विद्वानोंसे पूजित होता है । नहीं करनेपर अविनयी कहा जाता है और निन्दाका पात्र होता है । तथा मन वचन कायसे जो उपचार विनय नहीं करता वह मनसे गुरुओंकी अवज्ञा करता है, उनके आनेपर खड़ा नहीं होता, उनके जानेपर पीछे-पीछे गमन नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता, स्तुति नहीं करता, विज्ञप्ति नहीं करता, गुरुके सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निन्दा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाता है, ऐसा करनेवाला नीच गोत्रका बन्ध करता है और भ्रकर स्वपाक चाण्डाल आदि नीचकुलोंमें और कुत्ता सुअर आदिमें जन्म लेता है । उसे गुरुओंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं होती । गुरु विनीतको शिक्षा देते हैं और प्रयत्नपूर्वक उसका सम्मान करते हैं । इसलिए अविनयमें दोष और विनयमें महान् गुण जानकर विनयी होना चाहिए । तथा स्वाध्यायमें लगना चाहिए । सुन्दर अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जीवादितत्त्वोका परिज्ञान और उसके उपाय-भूत ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य और लोकयात्राको त्यागकर लगना चाहिए । कहा भी है—'बहुत सोना नहीं चाहिए । हास्य क्रीडा छोड़ना चाहिए । सदा आलस्य त्यागकर श्रमणधर्मके योग्य कार्यमें लगना चाहिए ।' तथा गुरुमें प्रवचनवात्सल्य रखना चाहिए ॥३०२॥

वा—दुःसह परीषहोसे और तीक्ष्ण आक्रोशवचनरूपी काँटोंसे पराभूत होकर भी धर्मकी धुराके भारको मत त्यागो ॥३०३॥

‘दुस्सहपरीक्षेहि व’ दुःसहः परिचक्षेव । ‘मात्मवशीकरोहिं तिस्रोहिं’ आक्रोशवचनकण्टकीकृतवचन । ‘अभिभूता वि व संता’ प’तभूता अपि संतः । ‘मात्मजगद्वरं वपुष्महे’ मा कृपा धर्मभारत्याग । ननु च ‘दुस्सहपरीक्षेहि व’ अभिभूता आ वपुष्मवरं वपुष्महे’ इत्यनेनैव आक्रोशपरीक्षसहनं उपविष्ट ? किमनेन ‘मात्मवशीकरोहिं’ इत्यनेन ? । अवयवमिप्रायः सूचकारस्य-सोढशुभाविवेचनोऽपि न स’हतेऽनिष्टं वचस्ततोऽति-दुष्करमपि ततोऽद्वयं इति वचनस्य पृथग्पादानम् ॥३०३॥

तपस्युद्योगः सर्वप्रयत्नेन त्यक्तप्रत्यर्थवर्द्धिः इत्युपदिशति—

तित्थयरो चदुणाणी सुरमहिदो सिज्जिदव्वयधुवम्मि ।

अणिगूहिदवल्लविरिओ तवोविधानम्मि उज्जमदि ॥३०४॥

‘तित्थयरो’ तीर्थंकरः तरंति संसारं येन भव्यास्ततीर्थः । केचन तरंति श्रुतेन गणधरं बालं बन्धुतरिति श्रुतं गणधरा वा तीर्थमित्युच्यते । तदुभयकरणातीर्थंकरः । अथवा ‘तित्थु तित्ठुदित्ति तित्थ’ इति व्युत्पत्तौ तीर्थशब्देन मार्गो रत्नत्रयात्मकः उच्यते तत्करणातीर्थंकरो भवति । ‘चदुणाणी’ मतिभूतावधिमनःपर्ययज्ञान-वान् । ‘सुरमहिदो’ सुरैश्चतुःप्रकारैः पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिष्क्रमणेषु । ‘सिज्जिदव्वयधुवम्मि’ नियोगभाविन्या सिद्धावपि । तथापि ‘अणिगूहियवल्लविरिओ’ अनुपल्लुतबलवीर्यं । ‘तवोविधानम्मि’ तपः-समाधाने । ‘उज्जमदि’ उद्योगं करोति ॥३०४॥

किं पुन अवसेसाणं दुस्सहसखयकारणाय साहूणं ।

होह ण उज्जम्मिदव्वं सपच्चवायम्मि लोयम्मि ॥३०५॥

किं पुन अवसेसाणं किं पुनर्न प्रयतितव्यं अवशिष्टं साधुभिः । ‘दुस्सहसखयकारणाय’ दुःखविनाशन-

टी०—शङ्का—‘दुःसह परीक्षेहि’ अभिभूत होकर भी धर्मकी धुराको मत त्यागो । इतना कहनेसे आक्रोश परीक्षक सहनेका उपदेश दे दिया, फिर ‘तीक्ष्ण आक्रोश वचन’ आदिके कहने-की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि भूख आदिकी वेदनाको सहनेवाला भी अनिष्टवचन नहीं सहता । अतः अति दुष्कर भी आक्रोश वचनको सहना चाहिए । यह बतलानेके लिए पृथक् ग्रहण किया है ॥३०३॥

आगे उपदेश देते हैं कि आलस्य त्यागकर आपको पूरे प्रयत्नसे तपमें उद्योग करना चाहिए—

शा०—टी०—जिसके द्वारा भव्यजीव ससारको तिरते हैं वह तीर्थ हैं । कुछ भव्य श्रुत अथवा आलम्बनभूत गणधरोके द्वारा संसारको तिरते हैं अतः श्रुत और गणधरोको भी तीर्थ कहते हैं । इन दोनों तीर्थोंको जो करते हैं वे तीर्थंकर हैं । अथवा ‘तित्थु तित्ठुदित्ति तित्थ’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार तीर्थ शब्दसे रत्नत्रयरूप मार्ग कहा जाता है । उसके करनेसे तीर्थंकर होता है । वे मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञानके धारी होते हैं । स्वर्गसे गर्भमें आनेपर, जन्माभिषेक और तपकल्याणमे चार प्रकारके देव उनकी पूजा करते हैं । उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियमसे होती है फिर भी वे अपने बल और वीर्यको न छिपाकर तपके विधानमें उद्यम करते हैं ॥३०४॥

शा०—टी०—तब दुःसहका विनाश करनेके लिए शेष साधुओंका तो कहना ही क्या है ।

निमित्तं । साधने लोके आयुषः, शरीरस्य, बलस्य नीरोगतायाञ्च विनाशे अवित्तकाले सति, दावानलसमाने मृत्यावायाति, लोकवनमिव अशेषं भस्मसात्कुरु अथ इत्यपि सुचिर निमेषमात्रेणापि मृत्युरेवात् मासमर्द्धमास-
मृत्युमयं संवत्सरं वा प्रति वचनाविकारः कस्माद्यावन्मायाति मृत्युस्तावत्सम्युद्योषः कार्यः । न हि मृत्योर्वैश-
नियमोऽस्ति । स्थूल एव प्रचारी यथा शकटादीनां, समीरजपच एव ज्योतिषां, सलिल एव मीनमकरादीनां ।
कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्योः स्थले, जले, वियति च विहृतिः । दहनस्य, सुधासूतेर्वा सुराधिपतेः, प्रमंजनस्य
शीतस्योष्णस्य वा, हिमाम्बा वा अप्रवेशदेशाः सन्ति न तथा मृत्योः । यथा वा निदानमान व्याधीना पित्तानि-
लक्षलेष्मरूपमेव मृत्यो पुनरलिलमेव निधानं । वातस्य पित्तस्य कफस्य, शीतोष्णयोर्वर्षाहिमातपाना शब्धः
प्रतीकारविधिर्न पुनः संनारे मृत्यो । हिमोष्णवर्षादीनां च कालो विविदोऽस्ति न तद्वदस्य । न वा हितमस्य
किञ्चिद्विधते । यथा राहुवदनकुहरे प्रवेशो निशापतेः । असत्यपि मृत्युपनिपाते जीवतोऽपि कुरोगाशानिम्यो
महद्भयं । यथा वियतो निपतत्यनुद्ध एवाशनिः । आयुर्वलं रूपादयश्च । गुणास्तावदेव यावन्नापैति रोगो
देहं । यत्तु तत्त्वलक्षणस्य फलस्य तावदपातो यावन्न वषट्सुनः । व्याधौ बाध्यमाने देहे न मुखेन शक्यते श्रयः कर्तुं,
यथा बेभमनि बह्ममाने समन्तान् शक्यते प्रतीकारः । असत्सु वा रोगेषु रागशत्रुः सुहृन्मुखेन शत्रुरिव
प्रबुद्धः यथा नरस्य चित्त बाधते न तदा समेऽधिकारः । पित्तोदयो वैद्यशुभप्रयोगे प्रशाम्येदपि, रागोदयस्य

इस विनाशशील लोकमें आयु, शरीर, बल और नीरोगताके विनाशका काल अज्ञात है । दावा-
नलके समान मृत्यु इस समस्तलोकरूपी वनको जला डालनेके लिए आज या देरमें या क्षणमात्रमें
अथवा एकमास, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छहमास अथवा एक वर्षमें कब आ जायेगी यह कहना
कठिन है । जबतक मृत्यु नहीं आती तबतक तपमें उद्योग करना चाहिए । मृत्युका कोई देश
नियत नहीं है । जैसे गाड़ी आदि स्थलपर ही चलती है । ज्योतिषीदेव आकाशमें ही चलते हैं, मीन
भगर आदि पानीमें ही चलते हैं । किन्तु यह सबसे अधिक दुःखदायी मृत्यु जल, बल और आकाश-
में विहार करती है । ऐसे देश हैं जहाँ आग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा बर्फका
प्रवेश नहीं है । किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है । जैसे रोगोंका निदान बात
पित्त कफ ही है । किन्तु मृत्युका निदान तो सब ही है । बात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा,
हिम, आतप इन सबका प्रतीकार करनेकी विधि है । किन्तु संसारमें मृत्युका कोई इलाज नहीं है ।
शीतऋतु, ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल तो ज्ञात है किन्तु मृत्युका काल ज्ञात नहीं है ।
जैसे चन्द्रमा राहुके मुखमें प्रवेश करके उससे दूर जाता है उस तरह मृत्युके मुखमें प्रवेश करके
निकलना सम्भव नहीं है । मृत्यु न भी जाये और जीवन बना रहे तब भी कुरोगरूपी वज्रपातका
महामय रहता है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे ही अचानक रोगका आक्रमण
होता है । आयु, बल और रूपादि गुण तभी तक हैं जबतक शरीरमें रोग नहीं होता । तन्तुसे
लगा फल तभी तक नहीं गिरता जबतक वायुको झोंका नहीं आता । शरीरके रोगसे पीड़ित
होनेपर सुखपूर्वक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता । जैसे घरके चारों ओरसे जलनेपर प्रती-
कार सम्भव नहीं होता । अथवा रोगोंके नहीं होनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमें शत्रुकी तरह
बढ़कर जब मनुष्यके चित्तको पीड़ा देता है तब समभाव कठिन होता है । पित्तका विकार वैद्यके
कुशल प्रयोगोंसे शान्त हो भी सकता है । किन्तु प्राणीके लिए अहितकर रागके उदयको समाप्त

आभ्यहितस्त्व ह्यपुं प्रथमः सुदुर्लभः । यदैव च तस्य प्रथमोपलब्धिः पूर्वोक्तकर्मप्रशान्ती तदैव अयस्कृती शक्तिः पितृपशान्ती कार्यचिरो च । इत्थं मृत्युव्याधयो राग इत्येते प्रत्ययाया जगति तावचेतसि कृत्वा, यदा ते न शक्ति ततोद्योगः कार्यः ॥३०५॥

सचीए भतीए विज्जावचुज्जदा सदा होइ ।

आजाए विज्जरिति य सवालउड्डाउले गच्छे ॥३०६॥

‘सचीए भतीए’ शक्त्या भक्त्या च । ‘विज्जावचुज्जदा’ वैयावृत्ये उद्यता । ‘सदा होइ’ नित्यं भवत । ‘आजाए विज्जरिति’ सर्वज्ञानमाज्ञा वैयावृत्यं कर्तव्यमिति तदाज्ञया हेतुभूतया, वैयावृत्यं हि तपः निर्जरा भवतीति च । ‘सवालउड्डाउले’ सह बालैर्बर्चमाना ये बृद्धास्तैराकार्णव्ये गणे ॥३०६॥

वैयावृत्यं ‘कर्तुमियुक्तं तविबमिति—

सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणाउवग्गहिदे ।

आहारोसहवायणविकिंचणुव्वत्तणादीसु ॥३०७॥

‘सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणा उवग्गहिदे’ शय्याकाशस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणानां च प्रतिलेखना, उपग्रह उपकारः । किञ्चिद्यः ? ‘आहारोसहवायणविकिंचणुव्वत्तणादीसु’ योग्यस्य आहारस्य औषधस्य वा दानं स्वाध्यायोत्सारणं अशक्तस्य शरीरमलनिरास । ‘उवत्तणे’ पात्रवीत्याश्वान्तरस्योत्थापनं ॥३०७॥

अद्धाणतेण सावयरायणदीरोवगासिवे ऊमे ।

वेज्जावचुवं उत्तं संगहसारक्खणोवेदं ॥३०८॥

‘अद्धाण तेण सावयरायणदीरोवगासिवे ऊमे’ अघ्नना श्रमेण आगताना पादादिभङ्गन । स्तेनैरुपद्रूय-

करनेके लिए प्रथमभाव दुर्लभ है । जैसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममें लगता है वैसे ही जिस समय पूर्वोक्त कर्मका उपशम होनेपर प्रथमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मकल्याण करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार संसारमें मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक हैं । उनको चित्तमें लाकर जब वे न हों तब तपमें उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥

गा०—बालमुनि और बृद्ध मुनियोंसे भरे हुए गणमें सर्वज्ञकी आज्ञासे सदा अपनी शक्ति और भक्तिसे वैयावृत्य करनेमें तत्पर रहो । सर्वज्ञदेवकी आज्ञा है कि वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य तप है और तपसे निर्जरा होती है ॥३०६॥

वैयावृत्य करनेके लिये कहा है । उस वैयावृत्य को बतलाते हैं—

गा०—सोनेके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार योग्य औषधका देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करबट से दूसरी करबट लिटाना ये उपकार वैयावृत्य हैं ॥३०७॥

गा०—जो मुनि मार्गके श्रमसे थक गये हैं उनके पैर आदि दबाना, जिन्हें चोरों ने सताया

माणां तथा स्वापदैः, दुष्टैर्वा भूमिपालैः, नदीरोचकैः मार्गां च तदुपद्रवनिरासः विद्याविधिः । 'ऊर्ध्वे' दुर्भिक्षे सुभिक्षवेगनयनं । 'वेज्जावच्च' सुप्तं' वैयावृत्यमुक्तम् । 'संगहसारक्कणोवेधं' संगहसरक्षणाम्यामुपेतः ॥३०८॥

वैयावृत्याकरणं निन्दति—

अणिगूहिदबलविरिओ वेज्जावच्चं जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्थो संतो सो होदि जिदम्मो ॥३०९॥

अनिगूहितेत्यादिना—अनिगूढवीर्यो यो वैयावृत्यं जिनोपदिष्टं क्रमेण न करोति । शक्तोऽपि सन् स निर्धर्मो भवति धर्माग्निष्क्रान्तो भवति इति सूत्रार्थः ॥३०९॥

दोषान्तराणि व्याचष्टे—

तिथ्यराणाकोवो सुदधम्मविराधणा अणायारो ।

अप्पापरोपव्रयणं च तेण जिज्जुहिदं होदि ॥३१०॥

'तिथ्यराणाकोवो' तीर्थकराणामाज्ञाकोपः । 'सुदधम्मविराहणा' अतोपदिष्टधर्मनाशन । 'अणाचारो' आचारभ्रातृत्वम् । वैयावृत्याख्ये तपसि अवृत्ते । 'अप्पापरोपव्रयणं च तेण जिज्जुहिदं होदि' आत्मा साधुवर्गं प्रवचनं च त्यक्तं भवति । तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तो भवति, आपद्युपकाराकरणाच्चतिवर्गः, श्रुतोपदिष्टस्याकरणादागमवचनं त्यक्तं ॥३१०॥

गुणान्वयवैयावृत्यकरणे कथयति गाथाद्वयेन—

गुणपरिणामो सद्दुद्धा वच्छल्लं मत्तिपत्तलंभो य ।

संधाणं तव पूया अज्जोच्छित्ती समाधी य ॥३११॥

'गुणपरिणामो' यतिगुणपरिणतिः । 'सद्दुद्धा' श्रद्धा । 'वच्छल्लं' वात्सल्यं । 'अत्ती' भवतिः । 'पत्तलंभो

है, जंगली जानवरोंसे, दुष्ट राजासे, नदीको रोकने वालों से और मारी रोगसे जो पीड़ित हैं, विद्या आदिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुर्भिक्षमें फँसे हैं उन्हें सुभिक्ष देशमें लाना, आप न डरें इत्यादि रूप से उन्हें धैर्य देना तथा उनका संरक्षण करना वैयावृत्य कहा है ॥३०८॥

वैयावृत्य न करने की निन्दा करते हैं—

गा०—अपने बल और वीर्यको न छिपाने वाला जो मुनि समर्थ होते हुए भी जिन भगवान के द्वाग कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नहीं करता है तो वह धर्मसे बहिष्कृत होता है यह इस गाथा का अभिप्राय है ॥३०९॥

वैयावृत्य न करनेसे तीर्थङ्करोंकी आज्ञाका भंग होता है । शास्त्रमें कहे गये धर्मका नाश होता है । आचारका लोप होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का परित्याग होता है । तप में उद्योग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है । आपत्ति में उपकार न करनेसे भूमिबर्गाका त्याग होता है और शास्त्र विहित आचरण न करनेसे आगमका त्याग होता है ॥३१०॥

दो गाथाओं से वैयावृत्य करनेमें गुणों को कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम' अर्थात् जो वैयावृत्य करता है ३६

ब' पात्रस्य लाभः । 'संचार्य' संचारं । 'तप' तपः । पूया पूजा । 'अव्युच्छिन्नी य तिरवस्व' अव्युच्छिन्नीत्येव । तीर्थस्य । 'समाप्ती य' समाप्तिश्च ॥३११॥

आज्ञा संजमसाखिल्लदा य दार्ण च अविदिगिच्छा य ।

वेज्जावच्चस्स गुणा प्रभावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥

'आज्ञा संजमसाखिल्लदा य' आज्ञा संजमसाहाय्य च । 'दार्ण च' दान च । सर्वज्ञोपदिष्टवैयावृत्यकरणादाज्ञा संपादिता । आज्ञासंपादनमाज्ञासंयमः । परस्य वैयावृत्यकृत उपकार । रत्नत्रयस्य निरतिचारस्य दानं । 'संजमसाखिल्लदा य' संयमसाहाय्यमिति चार्थः । 'अविदिगिच्छा य' अविचिकित्सा च । 'वेज्जावच्चस्स गुणा' वैयावृत्यस्य गुणाः । 'प्रभावणा' प्रभावना च । 'कज्जपुण्णाणि' कार्यनिर्वहणानि च ॥३१२॥

गुणपरिणामो इत्येतत्पदं व्याचष्टे—

मोहग्गिणादिमहदा धोरमहावेयणाए फुट्ठंते ।

उज्झदि हु घगघमंतो ससुरासुरमाणुसो लोओ ॥३१३॥

'मोहग्गिणा' अज्ञानान्निना । 'अविमहदा' अतिमहता, सकलवस्तुविषयतया मग्नज्ञानेन । 'उज्झदि' दह्यते । 'धोरमहावेयणाए' धोरया महत्या वेदनया । 'फुट्ठंते' विदीर्यमाणः । 'घगघमंतो' घगघगायमान । 'ससुरासुरमाणुसो लोओ' देवासुरमानुषैः सह वर्तमानो लोक ॥३१३॥

एदम्मि णवरि मुणिणो णाणजलोवग्गहेण विज्झविदे ।

डाहुम्म्युक्का होति हु दमेण णिव्वेदणा चेव ॥३१४॥

'एदम्मि' एतस्मिन्लोकं दह्यमाने । 'णवरि' पुन । 'मुणिणो णिव्वेदणा चेव होति' मुनय एव निर्वेदना

उसकी पीड़ित साधुके गुणों में वासना होती है कि मे भी ऐसा बनूँ । और जिस साधु की वैयावृत्य की जाती है उसकी सम्यक्त्व आदि गुणोंमें विशेष प्रवृत्ति होती है । इसके सिवाय श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने में जो गुण पूजा छूट गये हैं उनका पुनः आरोपण, तप, धर्म तीर्थ की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाधि, ये गुण हैं ॥३११॥

गा०—सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है । आज्ञा पालनसे आज्ञा संयम होता है । वैयावृत्य करने वालेका उपकार होता है । निर्दोष रत्नत्रय का दान होता है । संयम में सहायता होती है । विचिकित्सा—ग्लानि दूर होती है । धर्म की प्रभावना होती है और कार्यका निर्वह होता है ॥३१२॥

'गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते हैं—

गा०—अति महान मोहरूपी आगके द्वारा सुर असुर और मनुष्यो सहित यह वर्तमान लोक धक्-धक् करते हुए जल रहा है । धोर महावेदनासे उसके अंग टूट फूट रहे हैं ॥३१३॥

विशेषार्थ—'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान समस्त वस्तुओंके सम्बन्धमें होनेसे उसे अतिमहान कहा है । तथा लोकसे बहिर्गात्मा प्राणियों का समूह लिया गया है ।

गा०—इस लोकके जलने पर भी मुनियों को कोई वेदना नहीं है । क्योंकि ज्ञानरूपी जलके

भवति । कथं ? 'बाणजकोवन्महेव' ज्ञानजलोपग्रहेण । 'विज्ञाविषे' नष्टे मोहान्ता । 'डाहन्मुक्ता' दाहो-
न्युक्ताः । 'द्वेषे' रागद्वेषप्रशमेन च । एतदुक्तं भवति—समीचीनज्ञानजलप्रवाहोन्मूलिताज्ञानवह्निप्रसरत्वं
नाम यतीनां गुणः निर्वेदनत्वं चेति ॥३१४॥

गिग्गहिर्दिदियदारा समाहिदा समिदसन्वचेट्टंगा ।

धण्णा गिरावयक्खा तवसा विधुणंति कम्मरयं ॥३१५॥

'गिग्गहिर्दिदियदारा' इन्द्रियं द्विविधं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । तत्र द्रव्येन्द्रियं पुद्गलस्कन्धा आत्म-
प्रदेशाश्च तदाधारा । भावेन्द्रियं ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपाद्युपयोगश्च । तत्रेहोपयोगेन्द्रियं
गृहीतं तत्साहचर्यादिग्राह्ये वाचमनोजे मनोजे च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्ततया इन्द्रियद्वारशब्देनोच्यते ।
तेनायमर्थः—निगृहीतेन्द्रियविषयरोगद्वेषा इति । 'समाहिदा' रत्नत्रये समवहितचित्ताः । 'समिदसन्वचेट्टंगा'
सम्यक्प्रवृत्तवैरा । 'धण्णा' पुण्यवन्तः । 'गिरावयक्खा' निश्चला इति केचिद्वदन्ति । अन्ये निरपेक्षाः ।
सत्कार लाभं वानपेक्षमाणा इति कथयन्ति । 'तवसा विधुणंति कम्मरयं' तपसा कर्मरजोविधूनां कुर्वन्ति ।
निगृहीतेन्द्रियत्वं, रत्नत्रयेकाग्रता, निरवशचेष्टावत्ता, सत्कारान्देनिरपेक्षता, तपसि वृत्तता, कर्मरजोविधूनां च
यतिगुणा एतया गाथया सूचिता ॥३१५॥

इय ददगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स ।

वेज्जावच्चेण तदो गुणपरिणामो कदो होदि ॥३१६॥

'इयं' एव 'ददगुणपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्णितेषु दुष्टपरिणामः । 'साहुस्स वेज्जावच्चं करेदि'

प्रवाहसे—आत्मा और शरीर आदिके भेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोहरूपी आगके नष्ट हो जाने
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त हैं । आशय यह है कि सम्यग्ज्ञान रूपी जलके
प्रवाहसे अज्ञानरूपी आगके फेलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात् ज्ञाना-
नन्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१४॥

गा०-टी०—इन्द्रियके दो भेद हैं द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुद्गल स्कन्धोंके और उनके आधार
भूत आत्म प्रदेशोंके इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और ज्ञानावरणके क्षयोपशम और
इन्द्रियसे होने वाले रूपादि विषयक उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे यहाँ उपयोगरूप
इन्द्रियका ग्रहण किया है, क्योंकि उसकी सहायतासे मनको प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयों
में राग द्वेष होते हैं । पापकर्ममें निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियद्वार कहा है अतः यह अर्थ होता है
जिन्होंने इन्द्रियोंके विषयोंमें होने वाले रागद्वेषका निग्रह कर दिया है । जिनका चित्त रत्नत्रयमें
लीन रहता है । जो ईर्ष्याभाषा आदि चेष्टाएँ सम्यक् रूप करते हैं और जो 'गिरावयक्खा' हैं ।
इसका अर्थ कोई 'निश्चल' कहते हैं और कोई निरपेक्ष कहते हैं अर्थात् जो सत्कार और लाभ की
अपेक्षा नहीं करते । वे पुण्यशाली मुनि तपसे कर्म रूपी घूलिको नष्ट करते हैं । इस प्रकार इन्द्रियों
का निग्रह करना, रत्नत्रयमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न
करना, तप में लीन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतियोंके गुण इस गाथाके द्वारा
कहे हैं ॥३१५॥

गा०-टी०—इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमें जिसका परिणाम दृढ होता है वह साधु
की वैयावृत्य करता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है । आशय यह है कि इस यतिमें

साधोवैयावृत्यं करोति । 'वेष्णावच्छेध' वैयावृत्येन । 'तवो' तेन 'गुणपरिणामो कबो होबि' गुणपरिणामः कृतो भवति । एतदुक्तं भवति—अस्य यतेरेते गुणाः, इमे नश्यन्ति यदि नोपकारं कुर्यात् इति यश्चेत्तसि करोति स तेषु गुणेषु परिणतो भवति । यस्य नोपकारं कृतस्तस्य च गुणेषु परिणतिः कृता भवति । अतः स्वपरोपकारनिमित्तं वैयावृत्यं इति आख्यातं ॥३१६॥

जह जह गुणपरिणामो तह तह आरुहइ धम्मगुणसेहिं ।

बड्ढदि जिणवरमग्गे णवणवसंवंगसड्ढावि ॥३१७॥

'जह जह' यथा यथा गुणपरिणामो भवति । 'तह तह आरुहइ धम्मगुणसेहिं' तथाऽऽरोहति चारित्र-गुणश्रेणीः । 'बड्ढदि' वर्धते । 'जिणवरमग्गे' जिनेन्द्रमार्गे । किं वर्धते ? 'नवनवसंवंगसड्ढावि' प्रत्यय-संसारभीरुता श्रद्धापि । इह गुणसध्येन गुणनिर्भासं स्मार्तं प्रत्यय उच्यते । तेनायमर्थः—यथा यथा यति-गुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानुपारोहति । विस्मृतयतिगुणो न तत्र प्रयतते । तेषां गुणानां स्मरणात्तत्र रुचिरुपजायते । गुणानुरागिणो हि भव्या । संसारभीतिः श्रद्धा च प्रवर्तमाना वृद्धयति यति रत्नत्रये । एतया गाथया सूत्रिता श्रद्धा व्याख्याता ॥३१७॥

गुणानामनुस्मरणात्तत्र रुचिर्भवति रुचौ प्रवृद्धाया वात्सल्यं नाम दर्शनस्य गुणो भवतीत्याचष्टे—

सड्ढाए वड्ढियाए वच्छल्लं भावदो उवक्कमदि ।

तो तिव्वधम्मराओ सव्वजगसुहावहो होइ ॥३१८॥

'सड्ढाए वड्ढियाए' श्रद्धया वर्द्धितया । 'वच्छल्लं भावदो उवक्कमदि' वात्सल्यं भावत मनसा प्रारभते । 'तो' ततः । 'तिव्वधम्मराओ' धर्मे तीव्रं रागः । 'सव्वजगसुहावहो होबि' सर्वेषु जगत्सु यत्सुख

ये गुण हैं । यदि मैं इनकी सेवा न करूँगा तो ये गुण नष्ट हो जायेंगे । ऐसा जो चिंतने विचारता है वह उन गुणोंमें परिणत होता है । और जिसकी सेवा की है उसकी गुणों में परिणति होती है । अर्थात् वैयावृत्य करने वाला स्वयं उन गुणोंसे सुवासित होता है और जिसका वैयावृत्य किया जाता है वह यति अपने गुणोंसे च्युत नहीं होता । अतः अपने और दूसरोंके उपकारके लिए वैयावृत्य कहा है ॥३१६॥

गा०—टी०—जैसे-जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वैसे चारित्र्य रूप गुणोंकी सीढ़ी पर चढ़ता है, और जिनेन्द्रके मार्गमें नई-नई संसार भीरुता और श्रद्धा भी बढ़ती है । यहाँ गुण शब्दसे गुणोंको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है । तब यह अर्थ होता है—जैसे-जैसे यतिके गुणोंका स्मरण होता है वैसे-वैसे चारित्र्य गुण पर आरोहण करता है । जो यतिके गुणोंको भूल जाता है वह उसमें प्रयत्न नहीं करता । उनके गुणोंका स्मरण करनेसे उनमें रुचि पैदा होती है । भव्य जीव गुणोंकी अनुरागी होते हैं । संसारसे भय और श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमें वृद्ध करती है । इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥

आगे कहते हैं कि गुणोंके स्मरणसे उनमें रुचि होती है । रुचि बढ़ने पर सम्यग्दर्शनका वात्सल्य नामक गुण होता है—

गा०—श्रद्धाके बढ़ने पर मुनि मनसे वात्सल्य करते हैं । उससे धर्ममें तीव्र राग होता है । धर्ममें तीव्र राग समस्त जगत्तमें जो इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख है उसे लाता है । अथवा

ऐन्द्रियमतीन्द्रिय वा तदावहृत्यार्क्यति धर्मे तीव्रो रागः । तीव्रधर्मरागो वा यतिगत्मनः सकलं सुखमावहति । वात्सल्य इत्येतद्व्याख्यातं गाथायाज्या ॥३१८॥

वैयावृत्यस्य च भक्तिर्नाम यो गुणस्तं व्याचष्टे—

अरहंतसिद्धमत्ती गुरुभक्ती सव्वसाहुभक्ती य ।

आसेविदा समग्गा विमल्ला वरधम्ममत्ती य ॥३१९॥

‘अरहंतसिद्धमत्ती’ तत्रार्हन्तो नामातिक्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविशुद्धादिपरिणामविशेषबद्धतीर्थकरत्व-
नामकभौतिसयाः, स्वर्गावतरणादिपरदुरवापपञ्चमहाकल्याणभागिनः, घातिकर्मप्रलयाधिगतसकलद्रव्यत्रिकालगो-
चरस्वरूपावभासनपटुनिरतिशयज्ञानदर्शनमोहोन्मूलनोपजातवीतरागसम्यक्त्वा, चारित्रमोहोत्पादनलब्धवीत-
रागभावा, वीर्यन्तरायकर्मप्रक्षयाविभूतानन्तवीर्या, परीतमसारभ्रम्यजनोद्धरणबद्धप्रतिज्ञा, अष्टमहाप्रतिहार्य-
चतुर्विधशक्तिशयविशेषा । सिद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्मणिकबन्धनिर्मुक्ता अजरामराव्याबाधा
उपमातीतानन्तमुक्ता जाणवत्यमाननिरावरणज्ञानतनवः पुरुषाकारवाप्तपद्मात्मावस्था । गत्योरर्हंतसिद्धयो-
र्भक्तिः । गुरुशब्देनात्राचार्योपाध्यायौ गृहीतो तयोर्भक्तिः । ‘सव्वसाहुभक्ती य’ सर्वसाधुभक्तिरयं । ‘आसेविदा’
आसेविता भवति । ‘समग्गा’ समस्ता ‘विमल्ला वरधम्ममत्तीय’ प्रधाने धर्मे रत्नत्रयात्मके अविनष्टव आसेविता
भवति । अर्हदाशुपदिष्टवैयावृत्यकरणालेखा भक्तिः कृता भवति । रत्नत्रयवतामुपकारकरणात्तदादरत एव तत्र
भक्तिः । वैयावृत्य भक्तिमापादयति अर्हदादिष्विष्युक्त ॥३१९॥

धर्ममे तीव्रराग रखने वाला यनि सब मुखको प्राप्त होता है । इस गाथासे वात्सल्यका कथन
किया ॥३१८॥

वैयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते हैं—

शा०—टी०—इस भवमे पूर्व तीसरे भवमे दर्शन विशुद्धि आदि परिणाम विशेषसे जिसने
तीर्थकरत्व नामक अतिशयशाली कर्मका बन्ध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि पाँच महाकल्याण
का भागी है जो कल्याणक किमी अन्यको प्राप्त नहीं होते, घातिकर्मोंके बिनाशसे जिसने-
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योंके स्वरूपको प्रकाशित करनेमें पटु निरतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन
मोह के क्षय से जिन्हें वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारित्रमोहके क्षयसे जिसने वीतरागता
प्राप्त की है, वीर्यन्तराय कर्मके प्रक्षयसे जिनमे अनन्तवीर्य प्रकट हुआ है, जिनके ससारका अन्त
आ गया है उन भ्रम्यजीविका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो बद्ध है, जो आठ महाप्रतिहार्य और
चौत्तीस अतिशय विशेषसे युक्त है, वे अर्हन्त है । मिथ्यात्व आदि परिणामोंसे आये आठ कर्मोंके
बन्धनसे जो छूट चुके हैं, जो अजर अमर, अव्याबाध गुणसे युक्त है अनुपम अनन्त सुखसे शोभित
हैं जिनके सदा प्रज्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और
जिन्होंने परमात्म अवस्थाको पालिया है वे सिद्ध हैं । इन अर्हन्तों और सिद्धोंकी भक्ति अर्हन्त
सिद्ध भक्ति है । गुरु शब्दसे यहाँ आचार्य और उपाध्यायका ग्रहण किया है । उनकी भक्ति गुरु भक्ति
है । और सर्वसाधुओंकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमे सम्पूर्ण निर्मल भक्ति । इन अर्हन्त आदि
का ऊपर कहा वैयावृत्य करनेसे उनकी भक्ति की गई जानना । रत्नत्रयके धारकोका उपकार
करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है । अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमे भक्ति
व्यक्त होती है ॥३१९॥

इदानीं तस्या माहात्म्यं स्तोति—

संवेगजणियकरणा निस्सन्ला मंदरुव निक्कंपा ।

जस्स दट्ठा जिणभक्ती तस्स भयं णत्थि ससारे ॥३२०॥

‘संवेगजणियकरणा’ संसारभीस्तावनितोत्पादा । करणशब्द सामान्यवचनोऽपि उत्पत्तिक्रियावृत्तिरत्र गृहीतः । ‘निस्सन्ला’ मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन च रहिता । ‘मंदरुव निक्कंपा’ मदर इव निश्चला । ‘जस्स दट्ठा जिणभक्ती’ यस्य जिने भक्तिर्दृढा । ‘तस्स भयमत्थि संसारे’ तस्य भय नास्ति संसारान् । जिन-शब्देनाचारार्हशायः सर्व एवोच्यन्ते—कर्मकदेसाना समस्ताना च जयान् । धर्मोऽपि कर्माभ्यभिभवति इति ब्रह्मलमायिकमनुद्दिश्य प्रवृत्तेस्तत्कथयति । ‘संवेगजणियकरणा’ इत्यनेन संसारभयनिराकरणोपायभूता जिन-भक्तिरिति ज्ञात्वा प्रवृत्तेति यावत् । वैतथ्यिकमिथ्यादृष्टे सर्वत्र भक्तिः प्रवर्तते इति तन्निरासाय निस्सन्ला इत्युच्यते । ‘मंदरुव निक्कंपा’ इत्यनेन सर्वकालवृत्तिताख्याता । सामादनसम्यग्दृष्टेर्जातिप्यल्पकाला न संसार-भिस्सारयतीति ॥३२०॥

वैयावृत्यस्य पात्रलाभगुणमाचष्टे—

पंचमह्वयगुत्तो णिग्गहिदकसायवेदणो दंतो ।

लम्भदि हु पत्तभूदो णाणासुदरयणणिधिभूदो ॥३२१॥

‘पंचमह्वयगुत्तो’ पञ्चभिर्महाव्रतैः कृतास्रवनिरोध । ‘णिग्गहिदकसायवेदणो’ निगृहीतकषायवेदन कषायस्तु तपयस्यात्मानमिति वेदना । ‘दंतो’ दान्त शान्तरागजदोष । परिज्ञानाद्वैराग्यभावनात् । प्रशान्त-राग इति कृत्वा दान्त इत्युच्यते । ‘लम्भदि हु पत्तभूदो’ लभ्यते पात्रभूतः । ‘णाणासुदरयणणिधिभूदो’ नाना-

अब उस भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—टी०—‘संवेग जणिय करण’मे ‘करण’ शब्द क्रिया सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ उसका अर्थ उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है । अतः संसारके भयमे जो उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व माया और निदान नामक शक्तियोंसे रहित सुमेरुकी तरह निश्चल, ऐसी दृढ जिन भक्ति जिसके है उसे संसारसे भय नहीं है । कर्मोंके एक देशको अथवा सब कर्मोंको जीतनेसे यहाँ ‘जिन’ शब्दसे अर्हन्त आदि सभी लिये है । ‘धर्म’ भी कर्मोंको निरस्त करता है इसलिये जिन शब्दसे धर्म भी कहा जाता है । किन्तु वह धर्म द्रव्यलाभके उद्देशसे न होकर जिन भक्ति संसारका भय दूर करनेका उपाय है । यह जानकर होना चाहिये । वैतथ्यिक मिथ्यादृष्टिकी भक्ति सबसे होती है उसके निराकरणके लिये निःशय कहा है । मेरुकी तरह निश्चल कहनेसे वह भक्ति सर्वकालमे हान्ती चाहिये ऐसा कहा है । सासादन सम्यग्दृष्टिके अल्पकालीन भक्ति होती है किन्तु वह संसारसे नहीं निकालती ॥३२०॥

वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ है । उसे कहते हैं—

गा०टी०—वैयावृत्य करनेसे, पाँच महाव्रतों के द्वारा कर्मोंके आस्रवको रोकने वाला, कषाय वेदनाका निग्रह करने वाला, कषाय आत्माको मत्त करती है इससे वेदना कहा है, दान्त अर्थात् जिसके राग जन्म दोष शान्त हो गये हैं, वस्तु तत्त्वका जाननेसे वैराग्य भावना होती है और वैराग्य भावनासे राग शान्त होता है इससे दान्त कहा है, तथा जो नाना प्रकारके शास्त्रोंरूपी रत्नोंका निधि है नाना शास्त्रोंका ज्ञाता है, ऐसा पात्र प्राप्त होता है’ अर्थात् वैयावृत्य

शुतरलनिविभूतः ॥२२१॥

दंसणणाणे तव सज्जमे य संधाणदा कदा होइ ।

तो तेण सिद्धिमग्गे ठविदो अप्पा परो चेव ॥३२२॥

‘दंसणणाणे’ दर्शनज्ञानयोः । ‘तवसज्जमे य’ तपश्चारित्रयोश्च । ‘संधाणदा होइ’ कुतश्चित्रमिता द्विच्छिन्नानां दर्शनादीनां संधानं कृतं भवति वैयावृत्येन । ‘तो’ तस्मात् तेनैव वैयावृत्यकारिणा । ‘सिद्धिमग्गे’ रत्नत्रये । ‘ठविदो अप्पा परो चेव’ स्थापित आत्मा परवच । अनया संधानमित्येतत्सूत्रपदव्याख्यानम् ॥३२२॥

तव इत्येतद्व्याख्यातुमाह—

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥३२३॥

‘वेज्जावच्चकरो पुण’ वैयावृत्यकर पुन ‘अणुत्तरं तवसमाधि मारूढो’ उत्कृष्ट वैयावृत्याख्ये तपसि समाधिमैकाग्रतामुपाश्रित । ‘पप्फोडितो विहरदि’ विधूनयन्विहरति । ‘बहुभवबाधाकरं’ कम्मं बहुभवेषु बाधाः संपादयत्कर्म ॥३२३॥

जिणसिद्धसाहुचम्मा अणागदातीदवद्धमाणगदा ।

तिविहेण सुद्धमदिणा सन्वे अभिपूह्या होति ॥३२४॥

‘जिणसिद्ध साहुचम्मा’ तीर्थकुल, सिद्धा, साधवो, धर्मद्वय । ‘अणागदातीदवद्धमाणगदा’ सर्वे त्रिकाल वर्तिनः ‘सन्वे तिविहेण पूजिता होति’ सर्वे मनोवाक्यार्थं पूजिता भवन्ति । ‘सुद्धमदिणा’ शुद्धचेतसा । तीर्थ कृदावयस्तदाज्ञासंपादनापूजिता, दशविधे धर्मे तपसोऽन्तर्भावाद्यव्यावृत्यस्य च तदन्तर्गतत्वाद् वैयावृत्ये आदरात् तत्प्रवृत्तेष्व धर्मं पूजितो भवति ॥३२४॥

करने वालेको वैयावृत्यके लिये ऐमं सत्पात्र मुनी प्राप्त होते है यह एक महान् लाभ है ॥३२१॥

गा०—टी०—किसी निमित्तसे सम्यग्दर्शन आदिमे त्रुटि हो गई हो तो वैयावृत्य करनेसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्त्प और सम्यक् चारित्र्यमे पुनः नियुक्ति हो जाती है । अतः उसी वैयावृत्यकारीके द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिसकी वह वैयावृत्य करता है उसको रत्नत्रय में पुन स्थिति होती है । इससे दोनों का ही लाभ है । इस गाथाके द्वारा ‘संधान’ पदका व्याख्यान किया है ॥३२२॥

तप गुणको कहते है—

गा०—वैयावृत्य करनेवाला भुनि उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक भवोंमें कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥३२३॥

गा०—शुद्धचित्तसे वैयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालके सब तीर्थकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-बचन-कायसे पूजित होते हैं । तीर्थकरोंकी आज्ञाका पालन करनेसे सभी तीर्थकर आदि इसके द्वारा पूजित होते हैं । तथा दस प्रकाके धर्मोंमें एक तपधर्म भी है और वैयावृत्य उसका एक भेद है अतः वैयावृत्यमें आदरभाव रखने तथा वैयावृत्य करनेमे धर्म पूजित होता है ॥३२४॥

वैयावृत्यं वसविधं आचार्योपाध्यायनपरिचिक्षाकृत्तानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञभेदेन । तत्राचार्यवैयावृत्यमाहात्म्यकथनायाचष्टे—

आह्रियधारणाए संघो सन्धो वि चारिओ होदि ।

संघस्स धारणाए अब्बोच्छित्ती कया होई ॥३२५॥

‘आह्रियधारणाए’ आचार्यधारणात्, ‘संघो सन्धो वि चारिओ होदि’ सर्वं संघोज्वधारितो भवति । कथं ? आचार्यो हि रत्नत्रयं प्राप्नोति । गृहीतरत्नत्रयांस्तेषु द्रव्यति । अतिचाराज्ञातानप्यपनयति । तदुप-
देशकमेव गुणसंहितरूपता यत्ते संघो नाम्यथेति संघो धारितो भवति । सधधारणाया गुणमाचष्टे । संघस्स धारणाए अब्बोच्छित्ती कया होदि’ धर्मतीर्थस्याभ्युदयनि श्रेयससुखावनस्य अब्बुच्छित्तिं कृता भवति । उपाध्यायावयः सर्व एव साधयन्ति निरवशेषकमपिायमिति साधुशब्देनोच्यन्ते ॥३२५॥

तेष्वन्यतमस्य साधोर्धारणायां गुणं कथयति—

साधुस्स धारणाए वि होइ तह चैव चारिओ संघो ।

साधु चैव हि संघो ण हु संघो साहुवदिरित्तो ॥३२६॥

‘साधुस्स धारणाए’ एकस्य साधोर्वैयावृत्यकरणेन धारणाया । ‘होदि’ भवति । ‘तह चैव’ तथैव आचार्यधारणात् संघधारणात् । ‘चारिओ संघो’ धारितो यतिसमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा, समुदायावयवयोर्भेदादित्याकाशायामह—‘साधु चैव हि संघो’ साधव एव हि सधः । ‘अ हि संघो साधुवदिरित्तो’ नैव संघो नामाद्यान्तरभूतोऽस्ति साधुव्यतिरिक्तः । कथंचित्समुदायावयवोरव्यतिरेक इति मन्यते गाथा-

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञके भेदसे वैयावृत्यके दस भेद हैं । उनमेंसे आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—टी०—आचार्यका धारण करनेसे समस्त संघ धारित होता है । क्योंकि आचार्य रत्नत्रय ग्रहण कराते हैं और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते हैं उन्हें उसमें दृढ करते हैं । उत्पन्न हुए अतिचारोंको दूर करते हैं । आचार्यके उपदेशके प्रभावसे ही संघ गुणोंके समूहको धारण करता है अतः आचार्यके धारणसे संघका धारण होता है । आचार्यके बिना संघका धारण सम्भव नहीं है । संघके धारणसे अभ्युदय और मोक्षके सुखका साधन जो धर्म है उस धर्मतीर्थका विच्छेद नहीं होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मोंके बिनाशकी साधना करते हैं इसलिए साधु शब्दसे उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५॥

विशेषार्थ—धारणाका अर्थ है अपने धर्मकर्मकी शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोंको दूर करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वैयावृत्य भी कहते हैं ।

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गुण कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे आचार्यकी धारणासे संघकी धारणा होती है वैसे ही एक साधुकी धारणासे अर्थात् वैयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है ।

शंका—एक साधुकी धारणासे सब साधु समुदायकी धारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि समुदाय और व्यक्तिमें तो भेद है ? इसके उत्तरमें कहते हैं—

समाधान—साधु ही संघ है । साधुओंसे भिन्न कोई संघ नामक वस्तु नहीं है । समुदाय

इदमेनाने । अव्युच्छित्तिय्यस्थिता ॥३२६॥

सिद्धिमुखे चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युच्यते तदुपगृह्णन् कृतं भवतीत्याचष्टे—

गुणपरिणामादीहिं अणुधरविहीहिं विहरमाणेन ।

जा सिद्धिसुहसमाधी सा वि य उवगूहिया होदि ॥३२७॥

‘गुणपरिणामादीहिं य’ गुणपरिणामः, श्रद्धा, वात्सल्यं, भक्तिः, पात्रलाभः, सन्धान, तपः, पूजा, तीर्थ-
व्युच्छित्तिक्रियेत्येते । ‘अणुधरविहीहिं’ प्रकृष्टैः क्रमैः । ‘विहरमाणेन’ आचरणा । ‘जा सिद्धिसुहसमाधी’ या
सिद्धिसुखैकप्रिता । ‘सा वि य उवगूहिया होदि’ साध्यालिङ्गिणा भवति । कारणे ह्यादरः कार्ये समाधानमन्तरेण
न प्रवर्तते । न हि साध्ये घटे चेतस्यसति तदुपायमूतदण्डादिकारणकलापे जनः प्रवर्तते । इह च गुणपरिणामा-
द्य उपायाः सिद्धिसुखस्य न च सिद्धिसुखैकप्रतामन्तरेण ते युज्यन्ते इति भावः ॥३२७॥

अणुपालिदा य आणा संजमजोगा य पालिदा होंति ।

जिगमहियाणि कसारिदियाणि साखिल्लदा य कदा ॥३२८॥

‘अणुपालिदा या आणा’ अणुपालिता च आणा भवति वैयावृत्यं कुर्वता । केषां ? तीर्थकुवादीना ।
एतेन ‘आणा’ इत्येतत्सूत्रपद व्याख्यातं भवति । ‘संजम जोगा य पालिदा होंति’ इत्यनेन संयमपदव्याख्या कृता
संयमेन सह सम्बन्धः आचार्यादीनाम् । ‘पालिदा होंति’ रक्षिता भवन्ति । व्याध्याद्यापद्व्यताना रोगपरीषद्धान-
संकलेशेन धारयितुमस्मर्थानाम् । अथवा संयमयोगाच्च तपासि अनशनान्नविषोविषेण । रक्षिता भवन्ति स्वस्थ
परेषां च, करणानुमननाभ्यां स्वस्यापन्निरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीनां संयमसंपादनात् । परेषां सहायता

और उसके अवयव व्यक्तिकमें कथञ्चित् अमेद होता है यह इन गाथाओंके द्वारा माना है ॥३२६॥

अव्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुआ ।

सिद्धि मुखमें चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं । वैयावृत्यसे उसका उपगृह्ण होता है,
यह कहते हैं—

गा०—श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, सन्धान, तप, पूजा, तीर्थकी अव्युच्छित्ति (अवि-
नाश) इत्यादि गुणोंका उत्कृष्ट क्रमके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि मुखमें एकाग्रता
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमें समाधान हुए विना कारणमें आदर नहीं होता । यदि
चित्तमें घट बनानेकी भावना न हो तो उसके उपायभूत जो दण्ड आदि कारण है उनमें मनुष्य
प्रवृत्त नहीं होता । यही गुणपरिणाम आदि सिद्धिसुखके उपाय हैं, सिद्धिसुखमें एकाग्रताके विना
वे उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥३२७॥

गा०—टी०—‘जो वैयावृत्य करता है वह तीर्थकरोंकी आज्ञाका पालन करता है । इस कथन-
से गाथाके ‘आणा’ पदका व्याख्यान किया है । ‘संयमयोगका पालन होता है’ इस कथनसे संयम-
पदका व्याख्यान किया है क्योंकि आचार्य आदिका संयमके साथ सम्बन्ध है । जो आचार्य आदि
व्याधि आदिसे पीड़ित होते हैं और विना संकलेशके रोगपरीषद्हको सहनेमें असमर्थ होते हैं उनकी
वैयावृत्य करनेसे संयमकी रक्षा होती है । अथवा ‘संयमयोग’ अर्थात् अनशन आदि तपके भेदोंकी
रक्षा होती है । अपने भी और दूसरोंके भी तपकी रक्षा होती है । दूसरोंसे वैयावृत्य कराकर अथवा
वैयावृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोंकी

व्याचष्टे—जम्हा इति वाक्यशेषाध्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्धनीयानि । यस्मान्निगृहीतानि कपायेन्द्रियाणि तद्गोपपदेश कुर्वता तस्मात् 'साक्षित्वदा य कदा' सहायता कृता ॥३२८॥

अदिसयदाणं दत्तं निव्विदिगिच्छा दरिमदा होइ ।

पवयणपभावणा वि य जिब्बुद्धं संघकज्जं च ॥३२९॥

'अदिसयदाणं दत्तं' अतिशयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानात् । 'निव्विदिगिच्छा य वरिसिया होइ' सम्यग्दर्शनस्य गुणो निर्विचिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति । द्रव्यविचिकित्सा निररता शरीरकालाना निराकरणात् जुगुत्सा विना । 'पवयणपभावणा वि य' प्रवचनभागमस्तदुक्तार्थानुष्ठानात् प्रवचनप्रभावना कृता भवति । 'जिब्बुद्धं संघकज्जं च' संवेन कर्तव्य कार्यं च निश्चयेन संपादित भवति । एतेन 'कज्जपुण्णाणि' इत्येतद्व्याख्यातम् ॥३२९॥

वैयावृत्यस्य फलमाहात्म्य दर्शयति—

गुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि ।

तित्थयरणामकम्मं तिलोयसंखोमयं पुण्णं ॥३३०॥

'गुणपरिणामादीहिं य' । अनैवं पदसम्बन्ध 'वेज्जावच्चुज्जदो' वैयावृत्ये उद्यत । 'गुणपरिणामादीहिं' गुणपरिणामादिभिः कारणभूतैः । 'पुण्णं तित्थयरणामकम्मं समज्जेदि' पुण्य तीर्थकरणनामकर्म समर्पयति । कीदृक् ? 'तिलोयसंखोमयं' तैलोक्यसंक्षोभकरणक्षमम् ॥३३०॥

एदे गुणा महन्ता वेज्जावच्चुज्जदस्स बहुया य ।

अप्पदिट्ठो हु जायदि सज्जायं सेव कुव्वंतो ॥३३१॥

'एदे गुणा महन्ता' एते गुणा महान्तः । 'वेज्जावच्चुज्जदस्स' वैयावृत्योद्यतस्य । 'बहुया य' बहवः ।

आपात्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके समयकी रक्षा होती है । दूसरोंकी सहायताका कथन गाथाके उत्तराद्धसे करते हैं । उसमें 'जम्हा' पदका अध्याहार करके इस प्रकार अर्थ होता है—यत्त वैयावृत्य करनेवाला कपाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कपाय और इन्द्रियोंका निग्रह करता है, अतः वह दूसरोंकी सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥

शा०—टी०—वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुओंको रत्नत्रयका दान करता है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है । तथा वैयावृत्यसे सम्यग्दर्शनका निर्विचिकित्सा नामक गुण प्रकाशित होता है । शरीरका मलमूत्र आदि विना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा दूर होती है । आगममें कहे हुए धर्मका पालन करनेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । और संभका जो करने योग्य कार्य है उसका भी सम्पादन होता है । इस गाथासे 'कज्जपुण्णाणि' पदका व्याख्यान किया है ॥३२९॥

वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते हैं—

शा०—वैयावृत्यमें तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोंके द्वारा उस तीर्थङ्कर नामक पुण्यकर्मका वन्द्य करता है जो तीनों लोकोंमें हलचल पेदा करता है ॥३३०॥

शा०—वैयावृत्यमें तत्पर साधुके बहुतसे महान् गुण होते हैं । जो केवल स्वाध्याय ही

‘अप्यदिदृशो ह्य आग्निः’ आत्मप्रयोजनपर एव जायते । ‘सज्ज्ञायां चैव कुब्जं तो’ स्वाध्यायमेव कुर्वन् । ब्रह्मवृत्त्य-
करस्तु त्वं परं चोद्धरतीति मन्यते ॥३३१॥

वज्जोह अप्यमक्षा अज्जासंसर्गमग्गिविससरिंस ।

अज्जाणुचरो साधु लहदि अकिंस्सि सु अचिरेण ॥३३२॥

‘वज्जोह’ वर्जयत अग्निना विषेण सदृशः आर्याजनसंसर्गः । प्रमादरहितमव्यभिक्तस्याप्यः अज्जाणुचरो’
आर्याणुचरः । ‘साधु’ साधुलहदि अकिंस्सि लभते अयशः ‘अचिरेण’ अचिरेण । चित्तसंतापकारितया अग्नि-
सदृशता । संयमजीवितविनाशनाद्विषसदृशता । पापस्य अयशसवच प्रायेण श्रील्लोकैः अपि साध्वाचारः मिथ्या-
दृष्टिरसंयतोऽपि किं पुनर्विवितवेदितव्यस्य परिहार्थमशेषं उद्यतः परिहर्तुं यतिजनः पापमयशवच न परि-
हरेत् । तथा च श्लोकः—

काये पातिमि का रक्षा यतो रक्षमपाति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यथाकायेन धाम्यते ॥ [] ॥३३२॥

वेरस्स वि तवसिस्स वि बहुस्सुदस्स वि पमाणभूदस्स ।

अज्जासंसर्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि ॥३३३॥

‘वेरस्स’ स्थविरस्य । ‘तवसिस्स वि’ अनशनावितपस्युद्यतस्यापि । ‘बहुभूतस्स वि’ बहुभूतस्यापि ।
‘पमाणभूदस्स’ प्रमाणभूतस्य । ‘अज्जासंसर्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि’ आर्यापरिचयाज्जनापवादो
भवति ॥३३३॥

किं पुण तरुणो अबहुस्सुदो य अणुकिट्ठतवचरितो ।

अज्जासंसर्गीए जणजंपणयं ण पावेज्ज ॥३३४॥

करता है वह तो अपने ही प्रयोजनमें लगा रहता है । किन्तु ब्रह्मवृत्त्य करनेवाला अपना और
दूसरोंका उपकार करता है । अर्थात् केवल स्वाध्याय करनेवाले साधुसे ब्रह्मवृत्त्य करनेवाला विशिष्ट
होता है । स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति आवे तो उसे ब्रह्मवृत्त्य करनेवालेका ही मुक्त
साधक होता है ॥३३१॥

भा०—टी०—हे साधुजनो ! आपको प्रमादरहित होकर आग और विषके तुल्य आर्याओंके
संसर्गको छोड़ना चाहिए । आर्याके साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ।
आर्याका संसर्ग चित्तको सन्तापकारी होनेसे आगके समान है और संयमरूपी जीवनका विनाशक
होनेसे विषके समान है । साधु आचारवाले मिथ्यादृष्टि असंयमी लोग भी प्रायः पाप और अपयश-
से डरते हैं । फिर जो सब कुछ जानते हैं और समस्त त्यागने योग्य पदार्थोंके त्यागमें तत्पर
रहते हैं वे साधुजन पाप और अपयशके कामसे क्यों नहीं दूर रहेंगे ? कहा भी है—शरीर नष्ट
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है । यशकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता ।
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी शरीरसे जीवित रहता है ॥३३२॥

भा०—बुद्ध, अनशन आदि तपमें तत्पर तपस्वी, बहुभूत और प्रमाण माना जानेवाला
भी साधु आर्याजनके संसर्गसे लोकापवादका भागी होता है ॥३३३॥

‘किं पुनः न वाचेज्ज सर्वजपवर्ध’ किं पुनर्न प्राप्नुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोति नियोगतः । केन ? ‘अज्जासंसणीए’ आर्यागोष्ठया । कः ? ‘तस्मिन्नेव अणुकिट्ठतपस्वरितो य’ तरुणो यस्मिन्नेव अणुश्रुतोऽ-
नुत्कुष्ठतपस्वरितवच ॥३३४॥

अदि वि सयं थिरबुद्धी तद्वा त्रि संसंगिलद्धपसराए ।

अगिससीवे व घटं विलेज्ज चित्तं खु अज्जाए ॥३३५॥

‘अदि वि सयं थिरबुद्धी’ यद्यपि स्वयं स्थिरबुद्धिः । ‘तद्वा त्रि’ तथापि । ‘संसंगिलद्धपसराए’ संस-
गिल्लद्धप्रसरायाः । ‘अज्जाए’ आर्यायाः । ‘चित्तं विलेज्ज’ चित्तं द्रवति । किमिव ? ‘अगिससीवे व घटं’
अगिससीपस्य धृतमिव । न केवलमायोजन एव परिहरणीयः किं तु—॥३३५॥

सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि अप्पमत्तो सया अवीसत्थो ।

णित्थरदि बंभचेरं तव्विवरीदो ण णित्थरदि ॥३३६॥

‘सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि’ सर्वस्मिन्नेव स्त्रीवर्गे बालाकन्यामध्यमास्थविरामुरुपाविरूपेति विवित्रभेदे ।
‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्तः प्रमादरहितः । सदा ‘अवीसत्थो’ विषवासरहितः । ‘णित्थरदि’ निस्तरति ‘बंभचेरं’ ब्रह्म-
चर्यं । ‘तव्विवरीदो’ तद्विपरीतः प्रमत्तः विषवासवांश्च । ‘ण णित्थरदि’ न निस्तरति ॥३३६॥

आर्यानुचरणे दोषं प्रकटयति—

सव्वत्थो वि विमुत्तो साहू सव्वत्थ होइ अप्पवसो ।

सो चेव होदि अज्जाओ अणुचरंतो अणप्पवसो ॥३३७॥

‘सव्वत्थो वि विमुत्तो साहू सव्वत्थ होइ अप्पवसो’ सर्वस्माद्वास्तुक्षेत्रादिकद्रिमुक्ता साधुः सर्वत्र भवति
स्ववशः ‘सो चेव’ स एवात्मवशः । ‘होइ’ भवति । ‘अणप्पवसो’ अनात्मवशः । किं कुर्वन् ? ‘अज्जाओ
अणुचरंतो’ आर्या अनुचरन् ॥३३७॥

शा०—तब जो अवस्थामें तरुण हैं, बहुश्रुत भी नहीं हैं और न जो उत्कृष्ट तपस्वी और
चारित्रवान् हैं वे आर्याजनके संसर्गसे लोकापवादके भागी क्यों नहीं होंगे ? ॥३३४॥

शा०—मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्तवाला हो फिर भी उसके संसर्गसे चित्तमें उल्लास
पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवित होता है जैसे आगके समीपमें धी द्रवित होता है ॥३३५॥

शा०—तथा केवल आर्याओंका संसर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला, कन्या,
तरुणी, वृद्धा, सुरुप, कुरूप सभी प्रकारके स्त्रीवर्गमें प्रमाद रहित होता है और कभी भी उनका
विषवास नहीं करता वही साधु ब्रह्मचर्यको जीवन पर्यन्त पार लगाता है । जो उससे विपरीत
होता है अर्थात् स्त्रियोंके सम्बन्धमें प्रमादी और विषवासी होता है वह ब्रह्मचर्यको पार नहीं कर
पाता ॥३३६॥

आयकि अनुचरणमें दोष बतलाते हैं—

शा०—जो साधु घर, जमीन आदि समस्त परिग्रहोंसे मुक्त है वह सर्वत्र अपनेको वशमें
रखता है । किन्तु वही साधु आर्याका अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता ॥३३७॥

खेलपडिदम्पाणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदुं ।

अज्जानुचरो ण तरदि तह अप्पाणं विमोचेदुं ॥३३८॥

‘खेलपडिदम्पाणं’ श्लेषपरीतमात्मानं । ‘जह ण तरदि मच्छिया विमोचेदुं’ यथा न तर्गति मक्षिका विमोचयितुम् । ‘तह अज्जानुचरो ण तरदि अप्पाणं विमोचेदुं’ तथा आर्यानुचरो न शक्नोति आत्मानं विमोचयितुम् ॥३३८॥

साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा ।

चम्मेण सह अबेतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥

‘साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा’ साधोर्नास्ति लोके आर्यासदृशी बन्धने उपमा । ‘चम्मेण सह अबेतो’ चर्मणा सह अपगच्छन् । ‘ण य सरिसो जोणिकसिलेसो’ नैव सदृशः चर्मकारश्लेषः । न केवलं आर्याजिनो दूरत एव परिहार्ये अपि तु अन्यदपि वस्तु ॥३३९॥

अण्णं पि तहा वत्थुं जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि ।

तं तं परिहरह तदो होहदि दढसंजदा तुज्झ ॥३४०॥

‘अण्णं पि तहा वत्थुं’ अन्यदपि तथामृत वस्तु । ‘जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि’ यंघत्साधोर्बन्धन करोति अस्वतन्त्रता करोति । ‘तं तं परिहरह’ तत्तत्परिहारे उद्योगं कुस्त । ‘ततः’ वस्तुत्यागात् । ‘होहदि दढसंजदा तुज्झ’ भवतां दृढसंयतता गुणो भवत्येवमिति यावत् । बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तस्याग्रे त्यक्तो भवति ॥३४०॥

पासत्थादीपणयं णिच्चं वज्जेह सव्वधा तुम्हे ।

हदि हु मेलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥

‘पासत्थादीपणयं’ पार्श्वस्थादिपञ्चकं पार्श्वस्थः, अवसन्नः, संसक्तः, कुशीलो, मृगचरित्रः इति पञ्च । तान् दूरतो निराकुस्त । अपरित्यागदोषमाह—‘मेलणदोसेण तम्मयदा होइ’ ससर्गदोषेण पार्श्वस्थादिभ्यता ॥३४१॥

तन्मयता प्रतिपत्तिरुमाख्यानायाता गाथा—

गा०—जैसे मनुष्यके कफमें फँसी हुई मक्खी उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होती है । वैसे ही आर्याका अनुगामी साधु उससे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होता है ॥३३८॥

गा०—साधुका आर्याके साथ सहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है । चर्मके साथ ही उत्तरने वाला वज्रलेप भी उसके समान नहीं है ॥३३९॥

गा०—साधुको केवल आर्याजनोंके संसर्गसे ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी जो-जो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमें तत्पर रहो । उसके त्यागसे तुम्हारा संयम दृढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला असंयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा जाता है ॥३४०॥

गा०—पार्श्वस्थ, अवसन्न, संसक्त, कुशील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोंसे तुम सब दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४१॥

लज्जं तदो विहिंसं णिव्विसंकदं चेव ।

पियवम्मो वि कमेणारुहंतओ तम्मओ होइ ॥३४२॥

पार्वस्थादिसंसर्गं कतुं बाच्छन्तपि 'लज्जं' लज्जा उपारोहति । 'ततः' पश्चाद्विहिंसं अमयमजुगुप्सां करोति । कथमहमेवंविधं व्रतमङ्ग करोमि दुरतस्सारपतनहेतुमिति । पश्चाच्छारित्रमोहादयात्परवश 'पारंभं' प्रारभते । कृतप्रारम्भो यतिरारम्भपरिग्रहादियु निव्विसंकदं चेव निविशद्भुतामुपैति । 'पियवम्मोवि' धर्मप्रियो-
ऽपि । 'कमेणारुहंतओ' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिकं । 'तम्मओ होइ' पार्वस्थादिरूपो भवति ॥३४२॥

यद्यपि वाक्कायाम्या न प्रयतते तथापि मानसी पार्वस्थावता प्रतिपद्यत इत्यानष्टे—

संसिग्गस्सवि संसग्गीए पीदी तदो य वीसंभो ।

सदि वीसंमे य रदी होइ रदीए वि तम्मयदा ॥३४३॥

'संसिग्गस्स वि' मसारभीरोरपि यते । 'संसग्गीए' पार्वस्थादिसंसर्गेण । पीदी होवि' प्रीतिर्भवति । 'तवो व' प्रीते सकाशात् । 'वीसंभो होइ' विस्मयो भवति । 'सदि वीसंमे य रदी' विस्मये सति रतिर्भवति । पार्वस्थादियु 'रदीए वि तम्मयदा' रत्या च तन्मयता ॥३४३॥

संसर्गवसाद्गुणदोषो भवतां ज्ञेयत्वेनैवपीति दृष्टान्तेन बोधयति—

जइ भाविज्जइ गंधेण मट्ठिया सुरभिणा व इदरेण ।

किह जोएण ण होज्जो परगुणपरिभाविओ पुरिसो ॥३४४॥

'अवि' यदि । 'भाविज्जइ' भाव्यते वास्यते । 'गंधेण' गन्धेन, 'मट्ठिया' मृत्तिका । 'सुरभिणा व इदरेण' सुरभिणा च इदरेण वा । 'किह जोएण ण होज्जो' कथं सन्धेन न भवेत् । 'परगुणपरिभावओ पुरिसो' परेषां पार्वस्थावीना गुणैः परिभावितं पुरुष ॥३४४॥ परगुणग्रहणयाह—

पार्वस्थ आदिके संसर्गसे कैसे पार्वस्थ आदिरूप हो जाता है यह बतलाते हैं—

वा०—पार्वस्थ आदिका संसर्ग करनेकी इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है । पश्चात् असंयमके प्रति ग्लानि करता है कि मैं कैसे इस प्रकार व्रत भंग करूँ, यह तो दुरन्त ससारमे गिराने वाला है । पश्चात् चारित्र्य मोहके उदयमे परवश होकर असंयमका प्रारम्भ करता है । असंयमका प्रारम्भ करते यति आरम्भ परिग्रह आदिमे निश्चक होकर प्रवृत्ति करता है । इस प्रकार धर्मका प्रेमी भी मुनि क्रमसे लज्जा आदि करते हुए पार्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४२॥

यद्यपि उनको सगतिसे बचन और कायसे तो उनके आचारमें प्रवृत्ति नहीं करता तथापि मनसे पार्वस्थ आदि रूप हो जाता है यह कहते हैं—

वा०—संसारसे भयभीत भी मुनि पार्वस्थ आदिके संसर्गसे उनसे प्रीति करने लगता है । प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हो जाता है । उनका विश्वास करनेसे उनका अनुरागी हो जाता है और उनमें अनुराग करनेसे पार्वस्थादिमय हो जाता है ॥३४३॥

संसर्गसे अचेतन वस्तुओमे भी गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा सम-
झाते हैं—

वा०—यदि सुगन्ध अथवा दुर्गन्धके संसर्गसे मिट्टी भी सुगन्धित अथवा दुर्गन्धयुक्त हो

जो जारितीय मेची केर सो होइ तारिसो चेव ।

वासिज्जइ च्छुरिया सा रिया वि कणयादिसंगेण ॥३४५॥

दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ता मृत्तिका छुरिका च । तथा चोक्तं सुरभिणा च हृदरेण इति ॥३४५॥

दुज्जणसंसग्गीए पजहदि णियगं गुणं खु सुजणो वि ।

सीयलभावं उदयं जह पजहदि अग्गिजोएण ॥३४६॥

‘दुज्जणसंसग्गीए’ दुष्टजनसंसर्गेण । ‘पजहवि णियगं गुणं खु सुजणो वि’ विजहाति स्वगुणं सुजनोऽपि । ‘सीयलभावं जहा उदयं पजहवि’ सौम्य भाव यथा जहात्युदयं । ‘अग्गिजोएण’ अग्निसम्बन्धेन । साधुः स्वगुणं जहात्यनलसम्बद्धजलमिवेति सहजगुणत्यागे दृष्टान्तः ॥ ३४६॥

अशोभनगुणेन संसर्गात् तद्वत् स्वयमप्यशोभनगुणो भवतीति कथयति—

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया होदि लहु मडयसंसिद्धा ॥३४७॥

‘सुजणो वि होइ लहुओ’ सुजनोऽपि भवति लघु । ‘दुज्जणसंमेलणाए दोसेण’ दुर्जनगोष्ठीदोषेण । ‘माला वि मोल्लगरुया’ माला वि सुमनसा मोल्येन लघ्वी । ‘होइ’ भवति । ‘मडयसंसिद्धा’ मृतकस्य संसिद्धा ॥३४७॥

अदृष्टोऽपि दुष्ट इति शङ्कयते यति पार्श्वस्थादिगोष्ठ्या इत्येतद्दृष्टान्तोनाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसेण ।

पाणागारे दुद्धं पियंतओ बंभणो चेव ॥३४८॥

दुज्जणसंसग्गीए इति स्पष्टार्था गाथा ॥३४८॥

जाती है तो समर्गमे पुरुष पार्श्वस्थ आदिके गुणोसे तन्मय क्यों न होगा ? ॥३४४॥

गा०—जो जिस प्रकारकी वस्तुसं मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है । स्वर्ण आदिके संसर्गसे लोहेकी छुरी भी उसी रूप हो जाती है ॥३४५॥

गा०—दुष्टजनके मसर्गसे सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है । जैसे आगके सम्बन्धसे जल अपने शीतल स्वभावको छोड़ देता है । आगके सम्बन्धसे जलकी तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है । यह स्वाभाविक गुणके त्यागमे दृष्टान्त है ॥३४६॥

अशोभनीय गुण वाले मनुष्यके ससर्गसे मनुष्य उसीकी तरह स्वयं भी अशोभनीय गुणवाला हो जाता है, यह कहते हैं—

गा०—दुर्जनोंकी गोष्ठीके दोषमे सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है । फूलोंकी कीमती माला भी मूँद पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥

पार्श्वस्थ आदिके साथ संसर्ग करनेसे अच्छे भी यतिको लोग बुरा होनेकी शंका करते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—दुर्जनके संसर्गसे लोग संयमीके भी सदोष होनेकी शंका करते हैं । जैसे मद्यालयमें बैठकर दूध पीने वाले ब्राह्मणके भी मद्यपायी होनेकी शंका करते हैं ॥३४८॥

परदोसगहणलिच्छो परिबादरदो जणो खु उस्खणं ।
दोसत्याणं परिहरह तेण जणजंणोगासं ॥३४९॥

‘परदोसगहणलिच्छो’ परदोषग्रहणैच्छावान् । ‘परिबादरदो’ परोक्षे परदोषवचने रतः । ‘जणो’ जनः । ‘उस्खणं’ खु’ नितरामेव । तेण दोसत्याणं परिहरह’ तेन दोषस्यानपरिहारं कुरुत । ‘जणजंणोगासं’ जन-जल्पनावकाशं ॥३४९॥

दुर्जनगोष्ठी अनर्थमावहृत्यैहलौकिकमित्येतत्कथयति—

अदिसंजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणइ दोसं ।

जइ धूगकए नोसे हंसो य हओ अपावो वि ॥३५०॥

प्रदिसंजदो वि इत्यनया । अतीव सयतोऽपि दुर्जनकृतेन दोषेण प्राप्नोति । ‘दोसं’ अनर्थ । यद्यौलूक-कृतदोषनिमित्तं अपापोऽपि हंसो हतः ॥३५०॥

दुर्जनगोष्ठ्या दोषान्तरमाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो सुयणमज्झयारम्मि ।

ण रमदि रमदि य दुज्जणमज्झे बेरग्गमवहाय ॥३५१॥

‘दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो’ दुर्जनगोष्ठ्या भावितः । ‘सुयणमज्झयारम्मि’ सुजनमध्ये । ‘ण रमदि’ न रमते । ‘रमदि य दुज्जणमज्झे’ रमते दुर्जनमध्ये । ‘बेरग्गमवहाय’ वैराग्य परित्यज्य ॥३५१॥

सुजनसमाश्रयणे गुणस्थापनायोत्तरसूत्राणि—

जहदि य णिययं दोसं पि दुज्जणो सुयणवह्यरगुणेण ।

जह मेरुमन्लियंतो काओ णिययच्छवि जहदि ॥३५२॥

‘जहदि य’ जहाति निजमपि दोषं दुर्जनः सुजनमिश्रगुणेन । यथा मेरुसमाश्रयणे काको जहाति सहजा-

गा०—लोग दूसरोके दोषोंको पकड़नेके इच्छुक होते हैं और परोक्षमें दूसरोके दोषोंको कहनेमें रस लेते हैं । इसलिए जो दोषोंका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहो क्योंकि; ऐसा न करनेसे लोगोंको अपवाद करनेका अवसर मिल जाता है ॥३४९॥

‘दुर्जनोकी संगति अनर्थकागे है यह एक लोक प्रचलित कथाके द्वारा कहते हैं—

गा०—महान् संयमी भी दुर्जनके द्वारा किए गये दोषसे अनर्थका भागी होता है । जैसे उल्लूके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हंस मारा गया ॥३५०॥

दुर्जनोकी संगतिका अन्य दोष कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी संगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोका सत्संग शचिकर नहीं लगता । वह वैराग्यको त्यागकर दुर्जनोमें ही रमता है ॥३५१॥

सज्जनोके सत्संगमें गुणोंका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं—

गा०—सज्जनोकी संगतिके गुणसे दुर्जन अपना दोष भी छोड़ देता है । जैसे सुमेरु पर्वतका

अपि छायामयोभनाः सदा^१ । सत्त्वोऽपि दोषा मध्यमि^२ सुखनाशयेण ततस्ते सयाभयणीना इति भावः ॥३५२॥

सुखनसमाश्रयणे बन्धुवयफलं, पूजाकार्यं कथयति तादा—

कुसुममगंधमपि जहा देवयसेसपि कीर्दे सीसे ।

तह सुयनमज्जवासी वि दुज्जणो प्हाओ होइ ॥३५३॥

कुसुममिरयादिका । यथा सौख्यभरहितमपि कुसुमं देवताकेष्वेति क्रियते शिरसि तथा साधुजनमध्य-
वासी दुर्जनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥

द्रव्यसंयमे वाक्यायनिमित्ताल्लवनिरोधरूपे प्रवृत्तिगुण कथयति—

संविग्गाणं मज्जे अपियघम्मो वि कायरो वि षरो ।

उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलज्जाहिं ॥३५४॥

संविग्गाणं मज्जे इत्यनया । संसारभीरुणा मध्ये बसन्त्यद्यपि घर्मप्रियो न भवति । कातरअ^३ सुखे
तथापि उद्युक्ते पापक्रियान्वृत्तौ भावनया, भयेन, मानेन, लज्जया च ॥३५४॥

ससारभीरोरपि यत्ते सुखनसमाश्रयणेन गुणभविष्याति—

संविग्गोवि य संविग्गदरो संवेगमज्जयारम्मि ।

होइ जह गंधजुत्ती पयडिसुरभिदण्वसंजोए ॥३५५॥

संविग्गोऽपि इत्यनया । प्राणपि ससारभीरुर्जनं मविन्नमध्यनिवासी संविग्नतरो भवति । यथा बन्ध-
युक्तिः कृतको गन्ध प्रकृतिसुरभिद्रव्यगन्धसंसर्गे सुरभितरो भवति ॥३५५॥

आश्रय लेने पर कौवा अपनी असुन्दर छविको छोड़ देता है । इसका भाव यह है कि सज्जनोंकी
सत्संगतिसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अतः सज्जनोंका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते हैं—

गा०—जैसे सुगन्धसे रहित भी फूल 'यह देवताका आशीर्वाद है' ऐसा मानकर सिर पर
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

बचन और कायके निमित्तसे होने वाले आश्रयके रोकनेको द्रव्य संयम कहते हैं । उस द्रव्य
संयममें प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं—

गा०—जिसको घर्मसं प्रेम नहीं है तथा जो दुःखसे डरता है वह मनुष्य भी संसार भीष
यतियोंके मध्यमें रहकर भावना, भय, मान और लज्जासं पापके कार्योंसे निवृत्त होनेका उद्योग
करता है ॥३५४॥

संसारसे भीष यति भी सज्जनोंका सत्संग करनेसे लाभान्वित होता है यह कहते हैं—

गा०—जो मनुष्य पहलेसे ही संसारसे विरक्त है वह विरागियोंके मध्यमे रहकर और भी
अधिक विरागी हो जाता है । जैसे वनावटी गन्धसे युक्त द्रव्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रव्यकी
गन्धके संसर्गसे और भी अधिक सुगन्धित हो जाता है ॥३५५॥

बह्व इत्येतावता चारित्र्यशुद्धा न भवद्विषः समाश्रयणीयाः एक इति वा न सुगुणः परिहार्य इत्येतदाचष्टे—

पासत्थसदसहस्सादो वि सुसीलो वरं खु एक्को वि ।

जं संसिदस्स सीलं दंसणणाणचरणाणि वड्ढति ॥३५६॥

‘पासत्थसदसहस्सादो वि’ पासत्थग्रहणं चारित्र्यशुद्धोपलक्षणार्थं । चारित्र्यशुद्धाच्छतसहस्रावपि एकोऽपि सुसीलो वरम् । य सयममाश्रितस्य शीलं, वर्णनं, ज्ञानं, चारित्र्यं च वड्ढते, स भवद्विमाराश्रयणीय इति भावार्थः ॥३५६॥

संजदज्जावमाणं पि वरं खु दुज्जणकदादु पूजादो ।

सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु इदरं ॥३५७॥

संयता परिभवन्ति माम सुचरितं ततः पार्व्वस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत् कार्यमित्याचष्टे—
‘संजदज्जावमाणं पि वरं’ सयतज्जापमानमपि वरं । ‘दुज्जणकदादु पूजादो’ दुर्जनकृताया पूजाया । कथं ?
‘दुज्जणसंसग्गी सीलविणासं कुणदि’ दुर्जनसमर्गं शीलविनाशं करोति । ‘न दु इदरं’ न तु इतरं । सयत-
ज्जावमानं तु नैव शीलविनाशं करोति ॥३५७॥

प्रस्तुतोपसंहाराणाम्—

आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावन्ति ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह ॥३५८॥

‘आसयवसेण’ आश्रयवशेन । एवमुक्तेन क्रमेण । ‘पुरिसा दोसं गुणं व पावन्ति’ पुरुषा दोषं गुणं वा प्राप्नुवन्ति । ‘तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाह’ तस्मात् प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेत् ॥३५८॥

चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं बहुतो भी हो तो आपको उनका सग नही करना चाहिए । और गुण-
शाली एक जो तो उसको उपेक्षा नही करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—पार्व्वस्थं अर्थात् चारित्र्यमे क्षुद्रं यतिं लाल भी हो तो उनसे एक भी सुसील यति-
श्रेष्ठ है जो अपने संगीके शील, वर्णन, ज्ञान और चारित्र्यको बढ़ाता है । आपको उसीका आश्रय
लेना चाहिए । गाथायाम् आगत ‘पार्व्वस्थ’ शब्द जो चारित्र्यमे क्षुद्रं है उन सबके उपलक्षणके
लिए है ॥३५६॥

गा०—सयमीजनं मुखं चारित्र्यहीनका तिरस्कार करते हैं अतः मैं पार्व्वस्थ आदि चारित्र्य-
हीन मुनियोंके ही पास रहूँ । ऐसा मनमे विचार नही करना चाहिए; क्योंकि दुर्जनके द्वारा की
गई पूजायें सयमीजनोके द्वारा किया गया अपमान यथेष्ट है । इसका कारण यह है कि दुर्जनका
ससर्गं शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनो द्वारा किया गया अपमान शीलका नाशक नहीं
है ॥३५७॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्रयके कारण पुरुष दोष और गुणको प्राप्त करते हैं ।
इसलिए प्रशस्तं गुणयुक्त आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥

पत्नं ह्रिदयाणिदं पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स ।

कडुगं व ओसहं तं मधुरविवायं हवइ तस्स ॥३५९॥

‘पत्नं ह्रिदयाणिदं पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स’ पथ्यं हित हृदयस्य अनिष्टमपि वदत आत्मीयगणे वसतः । ‘कडुगं व ओसहं तं मधुरविवायं हवइ तस्स’ ‘कटुकमौषधमवापि तन्मधुरविपाक भवति । तस्य परस्य अनिष्टेन कथितेन किमस्माकं स्वं प्रयोजनम् । किन्तु वेति स्वयं इति नोपेक्षितव्यम् । परोपकारः कार्यं एवेति कथयति । तथाहि—तीर्थकृत-चिनेयजनसंशोधनार्थं एव तीर्थविहार कुर्वन्ति । महत्ता नामैव यत्-परोपकारावद्वपरिकरता । तथा चोक्तं—

शुभाः संति सहस्रसः स्वनरणव्यापारमानोद्यताः ।

स्वार्थो यस्य वरार्य एव स धुमानेकः सतामप्यमी ॥

कुपूरोवरपूरणाव पिबति क्रीतःपति बाढवो ।

जीवतस्तु निदाघसंभुतजगत्सतापविण्णितये ॥ [] ॥३५९॥

इतरेणापि श्रयणयोरनिष्टमपि तद्ग्राह्य इति कथयति—

पत्नं ह्रिदयाणिदं पि भण्णमाणं गणेण वेत्तव्वं ।

पेल्लेदूण वि छूढं बालस्स घदं व तं खु हिदं ॥३६०॥

हृदयस्यानिष्टमपि पथ्यं नरेण बुद्धिमता ग्राह्यं हित इति चेतो निधाय । ‘पेल्लेदूण वि छूढं’ अवष्ट-
भ्यापि प्रवेशित धूमं बालानां हित भवति यथा तद्वदिति यावत् ॥३६०॥

अप्पपसंसं परिहरह सदा मा होइ जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥३६१॥

गा०-टी०—अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कहुवी औषधीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते हैं । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नहीं जानता । ऐसा मान उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए । जैसे तीर्थकर शिष्यजनोंके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं । महत्ता नाम इसीका है कि परोपकार करनेमें तत्पर रहना । कहा भी है—

‘अपने ही मरण-शोषणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो हजारों हैं किन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोंमें अग्रणी विरल ही होता है । बड़वानल अपना कभीन भरनेवाला पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सतत जगत्के सन्तापकों दूर करनेके लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥

आगे कहते हैं कि कानोको अप्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए—

गा०—हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण करना चाहिए । जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह खोलकर पिलाया गया भी हितकारी होता है उसी तरह वह वचन भी हितकारी होता है ॥३६०॥

‘अप्यपत्तंसं परिहरह’ आत्मप्रशंसा स्वयत्न सदा । ‘आ होह’ मा भवत । ‘असविनास्यरा’ यशसा विनाशका । सदिमर्गं प्रख्यातमपि यशो भवतां नश्यति आत्मप्रशंसया । ‘अप्यान् बोधतो’ आत्मानं स्तुयन् । ‘तत्त्वल्लुगो होहि हु अथप्ति’ तृणवल्लुगुर्भवति सुजनमध्ये ॥३६१॥

संता वि गुणा कर्त्तृतयस्स णस्संति कंजिए व सुग ।

सो चेव हवदि दोसा जं सो योएदि अप्पाणं ॥३६२॥

संता वि विद्यमाना अपि ‘कर्त्तृतयस्स’ ममेते गुणा इति कथयतः । ‘गुणा णस्संति’ गुणा नश्यन्ति । कंजिएव सुरा तीक्ष्णरेण मुरेव । ‘सो चेव हवदि दोसो’ स एव भवति दोषः । ‘जं सो योएदि अप्पाणं’ यदात्मानं स्तोति सः ॥३६२॥

स्वगुणस्तवनाकरणे यदि ते नश्यन्ति तर्हि स्तोतव्या स्युर्न तथा नश्यन्ति इत्याचष्टे—

संता हि गुणा अकहिंतयस्स पुरिसस्स ण वि य णस्संति ।

अकहिंतयस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदो तेजो ॥३६३॥

संता विद्यमाना अपि । ‘अकहिंतयस्स’ अभावमाणस्य । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘गुणा ण वि य णस्संति’ नैव नश्यन्ति । यदि न स्वयं स्तोति स्वगुणान् प्रख्यातिमृषयान्तीत्येतच्च नेति वदति । ‘अकहिंतयस्स वि’ अस्तुवतोर्गपि ‘गहवइणो’ ग्रहपते आदित्यस्य ‘जगविस्सुदो तेजो’ जगति विधृत तेजः ॥३६३॥

आत्मन्यस्तदा गुणाना उत्पादक स्तवनमिति^१ च न युज्यत इत्याह—

भा०—अपनी प्रशंसा करना सदाके लिए छोड़ दो । अपने यशको नष्ट मत करो क्योंकि समीचीन गुणोंके कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशंसा करनेसे नष्ट होता है । जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥

भा०—‘मेरेमे ये यें गुण हैं’ ऐसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे काँजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हो जाता है । वह जो अपनी प्रशंसा करता है यही उसका दोष है ॥३६२॥

आगे कहते हैं कि अपने गुणोंकी प्रशंसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हों तो उनकी प्रशंसा करना उचित है किन्तु वे नष्ट नहीं होते—

भा०—जो पुरुष अपने गुणोंकी प्रशंसा स्वयं नहीं करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते । यदि वह अपने गुणोंकी प्रशंसा नहीं करता तो उसके गुणोंकी प्रख्याति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है । सूर्य अपने गुणोंको स्वयं नहीं कहता । फिर भी उसका प्रताप जगत्मे प्रसिद्ध है ॥३६३॥

आगे कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करनेसे अपनेमें अविद्यमान भी गुण प्रकट होते हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है—

१ वि गहवइणो णो जगविस्सुदो—भा० । २. त्यस्य णो जग विस्सुदो तेजो न जगति विधृत तेजः—भा० म० । ३ ति वचन—भा० म० ।

ण य ज्ञायति असंता गुणा विकल्पतयस्स पुरिसस्स ।

वंति ह महिलायंतो व पंडवो पंडवो चैव ॥३६४॥

‘ण य ज्ञायति असंता गुणा’ नैबोलायन्ते असंता गुणा । विकल्पतयस्स स्तुवत । ‘वंति’ नितरां ‘महिलायंतो व’ वामलोचनेव आचरन्त्यपि । ‘पंडवो पंडवो चैव’ पंड पंड एव भवति न युवतिः ॥३६४॥

संतं सगुणं कितिज्जंतं सुजणो जणम्म सोदूण ।

लज्जदि किह पुण सयमेव अप्पगुणकित्थणं कुज्जा ॥३६५॥

‘संतं सगुणं कितिज्जंतं’ विद्यमानमपि स्वगुणं कीर्त्यमान । ‘सुजणो जणम्म सोदूण’ साधुजनस्य मध्ये ध्रुत्वा । ‘लज्जदि’ त्राडामुपैषि । ‘किह पुण’ कथ पुन ‘सयमेव अप्पगुणकित्थणं कुज्जा’ स्वयमेवात्मनो गुणकीर्तनं कुर्यात् ॥३६५॥

स्वगुणार्मकीर्तने गुणमाचष्टे—

अविकल्पंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमज्झम्मि ।

सो चैव होदि ह गुणो जं अप्पाणं ण थोएइ ॥३६६॥

‘अविकल्पंतो अगुणो वि होइ’ अकीर्तयन् स्वयमगुणोऽपि भवति । ‘सगुणो व’ गुणवानिव । ‘सुजणमज्झम्मि’ सुजनमध्ये । परस्परव्याहतमिदं वच ‘अगुणस्स गुण’ इति एतस्याभाषकायामाह—‘सो चैव होदि गुणो’ स एव गुणो भवति । ‘जं अप्पाणं ण थोएइ’ यदात्मानं न स्तोति । समीचीनज्ञानदर्शनादिगुणभाषान्तिगुणाः, आत्मप्रशंसाऽकरणगुणेन गुणवानिति भावार्थः ।

यदि सन्ति गुणस्तस्य निकषे सन्ति ते स्वयम् ।

न हि कस्तुरिकागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ [] ॥३६६॥

वायाए जं कहणं गुणाण तं णासणं हवे तेसिं ।

होदि ह चरिदेण गुणाणकहणमुन्भासणं तेसिं ॥३६७॥

शा०—अपने गुणोंकी प्रशंसा करने वाले पुरुषमें अविद्यमान गुण प्रशंसा करनेमें उत्पन्न नहीं होते । स्त्रीकी तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुंसक नपुंसक ही रहता है, युवति नहीं बन जाता ॥३६४॥

शा०—सज्जन मनुष्योंके बीचमें अपने विद्यमान भी गुणोंकी प्रशंसा सुनकर लज्जित होता है । तब वह स्वयं ही अपने गुणोंकी प्रशंसा कैसे कर सकता है ॥३६५॥

अपने गुणोंकी प्रशंसा न करनेके गुण कहते हैं—

शा०—अपनी प्रशंसा न करनेवाला स्वयं गुणरहित होते हुए भी सज्जनोके मध्यमें गुणवान् की तरह होता है । गुणरहितको गुणवान् कहना तो परस्पर विरुद्ध है, ऐसी आशंका करनेपर कहते हैं—वह जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है । भावार्थ यह है कि सम्यग्ज्ञान-दर्शन आदि गुणोंका अभाव होनेसे वह गुणरहित है किन्तु अपनी प्रशंसा न करनेके गुणसे गुणवान् है । ‘यदि उसमें गुण हैं तो वे स्वयं कसीटीपर कैसे जायेंगे । कस्तूरीकी गन्धके लिए शपथ करना नहीं होता ॥३६६॥

‘वायाए अकहिता’ वाचा गुणानां यत्कथन । ‘तं भास्यं ह्ये तैरि’ तन्नाशन भवेत्तेषां गुणानां ।
 ‘चरिदेहि गुणान् कथने’ चरितैरेव गुणानां कथनं तैलियुष्मास्यं होह’ गुणानां प्रकटनं भवति । एतदुक्तं
 भवति—गुणान्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथनं गुणेष्व्वात्मन प्रवृत्तिरेव गुणप्रकाशन इति ॥३६७॥

‘चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्यं कथयति—

‘वायाए अकहिता सुजणे विकतहेया य चरिदेहि ।

सगुणे पुरिसाण पुरिसा होंति उवरीव लोगम्मि ॥३६८॥

‘वायाए अकहिता’ वाचया अकथयन्त । ‘सुजणे’ साधुजनमध्ये । ‘चरिदेहि’ विकहिताया य’ चरिते ।
 प्रतिपादयन्त । ‘सगुणे’ आत्मीयान्गुणान् । ‘पुरिसाण पुरिसा लोगम्मि उवरीव होंति’ पुरुषाणामुपरीव
 भवन्ति पुरुषा लोके ॥३६८॥

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होह लहुगो णरो विकत्थितो ।

सगुणो वा अकहितो वायाए होंति अगुणेषु ॥३६९॥

‘सगुणम्मि जणे’ गुणवति जने । ‘सगुणो वि णरो’ गुणवानपि नरः । ‘लहुगो होवि’ लघुर्भवति । कः ?
 ‘सगुणं णरो विकत्थितो’ स्वगुण नरो वाचा निरूपयन् । किमिव ‘सगुणो वा’ गुणवानिव । ‘वाचा अकम्बेतो’
 वचनेन अप्रकटयन् । ‘अगुणेषु’ निगुणमध्ये ॥३६९॥

चरिदेहि कत्थमाणो सगुणं सगुणेषु सोभदे सगुणो ।

वायाए विकहितो अगुणो व जणम्मि अगुणम्मि ॥३७०॥

‘चरिदेहि कत्थमाणो’ चरितैरेव प्रकटयन् । किं ‘सगुणं’ स्वगुण । ‘सगुणो सोभदे’ गुणवान् जनः
 शोभते । वच ‘सगुणेषु’ गुणवत्सु । किमिव ‘वायाए विकत्थितो’ वचसा कृवन् । ‘अगुणेष्व’ निर्गुण इव ।
 ‘अगुणम्मि’ निर्गुणमध्ये ॥३७०॥

शा०—वचनसे गुणोको कहना उनका नाश करना है । और आचरणसे गुणोका कथन
 उनको प्रकट करना है । अभिप्राय यह है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे
 न कहकर गुणोमें अपनी प्रवृत्तिसे ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए ॥३६७॥

अपने आचरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते हैं—

शा०—जो वचनसे न कहकर साधुजनके मध्यमें अपने आचरणसे अपने गुणोको कहते हैं
 पुरुष लोकमें सब पुरुषोंसे ऊपर होते हैं ॥३६८॥

शा०—गुणवान् पुन्योम गुणवान् भी मनुष्य यदि अपने गुणोको कहता है सो लघु होता
 है । जैसे निर्गुणोंके मध्यमें अपने गुणोको न कहने वाला गुणवान् होता है ॥३६९॥

शा०—गुणवानोमें गुणवान् मनुष्य अपने गुणोको अपने आचरणसे प्रकट करता हुआ ही
 शोभता है । जैसे निर्गुण मनुष्योंमें निर्गुण मनुष्य वचनसे अपने गुणोको कहता हुआ शोभित
 होता है ॥३७०॥

१. नैय उत्पत्तिका । —आ० मु० ।

२ ‘वायाए अकहिता सुजणे चरिदेहि कहयणा होंति ।

विकहितया य सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव ॥’ —आ० मु० ।

सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह ।

अन्धासादनविरदा होइ सदा वज्जभीरू य ॥३७१॥

‘सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह’ आत्मीये गणे परगणे वा परापरवादं मा कृथाः ।
‘अन्धासादनविरदा व होइ’ अत्यासादनतो विरता भवत । ‘सदा वज्जभीरू य’ पापभीरवश्च भवत ॥३७१॥

परनिन्दया दोषमाचष्टे—

आयासवेरभयदुःखसोयलहुगसणाणि य करेइ ।

परणिंदा वि हु पावा दोहमगरी सुयणवेसा ॥३७२॥

स्पष्टार्था वाया ॥३७२॥

परनिन्दा किमर्थं क्रियते गुणित्वे स्वापयितुमात्मानमिति चेत्, तन्निराकरोति—

किच्चा परस्स णिंदं जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज ।

सो इच्छदि आरोगं परम्मि कहुओसहे पीए ॥३७३॥

‘किच्चा परस्स णिंदं’ परनिन्दा कृत्वा । ‘जो अप्पाणं ठवेदुमिच्छेज्ज’ य आत्मानं गुणितायां स्वापयितु-
मिच्छेत् । ‘सो इच्छदि स वाछति । कि ‘आरोगं’ नीरोगता । ‘परम्मि कहुओसहे पीए’ कटुकोषघपायिभ्य-
स्मिन् ॥३७३॥

सत्पुण्यक्रम व्याचष्टे—

दट्ठण अण्णदोसं सत्पुणिसो लज्जिओ सयं होइ ।

रक्खइ य सयं दोसं व तयं जणजंणभएण ॥३७४॥

‘दट्ठण अण्णदोसं’ अन्यस्य दोष दृष्ट्वा । ‘सत्पुणिसो लज्जिओ सयं होइ’ सत्पुण्य-स्वयं लज्जामुपैति ।
‘रक्खइ सयं दोसं व’ स्वदोषमिव व रजति । ‘जणजंणभएण’ जननिन्दाभवेन ॥३७४॥

गा०—अपने गणमें अथवा दूसरे गणमें दूसरीकी निन्दा नहीं करना चाहिये । तथा अर्थात्
आसादनासे विरत रहो और सदा पापसे डरो ॥३७१॥

परनिन्दाका दोष कहते हैं—

गा०—परनिन्दा आयास, वैर, भय, दुःख, शोक और लघुताको करती है पापरूप है,
दुर्भाग्यको लाती है और सज्जनोंको अप्रिय है ॥३७२॥

जो कहते हैं कि अपनेको गुणी कहलानेके लिये परनिन्दा की जाती है उनका निराकरण
करते हैं—

गा०—जो परकी निन्दा करके अपनेको गुणी कहलानेकी इच्छा करता है वह दूसरेके
द्वारा कहुँबी औषधी पीनेपर अपनी नीरोगता चाहता है । अर्थात् जैसे दूसरेके औषधी पीनेपर
आप नीरोग नहीं हो सकता । वैसे ही दूसरेकी निन्दा करके कोई स्वयं गुणी नहीं बन
सकता ॥३७३॥

गा०—सत्पुण्य दूसरोंके दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है । लोकापवादके भयसे वह
अपनी तरह दूसरीकी भी दोषोंको छिपाता है ॥३७४॥

अप्यो वि परस्स गुणो सत्पुुरिस्स पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेत्तलविन्दु किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥३७५॥

‘अप्यो वि परस्स गुणो’ परस्स गुण स्वत्योर्जपि । ‘सत्पुुरिस्स पप्प’ सत्पुरुषं प्राप्य । ‘बहुदरो होदि’ अतिमहान् भवति । ‘उदए व तेत्तलविन्दु’ उदके तैलविन्दुरिव । ‘किह सो जंपिहिदि परदोसं’ कथमसौ इत्थंभूतः सत्पति परस्व बोधं ॥३७५॥

एसो सम्बसमासो तह अतह जह हवेज्ज सुजणम्मि ।

तुज्झं गुणेहिं जणिदा सच्चत्थ वि विस्सुदा किस्ती ॥३७६॥

‘एसो सम्बसमासो’ एष सर्वस्योपदेशस्य संक्षेपः । ‘तह अतह’ तथा यतश्च । ‘जह हवेज्ज सुजणम्मि’ यथा भवेत्पुण्ये । ‘तुज्झं गुणेहिं जणिदा सम्बत्थ वि विस्सुदा किस्ती’ गुप्ताक गुणैर्जनिता सर्वत्रापि विश्रुता कीर्तिः ॥३७६॥

कासो संयतानां कीर्तिरिति शक्यामुच्यते—

एस अखंडियसीलो बहुस्सुदो य अपरोवतावी य ।

चरणगुणसुद्धिदोत्तिय घण्णस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७॥

‘एस अखंडियसीलो’ एष अखण्डितसमाधिः । ‘बहुस्सुदो य’ बहुभूतश्च । ‘अपरोवतावी य’ अपरोपता-पकारी च । ‘चरणगुणसुद्धिदोत्तिय’ सुचारित्रगुणैः सुस्थित इति । ‘घण्णस्स खु’ पुण्यवत् । ‘घोसणा भम’ ई’ यसो विचरति ॥३७७॥

एवं गुरुपदेशं श्रुत्वा गणः—

वाढत्ति भाणिदूणं ऐदं णो मंगलेत्ति य गणो सो ।

गुरुगुणपरिणदभावो आणंदसुं निवाणेइ ॥३७८॥

‘वाढत्ति भाणिदूण’ वाढमित्युक्त्वा । ‘एव णो मंगलेत्ति य’ एतद्भूता वचन अस्माकं मंगलं नितरा इत्युक्त्वा । ‘गुरुगुणपरिणदभावो’ गुरुगुणेषु परिणतचित्तः । ‘आणंदसुं निवाणेइ’ आनन्दवाथु निपात-

भा०—दूसरेका छोटसा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अतिमहान् हो जाता है । जैसे तैलकी बूँद पानीमें फैलकर महान् हो जाती है । तब वह सत्पुरुष दूसरेके दोषको कैसे कह सकता है ॥३७५॥

भा०—यह समस्त उपदेश का सार है । ऐसा यत्न करो जिससे सज्जनोमें तुम्हारे गुणोंसे उत्पन्न हुई कीर्ति सर्वत्र फैले ॥३७६॥

संयमी जनोंकी वह कीर्ति क्या है, यह बतलाते हैं—

भा०—यह साधु अक्षण्डित समाधिके धारी हैं, बहुभूत हैं, दूसरोको कष्ट नहीं देते, और चारित्रगुणमें अच्छी तरह स्थित हैं । पुण्यशालीका यह यश सर्वत्र फैलता है ॥३७७॥

भा०—इस प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर संघ ‘हमें स्वीकार है’ ऐसा कहकर आपके ये वचन हमारे लिये अत्यन्त मंगल कारक है ऐसा कहता है । तथा मुस्के गुणोंमें मन लगाकर

वति ॥३७८॥

भगवं अनुग्रहो ये जं तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे ।

सारणवारणपडिबोदणाओ धण्णा हु पावेति ॥३७९॥

‘भगवं अनुग्रहो ये’ भगवन्नुग्रहोऽस्माकं । ‘जं तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे’ यत्त्वशरीरमिव पालिता वयम् । ‘सारणवारणपडिबोदणाओ’ एवं कुल्ल, ‘वेवं कृया’ इति शिक्षा । ‘धण्णा हु पावेति’ धन्या प्राप्नुवन्ति ॥३७९॥

अम्हे वि खमावेमो जं अण्णाणा पमादरागेहि ।

पडिलोमिदा य आणा हिदोव्वदेसं कस्तिताणं ॥३८०॥

‘अम्हे वि खमावेमो’ वयमपि क्षमा ग्राह्याम । ‘अण्णाणा’ अज्ञानात् । ‘पमादरागेहि’ प्रमादाद्ग्राह्यम् । ‘जं पडिलोमिदा अम्हे’ भवता प्रतिकूलवृत्तयो यदयं जाता । ‘आणाहिदोव्वदेसं करतारणं’ आज्ञा हितोपदेशं कुर्वताम् ॥३८०॥

सहिदय सकण्णयाओ कदा सच्चक्खु य लद्धसिद्धिपहा ।

तुज्झ वियोगेण पुणो णट्ठदिसाओ भविस्सामो ॥३८१॥

‘सहिदय सकण्णयाओ’ सहृदया सकर्णकाश्च जाताः । ‘कदा सच्चक्खु य’ कृताः सलोचना । ‘लद्धसिद्धिपहा’ लब्धसिद्धिमार्गाः । ‘तुज्झ वियोगेण पुणो’ भवद्भूयो वियोगेन पुनः । ‘णट्ठदिसाओ’ नष्टदिक्काः । ‘भविस्सामो’ भविष्याम ॥३८१॥

सन्वजयजीवहिदए थेरे सन्वजगजीवणाथम्मि ।

पवसंते य मरंते देसा किर सुण्णया हेंति ॥३८२॥

‘सन्वजयजीवहिदए’ सर्वस्मिञ्जगति ये जीवा तेषां हिते । ‘थेरे’ ज्ञानतपोवृद्धे । ‘सन्वजग जीव-

आनन्दके आसू गिराता है ॥३७८॥

गा०—भगवन् ! आपका हमपर बड़ा अनुग्रह है । आपने अपने शरीरकी तरह हमारा पालन किया है । तथा ‘यह करो’ और ‘यह मत करो’ इत्यादि शिक्षा दी है । भाग्यशाली ही ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥३७९॥

गा०—आपकी आज्ञा और हितका उपदेश करनेपर हमने जो अज्ञान प्रमाद और रागवश उसके प्रतिकूल आचरण किया, उसके लिये हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं ॥३८०॥

गा०—आपने हमें हृदय युक्त अर्थात् विचारशील बनाया । हमें सकर्ण बनाया अर्थात् आपके उपदेश सुनकर कानोंका फल प्राप्त किया । आपने हमें आँखें प्रदान की अर्थात् हमें शास्त्र स्वाध्यायमें लगाया । तथा आपके प्रसादसे हमने मोक्षका मार्ग प्राप्त किया । अब आपके वियोगसे हम विधाहीन हो जायेंगे । हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा ॥३८१॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोंका हित करने वाले, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा समस्त जगत्

‘मयवती’ सर्वजन्तो जीवानां माये । ‘यवसंते य मरंते’ प्रवासं मृतिं वा प्रतिपद्यमाने । ‘देसा किर सुख्यया ह्येति’ वेद्याः किल दृश्या भवन्ति ॥३८२॥

सख्यजयजीवहिदं बेरे सख्यजगजीवनाथमि ।

यवसंते य मरंते होदि हु देसोंघयारोम्ब ॥३८३॥

सीलहदगुणहदेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं ।

यवसंते य मरंते देसा ओखंडिया ह्येति ॥३८४॥

‘सीलहदगुणहदेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं’ सीलादर्थं बहुमृतं अपरोपतापिभि । ‘यवसंते य मरंते’ मृतिं प्रवासं वा प्रतिपद्यमाने । ‘देसा ओखंडिया ह्येति’ जन्मया अवलंबिता भवन्ति । गताद्योत्तरा गाथा ॥३८४॥

सख्यस्स दायमाणं समसुहदुक्खाण णिप्पकंपाणं ।

दुक्खं खु विसहिदुं जे चिरप्पवासो वरगुरूणं ॥३८५॥

‘सख्यस्स दायमाणं’ ज्ञानवर्धनचारित्र्यतपोदानोद्यताना । ‘समसुहदुक्खाण’ सुखदुःखयो समानाना । ‘णिप्पकंपाणं’ परीयहेत्यां निवचलाना । ‘वरगुरूणं’ महता गुरुणा । ‘चिरप्पवासो’ चिरकालप्रवासो वियोगः । ‘दुक्खं खु विसहिदुं जे’ सोदुःखतोच दुष्करं ॥३८५॥

एव परित्तमाप्य अनुशासनाधिकारं परगणचर्या निरूपयति—

एवं आउच्छिस्ता सगणं अब्भुज्जदं पविहरंते ।

आराधणाणिमिच्चं परगणगमणे मइं कुण्ढि ॥३८६॥

‘एवं आउच्छिस्ता’ आपृच्छय । ‘सगणं’ स्वगण । ‘अब्भुज्जदं पविहरंते’ प्रकर्षेण रत्नत्रयं प्रवर्तमानः । ‘आराधणाणिमिच्चं’ आराधनानिमित्त । ‘परगणगमणे मइं कुण्ढि’ परगणगमने मतिं करोति ॥३८६॥

के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देश शून्य हो जाते हैं ॥३८२॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोंके हितकारी, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा सब जगत्के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देशमें अन्धकार-सा छा जाता है ॥३८३॥

गा०—शीलसे सम्पन्न और गुणोंसे समृद्ध, बहुश्रुत तथा दूसरोंको सताप न देने वाले महर्षियोंके प्रवासमें जानेपर या मरणको प्राप्त होनेपर सब देश उजाड़ सा प्रतीत होते हैं ॥३८४॥

गा०—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपका दान करनेमें तत्पर रहते हैं, सुख और दुःख में समभाव रखते हैं तथा परीयहोसे विचलित नहीं होते उन महान् गुरुओंके वियोगका दुःख सहना अति कठिन है ॥३८५॥

इस प्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार अपने गण से पृथक्कर रत्नत्रयमें उत्कृष्ट रूपसे प्रवृत्ति करनेमें तत्पर आचार्य आराधना करनेके लिये दूसरे गणमें जानेका विचार स्थिर करते हैं ॥३८६॥

किमर्थं परमणुप्रवेशं करोति इत्यास्तङ्कायां स्वगणावस्थाने दोषमाचष्टे—

सगणे आणाकोवो करुसं कलहपरिदावणादी य ।

जिहमयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य असमाधी ॥३८७॥

‘सगणे आणाकोवो’ आरसीये गणे आज्ञाकोप । ‘करुसं कलहपरिदावणादी य’ पश्यवचनं कलहो, दुःस्वादीनि य । ‘जिहमयसिणेहकालुणियझाणविग्घो य’ निर्भयता, स्नेहः काक्ष्यं, ध्यानविघ्न । ‘असमाधी’ असमाधिष्व ॥३८७॥

उड्डाहकरा बेरा कालहिया खुड्डया खरा सेहा ।

आणाकोवं गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८॥

‘उड्डाहकरा बेरा’ अयस्य संपादकाः स्वविरा । ‘कालहिया’ कलहकराः । ‘खुड्डया’ कुल्लका । ‘खरा सेहा’ पश्चा अमार्गज्ञाः । ‘आणाकोवं गणिणो करेज्ज’ आज्ञाकोपं वृत्तेः कुर्मः । ‘तो होज्ज असमाही’ तस्मा-
दाज्ञाकोपाद्भवेदसमाधिः ॥३८८॥

सगणे स्वविरादिकृतमसमाधिकरमाज्ञाकोपं दर्शयति—

परमणवासी य पुणो अन्नावारो गणी हवदि तेसु ।

पत्थि य असमाहाणं आणाकोवम्मि वि कदम्मि ॥३८९॥

परमणेऽयमी सत्पथेव स्वविरादयस्तन्नाप्यसमाधानं स्यादेवास्मेति शङ्का निरस्यति । ‘परमणवासी य’ यः परमणे वसति गणी सो । ‘अन्नावारो’ व्यापारः तेषु शिष्याभ्यापाररहित । तेन आज्ञाकोपो न विद्यते

किसलिये दूसरे गणमें जाते हैं ? ऐसी आशंका होने पर अपने गणमें रहनेके दोष कहते हैं—

गा०—अपने गणमें रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह, दुख आदि, निर्भयता, स्नेह, करुणा, ध्यानमे विघ्न और असमाधि ये नौ दोष होते हैं ।

विशेषार्थ—अपने संघमे रहने पर किसी को आज्ञा दे और वह न माने तो परिणामोंमें क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गलती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय । किसीको हितकी प्रेरणा करें और वह न माने तो कलह पैदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमें संताप पैदा हो सकता है । रोगवश अपने ही परिणाम बिगड़ जाये तो किसीका भय न होनेसे अयोग्य आचरण भी कर सकता है । मरते समय परिचित साधुओंमें स्नेह भाव आ सकता है । या किसी को दुःखी देखकर करुणा भाव हो सकता है । ध्यानमें बाधा पड़ सकती है और समाधि नहीं बन सकती । ये दोष अपने गणमें रहकर समाधि करनेमें हैं ॥३८७॥

गा०—तथा अपने गणमें ही रहे तो किसी भी बातको लेकर बृद्ध मुनि अपयश कर सकते हैं । किसीको शिक्षा देनेपर भृष्ट अज्ञानी कलह करते हैं । मार्गको नहीं जानने वाले और कठोर स्वभाववाले मुनि आचार्यकी आज्ञा न माने तो आचार्यको कोप उत्पन्न होनेसे समाधि बिगड़ जाती है ॥३८८॥

गा०—दूसरे गणमें भी ये बृद्ध मुनि आदि होते ही हैं, अतः वहाँ भी उनकी असमाधि हो सकती है, इस शंका को दूर करते हैं—जो आचार्य अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें रहता है उसे

आज्ञाभङ्गो वास्तीत्यर्थः । 'नस्ति च असमाधानं' नास्ति च असमाधिः । 'आणकोबन्धि वि कवन्धि' आज्ञा-
भङ्गो कृतोऽपि ममानुपकारिणो वचनमिमे किमर्थं कुर्वन्ति इति चेत् प्रणिधानात् ॥३८९॥

आज्ञाकोपदोषं अनिधाय द्वितीयं व्याचष्टे—

खुब्डे बेरे सेहे असंबुडे ददृहण कुणइ वा परसं ।

ममिकारेण भणेज्जो भणिज्ज वा तेहिं परसेण ॥३९०॥

'खुब्डे बेरे सेहे' कुल्लकात्पविशानमार्गशास्त्रं । 'असंबुडे' असंबुतान् असंयतान् । 'ददृहण' दृष्ट्वा ।
'कुणइ वा परसं' करोति वा पश्य । 'ममिकारेण भणेज्जो' ममत्वेन ववेद्वा पश्यं । 'भणिज्ज वा तेहिं परसेण'
अप्येत वा गयी तैः पश्यं वच ॥३९०॥

कलहं पूर्वाह्निं व्याचष्टे—

पडिचोदणासहणदाए होज्ज गणिणो वि तेहिं सह कलहो ।

परिदावणादिदोसा य होज्ज गणिणो व तेसिं वा ॥३९१॥

'पडिचोदणासहणदाए' गुह्यशिक्षासहनेन । 'होज्ज कलहो तेहिं गणिणो वि' भवेत्कलहरतैः । कुल्लका-
दिभिः सह पणिनः । 'परिदावणादिदोसा होज्ज' दुःखादिदोषा भवेयुः । 'गणिणो व तेसिं च' गणिमस्तेषां
कुल्लकादीनां वा कलहः ॥३९१॥

कलहपरिदावणादीय इत्येतत्सूत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे—

कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले करंतेसु ।

गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ॥३९२॥

'कलहपरिदावणादी दोसे व' कलहं परितापादिदोषं वा । 'अमाकुले करंतेसु' गणने सह कुर्वन्तु
कुल्लकादिषु । 'गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी' गणिनो भवेन्ममतादोषेण असमाधिः ॥३९२॥

वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नहीं रहता । इससे वहाँ आज्ञा भगका प्रदन नहीं रहता । आज्ञा
भंग होने पर भी वह मनमें विचारता है कि मेने इनका कोई उपकार तो किया नहीं, तब ये
मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेगे ? अतः आज्ञा भंग होने पर भी असमाधि नहीं होती ॥३८९॥

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते हैं—

गा०—गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियों, तपसे बद्ध स्थविरों और रत्नत्रय रूप मार्गको न जानने
वालोंको असंयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर 'ये हमारे शिष्य हैं, संघके हैं' इस प्रकारके ममत्व
भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे क्षुद्र आदि उन्हे कठोर वचन कहे, यह दूसरा
दोष है ॥३९०॥

पूर्वाह्निसे कलह दोष कहते हैं—

गा०—गुरुकी शिक्षाको सहन न करनेसे आचार्यकी भी उन क्षुद्र आदिके साथ कलह हो
सकती है । और उससे आचार्यको अथवा उन क्षुद्र आदि मुनियोंको दुःख आदि दोष होते
हैं ॥३९१॥

'कलहपरिदावणादीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते हैं—

गा०—वे क्षुद्र आदि गणमें कलह परिताप आदि दोष करें तो उसे देखकर ममत्व भावसे
आचार्यकी असमाधि हो सकती है ॥३९२॥

परितावणादि इत्येतत्सूत्रपदं अथवा व्याचष्टे—

रोमादकादीहिं व समने परिदावणादिपत्तेसु ।

गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘रोमादकादीहिं व’ अत्यमहद्भिर्गण्यमानादिभिः । ‘परितावणादिपत्तेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘समने’ आत्मीयशिष्यवर्गे । ‘गणिणो हवेज्ज दुक्खं’ आचार्यस्य भवेद्दुःखं । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ असमाधिर्वा स्नेहो वा ॥३९३॥

तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि सगणम्मि णिब्भओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अकप्पियं किं पि बीसत्थो ॥३९४॥

‘तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि’ पिपासाविकेषु परीषहेषु सहनीयेष्वपि । ‘सगणम्मि णिब्भओ संतो’ स्वगणे निर्भयः सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचते वा सेवते वा । ‘अकप्पियं’ अयोग्यं किञ्चित्प्रत्याख्यातम-
शानं पानं वा । ‘बीसत्थो’ विद्वस्तः अमलज्जाविरहितः ॥३९४॥

सिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उद्धे सअकवद्धिव बाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पासंतस्स सिणेहो हवेज्ज अच्चंतियविओगे ॥३९५॥

उद्धे सअकवद्धिव इत्यादिका बृहान्यतीत्यनकवद्धितबालान् यतीस्तथा आयिका, अनाथा, पशवतः स्नेहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ॥३९५॥

कोलुणिण इत्येतद्व्याचष्टे—

खुद्धा य खुद्धियाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं ।

तो होज्ज ज्जाणविण्णो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते हैं—

गा०—अपने शिष्य वगैरे छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीड़ित होने पर आचार्योंको दुःख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥

गा०—अपने गणमें रहकर समाधि करने पर व्यास आदि की परीषह सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

गा०—बृद्ध वसियोंको, जिन्हें बचपनसे अपनी गोदमें बैठाकर पाला है उन बाल यतिमो-
को, आयिकाओंको अनाथ होते देखकर भरते समय सर्वदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुणिण’ पदका व्याख्या न करते हैं—

‘कुर्वन् वा न कुर्वित्वा मां’ शूलका, शूलिकपयः आर्वाः कुर्युरारटनं । ततो ध्यानविष्णोऽसमाधिर्वा गण-
धरस्य भवतीति ॥३९६॥

कारणं विदुर्नोति—

मये वा पाणे वा सुखसाय व सिस्सवग्गम्मि ।

कुम्वंतम्मि पमादं असमाधी होज्ज गणवदिणो ॥३९७॥

‘भस्ते वा पाणे वा’ भक्ते पाने वा शुश्रूषाया वा प्रमद सिष्यवर्गे कुर्वति गणपतेरसमाधिर्भ-
वति ॥३९७॥

एदे दोसा गणिणो विसेसदो होंति सगणवासिस्स ।

मिक्खुस्स वि तारिसयस्स होंति पाएण ते दोसा ॥३९८॥

‘एदे दोसा गणिणो विसेसदो होंति’ एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे नसतः । ‘मिक्खुस्स वि तारिस-
यस्स’ मित्रोरपि तावत्तस्स उपाध्यायस्य, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषा ॥३९८॥

एदे सज्जे दोसा न होंति परगणणिवासिणो गणिणो ।

तम्हा सगणं पयहिय बच्चदि सो परगणं समाधीए ॥३९९॥

एदे सज्जे दोसा न होंति’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति । ‘परगणणिवासिणो गणिणो’ परगणनिवासिनो
गणधरस्य । तस्मात्स्वगणं परित्यज्य व्रजति परगणं समाधये ॥३९९॥

संते सगणे अम्हं रोचेद्दणागदो गणमिमोत्ति ।

सज्जादरससीए मचीए वड्ड गणो से ॥४००॥

‘संते सगणे’ सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे आतश्चिरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्त्या न गणो
वर्तते ॥४००॥

शा०—शूलक, शूलिकाएँ अर्थात् बालमुनि और आर्यिका भी गुरुका वियोग होते देख
रो पड़ते हैं तो आचार्यके ध्यानमें विघ्न और असमाधि होती है ॥३९६॥

शा०—ज्ञानपान और सेवा टहलमें शिष्यवर्गके प्रमद करने पर आचार्यकी असमाधि हो
सकती है । अर्थात् आचार्यको यह विकल्प पैदा हो सकता है कि हमने इनका उपकार किया
और यह हमारी सेवा भी नहीं करते । इससे ध्यानमें विघात होनेसे समाधि बिगड़ सकती
है ॥३९७॥

शा०—ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमें रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं ।
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमें रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी
प्रायः ये दोष होते हैं ॥३९८॥

शा०—ये सब दोष दूसरे गणमें निवास करनेवाले आचार्यके नहीं होते । इसीलिए वह
अपना गण छोड़ परगणमें समाधिके लिए जाता है ॥३९९॥

शा०—अपने गणके होते हुए यह हमारे गणमें रुचि रखकर यहाँ आया है ऐसा मानकर
दूसरा गण पूर्ण आवश्यक साम्प शक्ति और भक्तिसे उसकी सेवामें लगता है ॥४००॥

गीदत्थो वरजत्थो पञ्छेद्भागदस्स खवयस्स ।

सम्भादरेण जु जिज्जवणो होदि आयरिजो ॥४०१॥

‘गीदत्थो वरजत्थो’ गृहीतार्थः ज्ञानी वरजत्थः । ‘पञ्छेद्भागदस्स’ प्रार्थयित्वागतस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सम्भादरेण सुतो’ सर्वादरेण युक्तः ‘जिज्जवणो होदि आयरिजो’ निर्यापको भवत्याचार्यः ॥४०१॥

संविग्गवज्जमीरुस्स पादमूलम्मि तस्स बिहरंतो ।

जिज्जवयणसव्वसारस्स होदि आराधुओ तादी ॥४०२॥

‘संविग्गवज्जमीरुस्स’ संसारमीरोः, पापकर्ममीरोश्च तस्य गुरोः पादमूले वर्तमानो जिनवचनसर्व-
सारस्य भवत्याराधकः । ‘तादि’ यति । ‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जमीरु’ इत्येतस्सूत्रत्रयेण पर-
गणे चर्यायां गुणो व्याख्यातः । परगणचर्या ॥४०२॥

मार्गणानिरूपणार्थमुत्तरप्रबन्धः—

‘पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाणं तदो य अहियाणि ।

णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०३॥

पंचच्छसत्तसदाणि पञ्चवदसप्तयोजनशतानि ततोऽभ्यधिकानि वा गत्वा अभ्येयते निर्यापकं । शास्त्रेण-
अनुज्ञातं समाधिकामो यति ॥४०३॥

स्पष्टार्थोत्तरभाषा—

एकं व दो व तिण्णि य वारसवरिसाणि वा अपरिदंतो ।

‘णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०४॥

भा०—उस प्रार्थना पूर्वक आये हुए क्षपकका निर्यापक आचार्य ज्ञानी, चारित्रि निष्ठ तथा
उस क्षपकके प्रति पूर्ण आदर भावसे युक्त होता है ॥४०१॥

भा०—संसार और पापकर्मसे डरने वाले उस निर्यापक आचार्यके वरजोंमें बिहार
करता हुआ वह क्षपक यति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका आराधक होता है ॥४०२॥
‘संते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जमीरु’ इन तीन भाषा सूत्रोंके द्वारा परगणमें चर्या
करनेका गुण कहा है । इस प्रकार परगणमें चर्या करनेका गुण कहा है ॥४०२॥

आगे मार्गणाका कथन करते हैं—

भा०—समाधिका इच्छुक यति पाँच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे अधिक
जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०३॥

भा०—समाधिका इच्छुक यति एक अथवा दो अथवा तीन आदि बारह वर्ष पर्यन्त खेद-
स्निग्ध न होता हुआ जिनागम सम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०४॥

१. पंचच्छ सत्त जोयण सदाणि ततोऽहियाणि वा गतुं । णिज्जावयमण्णे सदि समाधिकामो अणुण्णा-
द-आ० मु० । २. जिज्जवयम-आ० पु० ।

निर्यापकान्वेषणार्थं गच्छतः क्रममुवाहरति—

गच्छेज्ज एवरादियपडिमा अज्जयणपुच्छणाकुसलो ।

थंडिल्लो संभोगिय अप्पडिबद्धो य सच्चत्थ ॥४०५॥

‘गच्छेज्ज एवरादियपडिमा अज्जयणपुच्छणाकुसलो’ गच्छेदेकरात्रिभवावग्रहे अध्ययने परप्रश्ने च कुशलः । एकरात्रिभवा त्रिभुप्रतिमा निरूप्यते । उपवासत्रयं कृत्वा चतुर्ध्यां रात्रौ ग्रामनगरादेर्वह्निर्देशे स्मशाने वा प्राङ्-
मुखाः, उदङ्मुखस्यैत्यात्रिभुक्तो वा भूत्वा चतुरङ्गुलमात्रपदान्तरो नासिकाग्रनिहितदृष्टिस्त्यक्तकायस्तिष्ठेत् ।
सुष्ठु प्रणिहितचित्तः चतुर्विधोपसर्गसहं न चलेन् पतेत् यावत्सूर्य उदेति । स्वाध्यायं कृत्वा गव्यूतिद्वयं गत्वा
गोचरभेषजवसतिं गत्वा तिष्ठति । अथ त्रिप्रकुष्ठो मार्गस्तत्र सूत्रपीठध्यामर्णपीठ्या वा मंगलं कृत्वा याति एवं
स्वाध्यायकुशलता । प्रश्नकुशलतोष्यते—नैत्यसंयतानायािकाः आवाकाश्च, बालमध्यमवृद्धाश्च पृष्ट्वा कृतशब्दे-
षको याति इति प्रश्नकुशलः । यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिलान्वेषणं कुर्यात् । कायशोभनार्थं संभोगयोग्यं,
यति, सघाटकत्वेन गृह्णीयात् । स्वयं वा तस्य सघाटको भवेत् । एवं स्थण्डिलान्वेषणं संभोगयोग्ययतिना
सहचरौ च यो यत्स्वरः स्थंडिलसंभोगौ च इत्युच्यते । अंतरालग्रामनगरादिसन्निवेशस्थयतिगृहिसत्कारसम्मान-
प्रापूर्वकभक्तादी सर्वत्र अप्रतिबद्धत्वात् ‘अप्पडिबद्धो य सच्चत्थ’ इत्युच्यते ॥४०५॥

निर्यापको खोजनेके लिए जाते हुए क्षपकका क्रम कहते हैं—

गा०—एक रात्रि प्रतिमामें, अध्ययन में और दूसरेसे प्रश्न करनेमें कुशल वह क्षपक
स्थंडिलसंभोगी और सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है ॥४०५॥

टी०—एक रात्रिक त्रिभु प्रतिमाको कहते हैं । तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमें ग्राम-
नगर आदिके बाहर जनमें अथवा स्मशानमें पूरज अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख
करके, दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखकर, अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते
हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे । अपने चित्तको अच्छी तरहसे समाहित करते हुए
चार प्रकारके उपसर्गको सहकर जब तक सूर्यका उदय न हो तब तक न विचलित हो, न पतित
हो । फिर स्वाध्याय करके दो गव्यूतिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमें जाकर ठहरे ।
जहाँ मार्ग दूर हो वहाँ सूत्रपीठवी अथवा अर्णपीठवीमें मंगलाचरण करके गमन करता है । अर्थात्
एक रात्रिक त्रिभु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है । यदि
भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकी स्थापना करके केवल मंगलाचरण करके भिक्षा स्थानके
लिए गमन करता है यह उसकी स्वाध्याय कुशलता है । आगे प्रश्नकुशलता कहते हैं—जिनालयमें
स्थित संघमियों, आयािका और श्रावकोंसे तथा बाल, प्रौढ़ और वृद्ध पुरुषोंसे भिक्षास्थान ज्ञात
करके गमन करता है यह उसकी प्रश्न कुशलता है । जहाँ भिक्षा ग्रहण की वही मलत्यागके लिए
स्थंडिल भूमिकी खोज करे । जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है ऐसे यतिको सहायक
रूपसे ले ले या स्वयं उसका सहायक हो जावे । इस प्रकार स्थंडिल भूमिकी खोजमें और सामा-
चारीके योग्य यतिके साथ रहनेमें जो प्रयत्नशील होता है उसे स्थंडिल सम्भोगी कहते हैं । तथा
वह क्षपक रास्तेमें जानेवाले ग्रामनगर आदिमें बने स्थानोंमें ठहरे हुए यति, गृहस्थ, उनके
सत्कार, सम्मान और अवस्थि भोजन आदिमें सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है । उनमें उसकी अनासक्ति

१. संभोगी यतिरित्यु—आ० बु० ।

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि अंतरा हु अग्रहो हवेज्ज आराहओ होज्ज ॥४०६॥

‘आलोचनापारिणदो’ रत्नत्रयातिचारान्मनोवाक्याविकल्पान्मदीयानुरी निवेदयिष्यामीति कृतसंकल्पः । सम्मं आलोचनादोषान्परित्यज्य ‘संपत्तिदो’ यातुमुद्यतः । ‘गुरुसयासं’ गुरुसमीपं । ‘जदि अंतरा हु’ यद्यन्तराल एव । ‘अग्रहो हवेज्ज’ पतितजिह्वो भवेत् । ‘आराहओ होज्ज’ आराधको भवति ॥४०६॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिओ गुरुसयासं ।

जदि अंतरम्मि कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०७॥

‘आलोचनापारिणदो’ स्वापराधकचनावहितचित्तः गुरुसमीपमागच्छती यद्यन्तराल एव कालं कुर्यात् । ‘आराधओ होइ’ आराधको भवति ॥४०७॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ अग्रहो हवेज्ज आराहओ होइ ॥४०८॥

तथा आलोचनापरित्तः गुर्वन्तिकं प्रस्थितः आराधको भवति । यथाचार्यो वक्तुमुद्यक्तो जातः ॥४०८॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०९॥

आचार्यकालकरणेऽप्याराधको भवति इति सूत्रार्थः ॥४०९॥

कथं आराधकता तस्य ? न कृता आलोचना नाचरितं गुरुपविष्टं प्रायश्चित्तमित्यारेकायामागच्छे—

सल्लं उद्धरिदुमणो संवेगुव्वेमतिव्वसङ्गाओ ।

जं जादि सुद्धिहेदुं सो तेणाराहओ होइ ॥४१०॥

होती है ॥४०५॥

गा०—‘मन वचन कायके विकल्प रूप रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको, आलोचनाके दोषोंको त्यागकर मैं सम्यग् रूपसे गुरुसे निवेदन कहेगा’ ऐसा संकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके लिए निकला, वह यदि मार्गमें ही अपनी बोलनेकी शक्ति खो बैठे तो भी वह आराधक होता है ॥४०६॥

गा०—मैं गुरुके पास जाकर अपने दोषोंकी सम्यक् आलोचना कहेगा, यह संकल्प करके जो गुरुके पास जानेके लिए निकला है वह यदि मार्गमें ही मर जाय तो भी आगवक है ॥४०७॥

गा०—आलोचना करनेका संकल्प करके जो गुरुके पास जाने के लिए चला है । यदि आचार्य बोलनेमें असमर्थ हों तो भी वह आराधक है ॥४०८॥

गा०—जो गुरुके सम्मुख अपना अपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेके लिए निकला है, यदि आचार्य मर जायें तो भी वह आराधक है ॥४०९॥

जिसने गुरुके सम्मुख अपने अपराधकी आलोचना नहीं की और न गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त ही किया वह कैसे आराधक होता है ? इस शंकाका समाधान करते हैं—

गा०—टी०—किये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाशून्य होता है । और माया-

सत्त्वं उद्धरिष्यन्को कृतापराधान्कोचनाया मायाशक्त्य नवति । सति मायाशक्त्ये न रत्नत्रयशुद्धि-
रिति मत्वा शक्त्यमुद्धर्तुमनाः । 'संवेगुन्नेगतिव्यसद्वाजो' संसारभीष्टा संवेगः, शरीरस्वाशुचितामसारता,
दुःखदायकता भावलोभ्य, तन्नेत्रियसुखानामवृत्तिकारिता, तुष्णामिबुद्धिनिमित्ता च तत्रोद्देगः । तौ संवेगोद्देगी,
तीक्ष्णः मरणकाले रत्नत्रयापराधना श्रद्धा च यस्य विद्यते स उच्यते संवेगुन्नेगतिव्यसद्वाजो इति । अथवा
संवेगोद्देगशक्त्या प्रवर्तिता तीक्ष्णा श्रद्धा यस्य रत्नत्रयापराधनाया स एव मण्यते । 'वं जावि बुद्धिहेतु' मत्मा-
शुद्धिनिमित्तं याति 'सौ तेन आरह्यो होषि' स तेन आराधको भवति ॥४१०॥

निर्यापकसूर्यन्वेवपार्थं गच्छतो गुणमाचष्टे—

आयारजीदकप्यगुणदीवणा अत्तसोधिणिज्झंझा ।

अज्जवमइवल्लापवतुट्ठीपन्हादणं च गुणा ॥४११॥

'आयारजीदकप्यगुणदीवणा' आचारस्य जीदसंज्ञितस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास्त्राणि
निरतिआररत्नत्रयतामेव दर्शयन्ति । तदर्थमेवान्वेषक प्रयतते । 'अत्तसोधि' आत्मन शुद्धि । निज्झंझा संक्लेशा-
भावः । न हि संक्लेशवात्सित्य दूरं प्रयातुमीहते । स्वदोषप्रकटनान्माया त्यक्ता भवत्येव, तत एव माननिरासो
मार्दवः । शरीरपरित्यागाहितबुद्धितया लाघवं । कृतार्थोऽस्मीति दुष्टिर्भवति । प्रस्थितस्य प्रल्हादनं हृदयसुखं
च स्वपरोपकाराभ्या गमित कालः, इत उत्तर मदीय एव कार्ये प्रचाने उद्युक्तो भविष्यामि इति
चिन्तया ॥४११॥

इत्थं गुर्वन्वेवपार्थमावात दृष्ट्वा तदगुणवासिना सामाचारक्रमं व्याहरति—

आएसं एज्जंतं अम्भुद्धिं सहसा दु दट्ठण ।

आणासंगहवच्छल्लदाए चरणे य णादुं जे ॥४१२॥

शल्यक होने पर रत्नत्रयमें शुद्धि नहीं होती । ऐसा मानकर जो शल्यको निकालनेका भाव रखता
है । तथा संसारसे भयभीत होनेको संवेग कहते हैं । और शरीरकी अशुचिता, असारता और
दुःखदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोंको अवृत्ति करनेवाले तथा तुष्णाको बढ़ानेवाले
जानकर उनमें विरक्ति होना उद्देग है । जिसको संवेग और उद्देग होते हैं तथा मरणकालमें
रत्नत्रयकी तीव्र आराधना और श्रद्धा होती है उसे 'संवेग-उद्देग-तीव्र श्रद्धावाला' कहते हैं । अथवा
संवेग और उद्देग द्वारा जिसकी रत्नत्रयकी आराधनामें तीव्र श्रद्धा होती है वह संवेग उद्देग
तीव्र श्रद्धावाला होना है । ऐसा वह क्षपक शुद्धिके लिए गुरुके पास जाता है इससे वह आराधक
होना है ॥४१०॥

गा०—टी०—निर्यापक आचार्यकी खोजमें जाते हुए क्षपकके गुण कहते हैं—आचार और
जीनकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) के गुणोंका प्रकाशन होता है । ये शास्त्र निरति-
आर रत्नत्रयको ही बतलाने हैं । उसीके लिए क्षपक निर्यापककी खोज करता है । आत्माकी शुद्धि
होनी है । मक्लेजका अभाव होता है क्योंकि जो मक्लेज परिणाम वाला होता है वह इस प्रकार
दूर गमन नहीं करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोंको प्रकट करनेसे मायाचारका त्याग
होता ही है । इसीमें मानका निरास मार्दव भी होता है । शरीरको त्यागनेका भाव होनेसे लाघव
होता है । मैं कृतार्थ हूँ इस प्रकार सन्तोष होता है । 'मैंने अपने और परके उपकारमें समय
विताया । अब आगे अपने ही कार्यमें प्रधान रूपसे उद्यत रहूँगा' ऐसे विचारसे हृदयमें सुख होता
है । इस प्रकार गुरुके पास जानेके गुण हैं ॥४११॥

‘आप्त’ प्राप्नोति । ‘एषन्ति’ आयातन् । ‘वदन्ति’ वृष्ट्वा । ‘सहसा अन्धमुदित’ शीघ्रमभ्युत्थानं कुर्वन्ति यतयः । ‘आवासयवृक्षच्छत्सदा’ अन्धमुदितयोः समीपे वृक्षविविधारो उद्यमोऽयम् इति जिनाज्ञासंपादनार्थं आवच्छन्तं संश्लेषितुं । वत्सलतया च तस्मिन् ‘चरणे य णामेदु’ अस्मिन् समाचारकम् तदीयं ज्ञातुं च अभ्युत्थानं कुर्वन्ति । स्वधिरुपाठः “चरणे य णामेदु” इति च चरणव्यवगतार्थ इति तत्राग्राह्यम् ॥४१२॥

आगतुगवच्छब्दा पडिलेहाहिं तु अण्णमण्णेहिं ।

अण्णोण्णचरणकरणं जाणणहेद् परिक्खन्ति ॥४१३॥

‘आगतुगवच्छब्दा’ आगन्तुको वास्तव्यास्य । ‘पडिलेहाहिं तु’ वृष्ट्वा । ‘अण्णमण्णेहिं’ अन्योन्यं । ‘अण्णोण्णचरणचरण’ अन्योन्यस्य चरणं करणं वा । ‘परिक्खन्ति’ परीक्षन्ते । किमर्थं । ‘जाणणहेद्’ ज्ञातुं । समितयो गुण्यचरणशब्देनोच्यन्ते करणमित्यावश्यकानि गृहीतानि । आचार्याणामुपदेशमेवास्मात्सामाचारोऽनेक-प्रकारो दुरवगमः तं ज्ञातुं सहायस्वानयोभ्यो न वायमिति ज्ञातुं वा ॥४१३॥

एव परीक्षन्ते इत्यत्राह—

आवासयठाणादितु पडिलेहणवयणगहणणिकखेवे ।

सज्झाय य विहारे भिक्खुग्गहणे परिक्खन्ति ॥४१४॥

‘आवासयठाणादितु’ अवस्यमेव सवरनिर्जरायामि । कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवश्यकान्पुण्यन्ते तेषां

इस प्रकार गुरुकी खोजमें आये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुओंकी सामा-चारीका क्रम कहते हैं—

गा०—अतिथिको आता हुआ देखकर यतिगण शीघ्र खड़े हो आते हैं । जिनागमकी आज्ञा-का पालन करनेके लिए, आने वालेको ग्रहण करनेके लिए और वात्सल्य भावके लिए तथा उसका कैसा आचारादि है यह जाननेके लिए वे उठकर खड़े होते हैं । कहीं पर ‘चरणे य णामेदु’ पाठ है । उसका अर्थ होता है—‘अतिथिके चरणोंमें नमन करनेके लिए खड़े होते हैं । यह यहाँ ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥४१२॥

गा०-टी०—आने वाला भुनि और उस गणके वासी भुनि प्रतिलेखनाके द्वारा देखकर परस्परमें एक दूसरेके चरण और करणको जाननेके लिए परीक्षा करते हैं । यहाँ चरण शब्दसे समिति और गुप्ति कही हैं । और करण शब्दसे आवश्यकोंका ग्रहण किया है । आचार्योंके उपदेशमें भेद होनेसे साधुओंका समाचार अनेक प्रकारका है । इससे वह दुरवगम है । उसका जानना कठिन है उसको जाननेके लिए वे परस्परमें परीक्षा करते हैं । अथवा यह हमारे साथ रहनेके योग्य है अथवा नहीं, यह जाननेके लिए परीक्षा करते हैं ॥४१३॥

कैसे परीक्षा करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—आवश्यक स्थान आदिमें, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और भिक्षाग्रहणमें परीक्षा करते हैं ॥४१४॥

टी०—संवर और निर्जराके इच्छुकोंको अवश्य ही करने योग्य सामायिक आदिको आव-

स्थानं स्थितिः आवश्यकपरिणतिकालः । 'दुष्कणं ब्रह्माजार्चं वारसात्सञ्चयः । चक्षुःस्थः स्थितुः'—(पूजा-
चार ७।१०४) मित्यादिका क्रिया आदिशब्देन गृहीता । तेषु आवश्यकस्थानादिषु । 'पश्चिह्नुवचनग्रह-
वर्णिकोऽपि' प्रतिलेखने चक्षुषा उपकरणेन वा, वचने, उपकरणानां ग्रहणे निक्षेपे, च 'सञ्चयः' स्वाध्याये,
'विहारे' अंधविहारे, 'मिथ्याज्ञाहरे' भिक्षाग्रहणे च 'परिष्कर्षे' परीक्षन्ते । किमय सामायिकादीन्यावश्यकानि
करोति ? कुर्वन्पि वा यथाकालं करोति न वा ? किं वा द्रव्यसामायिकादौ प्रवर्तते उत भावसामायिकादौ ?
द्रव्यसामायिकादिक भवति सामायिकादिक पठत, कायेन चोचता क्रिया कुर्वतः । सावद्ययोगप्रत्याख्यानं, तीर्थ-
कृद्गुणानुस्मरणं, आचार्योपाध्यायादीनां वा गुणानुस्मृतौ, स्वातिचारनिन्दाग्रहणयोः, प्रत्याख्येयप्रत्याख्यानं,
शरीरममतागिरासे वा, परिणतिर्भावसामायिकादिकं । तत्र प्रवृत्तौ न वेति परीक्षा । चक्षुषा पूर्वमिदं प्रति-
लेखनं योग्यं न वेति किं पश्यति न वा । उपकरणेन मृदुना लघुना प्रमाज्जनं किं करोति न करोति वा ।
अथवा त्वरितं प्रमाज्जयति, अवपीडयति, दूराद्वस्थानात् पातयति, प्रमाज्जनेन विरोधिनी जीवान्मिश्रयति ।
आहारभिक्षान्, आहारप्राहिणो गृहीताण्डकान्, स्वनिवासदेशस्थान्, मूर्च्छामृगताम्प्रमाज्जयति न वेति परीक्षा ।
वचने परीक्षा—यस्य वचः, परिनिन्दात्मप्रशंसाप्रवृत्तं, आरम्भपरिग्रहयोः प्रवर्तकं, मिथ्यात्वसंपादकं, मिथ्याज्ञान-
कारि, व्यतीकं, गृहस्थानां वचो वा वदति न वेति । यतो यथादेयं यद्वा यत्र निक्षिपति तद्भयप्रमाज्जनपूर्वकं
किं गृह्णाति निक्षिपति वा नेति परीक्षा । कालाविशुद्धिं कृत्वा पठति किं वा न, अथवा इमं ग्रन्थं पठति,

एकं कहते हैं । उनका स्थान अर्थान् स्थिति यानो आवश्यक रूप परिणतिका काल । आदि शब्द-
से 'दो बार नमस्कार, यथाज्ञात, वारह आवर्त, चार बार सिरका नमन, मन वचन कायकी
शुद्धि' इत्यादि क्रिया ग्रहण की हैं । चक्षु अथवा उपकरणसे प्रतिलेखना करने पर, वातालापमे
उपकरणोंके ग्रहण और रखनेमें, स्वाध्यायमें, वेदल चलनेमें, और भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करत है
कि यह सामायिक आदि करता है या नहीं ? करना है तो समय पर करना है या नहीं ? अथवा
द्रव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक आदि करता है । सामायिक आदि पाठ पढ़ते
हुए और शरीरसे उक्त क्रिया करते हुए द्रव्य सामायिक आदि होते है । सावद्य योगका त्याग
करनेपर, तीर्थकरके गुणोंका स्मरण करनेपर, अथवा आचार्य उपाध्याय आदिके गुणोंका स्मरण
करनेपर, अपने अतिचारोंकी निन्दा गर्हा करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, अथवा शरीरसे
ममत्वको दूर करनेपर भाव सामायिक आदि होते हैं । उसमें प्रवृत्त होता है या नहीं, यह परीक्षा
है । यह प्रतिलेखन योग्य है या नहीं ? ऐसा आँखोंसे पहले देखता है या नहीं, कोमल हल्के उप-
करणसे प्रमाज्जन करता है या नहीं ? अथवा क्या जल्दीमें प्रमाज्जन करता है । क्या जीवोंको पीड़ा
पहुँचाता है ? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिराता है ? क्या प्रमाज्जनके द्वाग विरोधी जीवोंको
मिलाता है ? जो जीव आहारमे लगे हैं, या आहार ग्रहण कर रहे है, जिनहोने मुँहमें अण्डे लिए
हुए है, जो अपने निवास देशमें स्थित है, मूर्च्छाको प्राप्त है ऐसे जीवोंका प्रमाज्जन-रक्षण करता है
या नहीं, यह परीक्षा है । वचन परीक्षा—कठोर वचन, परकी निन्दा अपनी प्रशंसा करने वाले
वचन, आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्वके सम्पादक वचन, मिथ्याज्ञान
कराने वाले वचन, झूठे वचन अथवा गृहस्थोंके योग्य वचन बोलता है क्या ? जहाँसे जो ग्रहण
करता है अथवा जहाँ जो रखता है उन दोनोंके प्रमाज्जन पूर्वक ग्रहण और निक्षेप करता है या
नहीं, यह परीक्षा है । कालादिकी शुद्धि पूर्वक ग्रन्थ पढ़ता है या नहीं ? अथवा किस ग्रन्थको पढ़ता

कर्म वास्त्यार्थ व्याप्यते । स्वनिवासदेशाददूरे हस्तमात्रादिपरिमार्गे स्वच्छिन्ने, निर्जन्तुके निश्छिन्ने, समे, अविरोधे मार्गजनेमानवकोकमे किं स्वसारीरमत्वं त्यजति उतततो विपरीते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहणे परीक्षा नाम भ्रामर्या या काश्चिद्विभक्तां गृह्णाति लब्धामुत्तमवकोटिपरिशुद्धामिति ॥४१४॥

आगन्तुकी यतिगुं समुपाश्रित्य सविनयं संघाटकज्ञानेन भगवन्मनुष्याहोऽस्मीति विज्ञापना करोति । सतो गणधरेणापि समाचारतो दातव्यः संघाटक इति निगदति—

आएसस्स तिरत्तं णियमा संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संघारो वि य अइ वि असंभोइओ होइ ॥४१५॥

‘आएसस्स तिरत्तं’ प्रापूर्वकस्य च निराशं । ‘णियमा संघाडओ दु दादव्वो’ निश्चयेन संघाटको दातव्य एव । ‘सेज्जा संघारो वि य’ वसतिः संस्तरवच दातव्यः । ‘अइ वि असंभोइओ होइ’ । यद्यप्यपरी-
क्षित्वास्तहानाचरणीयो भवति । तथापि संघाटको दातव्यो भवति । युक्ताचारवचस्संगृह्यते ॥४१५॥

दिनत्रयोत्तरकाल किं कार्यं गुरुणेत्यासङ्कायां वदति—

तेण परं अबियाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संघारो वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ॥४१६॥

‘तेण गणिणा’ तेन गणिना । ‘परं’ दिनत्रयात् । ‘अबियाणिय’ अविचार्य । स्वदत्तसंघाटं यतिवचन-
अवधोत्तरकालं । तु शब्द एवकारार्थे प्रवर्तते स च दादव्वो इत्येतस्मात्परतो द्रष्टव्यः । न दातव्य एव
संघाटकः । ‘सेज्जा संघारो वा’ वसतिः संस्तरो वा न दातव्यः । जुत्तजोगिस्सवि युक्ताचारम्यापि न

है और कैसे उसका अर्थ करता है ? अपने निवास देशसे दूर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, छिन्नरहित, सम और जिसमें किसीका विरोध नहीं, रास्ता चलते लोग जिसे देख नहीं सकते ऐसे स्थंडिल प्रदेशमें यह अपने शरीर मलको त्यागता है या इससे विपरीतमें त्यागता है यह बिहार-
की परीक्षा है । भिक्षाग्रहणमें परीक्षाका मतलब है कि भ्रामरीमें यह जैसी तैसी भिक्षा ग्रहण
करता है या नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है ॥४१४॥

आने वाला यति गुरुके पास सविनय उपस्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान्
साहाय्य प्रदान करके भुक्तपर अनुग्रह करें । उसके पश्चात् आचार्यको भी आचारके ज्ञाता उस
आगन्तुक यतिको साहाय्य देना चाहिए । ऐसा कहते हैं—

गा०—उस आगन्तुक यतिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चाहिए । तथा रहनेको
वसति और संस्तर देना चाहिए । यद्यपि अभी उसकी परीक्षा नहीं ली है इससे वह साधमे आच-
रण करने योग्य नहीं है फिर भी यदि उसका आचार उचित है तो उसे साहाय्य देना
 चाहिए ॥४१५॥

गा०—तीन दिनके पश्चात् गुरु क्या करे, यह कहते हैं—तीन दिनके पश्चात् उस आचार्य-
को उस यतिके वचनको सुननेके पश्चात् जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य बिना विचारे नहीं
देना चाहिए । ‘दु’ शब्दका अर्थ एवकार (ही) है और उसे ‘दादव्वो’ के आगे रखना चाहिए ।
अतः उसे साहाय्य नहीं ही देना चाहिए, वसति अथवा संस्तर नहीं देना चाहिए । उसका आचार
उचित भी हो तो भी उसे परीक्षा किये बिना साहाय्य आदि नहीं देना चाहिए । जब युक्ताचारको

दासभ्यः संचाटकविः परीक्षामन्तरेण किं पुनरितरस्थेत्याशयः ॥४१६॥

अविचार्य तेन सहावस्थामेको दोषो येनैव यत्नः कियते इत्यारेकाया दोषमाचट्टे—

उग्गमउप्पाद'णैसणासु सोधी ण विज्जदे तस्स ।

अणगारमणालोइय दोसं संबुज्जमाणस्स ॥४१७॥

'उग्गमउप्पादणैसणासु' उद्गमोत्पादनैवणादोषपरिहारो न विद्यते तस्य गणिनः । 'अणगारं' यतिः । 'अणालोइय दोसं' अनालोचितदोषः । 'संबुज्जमाणस्स' समुद्भूतः । उद्गममादिदोषपहृतमाहारं वसति, उपकरणं वा सेवते यः यतिः तेन सह संवासात् संवासानुमतिं कुर्वता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति ॥४१७॥

उब्बादो तद्विसं विस्सामिचा गणिसुवट्ठादि ।

उद्धरिदुमणोसल्लं विदिए तदिए व दिवसम्मि ॥४१८॥

'उब्बादो' भ्रान्तः स्थित्वा । तं दिवसं आगतदिनं । 'विस्सामिचा' विश्राम्य । 'गणिसुवट्ठादि' आचार्यं वीक्षते । 'उद्धरिदुमणोसल्लं' उद्धृतुं मम शल्यं अतिचारं । 'विदिए तदिए व दिवसम्मि' द्वितीये तृतीये वा दिने । मार्गणापुरस्तरा क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपम्यस्ता ॥४१८॥

कीदृग्गुणं सूचरिनेनोपाश्रित इत्याचष्टे—

आयावरं च आधारवं च ववहारवं पकुब्बीय ।

आयावायविदंसी तहेव उप्पील्लो षेव ॥४१९॥

'आयावरं च' आचारवान् । 'आधारवं च' आधारवान् । 'ववहारवं च' व्यवहारवान् । 'पकुब्बीय' कर्ता । 'तहेव आयावायविदंसी' तथा आयापायदर्शनोद्यतः । 'उप्पील्लो षेव' अवपादकः ॥४१९॥

भी नहीं देना चाहिए तब अन्यकी तो बात ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है ॥४१६॥

यहाँ कोई धाँक़ा करता है कि बिना विचारे उसके साथ रहनेमें क्या दोष है जो इतनी सावधानी करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो यति अपने दोषोंकी आलोचना नहीं करता, तथा जो उद्गम आदि दोषोंसे दूषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता है, उसके साथ संवास करनेसे उस आचार्यके उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंका परिहार रूप श्रद्धि नहीं होगी। यदि वह आचार्य अन्य मुनियोंको उसके साथ रहनेकी अनुमति देता है तो भी उसकी अनुमोदनाका भागी होता है ॥४१७॥

गा०—मार्गके श्रमसे थका हुआ वह आगन्तुक मुनि अपने आनेके दिन तो विश्राम लेता है और दूसरे दिन मनमें शल्यकी तरह चुभने वाले दोषों को दूर करनेके लिये आचार्यके समीप जाता है। गुच्छी मार्गणा अर्थात् खोज पूर्वक की जानेवाली सब क्रियाएँ मार्गणा कही जाती हैं इसलिये यहाँ उनका मार्गणारूपसे कथन किया है ॥४१८॥

गा०—वह आगन्तुक किन गुणोंसे युक्त आचार्यका आश्रय लेता है, यह कहते हैं—आचारवायु, आधारवान्, व्यवहारवान्, कर्ता, तथा रत्नत्रयके लाभ और विनाश को दिखाने वाला और अवपादक ॥४१९॥

अपरिस्ताई भिम्बावओ य गिज्जावओ पहिदकिती ।

गिज्जावणगुणोवेदो एरिसओ होदि आयरिसओ ॥४२०॥

‘अपरिस्ताई’ अपरिस्तायी । ‘भिम्बावओ’ निर्वापकः । ‘पहिदकिती’ प्रथितकीर्तिः । ‘गिज्जावणगुणोवेदो’ नियन्पनगुणसमन्वितः । ‘एरिसओ होदि आयरिसओ’ ईदुम्भवत्याचार्यः ॥४२०॥

आचारवत्त्वव्याख्यानावायता गाथा—

आयारं पंचविहं चरदि चरावेदि जो गिरदिचारं ।

उवदिसदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥४२१॥

‘आयारं पंचविहं’ पञ्चप्रकारं आचारं । ‘चरदि’ विनातिचारं चरति । परं वा निरतिचारं पञ्चविधे आचारे प्रवर्तयति । ‘उवदिसदि य आयारं’ उपदिशति य आचारं । ‘एसो आयारवं णाम’ एष आचार-
वान्नाम । एतदुक्तं भवति—आचाराङ्गं स्वयं वेति ग्रन्थतोऽर्थतम, स्वयं पञ्चविधे आचारे प्रवर्तते प्रवर्तयति च । प । चारवान् इति । पञ्चविधे स्वाध्याये कृत्तिर्ज्ञानाचारः । जीवावितत्त्वब्रह्मानपरिणतिः दर्शनाचारः । हिंसाविनिवृत्तिपरिणतिरचारिणाचारः । चतुर्विधाहारत्यजनं, न्यूनभोजनं, वृत्तेः परिसंख्यान, रसानां त्यागः, कायसन्तापनं विविक्तावास इत्येवमादिकस्तपःसञ्चित आचारः । स्वशक्त्यनिगूहणं तपसि वीर्याचारः । एते पञ्चविधा आचाराः ॥४२१॥

प्रकारान्तरेण आचारवत्त्वं कथयति—

दसविहठिदिकप्पे वा हवेज्ज ओ सुद्धिओ सपायरिसओ ।

आयारवं खु एसो पवयणमादासु आउचो ॥४२२॥

‘दसविहठिदिकप्पे वा’ दशविधे स्थितिकल्पे वा । ‘हवेज्ज ओ सुद्धिओ सपा’ भवेज्जः सुत्थितः सदा ।

गा०—अपरिस्तायी, निर्वापक, नियन्पक, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और नियन्पन गुणसे युक्त ऐसा आचार्य होता है ॥४२०॥

आगे उक्त गुणोंमेंसे आचारवत्त्व गुणका व्याख्यान करते हैं—

गा०—पाँच प्रकारके आचारका जो अतिचार लगाये बिना पालन करता है तथा दूसरों को पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है, और आचारका उपदेश देता है यह आचारवान् नामक गुण है ॥४२१॥

टी०—इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ रूपसे और अर्थरूपसे स्वयं आचारांगको जानता है । स्वयं पाँच प्रकारके आचारका पालन करता है और दूसरोंसे पालन कराता है इस तरह पाँच आचारवान् है । पाँच प्रकारके स्वाध्यायमें लगना ज्ञानाचार है, जीवादि तत्त्वोंके ब्रह्मरूप परिणत होना दर्शनाचार है । हिंसादिसे निवृत्ति रूप परिणति चारिणाचार है । चार प्रकारके आहारका त्याग, भूखसे कम भोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण करना, रसोंका त्याग, कायक्लेश, एकान्तमें निवास इत्यादि तप नामक आचार है, ‘तपमें अपनी शक्तिको न छिपाना वीर्याचार है । ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥४२१॥

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कहते हैं—

गा०—जो आचार्य सदा दस प्रकारके स्थितिकल्पमें सम्यक् रूपसे स्थित है वह आचार-

‘आचार्यो’ आचार्यः । ‘आचर्यं कृ’ आचारवान् । ‘एतो’ एव । ‘वचयन्माधसु आउत्तो’ प्रवचनमात्तुकापु समितिषु गुप्तिषु च आयुक्तः ॥४२२॥

अभिहितकल्पनिर्देशार्था गाथा—

आचेलवकुद्देसियसेज्जाहरायपिंडकिरियम्मे ।

वदजेहुपडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥

‘आचेलवकुद्देसिय’ चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षणं, तेन सकल्पपरिग्रहस्याग आचेलव्यमित्युच्यते । दशविधे धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसंगविरतिरचेलतापि सैव । तेनाचेलो यतिस्स्यागाव्ये धर्मे प्रवृत्तो भवति । अकिञ्चनाव्ये अपि धर्मे समुद्यतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहात्वां ह्यारम्भप्रवृत्तिनिष्परिग्रहस्यानन्यागमे कुतोऽप्ययम् । तथा सत्येऽपि धर्मे समवस्थितो भवति । पर परिग्रहनिमित्तं व्यलीकं वदति । असति बाह्ये शेषादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्वन्मृताभिधानस्य । ततो ब्रह्मन्नेयमचेल मत्स्यमेव ब्रूवति । लाघवं च अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि संपूर्णा भवति । परिग्रहाभिलाषे सति अदत्तादाये प्रवर्तने लाघव्येति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविशुद्धिमय ब्रह्मचर्यमपि विशुद्धतमं भवति । सगनिमित्तो हि क्रोधस्तदभावे चोत्तमा क्षमा व्यवतिष्ठते । सुकपोऽहमाह्य इत्यादिको दर्पस्त्वक्तो भवति अचेलेनेति मार्दवं मपि तत्र सम्निहितं । ‘अजिह्वाभावस्य स्फुटमात्सीय भावमादर्शयतोऽचेलस्याजंबता च भवति मायाया मूलस्य परिग्रहस्य त्यागान् । चेलदिपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मान् विरागभावमुपगत शब्दादिविधयेष्वसक्तो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रवचनको माता समिति और गुप्तियोमे सत्पर रहना है ॥४२२॥

दस कल्पोंका कथन करते हैं—

गा०—आचेलव्य, औद्देशिका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, उपेष्टता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह के त्यागको आचेलव्य कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है । जो निष्परिग्रह है वह अकिञ्चन नामक धर्ममें तत्पर होता है । परिग्रहके लिये हो आरम्भमें प्रवृत्ति होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके असयम कैसे हो सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर परिग्रह गंगादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही बोलता है । अचेलके लाघव भी होना है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि परिग्रह की इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विशुद्धि रूप ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विशुद्ध होता है । परिग्रहके निमित्त से क्रोध होना है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ, सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दवं भी होता है । अचेल अपने भावको बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आर्जवं धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके मूल परिग्रहका उसने त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

सबो विषयके बारीकी से समझना आवश्यक है। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। एवमचेलत्वोपदेशेन वक्ष्यमाणमात्मनः कृतं भवति संक्षेपेन ।

अथवाच्यता प्रकृत्यते अचेलतागुणप्रशंसा । संयमशुद्धिरेको गुणः । स्वैरज्योत्सवमिति चेत् तद्योगि-
कास्तथाभावात् न तस्य सूक्ष्माः सूक्ष्माश्च जीवा उत्पद्यन्ते, ते बाध्यन्ते चेलवाहिता । संसक्तं वस्त्रं तावत्स्वाय-
तीति चेत्तद्वि हिता स्यात् । विवेचने च ते त्रियन्ते तत्र 'संसक्तचेलवतः स्थाने, क्षयने, निवृत्त्या, पाटने, छेदने,
वस्त्रने, वैष्टने, प्रक्षालने, संघट्टने, आतपप्रक्षेपणे च जीवानां बाधेति महानसंयमः । अचेलस्वैरज्योत्सवम-
भावात् संयमविशुद्धिः । इन्द्रियविभवो द्वितीयः । सर्पाकुले बने विद्यामन्त्रादिरहिती यथा पुमान् दुष्टप्रयत्नो भवति
एवमित्थिप्रयनियमने अचेलोऽपि यतते । अथवा शरीरविकारो छज्जनीयो भवेदिति । कषायामावृण्व गुणो-
चेलतायाः । स्तेनभावाद्युपयोगादिरसेन लेपं कुर्वन्निगूहयित्वा कर्षविन्मायां करोति । उन्मागेन वा स्तेनवज्जनां
कर्तुं यायात् । गुल्मवत्स्वाद्यन्तादिरसो वा स्यात् । चेलविर्ममास्तीति मानं बोद्धव्यम् । कषायपहरणात्तेन सह
कलहं कुर्यात् । लाभाद्वा लोभः प्रवर्तते । इति चेलवाहितामयी दोषाः । अचेलतायां पुनरित्युक्तदोषानुत्पत्तिः
ध्यानस्वाध्याययोरविघ्नता च । सूक्ष्माशुद्धिकर्पटादिरियार्गवसीवनादिव्याप्तेषु तयोर्विघ्नो भवति । निःसंयम-
तथाभूतव्याप्तेषामभावात् । सूक्ष्माशुद्धीषु निविघ्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च साधना । धन्यायागश्च गुणः ।

भावको प्राप्त होकर शब्द आदि विषयोंमें आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहसे मुक्त होने से शीत, उष्ण, ड्रास, मच्छर आदि परीयहोंको सहता है । अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे घोर तप भी होता है । इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे संक्षेपसे दस प्रकारके धर्मों का कथन होता है ।

अथवा अचेलता गुणकी प्रशंसा अन्य प्रकारसे कहते हैं । अचेलतामें संयम की शुद्धि एक गुण है । पसीना, धूल और मेलसे लिप्त वस्त्रमें उसी योनि वाले और उसके आश्रयसे रहने वाले त्रस जीव तथा सूक्ष्म और स्थूल जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती है । यदि कहोगे कि ऐसे जीवोंसे संबद्ध वस्त्रको अलग कर देंगे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि उन्हें अलग कर देनेसे वे वहाँ मर जायेंगे । जीवोंसे संसक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने, सोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, बाँधने, वेष्टित करने, धोने, कूटने, और धूपमें डालने पर जीवोंको बाधा होनेसे महान् असंयम होता है । जो अचेल है उसके इस प्रकार का असंयम न होनेसे संयम की विशुद्धि होती है । दूसरा गुण है इन्द्रियोंको जीतना । जैसे सर्पोंसे भरे जंगलमें विद्या मंत्र आदिसे रहित पुरुष दृढ़ प्रयत्न—खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी इन्द्रियोंको वशमें करनेका पूरा प्रयत्न करता है । ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो लज्जित होना पड़ता है । अचेलता का तीसरा गुण कषाय का अभाव है । चोरीके डरसे वस्त्रको गोबर आदिके रससे लिप्त करके छिपानेपर कथंचित् मायाचार करना होता है अथवा चोरोंको धोखा देनेके लिए कुमांगसे जाना पड़ता है या झाड़ू झंझाड़में छिपना होता है । मेरे पास वस्त्र हैं ऐसा अहंकार होता है । यदि कोई बलपूर्वक वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ होनेसे लोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालेके ये दोष हैं । वस्त्रत्यागकर अचेल होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नहीं होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमें किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता । सुई चागा, वस्त्र आदिकी खोज तथा सीने आदिमें लगनेसे स्वाध्याय और ध्यानमें

१. मा' सुरासुरोदीर्घाः सोढाचोपसर्गाः नि—आ० भु० ।

२. संसक्ता. च—आ० भु० ।

३. पात्स्तेनेन—भु० ।

४१

बाह्यैकाग्रिभ्यस्तथाभ्यन्तरपरिग्रहस्यावमूलः । यथा तुषनिराकरणमभ्यन्तरमलनिरासोपायः अनुत्तं धान्यं नियमेन शुद्धयति । भाज्या तु ह्यसतुष्यस्य शुद्धिः । एवमचेलेति नियमादेव भाज्या सचेले । वीतरागद्वेषता च गुणः । सचेले हि जगोज्जे बन्धे रक्तो भवति । कुम्भस्थजगोज्जे । बाह्यप्रभ्यालम्बनी हि रागद्वेषो तावत्सति परिग्रहो न भवतः । किं च शरीरे अनादरो गुणः शरीरगतादरबोधेन हि जनोऽसंयमे परिग्रहो च वर्तते । अचेलेन तु तदादरस्त्यक्तः, तातातपादिभाषासहनत् । स्ववशता च गुणः देशान्तरगमनादौ सहायाप्रतीक्षणात् । पिच्छमार्थं गृहीत्वा हि त्यक्तकल्पपरिग्रहः पक्षीव यातीति । सचेलेस्तु सहायपरवशः चौरभयात् भवति परवसमानसत्त्व कर्ष संयमं पालयेत् । चेतोविशुद्धिप्रकटनं च गुणोऽचेलेताया । कोपीनादिना प्रच्छाद्यतो भावशुद्धिर्न ज्ञायते । निश्चेलेस्त्य तु निषिकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुणः । ममेवं किमपहरन्ति चौरावयः, किं तावयन्ति, बध्नन्तीति वा भयमुपैति सचेलो नाचेलो, भयातुरो वा किं न कुर्यात् । सर्वत्र विषम्वता च गुणः । निष्परिग्रहं न किंचनपि शङ्कते । सचेलेस्तु प्रतिभार्गयायिनं अन्य वा दृष्ट्वा न तत्र विस्वासं करोति । को वेत्यर्थः, किं करोति इति । अप्रतिलेखनता च गुणः । चतुर्दशविध उपधि गृह्णतां बहुप्रति-लेखनता न तथाचेलस्य । परिकर्मवर्जनं च गुणः । उद्वेष्टनं, मोचनं, सीवनं, बधनं, रजनं इत्यादिकमनेक परिकर्म

विघ्न होता है । जो निःसंय है उसके इस प्रकारकी बाधा नहीं होती । मूत्र पीरुकी और अर्ध-पीरुकीमें निर्विघ्नता रहती है तथा स्वा-व्याय और ध्यान की भावना होती है ।

अचेलतामें एक गुण परिग्रहका त्याग है । बाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागका मूल है । जैसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर करनेका उपाय है । बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी शुद्धि नियमसे नहीं होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसकी अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है किन्तु जो सचेल है उसकी शुद्धि भाज्य है । अचेलता में रागद्वेषका अभाव एक गुण है जो वस्त्र धारण करता है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अप्रिय वस्त्रसे द्वेष करता है । राग और द्वेष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं । परिग्रहके अभावमें राग द्वेष नहीं होते । तथा शरीरमें अनादर भी अचेलताका गुण है । शरीरमें आदर होनेसे मनुष्य असंयम और परिग्रहमें प्रवृत्ति करता है । जो अचेल होता है उसका शरीरमें आदरभाव नहीं होता । तभी तो वह वायु घुप आदिका कष्ट सहता है । अचेलतामें स्वाधीनता भी एक गुण है क्योंकि देशान्तर में जाने आदिमें सहायकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागो पीछी मात्र लेकर पक्षी की तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे उसका मन भी परवश होता है वह संयमको कैसे पाल सकता है । तथा अचेलतामें चित्तकी विशुद्धिको प्रकट करनेका भी गुण है । लंगोटी बगेरहूसे डीकनेसे भावशुद्धिका ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्त्र रहितके शरीरके विकार रहित होनेसे विरागता स्पष्ट दीखती है । अचेलतामें निर्भयता गुण है । चोर आदि मेरा क्या हर लेंगे, क्यों वे मुझे मारेंगे या बौधेंगे । किन्तु मरवन्न डरता है और जो डरता है वह क्या नहीं करता । सर्वत्र विस्वास भी अचेलता का गुण है । जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह किसी पर भी शंका नहीं करता । किन्तु जो सवस्त्र है वह ता मार्ग में चलने वाले प्रत्येक जन पर अथवा अन्य किसी को देखकर उस पर विस्वास नहीं करता । यह कौन है क्या करता है यह शंका होती है । अचेलतामें प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चौदह प्रकारकी परिग्रह रखनेवालों को बहुत प्रतिलेखना करना होती है, अचेलको वैसी प्रतिलेखना नहीं करना पड़ती । परिकर्मका नहीं होना भी एक गुण अचेलका है । सवस्त्रको लपेटना, छोड़ना,

सचेलस्य । एवम् वस्त्रप्रावरणादेः स्वयं प्रक्षालनं सीवनं वा कुत्सितं कर्म, विभूषा, धूम्रत्वा च । लाघवं च गुणः । अचेलोऽन्योपविः स्वात्मासनयमनादिकासु क्रियासु बाधुवदप्रतिबद्धो लघुर्भवति नेतरः । तीर्थंकराचारित्वं च गुणः—संहननवलसमया मुक्तिमार्गप्रख्यापनपरा जिनाः सर्व एवाचेलो भूता भविष्यन्तश्च । यथा मैत्रिषिपर्वतगतताः प्रतिमास्तीर्थकरमार्गानुयायिनश्च गणधरा इति तेऽयचेलस्तच्छिष्याश्च तथैवैति सिद्धमचेलत्वं । चेलपरिवेष्टिताद्भ्यो न जिनसंपृष्टः । व्युत्पुष्टप्रलययुजो निवलेको जिनप्रतिरूपतां वत्ते । अनिपुडवलवीर्यता च गुणः । परीषहसहने शक्तोऽपि सचेलो न परीषहान्तहते इति । एवमेतद्गुणावेज्जमावचेलता जिनोपदिष्टा । चेलपरिवेष्टिताङ्ग आत्मानं निर्ग्रन्थं यो वसेत्तस्य किमपरे पाषण्डिनो न निर्ग्रन्थाः ? नयमेव न ते निर्ग्रन्था इति बाह्मन्त्रं नाद्रियते मध्यस्थैः । इत्थं चेलो वीषा अचेलतायां वा अपरिमिता गुणा इति अचेलता िषति-कल्पत्वेनोक्तम् ।

अर्थं च मन्यसे पूर्वांगमेव वस्त्रपात्रादिवह्णमुपदिष्टम् । तथा ह्याचारप्रणिधौ भगिते^१—‘वडिलेले पात्र-कंबलं तु शुभमिति । असत्सु पात्राविषु कथं प्रतिलेखना श्रुतं क्रियते ।’ आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो लोक-विषयो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तं^२—‘वडिलेहणं पात्रपुच्छं, उग्गह, कडासनं, अण्णवरं

सीना, बांधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढ़ने वगैरह को स्वयं धोना, सीना ये कुत्सित कर्म तथा शरीरको भूषित करना ममत्व आदि परिकर्म करने होते हैं । लाघव गुण भी अचेलतामें है । अचेलके पास थोड़ा परिग्रह होता है । उठना बैठना जाना आदि क्रियाओमें वह बाधुका तरह बैरको और लघु होता है, सबस्त्र ऐसा नहीं होता । तीर्थंकरोंके मार्ग का आचरण करना भी अचेलताका गुण है । संहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका उपदेश देनेमें तत्पर सभी तीर्थंकर अचेल थे तथा भविष्यमें भी अचेल ही होंगे । जैसे मेरु आदि पर्वतों पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थंकरोंके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं । उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह अचेल होते हैं । इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है । जिसका शरीर वस्त्रसे वेष्टित है वह तीर्थंकरके समान नहीं है । जो दोनों भुजाओंको लटका कर खड़ा है और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । अपने बल और वीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है । सबस्त्र परीषहोको सहनेमें समर्थ होते हुए भी परीषहों को नहीं सहता । इस प्रकार उक्त गुणोंके कारण अचेलता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्त्रसे वेष्टित करके अपनेको निर्ग्रन्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निर्ग्रन्थ क्यों नहीं हैं । हम ही निर्ग्रन्थ हैं वे निर्ग्रन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है । मध्यस्थ पुरुष इसे नहीं मानते । इस प्रकार वस्त्रमें दोष और अचेलतामें अपरिमित गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्परूपसे कहा है ।

यदि आप मानते हैं कि पूर्व आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहणका उपदेश है । जैसे आचार प्रणिधिमें कहा है—‘पात्र और कंबलकी प्रतिलेखना अवश्य करना चाहिये ।’ यदि पात्रादि नहीं होते तो उनकी प्रतिलेखना आवश्यक कैसे की जाती । आचारांगका भी दूसरा अध्याय लोक विषय नामक है । उसके पाँचवें उद्देशमें कहा है—‘प्रतिलेखना, पैर पुच्छमा, उग्गह (एक उपकरण),

१. प्रतिलेखे-मु० ।

२. ‘वत्थं पडिगहं कंबलं पायपुच्छं उग्गहणं च कडासनं एणु चेव जाणिज्जा’ १-आचा० २।५।१०।

कथयिष्येति इति । तथा चर्चसथाए वृत्त 'तस्य एते हिरण्मणे सेनं वर्यं वा चारेज्य पडिलेहृगं विविधं, तस्य एते सुमिन् वेसे कुबे वर्याणि चारिज्य पडिलेहृगं तविधं । तस्य एते चरित्सहं जणविहासएस (अण्विहासएस) जणो वर्याणि चारिज्य पडिलेहृगं चरित्सहं ।' तथा पादेसथाए कथितं 'हिरण्मणे वा सुमिन्वे वर्याणि जण्वे वा तस्य च कण्वि वर्याणि पादचारित्सहं इति । पुनरुचोत तर्क—'अलामुपत्तं वा, वर्यपस वा वडिगवत्तं वा जण्वपाचं, जण्ववीजं जण्वसरिचं तथा जण्वकार पात्रलाभे सति पडिगहिरासीति ।' वस्त्रपात्रे यदि न ग्रह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते । भावनाया चोक्तं—'वरित् चोवरचारि तेन वर्यचेलके तु जिणे' इति । तथा सूत्रकृतस्य पुण्डरीके अध्याये कथितं 'अ कहेज्जो वस्मकह वर्यपसाविहेतुमिति ।

मित्तेवेद्युपत्तं—'कसिपाइ^३ वर्यककलाइ जो भिक्षु पडिगहिरि आपज्जवि भासिग लुग' इति । एवं सूत्रनिधिष्ठे चले अचेलता कथ इत्यत्रोच्यते—आयिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्रं कारणापेक्षया । निष्पूणां हीमामयोग्य शरीरावयवो दुष्यन्नाभिलम्बमाननवीजो वा परीषहसहने वा अक्षम स गृह्णाति ।

कटासन (चटाई) इनमेंसे कोई एक उपधि पाता है । तथा वस्त्रेषणामें कहा है—'जो लज्जाशील हो वह एक वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रतिलेखना । देश विशेषमें दो वस्त्र धारण करे, तीसरा प्रतिलेखना धारण करे । जो परीषह सहनेमें असमर्थ हो वह तीन वस्त्र और चतुर्थ प्रतिलेखना धारण करे ।'

तथा पात्रेषणामें कहा है—'जो लज्जाशील आदि है और पादचारी है उसके लिये वस्त्रादि योग्य हैं ।' पुनः उसीमें कहा है—

'सुम्बीका पात्र, लकडीका पात्र अथवा मिट्टीका पात्र, पात्रलाभ होनेपर ग्रहणकर्हंगा जो अल्पबीज आदि हो ।

यदि वस्त्र पात्र ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र कैसे होते ? भावनामें कहा है—भगवान् जिनने एक वर्ष तक देव दूष्य वस्त्र धारण किया । उसके पश्चात् अचेलक (निर्वस्त्र) रहे । तथा सूत्र कृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है—'वस्त्र पात्र आदिकी प्राप्तिके लिये धर्मकथा नहीं कहनी चाहिये ।' निशीथ सूत्रमें कहा है—'जो भिक्षु पूर्ण वस्त्र कम्बल ग्रहण करता है वह मासिक लघु प्रायश्चित्त के योग्य है ।' इस प्रकार सूत्र ग्रन्थोंमें चेलका निर्देश होत हुए अचेलना कैसे संभव है ?

इसका उत्तर देते हैं—कारणकी अपेक्षा आयिकाओंकी आगममें वस्त्रकी अनुज्ञा है । निष्पूणोंमेंसे यदि किसीके शरीरका अवयव लज्जा योग्य हो, अथवा लिंगके मुँह पर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हों, अथवा परीषह सहनेमें असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है । आचारांग में कहा है—

'आयुष्मान्' मैंने सुना, भगवान्ने ऐसा कहा । यहाँ संयमके अभिमुख स्त्री पुरुष दो प्रकार के होते हैं—एक सर्वश्रमणागत, एक नो सर्वश्रमणागत । उनमेंसे जो सर्वश्रमणागत, स्थिर अंग हाथ-पैरवाले तथा सब इन्द्रियोंसे पूर्ण होते हैं उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नहीं है केवल एक पीछी रखते हैं । तथा कल्प सूत्रमें कहा है—'लज्जाके कारण और शरीरके अंगके क्लान्तियुक्त होने पर तथा परीषहोंको सहनेमें असमर्थ होने पर वस्त्र धारण करे ।'

१. वडेषणाए अ० बा० । २. जुमिदे दे-मु० ।

३. जे भिक्षुकसिपाई वर्याइ चरेई चरेत वा सात्तिज्जति ॥—निशीथसू० १।२३ ।

तथा बोधतमाचाराने 'सुखं मे आनन्दस्यो भवन्वा एवमवस्था' । इहं जगु संवसामिमुना बुद्धिहा इत्येवु
रितुं जगत्' अर्थति । तं जगत्-सम्बन्धसमगमे नीतमभावे येन । तस्य मे सम्बन्धसमगमे विरामगृह्यवागिपाने
सम्बन्धितमवस्थानमे तस्य मे जो कस्यपि एवमवि वत्स वारिड' एवं 'परिहित' एवं अण्णत्वं एवेण पडिलेहमेण
इति' । तथा बोधत् कत्ये-'हिरिहेतुं व होह वेरुगु' अंति वेहे बुभिमणे । वारेण सिया वत्सं परिस्सहाणं
व न विहासीति (वत्सहं)''

द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधकं आचारे विद्यते—'अहं पुण एवं जाणेण
उपासिकंते हेमंतेहि सुपडिवन्ने से अवापडिज्जुणुमुववि वडिड्छावेण'' इति । हिमसमये शीतवाधासहं परिगृह्य
नेलं तस्मिन्निष्कान्ते ग्रीष्मे समयाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणापेक्षं ग्रहणमाख्यात । परिजीर्णविशेषोपादानाद्दुःखा-
नामपरित्याग इति चेत् अवचेलतावचनेन विरोधः । प्रजालमादिकसंस्कारविरहात्परिजीर्णता वस्त्रस्य कथिता
न तु युक्त्य (स्या) त्यागकथनार्थः । पात्रप्रतिष्ठापना सूत्रेणोक्तेति संयमार्थं पात्रग्रहणं सिध्यति इति मन्यसे नैव,
अचेलता नाम परिग्रहत्यागः पानं च परिग्रह इति तस्यापि त्यागं सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्षं वस्त्रपात्रग्र-
हणं । यद्युपकरणं गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिः गृहीतस्य च परिहरणमवश्यं वक्तव्यम् । तस्माद्दत्तं
पानं आर्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेण बहुषु यदुक्तं तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति ब्राह्मम् । यच्च भावनामायुक्त-विरसं
वीरवचारी तेन वरनेचत्सो विधीति ।—तदुक्तं विप्रतिपत्तिबहुलत्वात् । कथं ? केचिद्वदन्ति 'तस्मिन्नेव दिने
तद्वस्त्रं वीरजिमस्य विलम्बनकारिणा गृहीतमिति' । अन्ये 'वष्मासांछिन्नं तत्कण्टकशाखाविमिरिति' । 'साधिकेन

आचारांगमे दूसरा सूत्र भी कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहणका साधक है—

'यदि ऐसा जाने हेमन्त बीत गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई और वस्त्र जीर्ण नहीं हुआ तो
स्थापित कर दे ।' अर्थात् ठंडके समय शीतकी बाधा न सहने पर वस्त्र ग्रहण कर ले । उसके
चले जाने पर और ग्रीष्मके आनेपर वस्त्रको कहीं रख दे । इस प्रकार कारणकी अपेक्षा वस्त्रका
ग्रहण कहा है ।

शङ्कत—जीर्ण विशेषण देनेसे हड़ वस्त्र हो तो न छोड़े ?

समाधान—तब तो अचेलता कथनके साथ विरोध आता है । धोना आदि संस्कार न किये
जानेसे वस्त्रको जीर्ण कहा है, मजबूत वस्त्रका त्याग न करनेके लिए नहीं कहा ।

शङ्कत—सूत्रके द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है । अतः संयमके लिए पात्रका ग्रहण सिद्ध
होता है ?

समाधान—नहीं, अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग । और पात्र परिग्रह है अतः उसका
भी त्याग सिद्ध ही है । अतः कारणकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका ग्रहण कहा है । और जो उपकरण
कारणकी अपेक्षा ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहण ग्रहणकी विधि और गृहीत उपकरणका त्याग
अवश्य कहना ही चाहिए । इसलिए बहुतसे (स्वेताम्बरीय) सूत्रोंमें जो आर्थाधिकारकी अपेक्षा वस्त्र
पात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है—ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

और जो भावनामें कहा है कि 'जिन एक वर्षतक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे ।'
उसमें बहुत विवाद हैं । कोई कहते हैं कि उसी दिन वह वस्त्र वीर भगवान्के किसी व्यक्तिने ले
लिया था । दूसरोंका कहना है कि वह वस्त्र छह मासमें कटि शाखा आदिसे छिन्न हो गया ।

१. जाया आ० मु० । २. 'अहं पुणं एवं जाणिज्जा-उपासिकंते हेमंते गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाहं ।
वत्साहं परिट्ठविज्जा'—आचारा० ७।४।२०९ ।

वर्षेण तद्वत्वं ब्रह्मकलाहृत्तेन वृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति । अपरे वदन्ति 'विस्मयनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तद्वारोपितमिति' । एव विप्रतिपत्तिबाहुल्यान् दृश्यते तत्त्वं । सचेललिङ्ग-प्रकटनार्थं यदि चेलग्रहणं जिनस्य कर्त्तव्यं तद्विनाश इष्टः । सदा तद्वारयितव्यम् । किं च यदि नश्यतीति ज्ञातं निरर्थकं तस्य ग्रहणं । यदि न ज्ञातमज्ञानस्य प्राप्नोति । अपि च चेलप्रज्ञापना बाष्पिष्ठता चेत् 'आचेल'कम्पे बम्भो पुरिषकारिणम्' इति वचो मिथ्या भवेत् । तथा नवस्थाने यदुक्तं 'यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इदि होमिच्छमिस्ति' तेनापि विरोधः । किं च जिनानामितरेषा वस्त्रत्यागकाले वीरजिनस्येव किं न निदिश्यते, यदि वस्त्रं तेषामपि भवेत् । एवं तु युक्तं वक्तुं 'सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचित्'दस वस्त्रं निक्षिप्तं उपसर्गः स इति ।

इत्थं आचेलताप्रसाधनपरं शीतवशमशक्तृणस्पर्शपरीषहसहनवचनं परीषहसूत्रेषु । न हि सचेलं शीतावयो वाचन्ते । इमानि च सूत्राणि अचेलतां दर्शयन्ति—

'परिषत्तेषु वत्तेषु च पुणो चेलमावि' । अचेलपवरे भिष्युं जिणकवधरे सदा ॥

सचेलमो सुखी अथवि असुखी वाचि अचेलमो । अहं तो सचेलो होवन्तामि इदि भिष्युं न चित्तए ॥

कोई कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक होने पर उस वस्त्रको लटलक नामके ब्राह्मणने ले लिया था । कुछ कहते हैं कि हवासे वह वस्त्र गिर गया और जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी । अन्य कहते हैं कि उस पुरुषने उस वस्त्रको वीर भगवान्‌के कन्धेपर रख दिया । इस प्रकार बहुत विवाद होनेसे इसमें कुछ तत्त्व दिखाई नहीं देता । यदि वीर भगवान्‌ने सवस्त्र वेव प्रकट करनेके लिए वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विनाश इष्ट कैम हुआ । सदा उस वस्त्रको धारण करना चाहिये था । तथा यह वस्त्र विनष्ट होने वाला है ऐसा उन्हें ज्ञात था तो उसका ग्रहण निरर्थक था । यदि उन्हें यह ज्ञात नहीं था तो वीर भगवान्‌ अज्ञानी ठहरते हैं । तथा यदि चेलप्रज्ञापना इष्ट भी तो 'प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल था' यह वचन मिथ्या ठहरता है । तथा नव स्थानमें कहा है—'जैमे मै अचेल हुआ वैसे ही अन्तिम तीर्थङ्कर अचेल होंगे ।' उससे भी विरोध आता है । तथा अन्य तीर्थङ्करोंने भी वस्त्र धारण किया था तो वीर भगवान्‌ की तरह उनका भी वस्त्र त्यागनेके कालका निर्देश क्यों नहीं है ? इसलिए ऐसा कहना युक्त है कि जब वीर भगवान्‌ सर्वस्व त्याग कर ध्यानमें लीन हुए तो किसीने उनके कन्धे पर वस्त्र रख दिया । यह तो उपसर्ग हुआ ।

परीषहोंका कथन करनेवाले सूत्रोंमें जो शीत, ढास-मच्छर, तृणस्पर्श परीषहोंके सहनेका कथन है वह अचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रधारियोंको शीत आदि बाधा नहीं पहुँचाते । तथा ये सूत्र भी अचेलताको बतलाते हैं—'वरत्रोंका त्याग कर देने पर भिक्षु पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं करता । सदा भिक्षु अचेल होकर जिनरूपको धारण करता है । भिक्षु ऐसा विचार नहीं करता कि सवस्त्र सुखी होता है और अवस्त्र दुःखी होता है इसलिए मैं वस्त्र धारण करूँगा ।' वस्त्र रहित साधुको कभी शीत सताता है तो वह धामकी चिन्ता नहीं करता, आलस त्याग सहन करता है । मेरे

१. 'आचेलको बम्भो पुरिमस्य पच्छिमस्स व जिणस्स ।' वु, कल्पम् भा० गा० ६३६९ ।

२. इत्थं वत्तु नि—आ० मु० ।

अथैकं लघुस्त (स्त लघुस्त) दीर्घं भवति युक्ता ।
 वास्तवं ते चिन्तितेष्वपि अथितस्त अलाभतो (?) ॥
 य ये विचारणं अतिष्ठं ता न किञ्चिदिति ।
 अथ तावन्नि चेष्टाणि इति निश्चयं न चित्तम् ॥
 अथैकमात्रं लघुस्त संभवस्त उपस्थितो ।
 तन्मैत्रु अस्तमात्रस्त न ते होवि विराधिवो ॥
 एतेन ताव अन्वेय संवृद्धं प्रतिभसित ।
 संसाधारं ओ संवसितं किमनं युव दीर्घकल्पेहि ॥

एवाम्युत्तराध्ययने—

आचेलक्यो य ओ अन्तो ओ वाचं सचयतरो ।
 वेतिदी वददमात्रेण वासेय अ अहृत्पणा ॥
 एवमन्ते पयसाय युविवा स्मिन्कल्पणा ।
 उपस्थाति पवित्रायन्तु संसमयलगा ॥

इति अथमाचरमतीर्थस्यापि अचेलता सिद्धयति ।

अन्त्यस्त य मु'उस्त य दीर्घलोमनस्त य ।
 वेत्तुमाओ चिरस्तस्त कि विभूता करिस्तसि ॥

इति दशवैकालिकायामुक्तं । एवमाचेलक्यं स्थितिकल्पः ।

अमनायुद्दिश्य कृतं नकादिकं उद्देशिगमित्युच्यते । तच्च बोद्धव्यं आभाकर्माधिकल्पेन । तत्परि-
 हारो द्वितीयः स्थितिकल्पः । तथा चोक्तं कल्पे—

सौस्तविचमुद्देशं अन्वेयन्ति दुरिजपरिमाणं ।
 स्तिन्नगराज स्तिन्ने ठिबिक्यो होवि विधिओ ॥

संज्ञाचरकम्बेन ययो अभ्यन्ते वसति यः करोति । कृता वा वसति परेण अन्ता पतितकवेष्टा वा

पास शीत दूर करनेका कोई साधन नहीं है न कोई छाजन ही है । मैं आगका सेवन करूँ ऐसा भिक्षु विचार नहीं करता । ओ तपस्वी अचेल होनेसे भारमुक्त है वह संयमकी विराचना नहीं करता । उत्तराध्ययन सूत्रमें किसी गीतमसे प्रश्न करता है—ओ यह वर्धमान भगवान्ने अचेलक धर्म कहा है और भगवान् पादवर्ने 'सान्तरौत्तर' धर्म कहा है । एक ही धर्मके मानने वालोंमें दो प्रकारके लिंगकी कल्पनासे मैं संशयमें पड़ा हूँ । इस कथनसे अन्तिम तीर्थकी भी अचेलता सिद्ध होती है ।

दशवैकालिक सूत्रमें कहा है—नग्न, मुण्डित और दीर्घ नख और रोम वाले तथा मेथुनसे विरक्त साधुको आभूषणसे क्या प्रयोजन है । इस प्रकार आचेलक्य स्थितिकल्प है ।

२. अमर्णोक्ति उद्देशसे बनाये गये भोजनादिको औद्देशिक कहते हैं । अथःकर्म आदिके भेद-
 से उसके सोलह प्रकार हैं । उसका त्याग दूसरा स्थितिकल्प है । कल्पमें कहा है—प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें सोलह प्रकारका उद्दिष्ट छोड़ने योग्य है । यह दूसरा स्थितिकल्प है ।

३. 'सम्याचर' शब्दसे तीन कहे जाते हैं—ओ वसति बनाता है, दूसरेके द्वारा बनाई गई

संस्कारोपि, यदि वा न करोति न संस्कारयति केवलं प्रयच्छत्यत्रास्तेति । एतेषां पिण्डो नामाहारः, उपकरणं वा प्रतिलेखनादिकं शय्याधरपिण्डस्तस्य परिहरणं तृतीयः स्थितिकल्पः । सति शय्याधरपिण्डग्रहणं प्रचक्ष्यमयं योजयैवाहारादिकं । 'वर्षफललोभाद्यो वा आहारं दातुमश्वो दरिद्रो दुग्धो वा न चासौ वसति प्रयच्छेत् । सति वसती आहाराधाने लोको वा निव्यति-स्थिता वसतावस्य' यतयो न चानेन मन्दप्रायेण तेषां आहारो दत्त इति । यतेः स्नेहः स्वादाहारं वसति च प्रयच्छति तस्मिन् बहूपकारितया । तत्पिण्डाग्रहणे तु नोक्तदोषसंस्पर्शः ।

राजपिण्डाग्रहणं चतुर्थः स्थितिकल्पः । राजशब्देन इक्ष्वाकुप्रभृतिकुले जाताः । राजते प्रकृतिं रञ्जयति इति वा राजा राजसवशो महद्भिको भण्यते । तस्य पिण्डः तत्त्वामिको राजपिण्डः । स त्रिविधो भवति । आहारः, अनाहारः, उपधिरिति । तत्राहारस्यतुत्रिविधो अशनादिभेदेन । तुण्यफलकपीठादिः अनाहारः, उपधिरिति प्रतिलेखन वस्त्रं पार्श्वं वा । एवंभूतस्य राजपिण्डस्य ग्रहणे को दोष इति चेत् अत्रोच्यते—द्विविधा दोषा आत्म-समुत्थाः परकृताश्चेति । द्विविधा परसमुत्थाः मनुजतिर्यङ्मतविकल्पेनेति । तिर्यङ्कृता द्विविधा ग्रामारण्यपशु-भेदात् । ते द्विप्रकारा अपि द्विभेदा दुष्टा भद्राश्चेति । हया, गजा, गायो, महिषा, मेष्ट्राः, स्वानवच ग्राम्याः दुष्टाः ।

वसतिको दृष्टने पर या उसका एक हिस्सा गिर जाने पर जो उसकी मरम्मत कराता है, जो न करता है न मरम्मत कराता है केवल देता है कि गहाँ ठहरिये । उनका पिण्ड अर्थात् भोजन, उपकरण अथवा प्रतिलेखना आदि शय्याधर पिण्ड कहाता है । उसका त्याग तीसरा स्थितिकल्प है । शय्याधरका पिण्ड ग्रहण करने पर वह धर्मके फलके लोभसे छिपाकर आहार आदिकी योजना कर सकता है । अथवा जो दरिद्र या लोभी होनेसे आहार देनेमें असमर्थ है वह ठहरनेका स्थान नहीं देगा क्योंकि वसतिमें ठहराकर आहार न देने पर लोक मेरी निन्दा करेगे कि इसकी वसतिमें यतिगण ठहरे और इस अमागने उन्हें आहार नहीं दिया । तथा आहार और वसति देने वाले पर यतिका स्नेह हो सकता है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है । किन्तु शय्याधरका आहार ग्रहण न करने पर उक्त दोष नहीं होते । ४ राजपिण्डका ग्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है । राज शब्दसे इक्ष्वाकु आदि कुलमें उत्पन्न हुआका ग्रहण किया जाता है । जो 'राजते' शोभित होता है या जनसाका रंजन करता है वह राजा है । राजाके समान सम्पत्तिशाली भी राजा कहलाता है । उसका पिण्ड अर्थात् जिस पिण्डका वह स्वामी होता है, वह राजपिण्ड है । उसके तीन भेद हैं—आहार, अनाहार और उपधि । अशन आदिके भेदसे आहारके चार भेद हैं । तुण्योंका फलक, आसन आदि अनाहार है । प्रतिलेखन, वस्त्र पात्रको उपधि कहते हैं ।

शङ्का—इस प्रकारके राजपिण्डके लेनेमें क्या दोष है ?

समाधान—दो प्रकारके दोष हैं एक आत्मसमुत्थ-स्वयं किया, और दूसरा परसमुत्थ । पर-समुत्थके दो भेद हैं—एक मनुष्यकृत और एक तिर्यङ्कृत । तिर्यङ्कृतके दो भेद हैं—एक ग्रामोण पशुके द्वारा किया गया और एक जंगली पशुके द्वारा किया गया । इन दोनों प्रकारके भी दो भेद हैं—दुष्टके द्वारा और भद्रके द्वारा किया गया । गाँवके घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, मेढे, कुत्ते दुष्ट होते हैं । दुष्टोंसे संयमियोंका उपघात होता है । भद्र हुए तो संयमीको देखकर भागने पर गिरकर

१. पिण्डधर-अ० आ० ।

२. फलेभाषे वा-अ० । फलेभोषो वा-आ० ।

३. वसतावसना वस-अ० । वसत्यवसत्यवसावते-आ० ।

४. वा राजा सदसः अ० ।

दुष्टैः संवतोपधातः । भद्राः पलायमानाः स्वर्गं दुःखिताः पातेन अभिधातेन वा व्रतिनो मारयन्ति वा धावन्तीत्युच्यते । आरभ्यकास्तु व्याघ्रकम्प्याद्वीरिनी, बागरा वा राजगृहे मन्थनमुत्तमं यदि भुङ्क्ष्वस्तु आत्मविपत्तिर्नष्टावनेत्युच्यते । पूर्वबोधः । मनुष्यास्तु ईश्वराः तत्त्वरा म्लेच्छाः, भटाः, प्रेम्णाः, दासाः दास्यः, इत्यादिकाः । तैराकुलत्वात् दुःप्रवेशनं राजगृहं प्रविशन्तं मर्यादाः, प्रमत्ताः, प्रभुविताप्य दासद्वयः उपहसन्ति, आत्मोपयन्ति वारयन्ति उत्सृज्यन्ति वा । अवच्छेदा याः स्त्रियो मैथुनसंज्ञया बाध्यमानाः पुत्रादिभ्यो वा बलात्स्वगृहं प्रवेशयन्ति भोगार्थम् । विप्रकीर्णं रत्नसुवर्णादिकं परे गृहीत्वा अत्र संयत्ता आयाता इति दोषमभ्यारोपयन्ति । राजा विवस्वतः श्रमणेषु इति श्रमणरूपं गृहीत्वागम्य दुष्टाः खलीकुर्वन्ति । ततो दुष्टा अविवेकिनः दुषयन्ति श्रमणान्मारयन्ति बध्नन्ति । वा एते परसमुद्भवा बोधाः । आत्मसमुद्भवस्तूच्यन्ते । राजकुले आहारं न शोषयति अदुष्टमाहृतं च भुङ्क्षति । विकृतिसेवनादिनादोषः, मन्थनार्थो वा दुष्टवान्ध्वं रत्नाविकं गृहीत्याडामलोचना वा 'दुष्का' समबलीकमानुरक्ततासु अवैत । ता विभूति, अन्तःपुराणि, पण्याह्वाना वा विलोक्य निदानं कुर्यात् । इति दोषसंभवो यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते । रत्नार्थं राजपिण्डोऽपि दुर्लभं द्रव्यम् । अगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो माभूविति ।

चरण-वेनापि विनयो गुरुणा महतराणां शुभ्रया च कर्तव्येति पञ्चमः कृतिकर्मसंज्ञितः स्थितिकल्पः ।

या चोट खाकर स्वयं दुःखी होते हैं अथवा दौड़ते हुए व्रतियोंको मारते हैं । जगलके रहने वाले व्याघ्र, सिंह, बन्दर यदि राजाके आँगनमें खुले घूमते हो और क्षुद्र हो तो उनसे अपने पर विपत्ति आ सकती है । यदि भद्र हुए तो यतिको देखकर दौड़ने पर स्वयं चोट खा सकते हैं या यतियोंको चोट पहुँचा सकते हैं । मनुष्य स्वामी, कोतवाल, म्लेच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी आदि अनेक हैं । राजाका घर इन सबसे भरा होनेसे उसमें प्रवेश करना कठिन है । मत्त, प्रमत्त, और हर्षसे उत्कुल दास आदि यतिको देखकर हँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, अवज्ञा करते हैं । कामसे पीड़ित स्त्रियाँ अथवा पुत्र प्राप्तिकी इच्छुक स्त्रियाँ बलपूर्वक भोगके लिए साधुको अपने घरमें ले जाती हैं । राजगृहमें पड़े हुए रत्न सुवर्ण आदिको दूसरे ग्रहण करके यह दोष लगा सकते हैं कि यहाँ साधु आये थे । राजाका श्रमणों पर विद्वास है ऐसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रखकर दुष्ट काम कर सकते हैं । तब रुष्ट होकर अविवेकी पुरुष श्रमणोंको दोष देते हैं, उन्हें मारते और बाँधते हैं । ये परसे उत्पन्न हुए दोष हैं ।

अब आत्मासे हुए दोष कहते हैं—राजकुलमें आहारका शोधन नहीं होता, बिना देखा और छीना हुआ आहार ग्रहण करना होता है । सर्वोप आहार लेनेसे इगाल दोष होता है । कोई अभागा साधु ब्रह्ममूख रत्नादि देखकर उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोंको देखकर उनपर अनुरक्त हो सकता है । उस विभूति, अन्तःपुर और बाजारू स्त्रियोंको देखकर निदान कर सकता है कि मुझे भी ये वस्तुएँ प्राप्त हों । इस प्रकारके दोष जहाँ समब हों वहाँ राजाका आहार नहीं लेना चाहिए । सर्वत्र लेनेका निषेध नहीं है । रोगीके लिए राजपिण्ड भी दुर्लभ होता है । अथवा कोई ऐसा कारण उपस्थित हो कि साधुका मरण बिना भोजनके होता हो और साधुके मरणसे श्रुतका विच्छेद होता हो तो राजपिण्ड ले सकते हैं कि श्रुतका विच्छेद न हो ।

५ चारित्र्यमें स्थित साधुके द्वारा भी महान् गुरुओंकी विनय सेवा करना पाँचवा कृतिकर्म नामक स्थितिकल्प है ।

भारतजीवनिकायस्य वास्तव्यानि नियमेन व्रतानि इति वष्टं स्थितिकल्पः । अचेलतायां स्थितः उद्दे-
क्षिकराजपिण्डपरिहरभोक्षतः गुरुभक्तिकृद्विनीतो व्रतारोपणाहो भवति । उक्तं च—

आचेलकके व ठिबो जहेसारी व परिहरवि बोसे ।

गुरुभक्तिको विणीसो होवी बरानं सवा अरिहो ॥ []

इति व्रतदानक्रमोऽयं स्वयमासीनेषु गुरुषु, अभिमुखं स्थिताभ्यो विरतिभ्यः, श्रावकश्राविकावर्गस्य च
व्रतं पयच्छेत् । स्वयं स्थित सूरि स्वयमे देशे स्थिताय विरताय व्रतानि दद्यात् । उक्तं च—

विरवी सत्वमयत्वं च गिबिहुं ठविय तं च सपडिमुले ।

विरह च ठिबो बाये ठवियं गविबो उपदठाबो उबदठमेव ॥ []

इति ज्ञान्वा श्रद्धाय पापेभ्यो विरमण व्रत वृत्तिकरण छादनं संवरो विरतिरित्येकार्थाः । उक्तं च—

गाळन अवधुबेजव पाबाण विरमणं बह होई ।

विभिकरणं छादनं संवरो विरतिरिति एवमुक्तं ॥ []

इति । आश्रयावस्थास्वतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणवष्टानि पांच महाव्रतानि । तत्र प्राणवियोगकरणं
प्राणिनः प्रमत्तयोगात्प्राणवधस्ततोः विरतिरहिंसाव्रत । व्यलीकभ्राषणेन दुःखं प्रतिपद्यन्ते जीवाः इति मत्वा
दयावतो यत्सत्याभिधानं तद्वितीयं व्रत । ममेदमिति मत्वापोषनीयद्रव्यवियोगं दुःखिता भवति इति तद्दमया

६ जीवोके भेद-प्रभेदोको जानने वालेको ही नियमसे व्रत दना चाहिए । यह छठा स्थिति-
कल्प है । जो अचेलतामे स्थित हो, उद्दिष्ट और राजपिण्डका त्याग करनेमे तत्पर हो, गुरुकी
भक्ति करने वाला हो, विनयी हो, वही व्रत देनेके योग्य होता है । कहा है—

‘जो अचेलकपनेमे स्थित है और उद्दिष्ट आदि दोषोका सेवन नहीं करता, गुरुका भक्त
और विनीत है वह सदा व्रतोको धारण करनेका पात्र होता है ।’ यह व्रत देनेका क्रम है— गुरु-
जनोके स्वयं रहते हुए आचार्य स्वयं स्थित होकर सामने स्थित विरत स्त्रियोको श्रावक श्राविका
वर्गको व्रत प्रदान करें । तथा अपने वाम देशमे स्थित विरतोको व्रत प्रदान करें । कहा है—

‘विरत स्त्रियोको और श्रावक वर्गको अपने सामने स्थित करके और विरत पुरुषोंको
अपने वाम भागमें स्थापित करके गणि व्रत प्रदान करें ।’ इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके
पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण छादन, संवर और विरति, ये सब शब्द एकार्थक हैं ।
कहा है—‘जानकर और स्वीकार करके पापोंसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरण, छादन, संवर,
विरति ये सब एकार्थक हैं ।’

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थमें रात्रिभोजन त्यागनामक छठे व्रतके साथ पांच महा-
व्रत होते हैं । प्रमादयुक्तभावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोंका वियोग करना हिंसा है और उससे
विरति अहिंसा व्रत है । झूठ बोलनेसे जीव दुःखी होते हैं ऐसा मानकर दयालु पुरुषका सत्य
बोलना दूसरा व्रत है । जिसमें ‘यह मेरा है’ ऐसा संकल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुःखी
होते हैं । इसलिए उसपर दया करके बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे विरत होना तीसरा व्रत है ।

अवतारवाचानाद्विरणं तृतीयं व्रतम् । सर्ववपुष्यां मात्मा तन्मायसमालाकाप्रवेशनबोधोद्धारस्यानेकधीवपीडा-
सादनप्रवेशेति सद्वाच्यपरिहाराच्च टीको राधाभिनिवेशः कर्मबन्धस्य महतो मूलं इति ज्ञात्वा श्रद्धावतः
मैथुनाद्विरणं चतुर्थं व्रतम् । परिग्रहः बहुजीवनिकापयोधाय मूलं मूर्च्छानिमित्तं चेति सकलब्रह्मत्यागो
भवति इति पञ्चमं व्रतम् । तेषामेव वचनात् व्रतानां पालनार्थं रात्रिभोजनविरण्यं षष्ठं व्रतम् । सर्वजीवविषयम-
हिंसाव्रतं अवतपरिग्रहत्यागी सर्वब्रह्मविषयी द्रव्यकवेशविषयाणि शेषव्रतानि । उक्तं च--

‘षडमिन्द्र सख्यजीवा तस्मिन् करिषे च सख्यवज्राहं ।

तेसां महम्भवा ज्ञानु तदेकवेशेस्मिन् बन्ध्याम् ॥ [आषट्यक ७९१ गा०]

पञ्चममहाव्रतधारिण्याविचरप्रव्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रव्रजितः पुमान् इत्येव सप्तमः
स्थितिकल्पः पुरुषज्येष्ठतः । पुरुषत्व नाम सग्रहं उपकारं, रक्षां च कर्तुं समर्थः । पुरुषप्रणीतश्च धर्मः
इति तस्य ज्येष्ठता । ततः सर्वाभिः संयताभिः विनयः कर्तव्यो विरत यः येन च स्त्रियो लब्ध्यः
परप्राप्तनीया, पररक्षापेलिष्य, न तथा पुमांस इति च पुरुषस्य ज्येष्ठत्वं । उक्तं च--

जेनितो ह्य लघुसिगा परम्पसज्जाय च पच्छिज्जजाय ।

भीष अरपक्षज्जेति तेन पुरिसो जयसि जेद्धो ॥ []

अचेलताविकल्पस्थितस्य यशतिचारो भवेत् प्रतिक्रमण कर्तव्यमित्येवांष्टम स्थितिकल्पः । नामस्थापना-
द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन षड्विधं प्रतिक्रमणं । भट्टिणी भट्टदारिगा इत्यस्ययोग्यनामोच्चारण कृतवतस्तत्परि-

सरसोसि भरो हुई नलीमें तपाई हुई लोहकी कोलके प्रवेशकी तरह योनिद्वारमें स्थित अनेक जीवों-
को लिंगके प्रवेशसे पोड़ा हाती है । उस पोड़ाको बूर करनेके लिए ‘रागका तीव्र अभिनिवेश महान्
कर्मबन्धका मूल है’ ऐसा जानकर और श्रद्धा करके मैथुनसे विरत होना चतुर्थ व्रत है । परिग्रह
छडुकायके जीवाको पोड़ा पट्टचानेका मूल है और ममत्वभावमें निमित्त है ऐसा जानकर समस्त
परिग्रहका त्याग पाँचवां व्रत है । उन्हीं पाँच व्रतोंका पालन करनेके लिए रात्रि भोजनका त्याग
छठा व्रत है । अहिंसाव्रतका विषय सब जीव हैं अर्थात् सब जीवोंकी हिंसाका त्याग उसमें है ।
विना दी हुई वस्तुका त्याग और परिग्रहका विषय भी सब द्रव्य है । अर्थात् अचौर्यव्रती विना
दिया हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं लेता जिसका कोई स्वामी है । परिग्रहका त्यागी भी सब
द्रव्योका त्याग करता है । किन्तु शेष व्रत द्रव्योके एकदेशको विषय करते हैं । कहा है—

‘प्रथम व्रतमें सब जीव, तीसरे और अचौर्यव्रतमें सब द्रव्य तथा शेष महाव्रत द्रव्योंके
एकदेशमें होते हैं ।’

७ चिरकालसे दीक्षित और पाँच महाव्रतोंकी धारी आर्थिकासे तत्काल दीक्षित भी पुरुष
ज्येष्ठ होता है । इस प्रकार पुरुषको ज्येष्ठता सातवां स्थितिकल्प है । पुरुषत्व कहते हैं संग्रह,
उपकार और रक्षा करनेमें समर्थ होना । धर्म पुरुषके द्वारा कहा गया है इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता
है । इसलिए सब आर्थिकाओंको साबुकी विनय करनी चाहिए । यतः स्त्रियाँ लघु होती हैं, परके
द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य होती हैं । दूसरेसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करती हैं । पुरुष ऐसे नहीं
होते इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता है । कहा है—‘यतः स्त्री लघु होती है, दूसरेके द्वारा प्रसाध्य
होती है, प्रार्थनीय होती है, बरपोक होती है, अरक्षणीय होती है इसलिए पुरुष ज्येष्ठ होता है ।’

८. अचेलता आदि कल्पमें स्थित साधुके यदि अतिचार लगता है तो उसे प्रतिक्रमण करना
चाहिए । यह आठवां स्थितिकल्प है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह

ह्वरणं नमस्प्रतिक्रमणं । असंयतमिध्यादृष्टिजीवप्रतिबिम्बपूजाविषु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमणं स्थापनाप्रतिक्रमणं । सचित्तमचित्तं मित्रमिति त्रिविकल्पं इदं तस्य परिह्वरणं इदमप्रतिक्रमणं । असंस्वावरबहलस्य स्वाध्याय-
ध्यानमिध्यासंपादनपरस्य वा परिह्वरणं क्षेत्रप्रतिक्रमणं । संध्यास्वाध्यायाकालाविषु गमनागमनादिपरिह्वार
कालप्रतिक्रमणं । मिध्यात्वासंयमकषाययोर्मेधो निवृत्तिभावप्रतिक्रमणं । प्रतिक्रमणसहितो धर्मः आद्यप्राप्त्यस्य-
योर्जिनयोः प्राप्तापराधप्रतिक्रमणं मध्यवर्तिनो जिना उपदिशन्ति ।^१

‘आलोचनादुर्विचक्षणं राखि इतिरियमिच्छावरिया य ।

पक्षिण्य चाउम्मासिय संबच्छर उत्तमद्वेष ॥ एते आलोचनाकल्पाः ।’

पक्षिकमणं राखि देवसिगं इतिरियमिच्छावरिया य ।

पक्षिण्य चाउम्मासिय संबच्छर उत्तमद्वेष य ॥ []

अनी प्रतिक्रमणभेदा आद्यन्ततीर्थकरप्रणीते पंचयमे धर्मे, इतरत्र च चतुर्थमे प्रतिक्रमणस्य कालनियम
उक्तः । यथायमतिचारं प्राप्तस्तथा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शनं । उक्तं च—

‘अवयो वाचेसचो विव हूरायावो य सच्चसमचो वि ।

‘सुमणे वि पवि य सद्दो जावरनाचो वि अगवो वि ॥

ठावाणिओ आयरिय गावज्जातिमि पक्षिमविणेतु ।

अ पक्षिकमणं तेण हु जे जातिपकनवि सो णेव ॥ []

प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । ‘भट्टिणी, भतु’दारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर उसका परिह्वार करना नाम प्रतिक्रमण है । असंयत मिध्यादृष्टि जीवके प्रतिबिम्बकी पूजा आदि करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह स्थापना प्रतिक्रमण है । सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिह्वार द्रव्य प्रतिक्रमण है । जो क्षेत्र त्रस और स्वावर जोबसे भरा है, स्वाध्याय और ध्यानमे विघ्न करनेवाला है उसका परिह्वार क्षेत्र प्रतिक्रमण है । संध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा असमयमे गमन आगमन आदिका परिह्वार-
कालप्रतिक्रमण है । मिध्यात्व असयम, कषाय और योगसे निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है । प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म प्रतिक्रमण सहित है अर्थात् प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । और मध्यके बाईस तीर्थ कर दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं । आलोचना देवसिक, रात्रिक, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थ—ये दस आलोचनाकल्प हैं ।

देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इतिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं । आदि और अन्तिम तीर्थकरके द्वारा कहे पाँच महाव्रतरूप धर्ममें और अन्य तीर्थकरोंके द्वारा कहे चार यमरूप धर्ममें प्रतिक्रमणके कालका नियम कहा है । जब साधु अतिचार लगाता है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्शन है । कहा है—

[इन गाथाओंका शुद्धपाठ न मिलनेसे अर्थका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है ।] चौबीस तीर्थ करोंमेंसे मध्यके बाईस तीर्थकरोंके साधुओंके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है । दोष

१. पक्षिकमणं देवसिगं राखि य इतिरियमावकहिय य ।

पक्षिण्य चाउम्मासिय संबच्छर उत्तमद्वेष ॥—आव० ४ अ० । (अभि० रा०, पक्षिक०)

२. सुमिणितियं दिवसयं ।

सद्वाचिषु चि पचिरी आचिष अंतमि लो पचिषकमचि ।

मचिषममा जन्नेति य असकसमार्ण हवे उचय ॥

इरिषं मोवर लुमिचवि सन्धमाचरु ना व आचरु ।

पुरिष चरिषेसु सन्धो सन्धं जियमा पचिषकमचि ॥ [मूलाचार ७।३१]

मध्यमतीर्थकरशिष्या बुद्धबुद्धयः, एकाग्रचित्ताः, अमोचलक्यास्तस्माद्यदाचरितं तद्गर्हया शुद्धयति । इतरे तु चलचित्ता न लज्जयन्ति स्वापराधीस्तेन सर्वं प्रतिक्रमण उपदिष्टं जिनाभ्या अंधघोटकदृष्टान्तन्यायेन ।

श्रुतुषु षट्तु एकैकमेव मासमेकत्र वसतिरन्यदा विहरति इत्ययं नवम स्थितिकल्प । एकत्र चिर-
कालावस्थाने नित्यमुद्गमदोषं च न परिहर्तुं क्षमः । क्षेत्रप्रतिबद्धता, सातगुह्यता, अलगता, मोकुमार्यभावना,
ज्ञातमिथाग्रहिता च दोषाः । पञ्जोसमणकल्पो नाम दशम । वर्षाकालस्य चतुर्षु मासेषु एकत्रैवावस्थान
भ्रमणस्यायः । स्थावरजंगमजीवाकुला हि तदा धिति । तदा भ्रमणे महानसयम वृष्टया शीतवातपातेन
च वातविराघना । पतेद् वाप्यादिषु स्थायुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्नैर्जलेन कईमंन वा नाध्यत इति विशान्यधिक

लग्नेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं । इसी बातको इन गाथाओंमें कहा है। शब्दोंदि विषयोमें प्रवृत्ति
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थं करोके साधु प्रतिक्रमण करते ही है । मध्यम तीर्थं करोके साधु
करते भी हैं और नहीं भी करते ।

ईयांसमिति, गोचरी और स्वप्न आदिमें अतिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीर्थं कर
और अन्तिम तीर्थं करके शिष्य सब प्रतिक्रमण दण्डकोको पढ़ते हैं अर्थात् अतिचार नहीं लगनेपर
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है ।

मध्यम बाईस तीर्थं करोंके शिष्य हृद बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त और अव्यर्थ लक्ष्वाले होते
हैं । इसलिए अपने आचरणकी गद्दी करनेसे शुद्ध होते हैं । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थं करके
शिष्य चंचल चित्त होनेसे अपने अपराधोंको लक्षमें नहीं लेते । इसलिए प्रथम और अन्तिम
तीर्थं करने सबके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमें अन्ध घोड़ेका दृष्टान्त दिया
जाता है । जैसे घोड़ेके अन्धे होनेपर अनजान वंछपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सब
दबाइयोंका प्रयोग किया तो घोड़ा ठीक हो गया । इसी तरह अपने दोषोंसे अनजान साधु भी
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है ।

९. छह श्रुतुओंमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमें विहार
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें चिरकाल ठहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लगता है ।
उसे टाला नहीं जा सकता । तथा एक ही स्थानमें बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बंध जानेका,
मुखशीलता, आलसीपना, सुकुमारताकी भावना तथा जाने हुएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष
लगते हैं ।

१० पञ्जोसमण नामक दसवाँ कल्प है । उसका अभिप्राय है वर्षाकालके चारमासोंमें
भ्रमण स्थावर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पृथिवी स्थावर और जंगम जीवोंसे
व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान् असंयम होता है । तथा वर्षा और शीतवायुके
ग्रहनेसे आत्माकी विराघना होती है । वापी आदिमें गिरनेका भय रहता है । जलादिमें छिपे

विशेषतः एकवारवस्त्रमित्ययमुक्तम् । कारणपेक्षा तु हीनस्थिक बावस्थानं, संयत्ताया आषाढशुद्धवद्यम्या स्थितानां उपरिष्ठाच्च कार्तिकपौर्णमास्यास्थिविषयावस्थानं । वृष्टिबहुलतां, भूतमहर्णं, शक्यमाश्वमेधा-
वृत्त्यकरणं प्रयोजनमुद्दिश्य अवस्थानमेकमेति उल्लिख्यः कालः । यार्वा, दुग्धि, ग्रामजनपदचलेन वा गच्छमाश-
नमित्ते समुपस्थिते देशान्तरं याति । अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यतीति । पौर्णमास्यामाषाढया-
मतिक्रान्तायां प्रतिपदादिषु विनैव याति । यावच्च त्यक्ता विषतिद्विषा एतदपेक्ष्य हीनता कालस्य । एष दशमः
स्थितिकल्पः ।

हुए ठूँठ, कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कष्ट पहुँचता है । इसलिए एक सौ बीस दिनतक एकस्थानपर रहना उत्संगरूप नियम है । कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहरते हैं । आषाढ शुक्लादशमीको ठहरनेवाले साधु आगे कार्तिककी पूर्णमासीके पश्चात् तीस दिन ठहर सकते हैं । वर्षाकी अधिकता, शास्त्रपठन, शक्तिका अभाव, वैयावृध्य करनेको उद्देश से एकस्थानपर ठहरनेका यह उल्लिख्यकाल है । इस बीचमें यदि मारी रोग फैल जायें, दुग्धिश पड़ जायें या गच्छका विनाश होनेके निमित्त मिल जायें तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भविष्यमें रत्नत्रयकी विराधना हो सकती है ।

आषाढकी पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं । इस तरह बीस दिन तक कम होते हैं । इस अपेक्षा कालकी हीनता होती है । यह दसवाँ स्थितिकल्प है ।

विशेषार्थ—श्वेताम्बर परम्परामें भी ये ही दस कल्प माने गये हैं । किन्तु उनमेंसे चार स्थितिकल्प हैं और छह अस्थितिकल्प हैं । शय्यातर पिण्ड, चातुर्याम, पुखकी ज्येष्ठता और कृत्तिकमें य चार कल्प स्थित हैं । अर्थात् मध्यम बार्दिस तीर्थकरोके साधु और महा विदेहोंके साधु शय्यातर पिण्ड ग्रहण नहीं करते, चतुर्याम रूप धर्मका पालन करते हैं, पुखकी ज्येष्ठता पालते हैं अर्थात् चिरदोक्षित आगिका भी उसी दिनके दोक्षित साधुको नमस्कार करती है । तथा सब कृत्तिकमें करते हैं । आचेलवक, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युषण ये छह कल्प मध्यम तीर्थकरोके तथा महाविदेहोंके साधुओंके लिए अनवस्थित हैं । यदि वस्त्र धारण करनेसे वस्त्रको लेकर रागद्वेष उत्पन्न होता है तो अचेल रहते हैं अन्यथा सचेल रहते हैं । साधुओंके उद्देशसे बनाया भोजन उद्दिष्ट होनेसे सदोष होता है । किन्तु उक्त तीर्थकरों और महाविदेहोंके साधु अपने उद्देशसे बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देशसे बना भोजन ले लेते हैं । प्रतिक्रमण भी दोष लगने पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते । राजपिण्डमें यदि कहे गये दोष होते हैं तो ग्रहण नहीं करते । यदि एक क्षेत्रमें रहने पर दोष न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं । दोष हो तो मास पूर्ण नहीं होने पर भी चल देते हैं । पर्युषणमें भी यदि वर्षामें बिहार करने पर दोष हो तो एक क्षेत्रमें रहते हैं दोष न हो तो वर्षाकालमें भी बिहार करते हैं । श्वेताम्बर परम्परामें प्राकृतमें दसवें कल्पका नाम 'पञ्जोसवणा' है उसका संस्कृत रूप पर्युषणाकल्प है । इसीसे भादोंके दश लक्षण पर्वको पर्युषण पर्व भी कहते हैं । श्वेताम्बर परम्परामें भी इसका उल्लिख्य काल आसाढ़ी पूर्णिमासे कार्तिकी पूर्णिमा तक चार मास है । अधन्य काल सत्तर दिन है । मात्रपद शुक्ला पंचमीसे कार्तिककी पूर्णिमा तक सत्तर दिन होते हैं । सम्भवतः इसीसे शिवम्बर परम्परामें पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होता है । इस कालमें साधु बिहार नहीं करते ।

इदेषु दससु निष्कं समाहितो निष्कवज्जमीरु य ।

खवयस्स विसुद्धं सो जघुसचरियं उवविषेदि ॥४२४॥

‘इदेषु दससु निष्कं’ एतेषु दसस्मृतिकल्पेषु नित्यं । ‘समाहितो’ समाहित । ‘निष्कवज्जमीरु य’ नित्यं पापभीरुः । ‘खवयस्स’ क्षपकम् । ‘विसुद्धं जघुसचरियं’ यथोक्तं चर्या । ‘सो उवविषेदि’ स विदधाति ॥४२४॥

निर्यापकस्य सूरराचारवत्त्वे क्षपकस्य गुणं व्याचष्टे—

पंचविषे आयारे समुज्जदो सत्त्वसमिदधेद्वाओ ।

सो उज्जमेदि खवयं पंचविषे सुट्ठु आयारे ॥४२५॥

‘पंचविषे आयारे समुज्जदो’ पंचप्रकारे आचारे समुद्यत । ‘समिदधेद्वाओ’ सम्यक् प्रवृत्ता सर्वा-
द्वेषेष्टा यस्य सः । ‘सुट्ठु उज्जमेदि’ सुट्ठु उद्योगं कारयति । ‘खवयं’ क्षपकं । यच्च ? ‘पंचविषे’ आचारे ॥४२५॥

य. आचारवान्न भवति तवाश्रयणे दोषमाचष्टे—

सेज्जेवधिसंधारं भचं पाणं च चयणकप्पगदो ।

उवकप्पिज्ज असुद्धं पडिचरए वा असंविग्गे ॥४२६॥

‘सेज्जं’ वसति । ‘उवधिं’ उपकरणं । ‘संधारअसपाणं च’ संस्तर भक्तगानं च । ‘असुद्ध’ उद्धमा-
विदोषोपहृतं । ‘उवकप्पेज्जं’ उपकल्पयेत् । क. ‘चयणकप्पगदो’ ज्ञानाचारादिकादोषल्यवनमुपगत ‘पडिचरए
वा’ प्रतिचारकान्वा योजयेत् । ‘असंविग्गे’ असविमान् । एवमसंयमे कृते महान्कर्मबन्धो भविष्यति ततोऽस्माकं
महती संसृतिरेकापन्मूलति भयरहिता ॥४२६॥

सत्त्वेहणं पयासेज्ज गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जा ।

अप्पाउग्गं व कट्ठं करिज्ज सट्ठं व जंपिज्ज ॥४२७॥

‘सत्त्वेहणं पयासेज्ज’ सत्त्वेहना प्रकाशयेत् लोकस्य । ‘गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जं’ गन्धं माल्यं
मानुषाभीयात् । गन्धमाल्यानयनमभ्युपगच्छेत् । ‘अप्पाउग्गं व कट्ठं कहेउज्ज’ अप्रयोग्या वा कथा कथयेत्

शा०—इन दस कल्पोंमें जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापसे डरता है वह
आचार्य क्षपक उमर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥

निर्यापकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ बतलाते हैं—

शा०—जो आचार्य पाँच प्रकारके आचारमें तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ
सम्यग्रूपसे होती हैं वह क्षपकसे पाँच प्रकारके आचारमें उद्योग कराता है ॥४२५॥

जो आचार्य आचारवान नहीं होता, उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं—

शा०—ज्ञानाचार आदिसे थोड़ा सा च्युत हुआ आचार्य उद्गम आदि दोषोंसे दूषित अशुद्ध
वसति, उपकरण, संस्तर और भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको नियुक्त
करेगा जिन्हें यह भय नहीं है कि इस प्रकारका असंयम करने पर महान् कर्मबन्ध होगा और
उससे हमारा संसार बढ़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥

शा०—तथा वह क्षपककी सत्त्वेहनाको लोगों पर प्रकाशित कर देगा । सुगंध माला आदि
सेवकी अनुमति दे देगा । क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और

क्षपकस्वाधुमपरिमानविचारिणी । 'सहरं वा' स्वरं वा । 'अपेक्ष' जल्पेत् । आराधकस्याधत इवं युक्तं न वेत्तिविचार्य बदेहा ॥४२७॥

ण करेज्ज सारणं वारणं च खवयस्स वयणकप्पगदो ।

उदेज्ज वा महल्लं खवयस्स वि किंचणारंमं ॥४२८॥

'ण करेज्ज' न कुर्यात् । कि 'सारणं' रत्नत्रये वृत्ति । 'वारणं च' निषेध न कुर्यात् । तेभ्यः प्रथम-
मानस्य । 'खवयस्स क्षपकस्य । कः ? 'वयणकप्पगदो' व्यवहनकल्पगतः । 'उदेज्ज वा महल्लं' आरम्भ कार-
येद्वा महाण्तं आरम्भं पट्टशाला, पूजा, विमानं वा । 'खवयस्स वि' क्षपकस्यापि कंचन ॥४२८॥

आयारत्थो पुण से दोसे सज्जे वि ते विचज्जेदि ।

तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ होदि आयरिओ ॥४२९॥

'आयारत्थो पुण' आचारस्थः पुनः सूरिः तान्सर्वान्वर्जयति बोधान् । 'तम्हा' तस्मात् । गुणेषु प्रवर्त-
मानो दोषेभ्यो व्यावृत्तवच । 'आयारत्थो आयरिओ णिज्जवओ होदि' आचारस्थ एवाचार्यो नियंपको भवति
नापरः । व्याख्यातमाचारवत्त्वम् ॥४२९॥

आचारवत्त्वव्याख्यानायोत्तरप्रबन्धः—

चोइसदसणवपुब्बी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।

कप्पववहारचारी होदि हु आचारवं नाम ॥४३०॥

'चोइसदसणवपुब्बी' चतुर्वेगपूर्वी, दशपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महामदी' महामति । 'सायरोव्व गंभीरो'
सागर इव गम्भीरः । 'आचारवं' नाम कप्पववहारचारी वा कल्पव्यवहारज्ञो वा आचारवान् ज्ञानी । दुष्परि-
णामा एते मनोवाक्कायविकल्पा, शुभा वा पुण्यालवभुताः । शुद्धा वा शुभाशुभकर्मसंवरहेतवः, इति बोधयति ।

यह उचित है या नहीं यह विचार किये बिना क्षपकके आगे स्वच्छन्दता पूर्वक बात करेगा ॥४२७॥

गा० तथा स्वयं आचार व्युत्त आचार्य क्षपकके रत्नत्रयसे छिगने पर रत्नत्रयमें प्रवृत्ति
और रत्नत्रयसे व्युत्त होनेका निषेध नहीं करेगा । तथा क्षपकसे कोई महान् आरम्भ पूजा, विमान-
यात्रा, पट्टकशाला आदि करायेंगा ॥४२८॥

गा०—किन्तु आचारवान् आचार्य इन सब दोषोंको नहीं करता । इसलिए जो गुणोंमें
प्रवर्तित करता है और दोषोंसे दूर रहता है ऐसा आचारवान् आचार्य ही नियंपक होता है, दूसरा
नहीं । इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२९॥

आगे आचारवत्त्वका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो चौदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूर्वका धारी हो, महाबुद्धिशाली हो, सागर
की तरह गम्भीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता हो वह ज्ञानी आचारवान्
होता है । वह समझाता है कि मन वचन कायके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणाम
पुण्यकर्मके आस्रवके कारण हैं और शुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ कर्मोंके संघर्षमें कारण हैं । तथा
वह रात दिन भुतका उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामोंमें क्षपकको लगाता है । इसलिए
वह दर्शन, चारित्र्य और तपका आचारवाला होनेसे आचारवान् होता है । ज्ञान आचार है और

कुनेषु शुद्धेषु वा प्रवर्तयति श्रुतमनारतमुपविशन्त्यतोऽप्यौ बर्धनस्य, चारित्र्यस्य, तपसश्च आधारवत्त्वात् ।
ज्ञानमाधारस्तद्वानाधारवान् ॥४३०॥

यस्तु ज्ञानवान् भवति तदाश्रये दोषान्म्याचष्टे—

‘नासेज्ज अमीदत्थो चउरंगं तस्स लोएसारंगं ।

णट्ठम्मि य चउरंगे ण उ सुलहं होइ चउरंगं ॥४३१॥

‘नासेज्ज अमीदत्थो’ नाशेयदगृहीतसूत्रार्थः । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘चउरंगं’ चत्वारि ज्ञानवर्ध-
नचारित्र्यतपांसि अङ्गानि यस्य मोक्षमार्गस्य तं चतुरङ्गं । लोके अत्सारं निर्वाणं तस्याङ्गं उपकारकं । चतुरङ्गं
यदि नाम नष्टं तथापि तच्चतुरङ्गं पुनर्लभ्येत इति शङ्कामिमा निरस्यति । ‘णट्ठम्मि य चउरंगे’ नष्टे इह
जन्मनि चतुरङ्गे मुक्तिमार्गे । ‘ण उ सुलहं होइ चउरंगं’ नैव सुखेन लभ्यते तच्चतुरङ्गं । विनाशितचतुरङ्गो
मिथ्यात्वपरिणतः कुयोनिमुपगतः कथमिव लभते चतुरङ्ग इत्यभिप्रायः ॥४३१॥

क्षपकस्य चतुरङ्गं कथमगृहीतार्थो नाशयतीत्यपरेकायामित्थमसौ नाशयतीति दर्शयति—

संसारसायरम्मि य अणंतवहुत्तिवहुत्तसल्लिम्मि ।

संसरमाणो दुक्खेण लहदि जीवो मणुस्सत्तं ॥४३२॥

तह चैव देसकुलजाइरुवमारोग्गमाउगं बुद्धि ।

सवणं गहणं सद्धा य संजमो दुल्लहो लोए ॥४३३॥

जो ज्ञानवान् है वह आधारवान् है ॥४३०॥

जो ज्ञानवान् नहीं है उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण नहीं किया है ऐसा आचार्य उस क्षपकके चतुरंगको
नष्ट कर देता है । ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप ये चार अंग जिस मोक्षमार्गके होते हैं वह चतुरंग है ।
लोकमें जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरंग—मोक्षमार्ग उपकारक है । वह नष्ट कर देता है ।
शायद कोई कहे कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो पुनः प्राप्त हो जायेगा ? इस शङ्काका निरास करते
हैं—इस जन्ममें चतुरंग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरंग सुलभ नहीं है—सुखसे नहीं मिलता ।
क्योंकि जो चतुरंगको नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिणत होकर कुयोनिमें चला जाता
है । तब वह कैसे चतुरंगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥

सूत्रके अर्थको ग्रहण न करने वाला आचार्य क्षपकके चतुरंगको कैसे नष्ट करता है ? ऐसी
आशङ्का करने पर बतलाते हैं कि वह इस प्रकार नष्ट करता है—

गा०—जिसमें अनन्त अत्यन्त तीव्र दुःखरूप जल भरा है उस संसार सागरमें भ्रमण करते
हुए जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥

गा०—उस संसारमें देश, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, धर्मका सुनना, उसे
ग्रहण करना, उस पर श्रद्धा होना तथा संयम ये सब दुर्लभ हैं ॥४३३॥

१ स्तब्धानाधारवान् श्रद्धानाधारवान् जा० पु० । २ इयं गाथा ब्यबहारसूत्रे (उ० ३, गा० ३७७)
अस्ति ।

एवमपि दुष्कृतपरंपरेण लब्ध्वा संजमं खवओ ।
 ण लुहज्ज सुदी संवेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४३४॥
 सम्मं सुदिमल्लहंतो दीहद्धं भुत्तिभुवगमिता वि ।
 परिवद्धं यरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥
 सक्का वंसी छेतुं तत्तो उक्कहिहओ पुणो दुक्खं ।
 ह्य संजमस्स वि मणो विसण्णसुक्कहिद्धं दुक्खं ॥४३६॥
 आहारमओ जीवो आहारेण य विराधिदो संतो ।
 अहुदुहओ जीवो ण रमदि णाणे चरिसे य ॥४३७॥
 सुदिपाणयेण अणुसद्धिमोयणेण य पुणो उवग्गहिदो ।
 तण्हाणुहाकिलंतो वि होदि णाणे अवक्खित्तो ॥४३८॥
 पढमेण व दोवेण व बाहिज्जंतस्स तस्स खवयस्स ।
 ण कुणदि उपदेसादिं समाधिकरणं अगीदग्घो ॥४३९॥

‘कथेयं वा’ श्रुत्वा । ‘दोवेयं वा’ पितृसया वा । ‘बाधिज्जंतस्स तस्स’ बाध्यमानस्य तस्य । ‘अवयस्स’ अपकस्य । ‘मं कुणदि उपदेसादिं’ न करोत्युपदेशादि । ‘समाधिकरणं’ समाधिः क्रियते येनोपदेशादिना त । ‘अगीदग्घो’ अनुहीतार्थः ॥४३९॥

वा०—इस प्रकार परम्परा रूपसे दुर्लभ संयमको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमे वैराग्य करने वाली देशना नहीं प्राप्त करता ॥४३४॥

वा०—सम्यक् उपदेश प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक असंयमके त्यागपूर्वक संयमको धारण करके आचारवत्त्व गुणसे रहित आचार्यके पासमें मरते समय संयमसे गिर जाता है ॥४३५॥

वा०—जैसे छोटेसे बंसको छेदना शक्य है । किन्तु बाँसोंके झाड़मेंसे खींचकर निकालना बहुत कठिन है । इसी तरह संयमीका भी मन विषयोंसे हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके लिए कठिन है । आशय यह है कि यद्यपि क्षपकने रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की तथापि शरीरकी सल्लेखना करनेपर जब भूख प्यासकी परीषह सताती है तो वह धृतज्ञानमें उपयोग लगाये बिना अल्पज्ञ आचार्यके पासमें राग-द्वेषमें पड़कर चारित्रिका आराधक नहीं रहता ॥४३६॥

वा०—यह जीव आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है । आहारके न मिलनेपर आर्त और रोगध्यानसे पीड़ित होकर ज्ञान और चारित्र्यमें मन नहीं लगाता ॥४३७॥

वा०—किन्तु ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिष्यारूप भोजनसे उपकृत होनेपर भूख प्याससे पीड़ित होते हुए भी ध्यानमें स्थिर होता है ॥४३८॥

वा०—भूख और प्याससे पीड़ित उस क्षपकको अल्पज्ञानी आचार्य समाधिके साधन उपदेश आदि नहीं करता ॥४३९॥

सो तेण विडज्जंतो ण्वं भावस्स मेदमप्पसुदो ।

कलुणं कोलुणियं वा जायणकिविणत्तणं कुणइ ॥४४०॥

‘सो तेण विडज्जंतो’ स क्षपकस्तेन प्रथमेन द्वितीयेन वा । ‘विडज्जंतो’ विविधं बहुमान । ‘ण्वं भावस्स मेदमप्पसुदो’ प्राप्य शुभपरिणामस्य मेवं ‘विडज्जंतो’ ‘अप्पसुदो’ अल्पश्रुतः । ‘कलुणं कोलुणियं वा कुणइ’ यथा मृष्यतां कथना भवति तथा करोति । ‘जायणं वा कुणइ’ याच्ना वा करोति । ‘किविणत्तणं कुणइ’ दीनतां वा करोति ॥४४०॥

उक्कूवेज्ज व सहसा पिण्णज्ज असमाधिपाणयं चावि ।

गच्छेज्ज व मिच्छत्तं मरेज्ज असमाधिभरणेण ॥४४१॥

‘उक्कूवेज्ज व सहसा’ पूर्वयुद्धा सहसा । ‘पिण्णज्ज’ पिबेद्वा । ‘असमाधिपाणयं चावि’ असमाधिपानक-मुच्यते यत्स्वयं स्थित्वा स्वहस्ताभ्यां काले प्रायोम्यपानं ततोऽन्यदस्थित्वा अकाले च यत्पानं तदसमाधिपानक-मुच्यते । ‘गच्छेज्ज व मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं वा गच्छेत् । कष्टोऽयं धर्मं किमनेन श्रमविधायिनेति निन्दापरेण वेत्तसा । ‘मरेज्ज असमाधिभरणेण’ मृतिमुपेयात् असमाधिना ॥४४१॥

संसारपदोसं वा णिम्मच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्जा ।

कुज्जंते उद्धाहो णिच्चुम्भंते विक्किंते वा ॥४४२॥

‘संसारपदोसं वा कुणइ’ इति शेषः, संस्तरं वा वृण्यति । ‘णिम्मच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्ज’ रोचनं पुत्कारं वा कुर्वन्त यदि निमत्संयन्ति निर्यायात् । ‘कुज्जंते’ पूर्ववन्ति सति क्षपके । ‘उद्धाहो’ अयसो धर्मस्य भवति । ‘णिच्चुम्भंते’ बह्विन्सरणे । ‘विक्किंते वा’ पुण्यकरणे वा । ‘उद्धाहो होवि’ धर्मदूषणो भवति । एवमगृहीतार्थः प्रतिकारानभिज्ञो नाशयति क्षपकम् ॥४४२॥

गृहीतार्थः पुनः किं करोतीति चेदाह—

गीदथो पुण खवयस्स कुणदि विविणा समाधिकरणाणि ।

कण्णाहुदीहिं उव-गहिदो य पज्जलइ ज्झाणग्गी ॥४४३॥

शा०—बहु अल्पज्ञानी क्षपक भूख व्याससे पीड़ित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा रुदन करता है कि सुननेवालोंको दया आती है, याचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०॥

शा०—अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वयं खड़े होकर अपने दोनों हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य बिना खड़े हुए असमयमें जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं । तथा यह धर्म कष्टदायक है इससे केवल श्रम ही होता है ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपूर्वक भरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥

शा०—अथवा बहु संस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो बाहर भाग आएगा । उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा संघसे निकाल देनेपर धर्ममें दूषण लगता है । इस प्रकार अज्ञानी आचार्य प्रतीकार न जानता हुआ क्षपकका जीवन नष्ट कर देता है ॥४४२॥

गृहीतार्थज्ञानी आचार्य क्या करता है यह कहते हैं—

१. उवहोदो आ० सु० ।

‘नीललो पुनः’ गृहीतार्थः पुनः । ‘अपकस्य’ क्षपकस्य । ‘कुणवि’ करोति । ‘विधिना’ क्रमेण । ‘समाधि-
करणावि’ समाधानक्रियाः । ‘अन्वाहोहि’ कर्णाहुतिभिः । ‘उपगृहीतो’ उपगृहीतः । ‘पञ्चलवि’ प्रज्वलति ।
‘अज्ञानान्नी’ ध्यानाग्निः ॥४४३॥

खयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिकम्मकरणेण ।

अण्णेहि वा उवाएहि सो हु समाहिं कुणइ तस्स ॥४४४॥

‘अपकस्येच्छासंपादणेण समाधिं कुणवि’ क्षपकस्येच्छासम्पादनेन समाधिं करोति । यदिच्छस्यसी
सहत्वा ‘समाधि’ रत्नत्रये समवधानं तस्य करोति इति यावत् । ‘देहपडिकम्मकरणेण’ शरीरबाधाप्रतिकार-
क्रिया । ‘अण्णेहि वा उवाएहि’ अन्वैर्वा सामवचनोपकरणदानचिरंतनक्षपकोपाख्यानादिभिरुपायैः समाधिं
करोति ॥४४४॥

णिज्जूढं पि य पासिय मा भीही देइ होइ आसासो ।

संवेइ समाधिं पि य वारेइ असंबुडगिरं च ॥४४५॥

‘णिज्जूढं पि य पासिय’ नियमकैर्यतिभिः परित्यक्तं दुष्टं वा किं भवता परीवृत्तासहनेन चरुचित्तेना-
स्थानं ? त्यक्तोऽस्यस्माभिरिति । ‘मा भीहि देइ’ मा भौरीत्यगम्य वदति । ‘होइ’ भवति । ‘च आसासो’
च आस्वासः । ‘संवेइ’ संवत्ते ‘समाधिं पि य’ रत्नत्रयैकान्यमविच्छिन्नं । ‘वारेइ असंबुडगिरं च’ वारयत्य-
संबुत्तानां वचनं नैवं वक्तव्यो भवद्भिरय महात्मा । को हि नामायमिव शरीरं आहारं दुस्त्यजं त्यक्तुं क्षम
इति प्रोत्साहनम् ॥४४५॥

जाणहि फासुयदव्वं उवकप्पेद् तहा उदिण्णाणं ।

जाणइ पडिकारं वादपित्तसिंमाणं गीदत्थो ॥४४६॥

‘जाणहि य’ जानाति य । ‘फासुयदव्वं’ योग्यं द्रव्यं । ‘उवकप्पेद्’ विधातुं । ‘तहा उदिण्णाणं’ तथो-

भा०—किन्तु गृहीतार्थं आचार्यं विधिपूर्वकं क्षपकका समाधान करनेकी क्रिया करता है ।
उसके कानोंमें धर्मोपदेशकी आहुति देता है उससे उपगृहीत होकर ध्यानरूपी अग्नि भड़क उठती
है ॥४४३॥

भा०—वह क्षपककी इच्छा पूर्ति करके—जो वह चाहता है वह देकर—समाधि करता है
अर्थात् रत्नत्रयमें उसका मन स्थिर करता है । तथा शारीरिक बाधाका प्रतिकार करके और
अन्य उपायोंसे जैसे शान्तिदायक वचन, उपकरणदान और प्राचीन क्षपकोंके दृष्टान्त आदिसे
समाधि करता है ॥४४४॥

भा०—नियमिक अर्थात् सेवा करनेवाले यतियोंने जिस क्षपकको यह कहकर ‘कि आप
परीवृत्त सहन नहीं करते और आपका चित्त चंचल है हमें आपसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है,
छोड़ दिया है, उसको भी देखकर बहुभुत आचार्य ‘मत डरो’ इस प्रकार अभय देते हैं । आस्वासन
देते हैं, और रत्नत्रयमें एकाग्रता बनाये रखते हैं । तथा असंयतवचनोंका निवारण करते हैं कि
इस महात्माको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । इनके समान कठिनतासे छोड़नेने-योग्य शरीर
और आहारको कौन छोड़नेमें समर्थ है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं ॥४४५॥

भा०—शास्त्रके अर्थको हृदयंगम करनेवाले आचार्य उदीर्ण हुई मूल व्यासकी वेदनाको

१. अन्वैर्वा उपायैः तस्य समाधिं करोति—अ० ।

दीर्घानां क्षुधापीना विनाशने समर्थ' । 'आन्त्रियं यन्निहारं' आनाति प्रतिकारं । 'वातपित्तस्लेष्मणां' वातपित्त-
स्लेष्मणां । 'वीर्यस्यो' गृहीतार्थः ॥४४६॥

अहं सुदिपाणयं से तदेव अणुसिद्धिभोग्यं देह ।

तण्हाछुहाकिलितो वि होदि ज्ञाणे अवक्खित्तो ॥४४७॥

'अहं सुदिपाणयं' अहंवा भुतिपानं । 'से देहि' तस्मै ददाति । 'अणुसिद्धिभोग्यं देहि' अनुपासन-
भोजनं वा । तेन पानेन भोजनेन च । 'तण्हाछुहाकिलितो वि' क्षुधा तृषा वा बाध्यमानोऽपि । 'ज्ञाणे
अवक्खित्तो होहि' ध्याने अव्याधिसचित्तो भवति ॥४४७॥

दोषान्तरमप्याचष्टे—अगृहीतार्थसंकाशे वसतः क्षपकस्य—

संसारसागरमिमं यं गते बहुतिष्ठदुःखसलिलमिमं ।

संसरमाणो जीवो दुःखेण लहइ मणुस्सत्तं ॥ ४४८ ॥

'संसारसागरमिमं यं संसार' सागर इव तस्मिन्संसारसागरे द्रव्यक्षेत्रकालभवभावेषु परिवर्तमानः संसार-
सागरः । तत्र द्रव्यसंसारो नाम शरीरद्रव्यस्य ग्रहणमोक्षणाभ्यामुत्तिरसकृत् । तथा—प्रथमायां पृथिव्यां सप्त-
धनुषि त्रयो हस्ता षडङ्गुलाधिकाः प्रमाणं नारकाणां शरीरस्य । अबोऽधस्तद्विगुणोच्छ्रयता यावत्पञ्चधनु-
शतानि । एवं कल्पेषु शरीरेषु एकैकं शरीरमनन्तवारं गृहीतमतीते काले भव्यानां तु भाविनि काले भाज्य-
मनन्तवारग्रहणं । अभव्यानां तु भविष्यति कालेऽप्यनन्तानि तयाविधानि शरीराणि । एष द्रव्यसागरः
स्थूलतः ।

नष्ट करनेमें समर्थ प्रासुकद्रव्योंको बेना जानते हैं । तथा बात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥

गा०—अथवा वह आचार्य क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुपासनरूप भोजन
देते हैं । उस पान और भोजनसे भूख और व्याससे पीड़ित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता
है ॥४४७॥

अल्पज्ञानी आचार्यके पास रहने वाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—बहुत तीव्र दुःख रूपी जलसे भरे अनन्त संसार रूपी सागरमें संसरण करता हुआ
जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥

टी०—संसारके पाँच प्रकार हैं—द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और
भाव संसार । शरीर द्रव्यका बार-बार ग्रहण और त्याग द्रव्य संसार है । प्रथम नरकमें नारकियों-
के शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है । नीचे-नीचेके नरकोंमें उसकी दुगुनी
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके भेद वाले शरीरोंमें जीवोंने अतीत
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जीवोंका अनन्तबार ग्रहण
करना भाज्य है अर्थात् जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नहीं कर सकेंगे, शेष कर सकेंगे ।
किन्तु अभव्य जीव तो भविष्य कालमें भी उन शरीरोंको अनन्त बार ग्रहण करेंगे । यह द्रव्य
संसारका कथन स्थूलरूपसे है ।

लोभसंसार उच्यते—सीमन्तकाशीनि अप्रतिष्ठान्तानि चतुरशीतिनरकस्ततहलाणि । तन्मैकस्मिन् नरके अनन्ता कल्पमरमयोर्वृत्तिरतीते काले । भविष्यति तु भाव्या भव्यान्मति । अवधूतानां तु भविष्यत्प्यनन्ताः ।

काकसंसार उच्यते—उत्सर्पिण्याः कस्याश्चित्प्रथमसमये प्रथमनरके उत्पन्नी, मृतान्यनोत्पन्नः, पुनः कदाचित्पुत्सर्पिण्या द्वितीयाविसमये उत्पन्न एवं तृतीयाविसमयेषु । एवं उत्सर्पिणी समाप्तिं नीता । तथा अवसर्पिण्या अपि । एवमितरेष्वपि नरकेषु । एवमुत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालयोरनन्तवृत्तिः । भवसंसार उच्यते—

प्रथमायां पुत्रिण्यां दशवर्षसहस्रायुर्जातः पुनः समयेनैकैकेन अधिकानि दशवर्षसहस्राणि । एवं द्विसप्त-
शाब्दधिकक्रमेण सागरोपमपर्यन्तमायुः समाप्तिं नीतम् । द्वितीयायां समयाधिकं सागरोपमात्रं कृत्वा द्वितीयावि-
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपममयपरिसमाप्तिः । तृतीयायां समयाधिकं त्रिसागरोपमात्रं कृत्वा द्वितीयावि-
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमसप्तकपरिसमाप्तिः । चतुर्थां समयाधिकसप्तसागरोपमादारभ्य द्वितीयावि-
समयाधिकक्रमेण यावद्दशसागरोपमपरिसमाप्तिः । पञ्चम्यां समयाधिकदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयाविसमया-
धिकक्रमेण यावत्सप्तदशसागरोपमपरिसमाप्तिः । षष्ठ्यां समयाधिकसप्तदशसागरोपमादारभ्य द्वितीयावि-
समयाधिकक्रमेण यावद्द्वाविंशतिसागरोपमपरिसमाप्तिः । सप्तम्यां समयाधिकद्वाविंशतिसागरोपमादारभ्य
यावत्पञ्चविंशतिसागरोपमपरिसमाप्तिः । एवमेतेष्वायुर्विकल्पेषु परावृत्तिः भवसंसारः ।

क्षेत्र संसार कहते हैं—प्रथम नरकके सीमन्तकसे लेकर सातवें नरकके अप्रातिष्ठ विलें पर्यन्त चौदासी लाख विलें हैं । उनमेंसे एक-एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीवोंने किया है । भविष्यमें अन्य जीवोंका अनन्त बार जन्म मरण भाग्य है । अभव्य जीवोंका तो भविष्यमें भी अनन्त जन्म मरण होंगे ।

काल संसार कहते हैं—किसी उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें प्रथम नरकमें जीव उत्पन्न हुआ । मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इसी तरह तीसरे आदि समयोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा ।

भव संसार कहते हैं—प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । पुनः एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । ऐसा करते करते क्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । फिर दूसरे नरकमें एक समय अधिक एक सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ मरा । इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की । फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते दस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर पाँचवें नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सत्तर सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सत्तर सागरसे लेकर एक एक समय बढ़ाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर सातवेंमें एक समय अधिक बाईस सागरसे लेकर तैंतीस सागरकी आयु पूर्ण की । इस प्रकार इन आयुके विकल्पोंके परावर्तनको भव संसार कहते हैं ।

भावसंसारस्तु सर्वजनसुखाधिपत्य इति नेह प्रत्यक्षते । एवंभूते संसारसागरे जनान्ते । बहुविधबुद्धकल-
मिश्रकर्म शारीरं, मानस्युक्तं, मानसं, स्वाभाविकमिति चिकित्सेन बहुनि तीक्ष्णानि दुःखानि सलिलाणि यस्मिन्
सस्मिन् संसारनामो परिवर्तमानः । जीवो 'बुद्धक्षेत्रे' कण्ठेन । 'लब्ध' लभते । किं 'मनुस्सत्त' मनुष्यात् ।
मनुष्यक्षेत्रस्याल्पत्वाद् सर्वव्यति तिरम्यामृतत्वेर्मनुजसन्निवर्तकानां कर्मणां कारणभूता ये परिणामास्तेषां
दुर्लभत्वाच्च । के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते—

सर्व एव हि जीवपरिणामा मिथ्यात्वासंयमकथामाख्यास्त्रिप्रकारा भवन्ति । तीव्रो मध्यमो मन्द इति ।
कृताः कर्म्मनिमित्ता हि मिथ्यात्वादयः कर्मणि च तीव्रमध्यममन्यानुभवविशिष्टाणि । तेन कारणभेदतः कार्याणां
परिणामानां विचित्रता । तत्र ये हिंसादयः परिणामा मध्यमास्ते मनुजगतिनिर्वर्तकाः बालिकाराज्या, वायणा,
गोमूत्रिकया, कर्मभरागेण च समाप्ताः यथासंख्येन क्रोधमानमायालोभाः परिणामाः । जीवघातं क्रूरता हा दुः-
कृतं, यथा दुःखं मरणं बास्माकं अग्रिवं तथा सर्वजीवानां । अहिंसा शोभना यत्र तु असमर्था हिंसादिकं परि-
हृतुमिति च परिणामः । मृषा परदोषसूचनं, परगुणानामसहनं बन्धनं वाऽसज्जनाचारः । साधुनामयोम्य-
वचने दुष्प्रापारे च प्रवृत्तानां का नाम साधुतास्माकमिति परिणामः । तथा शास्त्रप्रहारादप्यनर्थं परद्रव्याभ्रहरणं,
द्रव्यविनाशो हि सकलकुटुम्बविनाशो । नेतरण नस्माद्दुष्टुं कृतं परधनहरणमिति परिणामः । परबारावि-
लम्बनमस्माभिः कृतं तथतोबाशोभनं । अथास्मद्वाराणां परैर्ग्रहणे दुःखमात्मसाक्षिकं तद्वृत्ततामिति परिणामः ।
यथा गङ्गादिमहानदीनां अनवरतप्रवेशेऽपि न तृप्तिः सागरस्वीयं द्रविणेनापि जीवस्य सन्तोषो नास्तीति परि-

भाव संसारको तो सभी सुखपूर्वक जान लेते हैं । अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया ।
इस प्रकारके अनन्त संसार सागरमें मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है ।
तियेख तो सब जगत्में उत्पन्न होते हैं । मनुष्य पर्यायमें अन्य लेनेके कारणभूत जो परिणाम हैं वे
दुर्लभ हैं । वे परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं—मिथ्यात्व असंयम और कथा रूप सभी जीव
परिणाम तीन प्रकारके हैं—तीव्र, मध्यम, मन्द, क्योंकि मिथ्यात्व आवि परिणाम कर्मके निमित्त-
से होते हैं और कर्म तीव्र मन्द और मध्यम अनुभाग शक्तिये युक्त होते हैं । अतः कारणके भेदसे
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है । उनमेंसे जो हिंसा आदि रूप परिणाम मध्यम
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं । ऐसे परिणाम हैं बालूकी लकीरके समान क्रोध, लकड़ीके
समान मान, गोमूत्रिकके समान माया और कीचड़के रागके समान लोभ । जीवघात करके पछ-
ताना, हा बुरा किया । जैसे दुःख और मरण हमें अग्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अग्रिय हैं ।
अहिंसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिंसा आदिको त्यागनेमें असमर्थ हैं । इस प्रकारके परिणाम
मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेको झूठा दोष लगाना, दूसरेके गुणोंको न सहना, ठगना ये दुर्बलियोंके
आचार हैं । साधुओंके अयोग्य वचन और छोटे व्यापारमें लगे हम लोगोंमें साधुता कैसे संभव है
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेके द्रव्यका हरण करना शास्त्र प्रहारे भी बुरा
है । द्रव्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है । इसलिए दूसरेका धन हरना खोटा काम है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड़ें तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरोंकी भी होता है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं । जैसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिन
जल आने पर भी सागरकी तृप्ति नहीं होती, इसी तरह धनसे भी जीवोंको सन्तोष नहीं होता ।

आमः । एवमाविपरिणामानामनुभवस्य अनुभवसिद्धिः । इत्थं दुर्लभमनुजलं साधुवचने पश्यमिव बभूव । धर्मरक्षिमण्डले तम इव, चण्डकोपे दमेव, कुम्भे सत्यवचनमिव, मानिनि परगुणस्तवनमिव, वामलोचवाद्या-
मार्चयमिव, शकैरुपकारमेव, आत्माभासमतेषु वस्तुतत्त्वबोध इव । तह येव अनुजलमिव । 'वैतकुलकल्या-
नोपपादनं बुद्धिं देशः, कुलं, रूपं, आरोग्यं, आयुर्बुद्धिश्च । 'सर्वत्र मह्यं सद्वाचं संजयो भवर्षं, प्रहृष्टं
अढा संयमश्चेत्येते 'दुस्वप्ना' दुर्लभा लोके । तत्र देशदुर्लभतोष्यते । कर्मभूमिजा, भोगभूमिजा अन्तर्द्विपजाः
सम्पृच्छिमाः इति चतुःप्रकारा मनुजाः । पञ्च भरताः, पञ्च ऐरावताः, पञ्च विदेहाः इति पञ्चदशकर्मभूमयः ।
पञ्च हैमवतवर्षाः, पञ्च हरिवर्षाः, पञ्च देवकुरुवः, पञ्च उत्तरकुरुवः, पञ्च रम्यकाः, पञ्च हैरप्यवतवर्षाः
विषद्भोगभूमयः । लवणकालोदयिसमुद्रयोरन्तरद्वीपाः । चक्रिस्कन्धावारप्रलवोष्चारभूमयः शुक्रसिंहाणकमलेष्म-
कन्दन्तमलानि चाङ्गुलासंख्यातभागमात्रशरीराणां सम्पृच्छिमानां जन्मस्थानानि । तत्र भोगभूमिन्तरद्वीपं च
परिहृत्य कर्मभूमिमुत्पत्तिदुर्लभा । कर्मभूमिषु च बर्बरचिलातकारसीकादिदेशपरिहारेण अङ्गवक्त्रमण्यवादिदेवेषु
उत्पत्तिः । लब्धेऽपि देशे चाण्डालादिकुलपरिहारेण तपोयोग्ये कुले जाति । जातिर्मातृवंशः । सुकुलं कर्षं दुर्लभं
इति चेन्नोच्यते । जाति, कुलं, रूपं, ऐश्वर्यं, ज्ञानं, तपो, बलं वा प्राप्य अगमितत्वं अन्येऽप्येतेषु वैरजिकाः
इत्युद्बोधयानमनं, परामर्शकारणं, गुणाधिकेषु नीचैर्वृत्ति, परेण पृष्टस्यापि अन्यदोषाकथनं, आत्मगुणस्यास्तबनं,
इत्येते परिणामीः उच्चैर्गोत्रं कर्म बापाद्यते तेन कुलेषु पूज्येषु जायते जन्तुरयं पुनर्न तथा प्रवर्तते जडमतिः ।
किन्वेतद्विपरीतेषु परिणामेषु वर्तमानो नीचैर्गोत्रमेव बध्नाति असकृत्तेन पूज्यं कुलं दुर्लभं । उक्तं च—

इस प्रकारके परिणामोंकी दुर्लभता अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है
जैसे साधुके मुलमें कठोर वचन सूर्यमण्डलमें अन्वकार, प्रचण्ड क्रोधोंमें दया, लोभीमें सत्यवचन,
मानिमें दूसरेके गुणोंका स्तवन, स्त्रीमें सरलता, दुर्जनोमें उपकारकी स्वीकृति, आत्माभासोंके मतों
में वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुर्लभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, प्रहृष्ट, श्रवण और संयम
ये लोकमें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

उनमेंसे देशकी दुर्लभता कहते हैं—मनुष्य चार प्रकारके हैं—कर्मभूमिया, भोगभूमिया,
अन्तर्द्विपज और सम्पृच्छिभ । पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमिया हैं ।
पाँच हैमवत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरप्यवत, ये
तीस भोगभूमियाँ हैं । लवणसमुद्र और कालोदयि समुद्रमें अन्तर्द्विप हैं । चक्रवर्तीकी सेनाके निवास-
स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, बीर्य, नाक, धूक, कान और दाँतका मेल, ये अंगुलके
असंख्यात भाग शरीरवाले सम्पृच्छिभ जीवोंके जन्मस्थान हैं । उनमेंसे भोगभूमि और अन्तरद्विपको
छोड़ कर्मभूमियोंमें उत्पत्ति दुर्लभ है । कर्मभूमियोंमें बर्बर, चिलातक, पारसीका आदि देशोंको
छोड़ बंग, बंग, मगध आदि देशोंमें उत्पत्ति दुर्लभ है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल आदि
कुलोंको छोड़ तपके योग्य कुल जाति मिलना दुर्लभ है । मातृवंशको जाति कहते हैं ।

अङ्गुल—सुकुल कैसे दुर्लभ है ?

समाधान—जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी इन गुणोंसे
अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिसे मानकर गर्व न करना, दूसरोंको अवज्ञा न करना, अपनेसे जो
गुणोंमें अधिक हों उनसे नम्र व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी किसीके दोष न कहना, अपने
गुणोंकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोंसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है । उससे पूज्य
कुलोंमें जन्म होता है । किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करता, बल्कि उक्त

आत्मा नतो यः कुलाद्यापि कृपारैश्चर्याह्वा आगतो वा बलाह्वा ।
प्राप्त्यर्थं वा वस्तुनो वा परेषु मित्रायुक्तः स्तौति बह्वानमेष ॥ १ ॥

अन्वत्पञ्चानावरतिव्यवर्था कदां नानं बोद्धेतिनामं विवति ।

नीचैर्गोत्रं नाम कर्मैव बाल्याहज्जन्तुं विवति बन्धवासे ॥ २ ॥

वस्तु प्राप्त्यन्तुसत्त्वं कुलाक्षरव्याप्त्युद्भवा कथयामो विविहाम् ।

अन्वत्पञ्चानावरतिव्यवर्था बोधानीचैर्द्वेषा पुण्यते बाधितेषु ॥ ३ ॥

पुष्टोऽन्येनान्यवोधाव्यवर्तीति नात्मानं वा स्तौति मित्रुकमानः ।

उच्यैर्गोत्रं नाम कर्मैव बोधाव्यवर्तीति बन्धवासे प्रजानाम् ॥ ४ ॥ इति । []

नीरोगतापि दुर्लभा, असकृद्वसद्वैद्यकर्मबन्धनात् । बन्धाच्छेदात्ताडनाम्भारणाद्वाहाद्रीभाष्यासद्वैद्यमेव
बध्नाति । तथा बाध्यधायि—

अन्येर्वा यो दुःखमहोऽनुकम्पां स्वत्वा तोषं तीक्ष्णकलमयुक्तः ।

बन्धच्छेदैस्ताडनैर्मरिचैश्च दाहं रोचैश्चापि नित्यं करोति ॥

तीक्ष्णं काङ्क्षन्नात्मनो दुष्टचित्तो नीचो तीक्ष्णं कर्म कुर्वन्सदैव ।

पदवास्तापं तापिना यः प्रयाति बध्नात्येवोऽस्तावेष्टं सदैवम् ॥ इति । []

रोगाभिप्रधानष्टबुद्धिचेष्टः कथमिव हितोद्योगं कुर्यात् ।

तथा धामणि—

प्राज्ञोऽप्युपात्तादिह जीवतोऽपि महामयं रोगमहाप्रतिभः ।

व्याधयः क्षान्तिस्तत्त्वबुद्धौ रोगस्तथागत्य मिहन्ति वैहम् ॥ १ ॥

परिणामीसे विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुल दुर्लभ
है । कहा है—

जो जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, घन अथवा लपको प्राप्त
करके दूसरोंकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार
करके खूब घमण्ड करता है वह बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलमें
जन्म लेता है । और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोंको अपनेसे विशिष्ट मानता है,
किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकमें नम्रव्यवहार करता है । पूछनेपर भी दूसरोंके
दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता । वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता
है जो जनताको इष्ट है ।

नीरोगता भी दुर्लभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है ।
बन्धन, छेदन, ताड़न, मारण, दाह, और रोगसे असातावेदनीय ही कर्म बंधता है । कहा है—
जो अज्ञानी तीक्ष्ण संक्लेशसे युक्त हो, दया त्याग दूसरोंको बन्धन, छेदन, ताड़न, मारण, दाह और
रोगसे नित्य तीक्ष्ण दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुण्य अपनेको सुख चाहता हुआ सदैव
नीचकर्म करता है और सताये हुएसे सताये जानेपर पछताता है वह सदैव असातावेदनीयको
बंधता है ।

रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह कैसे अपने हितका
उद्योग कर सकता है ? कहा है—

इस लोकमें जीवन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महाव् अजपातसे महाभयग्रस्त रहता

बलमनुषी बलमनुष्यात् तावन्नाशक्यं रोगः सन्नुपैति हेतुः ।

कस्यचिन्मनस्य हि वायु तन्मोत्याकन घातः कस्यनो न वायत् ॥

तस्मिन्मनस्येव परिवाचकत्वेन केनः कस्युं न सुखेन सत्यम् ।

युते सत्यस्तान् हि बह्व्यक्ताने सन्तः प्रकृत्युं पुरुषोऽत्र किञ्चित् ॥ इति । []

सदा परप्राणिघातोद्यतस्तदीयप्रियतमजीवितविनाशनाशत् प्रायेणात्प्रायुरेव भवति । आयुषश्छेदने बहूनि निमित्तानि—जल, ज्वलनः, श्वेतः, सर्पः, वृश्चिकाः, रोगा, उष्णवातनिश्वासातिरोष, आहारालाभः, वेद-
नेत्येवमादीनि । ततो दार्ढ्यायुर्मुलमं मनुजगणे । सामान्यवचनोऽप्युःशब्दः दीर्घं मनुजायुषि वर्तमानो
बृहीतोऽप्यप्रायुर्मानस्य संसारिणः सुलभत्वात् । कश्चेन्वपि देशादिषु बुद्धिदुर्लभा । परलोकान्नेषणपरा बुद्धिरत्र
बुद्धिशब्देनोच्यते न ज्ञानमात्रवाची । तद्धि सुलभं ज्ञानावरणेनावरुद्धबोधवीर्यस्य जलधरेव तावद्वद्वमण्डलस्य
छायामान्दमिव दिनपतेरपि शेषकं भवति ज्ञानम् । किञ्चिन्मिथ्यात्वोदयाद्विपर्यस्तमुदेति विज्ञान । नैवात्मा नाम
कश्चित्कर्ता शुभाशुभयोः कर्मणोः । नापि तत्फलानुभवनिर्गतः, नापि परलोकं प्राप्य कर्मवशादतिना कश्चि-
दिति । तथाभ्यधायि—

सौकी तार्यं तत्परो नापि बहन्ता कर्माकर्मां पुण्यपापे न नापि ।

स्वर्गो दुष्टः केन केनाचवा ते घोरा बुद्धा नारकाणां निवासाः ॥

बन्धः को वा कोऽयवा तोऽस्ति मौक्त्ये, विन्या सर्वं बन्धयेत्यं निरर्था ।

प्राप्ताः कानाः सेधितव्या यथेष्टं दुष्टं त्यक्त्वा दूरमे कोऽनिलम् ॥ []

है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे रोग अचानक आकर शरीरका घात करता है । बल, आयु, रूपादिगुण सभी तक हैं जब तक शरीरमें रोग नहीं होता । पेड़की डालमें लगा फल सभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चलती । उसे अपने शरीरमें पीड़ा होने पर सुख-पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है । घरके चारों ओरसे न जलने पर ही पुरुष कुछ कर सकता है । घर भस्म हो जाने पर कुछ नहीं कर सकता ।

जो सदा दूसरे प्राणियोंके घातमें तत्पर रहता है वह उनके प्रियतम जीवनका विनाश करने से प्रायः अल्प आयु वाला होता है । आयुके नष्ट होनेके बहुतसे निमित्त हैं—जल, आग, वायु, सर्प, विच्छु, रोग, श्वासोच्छ्वासका रुकना, भोजनका न मिलना, वेदना आदि । अतः मनुष्य भवमें दीर्घ आयु सुलभ नहीं है । यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीर्घ मनुष्यायुके अर्थमें ग्रहण किया है । अन्यथा आयु मात्र तो ससारी जीवोंमें सुलभ है । देश आदि प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है । यहाँ बुद्धि शब्दसे परलोककी खोजमें तत्पर बुद्धि ग्रहण की है, ज्ञान मात्रको वाचक बुद्धि नहीं । ज्ञानमात्र तो सुलभ है । जैसे सूर्यमण्डलके मेघकी घटासे ढक जानेपर हल्की छाया रहती है वैसे ही ज्ञान शक्तिके ज्ञानावरणसे ढक जानेपर साधारण ज्ञान रहता है । मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाता है । यथा—आत्मा नहीं है न कोई शुभ अशुभ कर्मका कर्ता है और न कोई उसके फलका भोक्ता है । न कोई कर्मके परवश होकर परलोक जाता है । कहा है—

‘न कोई इह लोक है, न कोई परलोक है । न आत्मा है, न धर्म अधर्म हैं, न पुण्य पाप हैं । किसने स्वर्ग देखा है और किसने वे भयानक नारकियोंके निवास देखे हैं ? कौन बन्ध है और कौन

१. फलस्य वाक्ता वतवृत्तन्तो । २. रपटाव-आ० । रपकाव-बु० ।

इति । तथा 'बान्धे'—दृषष्टवर्षिका स्त्री विसतिवारिकः पुमान् तयोः परस्परं प्रेमपूर्वहावभावविभ्रम-
कटाक्षकिल्बिषितादिभावपूर्वकः संयोग एव स्वर्गः नाम्नः ।

स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य वसिष्ठीं सर्वार्थसंपादकरीं

एनां वै प्रविहाय मामिह कुबिधः स्वर्गपिबर्णेच्छया ।

तद्दोषैर्विमिहृत्य ते व्रतसत्तं नमोऽकृता मुभिजताः

केचिन्नरक्यदीकृताश्च वटित्वाः कापालिकाश्चापरे ॥ [पृ० अ० पृ० ५५]

तथाम्यैरभिहित—जलबुद्बुदवज्जीवा, परलोकनोऽभावात्परलोकामावः इति च । सत्यामपि बुद्धौ
समीचीनज्ञानलोचनवता, सकलप्राणिभूद्वर्गोचरकृपापरिष्वस्यतश्चेत्ता कामसत्कारादिनिरपेक्षेण, चतुर्गतिपरि-
भ्रमणप्रभवयातनासहस्रमवलोक्य प्राणभृता परमात्मनुकम्पाभूषयतेन हा जगो विभेतेनः मिथ्यादर्शनाद्यशुभपरिणाम-
कदम्बकमिवमस्माभिरशुभगतिनिर्वर्तनप्रवणमबहातव्यमित्यजानानस्तत्रैवासकृत्प्रवर्तमानो दुःखरत्नाकरमपारमुप-
विशत्यसारणो बराक इति कृतसंकल्पेन यतिजनेन संसर्गो दुर्लभः । कुतः ? दर्शनमोहोदयाज्ज्ञानावरणोदयाच्च
न यतिगुणान्वेति अद्वत्ते वा जनः । तत एव न दीकते यतीन् वा सुगुणमविबुधस्तदुत्सर्पणमुपपद्यते । अपि च
चारित्रमोहोदयाव'संयतैरतिरसितरा पाणिनस्ततोऽज्ञौ हिंसादिक स्वय करोति, कारयति अनुमोदते । हिंसादिव

मोक्ष है । यह सब मिथ्या और व्यर्थकी यन्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त हैं उन्हें यथेष्ट सेवन
करना चाहिए । सामने वर्तमानको छोड़ दूरवर्तीकी अभिलाषा क्यों ? ।

तथा अन्य भी कहते हैं—सोलह वर्षकी स्त्री और बीस वर्षके पुरुषका परस्परमें प्रेमपूर्वक
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, शृङ्गारादि भावपूर्वक संयोग ही स्वर्ग है । इसके सिवाय कोई दूसरा
स्वर्ग नहीं है । कहा है—'कामदेवको जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री
मुद्रा है । जो कुबुद्धि स्वर्ग और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उसके दोषोंसे सताये जाकर
जल्द ही सिर मुण्डाकर गन्ग हो जाते हैं । कुछ लाल वस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटायें बढ़ाते
हैं । कुछ हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोंने भी कहा है—
जीव जलके बुलबुलेके समान हैं और जब कोई परलोककी आत्मा नहीं है तो परलोक भी नहीं है ।

यतिजनोंका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हें लाभ सत्कार पुरस्कार
आदिकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोंमें परिभ्रमणसे होनेवाली हजारों यातनाओंको देखकर
प्राणियोंमें अत्यन्त दयालु हो उन्होंने संकल्प किया—'हा, वह अज्ञानी जन—अशुभगतिमें ले जानेमें
समर्थ यह मिथ्यादर्शन आदि अशुभ परिणामोंका समूह हमें त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते
और बार-बार उसीमें प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दुःखके अपार समुद्रमें प्रवेश करते
हैं ।' उनमें बुद्धि होते हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शनमोहके
उदय और ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोंके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा
करता है । इसीसे न तो यतियोंकी ओर देखता है और उनके गुणोंको न जाननेसे उनके पास नहीं
जाता । तथा चारित्र मोहका उदय होनेसे असंयमी जनोंके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है
इससे वह प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं हिंसा करता है तो

वर्तमानेष्वेव रतिं वञ्चाति न हिंसाविपरिहारोचतेषु । बिना रतिं कर्म तैः संसर्गस्तस्तेषां वा । सा हि—

संसारोच्छेदकरी प्रथमकरी ज्ञानबुद्धिवृद्धिकरी ।

कोतिकरी पुण्यकरी संसेवा साधुवर्गस्य ॥

वर्तमानमनसि सतां संसारोच्छेदने भवति शीघ्रं ।

किं पुनरधिकारकृता संसेवा साधुवर्गस्य ॥

तस्तेषां यदि न स्थानं स्याद् ज्ञानाभावां बिना ज्ञानात् ।

हितकर्मप्रतिपत्तिर्न स्वप्न स्वप्नततो मोक्षः ॥

साधुपसेवनं यदि धारयत्येव मोक्षमाप्नोति ।

हानिजनौ च मृचां कीं साधुपसेवामात्मानाम् ॥

अथैः कर्म न यतयो विदुषा अयोर्विना मनुष्येभ्यः ।

अक्षयमिह^१ ये अयो मुचापितेभ्यः प्रवचछति ॥

इति सततमयीष्टमानमोहाविहपरलोकहितैषिणा नरेण ।

अपवधिकतपोविभूतिपुक्ता यतिबुधश्च विनयेन शेषितव्याः ॥ ५

यच्छ्रद्धा जातेऽपि यतिजनसंसर्गं न गुणः न चेद्विदितं शृणुयात् । यथा न वर्षस्य पात एव गुणो नरस्य अपि तु भुवि बीजवापः । तच्छ्रद्धयश्च गुणो यतिसमीपगमनेन । तदेवं श्रवणं दुर्लभं कथयति । समीपमुपगतोऽपि निद्रायति ।

समीपस्थानां वचो यत्किञ्चित् शृणोति, न रोचते, वा तद्धर्ममाहात्म्यप्रकाशनं मोहोदयात् । न जानाति

उसकी अनुमोदना करता है । जो हिंसा आदिमें लगे रहते हैं उन्हींसे प्रेम करता है । जो हिंसासे बचनेमें तत्पर हैं उनमें उसकी प्रीति नहीं होती । बिना प्रीति हुए कैसे उनके साथ सम्बन्ध हो सकता है अथवा कैसे उनकी सेवा कर सकता है ?

ऐसे यतिजनको सेवा संसारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान और बुद्धिको बढ़ाती है, यश तथा पुण्यको लाती है ।

सज्जनोंका दर्शनमात्र भी संसारके विनाश करनेमें बीज होता है फिर साधुवर्गकी अधिकार पूर्वक की गई सम्यक् सेवा का तो कहना ही क्या है ? यदि उनकी सेवा न की जाये तो ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ज्ञानके बिना हितकारी कर्मोंका ज्ञान नहीं होता और हितके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता । यदि साधुजनोंकी सेवा परम्परासे मोक्ष लाती है तो साधुजनोंकी सेवा करनेवाले मनुष्योंकी हानि और श्रम कैसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यतियोंका आश्रय क्यों न लेवे, जो निष्प्रयोजन भी आश्रय लेनेवालोंको अक्षय कल्याण प्रदान करते हैं । इसलिए इस लोक और परलोकमें हित चाहने वाले मनुष्यको निरन्तर मान और मोहको त्यागकर जगत्में अधिक तपकी विभूतिसे युक्त श्रेष्ठ यतियोंकी विनयपूर्वक सेवा करनी चाहिए ।

अचानक यतिजनोंका संसर्ग होनेपर भी यदि उनसे हितकी बात न सुने तो कोई लाभ नहीं है । जैसे वर्षाके होनेसे ही मनुष्यका लाभ नहीं है किन्तु जमीनमें बीज बोने पर लाभ है । उसी तरह यतिजनके समागमका लाभ उनसे हितकी बात सुननेसे है । इस प्रकार आचार्य उपदेश सुननेको दुर्लभ कहते हैं । मनुष्य समीपमें जाकर भी सोता है । समीपमें स्थित जनोंके वचन

वा नसिमान्धावत एव तत्र नानुरागोऽयम् । अन्तरेण चानुरागं कथं श्रोतुमुत्सहेत् । तथा चाभाषि—

‘साधूनां शिष्यसिन्धोर्वैतकानां संश्रयतो गिलयमपि प्रमादधीयते ।

जातेन चो जगज्जगामि तत्र भुञ्जन् पारवासी ह्येवमपि पङ्क एव जगन् ॥’ इति []

सद्यपि अथवे ग्रहण विज्ञानं दम्भिरूपितत्वात्स्यं वृष्करं । सौम्याम्बीवादिस्तुतवस्य कदाचिद्व्य-
श्रुतत्वात् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकाशभावाच्च । जाते धर्मतात्त्वे तत्र अज्ञा दुर्लभा । सौम्यं जिनप्रणीतो धर्मः
अहिंसाक्षणः, सत्याधिष्ठानः, परद्रव्यापहरणपरिवर्जनात्मकः, नवविषयब्रह्मचर्यगुणः, परित्यक्ताशेषमूर्छः, विनय-
मूलः, समीचीनज्ञानपुरःसरः, क्षमामार्दवार्जवसंतोषगुणः, नरकवर्तनीषणागलभूतः, तिर्यग्गतिलाकुठारः,
कठोराक्षनिर्दुःखाचलशिक्षारणा, मोहमहामहीच्छोत्पाटनपटुभातरिखा जरादवानलशिक्षामुक्षप्रशमनमुखरो
चनाशन, प्रावर्त्यकः प्राक्षेप्यः, गरणहरिणविशसनचटुलवचण्डपुष्परीकः, क्रूररोगोरगाणां विनतासुतः,
संपत्सुरापगायां हिमाचलः, यः सेतुरागधोकपङ्कस्य, पिता सुमधतायाः, ऐश्वर्यरत्नानामाकरः, कुयोनिवनवि-
प्रनष्टानां पृथुलशिखपुर, इति अज्ञानं अतिदुर्लभं दर्शनमोहोदयात् । उपशमात् क्षयोपशमात्, क्षयाद्वा दर्शन-
मोहस्य जातेऽपि अज्ञाने संयमो दुर्लभतरः प्रत्याख्यानावरणोदयात् । उक्तं च—

षोडा बहुत सुनता है किन्तु रचते नहीं । अथवा मोहके उदयसे उनके धर्मके महत्त्वका प्रकाशन
उसे नहीं रचता । अथवा बुद्धिकी मन्दतासे समझता नहीं है । इसीसे उसका उस उपदेशमें अनु-
राग नहीं होता । और अनुरागके बिना सुननेका उत्साह कैसे हो सकता है । कहा है—‘जो
मोक्षमार्गके उपदेशक साधुओंके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवश वहाँ लोगोंकी बातचीत
सुनता हुआ बैठता है वह तालाब पर जाकर भी कीचड़में ही फँस जाता है ।

उपदेश सुनकर भी उसमें कहे गये अर्थका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्योंकि एक तो
जीवादि वस्तु तत्त्व सूक्ष्म है, दूसरे पहले कभी सुना नहीं, तीसरे श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमका
प्रकर्ष नहीं है । धर्मतत्त्वको जानने पर भी उसमें श्रद्धा दुर्लभ है । वह यह जिन भगवानके द्वारा
कहा गया धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमें परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता
है, गौ प्रकारके ब्रह्मचर्यसे वह रक्षित है, उसमें समस्त ममत्वभाव छोड़ना होता है । विनय उसका
मूल है । समीचीन ज्ञानपूर्वक वह धर्म होता है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष उसके गुण है ।
नरकके मार्गके लिए वज्रकी साकल रूप है । तिर्यञ्चगतिरूपी बेलके लिए कुठार है । दुःखरूप
पर्वतोंके शिखरोंके लिए कठोर वज्र है । मोहरूपी महावृक्षको उखाड़नेमें चतुर प्रचण्ड बाघ है ।
जरा रूपी जंगलकी आगकी लपेटोंको शान्त करनेके लिए वर्षाकालीन मेघ है । मृत्युरूपी हरिण-
का वध करनेके लिए प्रचण्ड बाघ है । क्रूर रोगरूपी सर्पोंके लिए गरुड है । सम्पत्तिरूपी गंगाकी
उत्पत्तिके लिए हिमवान पर्वत है । गम्भीर शोक रूपी कीचड़से पार उतरनेके लिए पुल है ।
सौभाग्यका पिता है । ऐश्वर्य रूपी रत्नोंकी खान है, कुयोनिरूपी वनमें भटकते हुए लोगोंके लिए
विशाल मोक्ष नगर है ।’ इस प्रकारका अज्ञान दर्शनमोहका उदय होनेसे अति दुर्लभ है । दर्शन-
मोहका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे अज्ञान होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे
संयम उससे भी अधिक दुर्लभ है । कहा है—

दुर्लभो भवति नरेव तत्त्वचर्चा ज्ञात्वापि प्रयत्नमत्र कष्टमेव ।
 तत्त्वात्वा भुतिभूयलम्बं वृष्टतत्त्वः, तद्धर्मं क्षयमपि वा कृत्वाः प्रमादम् ॥
 भूत्वायं सुकरतरोऽपि पापकः यत् त्वमोऽभूत्क्षयमपि दुष्करो भवत्यर्थः ।
 आश्चर्यं किमपि न चात्र लभ्यते मूढाः स्यादेतत् भ्रुवमिह कर्मणां गुल्मम् ॥
 काकिष्ठाभ्यपि वययनुषं महान्तं तद्धेतो अनयतुल्यं करोति यत्नात् ।
 न त्वत्तः सुरमनुषाद्विभोक्षन्ते तद्धर्मं हृदयमपि स्थिरीकरोति ॥
 यत्पापे भूषणहिते करोति चेष्टामालम्बं परमहिते च याति धर्मं ।
 सुग. तद्यदि न तथा भवेत्पुत्रिभ्यां संसारं मनु पुत्रवः कथं लभेत ॥ इति । []

एवमपि 'परंपरा' दुर्लभपरंपरया । 'लक्ष्मण' पि लक्ष्मणापि । 'संयम' सज्जम । 'क्षय' क्षयक । किं न 'लक्ष्मण सुवि' न लभते भुति । 'संयोग' संसारमयजननी । 'अवदुस्सुखसगास्ते' अवदुःखसुखसगास्ते । तस्माच्छ्रुतवानाचार्य आश्चर्यणीयः इति प्रत्युतेन सवन्धः ॥

'लक्ष्मं सुविमलमसौ' समीचीना भुतिमलभमानः । कदा ? मरणकाले । 'अवदुस्सुखसगास्ते' अवदुःखसुखसगास्ते पापवै । 'दिग्बद्ध' चिरं कालः । 'भुतिभूयलम्बाधि' भुक्तिशब्देनात्र प्राणस्त्रियविषयासयमत्यागः परिगृह्यते । तेनायमर्थः—चिरप्रवर्तितसयमोऽपीति । 'परिबद्ध' प्रत्यवते । कुतः ? संयमात् । सयमहानिकथनेन चारिणाराधनाया अभाव आश्चर्यते । सयमात्रप्रचयने कथमिति चेत्—मनोज्ञानामनोज्ञाना च विषयाणा सर्वत्र सदा च सानिष्ठात् अभ्यन्तरकारणस्य कर्मणोऽपि रागद्वेषमोहपरिणामाः प्रादुर्भवन्तीति ते दुर्निवारा इति वदन्ति ।

मनुष्यके द्वारा धर्मका तत्त्व जानना कठिन है । जानकर भी उसमें प्रयत्नशीलता कष्टकर है । उस धर्मको जानकर, तत्त्व दृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यों धैर्य धारण करके समीचीन धर्मके विषयमें एक क्षणके लिए भी प्रमाद मत करो । पापकार्यसे अति सुकर होने पर भी यह धर्म मनुष्योंको क्षणभरके लिए दुष्कर होता है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । यह निश्चय ही कर्मोंकी गुस्ताका फल है । यह मनुष्य एक कौड़ीमें भी महान् गुण मानकर उसके लिए अतुल श्रम करता है । किन्तु अज्ञानी देव और मनुष्योकी ऋद्धिके मूल समीचीन धर्ममें अपने मनको भी स्थिर नहीं करता । अत्यन्त अहितकारी पापमें तो चेष्टा करता है और परमहितकारी धर्ममें आलस्य करता है । यह ठीक ही है । यदि ऐसा न होता तो पुरुष इस पृथिवी पर संसार कैसे पाता, कैसे सर्वत्र भ्रमण करता ।

इस तरह उत्तरोत्तर दुर्लभ संयमको धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पास संसारसे भयभीत करनेवाला उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्त्रज्ञ आचार्यका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । अल्पज्ञानी आचार्यके पास समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको—यहाँ भुक्तिशब्दसे प्राणी और इन्द्रियोंके विषयमें असंयमका त्याग लिया जाता है । अतः उसका अर्थ होता है—संयमको धारण करके भी मरते समय संयमसे गिर जाता है । संयमकी हानि कहुनेसे उसके चारित्र आराधनाका अभाव कहा है । संयमसे क्यों गिरता है । यह कहते हैं—

मनको प्रिय और अप्रिय लगनेवाले विषयोंके सदा सर्वत्र समीप रहनेसे तथा अभ्यन्तर कारण कर्मका उदय होनेसे रागद्वेष और मोहरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं और वे दुर्निवार होते

‘उपलब्धं बन्ती छेत्तुं’ अत्यर्थाः बन्तीत्युच्यते गाढावलम्वता हि तत्र संभवति लक्ष्यते बन्ती न्छेत्तुं । ‘तस्ते’ गुल्मात्
‘उपलब्धं’ अवलम्बुं । ‘दुर्गो’ पक्षपात् । ‘दुष्कलं’ दुष्करं । ‘दुःखं’ एवं । ‘संलक्ष्यस्व पि’ तयतस्यापि मनः ।
‘वित्तवृत्तु’ रूपादिविषयं । ‘उपलब्धं’ अपलब्धं । ‘दुष्कलं’ दुष्करं । रागद्वेषयो व्यावर्तयितुं अवश्य । एत-
दुक्तं भवति—रागद्वेषविषये यदि नाम प्रतिज्ञा कृता तथापि कृतशरीरसल्लेखनस्य क्षुधाविपरीषद्वैषद्वैत य
मन्ववीर्यस्य न श्रुतज्ञानप्रणिधानान्तश्चान्तरेण रागद्वेषयो प्रवृत्तेन चारित्र्याधकता स्यात् । बहुश्रुतः पुन-
यथास्य रागद्वेषो न जायेत तथोपविशति भोगनिर्वेजनीं शरीरनिर्वेजनीं वा कथामित्थं—

एकान्तदुःखं निरयप्रतिष्ठा तिर्यक्तुं वैशेष्यं च भोगवेषु ।
व्यवहितकदाचिन्नु कर्षादिबैष लोभ्यस्य संज्ञा शरीरिणा स्यात् ॥ १ ॥
एकेन जन्मस्वदताऽऽश्रयेण शरीरिणा दुःखमवाप्यते यत् ।
जननतभागोऽपि न तस्य हि स्यात् सर्वं सुखं सर्वशरीरसंस्वं ॥ २ ॥
तत्रैकजीवः सुखभागवैकं भवेत्किमयत् जननाभेदस्मिन् ।
चंचूर्यमाणः परितो वराको बनेतिभीतो हरिणो यथैकः ॥ ३ ॥
मवेववनन्तेषु सुखे तथापि शरीरिणैकेन समापनीये ।
एकप्रसूतो यववाप्यते तत्किञ्चूकेतस्य विमृश्यमाणे ॥ ४ ॥
अत्यल्पमव्यस्य तवस्तु तावत्तद्वतः शराशी पतितं तवीयम् ।
स्यात्तद्वत् स्वादुरसं यथासु प्राप्त्याम्बुधानां लवणार्णवान् ॥ ५ ॥
यववाप्यवः सौख्यमितीष्यतेऽत्र पूर्वोक्तदुःखप्रतिकार एवः ।
विना हि दुःखतद्वयमप्रसूतात् न लभ्यते किञ्चन सौख्यमयम् ॥ ६ ॥

है । जैसे बाँसका झुण्ड गाढरूपसे बृहद् रहता है उसमेसे छोटा बाँस तो खींचा जा सकता है ।
किन्तु पीछे उसको अलग करना बहुत कठिन है । उसी तरह संयमीका भी मन रूपादिविषयोंमें
फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात् रागद्वेषसे हटाना अशक्य होता है । कहनेका आशय
यह है कि यद्यपि रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी सल्लेखना करनेपर भूख
आदिकी परीषहसे पीडित और मन्दशक्ति उस क्षणके श्रुतज्ञानकी ओर उपयोग नहीं होता ।
और उसके बिना रागद्वेषमे प्रवृत्ति होनेसे चारित्र्यकी आराधना नहीं होती । किन्तु बहुश्रुत
आचार्य उसको रागद्वेष पैदा न हों इस प्रकारकी भोग और शरीरसे वंराग्य करानेवाली कथा
इस प्रकार कहता है—

नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोंमें सर्वथा दुःख ही है । उनमें प्राणियोंको सुखकी संज्ञा
कभी, कहीं किञ्चित् ही होती है । एक प्राणी नाना जन्मोंमें भ्रमण करते हुए जो अपरिमित दुःख
भोगता है उसका अनन्तभाग भी सब सुख सब शरीरोंमें मिलकर भी नहीं होता । तब इस जन्म-
रूपी समुद्रमें एक जीव उस सुखका कितना भाग भोगता है ? जैसे वनमें एक अत्यन्त डरा हुआ
बेचारा हरिण सब ओरसे त्रस्त हुवा रहता है वैसी ही दशा जीवकी संसारमें है । अनन्तभ्रमोंमें
एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है तो उसका विचार करनेपर एक जन्ममें जो सुख
प्राप्त होता है वह कितना होगा । अत्यन्त अल्प भी यह सुख दुःखके समुद्रमें गिरकर दुःखरूप ही
हो जाता है । जैसे मीठा भी मेघोंका पानी लवण समुद्रके जलमें पड़कर खारा हो जाता है । तथा
उसमें जो सुखका आभास होता है वह सुख नहीं है किन्तु पहले उत्पन्न हुए दुःखका प्रतिकार है ।

प्रीयते ह्यनु तुवाप्रशान्त्यै श्रुतास्तवावाप्तनमस्त्यते च ।
 वेदभक्त्युवासातवधारणाय गृह्यप्रतिष्ठावनमस्तरं च ॥ ७ ॥
 श्रोताभक्त्युवाचरणं च दुष्टं शय्या च निद्राभक्त्युवाचणम् ।
 शान्तिनि धाव्यवधवारणाच्चै स्नानं भक्त्यवेवमनापनुये ॥ ८ ॥
 स्थानभक्त्यवधवारणं च दुर्गन्धमाशय च गन्धसेवा ।
 वेद्यव्यवसाय च भूषणाणि कलाभियोगोऽरतिवाचनाय ॥ ९ ॥
 तथैव सर्वं परिचिन्त्यमानं ओषादिवाचं गुरवत्पुत्राणाम् ।
 दुःखप्रतीकारनिमित्तमेव भक्त्यसेवेव कर्तव्यम् ॥ १० ॥
 पितृवकोपेन विवहृणामे ब्रह्माणि श्रोताणि निवेदयामः ।
 कथ्येत भोगा इति तानि योजः कुर्वति सोऽन्नाविषु भोगसंज्ञाः ॥ ११ ॥
 यतश्च नैकान्तपुत्रप्रदानि ब्रह्माणि तोषप्रभृतीनि लोके ।
 यतश्च दुःखप्रतिकारमुद्दि तेषु प्रभुर्मानं तु भोगसंज्ञाम् ॥ १२ ॥
 भुवान्निभूतस्य हि यस्तुल्लाय तदैव तुल्यस्य विषयतेऽन्नम् ।
 उन्नावितिः काङ्क्षति यानि चेह ताम्येव विद्वेदकराणि शीते ॥ १३ ॥

किं च स्ववक्रविक्रमाक्रान्तदेवमानवविद्याचरवक्राणां निकटोपनिविष्टाश्रयनबन्धिना, समधिगतचतुर्द-
 शरत्नानां, चक्रलाञ्छनानां, दशाङ्गभोगानुभवचतुराणां तथा सुधाशनानामप्यनेकसमुद्रोपमजीविना, अप्रच्यवप्रत्य-
 धयीवनानां, सहजस्वेच्छानुसारिविषयाभरणमात्यवसनसंपरत्तीभाष्यस्कन्धेन मनोनयनबलरूपप्रसूनोऽज्ज्वलेन

पहले हुए दुःखके बिना उसमें किञ्चित् भी सुख प्रतीत नहीं हो सकता। प्यासकी शान्तिके लिए पानी पिया जाता है और भूखकी शान्तिके भोजन किया जाता है। पानी, हवा और घामसे बचनेके लिए मकान होता है और गुह्यभागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है। ठंडसे बचनेके लिए ओढ़ना होता है। निद्रा तथा थकान दूर करनेके लिए शय्या होती है। मार्गिक भ्रमसे बचनेके लिए सवारी होती है। थकान, पसीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होता है। बंठनेके भ्रमका इलाज आसन है। दुर्गन्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका सेवन होता है। विरूपताको दूर करनेके लिए आभूषण पहने जाते हैं। अरतिको दूर करनेके लिए कलाएँ हैं। इस प्रकार विचार करने पर देव और मनुष्योंके जो ये भोग हैं वे सब दुःखको दूर करनेमें ही निमित्त हैं। जैसे रोगसे पीड़ित रोगी औषधिका सेवन करता है। पित्तके प्रकोपसे शरीरके जलने पर जो शीत पदार्थोंके सेवनको भोग मानता है वही अन्नानी अन्न आदिको भोग नामसे कहता है। किन्तु यतः लोकमे जल आदि पदार्थ एकान्तसे सुख देनेवाले नहीं हैं अतः उनको दुःखका प्रतीकार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नामसे नहीं कहना चाहिए। जो अन्न भूखसे पीड़ितको सुख देता है वही अन्न पेटभरे व्यक्तिको विषके समान लगता है। गर्मसे पीड़ित मनुष्य जिन पदार्थोंकी इच्छा करता है, शीतसे पीड़ित उन्हें ही द्रव्य करता है।

तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मनुष्य और विद्याचरोके समूहको वशमें करनेवाले, अक्षय नौ निधियोंके स्वामी और चौदह रत्नोंसे सम्पन्न चक्रवर्तियों की, जो इस प्रकारके भोगोंको भोगनेमें चतुर हैं, भोगोंसे तृप्ति नहीं होती। तथा अनेक सागरीकी आयुवाले अमृतमोजी देवोंकी भी भोगोंसे तृप्ति नहीं होती जो देवांगनारूपी लताओंके वनसे घिरे रहते हैं। वे देवांगना लताएँ भी कैसी हैं? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य आभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी सौभाग्य

विनाशकालेन, सौकुमार्याङ्कुरेण विनङ्गनामुखवासयमावसीरमेण विहृमावरपल्लवेन, निमिषोत्तमसुखसङ्गलेन, मनोभवदक्षिणामिलप्रेरणास्थोलितेन, ललितभुजाशाखाप्रदानेन, स्फुरत्तपनीयमवस्थमावेदिकापरीतकामनीरमरितविद्यालज्जनसरोविभूषणेन, मुखरनूपुरभरकृतकलकलेन देवकमलास्तावनेन परिकृतानामपि परमैस्तुतिर्न किं पुनरितरमावर्तानां । अपि च तीव्रतरपुंवेदीयपानकजमित्तैर्वीविदाहानां शैवीषधं वामलोचनासंगमः तापप्रकर्षानुबन्धत्वात् । रूपवीचनविलासबातुर्यसौभाग्यादीनां प्रकर्षोपकर्षरूपेणावस्थितत्वाच्चङ्गनासु । तास्ताः पञ्च-तोऽपि उत्कृष्टानुपरतमुपजायमाना विदाहमावहसि दुर्गह । तांस्त्ययत्वा चेनं भान्ति मुक्तिं वा डोकन्ते, परैर्बलि-निर्वापिह्वयन्ते । स्वयं वा बुविमोचतमपातकयमपाद्यैनाङ्गव्यमंगो विहाय तानि विवृतमुखो, निमिषेवमनो निताम्लरोचनाच्छादितकोहितलोचना अहाति । तासां तनवोऽपि स्फटिकमालैर्बोपाभितगुणवाग्भ्यः तावत्स्विर-रागाः सङ्घासमयजलदलेखेव दुर्लभाश्च । स्त्रीवस्त्रगन्धमास्यादीश्च भद्रावप्य'पहरन्त बलिनः इति महामूर्खं, न च तेऽर्पयन्ति । तवर्णार्थं वट्कर्मसु प्रयतितव्यं । तानि च संविग्नफलानि बहुतरायासमूलानि हिंसावि-सावधक्रियापरतन्त्रानि, दुर्गतिवर्धनानि इत्येवमारम्भका भोगनिर्वन्धनी । शरीरं पुनरिदमधुचिनिधानं, आत्मापि महान् भारः, न चावास्ति किञ्चित्सारमूर्तं । सन्निहितानेकापायं व्यधितस्याना जेवं, जराकाकिनीपितृगृहं । किं

स्कन्धवाली हैं, मन और नेत्रोंको प्रिय रूप सौन्दर्यरूपी पुष्पोसे शोभित हैं, विलासरूपी पतंगिसे वेष्टित हैं, सौकुमार्य उनका अङ्कुर है, दिशा रूपी अंगनाओंके मुखकी सुवास जैसी उनकी सुगन्ध है, मृगेके समान उनके ओष्ठरूपी पल्लव हैं, चने ऊँचे गोल स्तनरूपी फल हैं, कामदेव-रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलती हैं, ललित भुजा रूपी उनका शाखाविस्तार है, कमकदार सोनेकी करघनीरूपी वेदिकासे घिरे और कामजलसे भरे विशाल जघनरूपी सरोवरसे भूषित हैं, बजते हुए नूपुररूपी भीमोंकी गुंजारसे नृजित हैं । ऐसी देवांगनाओंसे घिरे हुए देवोंकी भी जब भोगोंसे तृप्ति नहीं होती तब अन्य मनुष्योंका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीव्रतर पुरुषवेदके उदयरूपी अग्निसे जल रहा है, स्त्रियोंका संगम उनकी औषधी नहीं है । उससे तो उनका सन्ताप और भी अधिक बढ़ेगा; क्योंकि स्त्रियोंमें रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य आदि कमती बढ़ती पाया जाता है । उन-उन स्त्रियोंको देखकर निरन्तर उत्कृष्टा उत्पन्न होकर ऐसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है । वे स्त्रियाँ पतिको छोड़कर चली जाती हैं, या मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान् पुरुष उन्हें हर लेते हैं । अथवा जिससे छूटना किसी भी तरह सम्भव नहीं है उस मृत्युके फन्देसे खिचकर मनुष्य, मुँह खोले, आँखें पथराये हुए स्वयं, अत्यन्त रुदन करनेसे लाल आँखें हुई स्त्रीको स्वयं छोड़कर चला जाता है । उन स्त्रियोंके शरीर भी स्फटिककी मालाकी तरह जो पासमें जाता है उसीके गुणोंको ग्रहण करनेवाले होते हैं । जैसे सन्ध्या-कालीन भेवोंका रंग अस्थिर होता है वैसे ही स्त्रियोंका अनुराग भी अस्थिर होता है । तथा वे दुर्लभ होती हैं क्योंकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान् हर लेते हैं और देते नहीं हैं । इस प्रकार बड़ा भय रहता है । स्त्रीकी प्राप्तिके लिए छह कर्मोंको करना पड़ता है । उनका फल संविग्न होता है । उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । तथा वे वट्कर्म हिंसा आदि सावध क्रियाके अधीन होते हैं उनमें हिंसा आदि होती है । अतः वे दुर्गतिको बढ़ाते हैं । इत्यादि कथा भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न करती है । तथा यह शरीर अपवित्रताकी खान है, आत्माके लिए बड़ा भाररूप है । इसमें कुछ भी सार नहीं है इसके साथ अनेक संकट लगे हैं । व्याधिरूपी धानके

य आग्ने कुले जातो विसालकीर्तिः गुणवानपि ग्रहीतविश्वो नीचं कर्म, पुरो वाचनं, प्रेषणकरणं, सधुष्कृत-
भोजनं वा करोति शरीरपोषणाय ।

मातर्नतोऽयं न बहिर्न च तस्य सन्धे सारोऽस्ति जेन वगसा परिपन्थनाथः ।
तस्मिन्साराजनकस्तिताकायसारे कोऽयः करिव्यति नमः प्रसिद्धसारः ॥
आमुप्रकोपजनितैः कफपित्तज्वैश्च रोषैः तथा दुरितजैः प्रविण्मथानः ।
देहोऽयमेवमस्तिदुःस्मिन्मिस्तमृतो मासं प्रयाति क्षुधेति दुष्कृत्य धर्मं ॥
संघातजं प्रक्षिप्त्वास्मिन् सचम्राजं स्वायुप्रबद्धमधुमं प्रमत्तं सिराभिः ।
क्षिप्तं च मांसवचिरोवककर्मिण रोमाहृतं स्नुषाति को हि शरीरोऽेहं ॥ []
इत्येवमादिका शरीरनिर्बन्धी ।

गीदस्थपादमूले ह्येति गुणा एवमादिया बहुगा ।

न य होइ संकिलेसो न चावि उत्पज्जदि विवसी ॥४४९॥

‘गीदस्थपादमूले’ गुहीतास्य बहुश्रुतस्य पादमूले । ‘ह्येति बहुगा गुणा’ ‘गीदस्थो पुन खयवस्त’ इत्येव-
मादिभूतपञ्चकनिर्दिष्टाः । ‘न य होइ संकिलेसो’ नैव भवति संकलेशः । ‘न चावि उत्पज्जदि विवसी’ न चोत्पद्यते
विपलत्रयस्य । तस्मादाधारवानाचार्यः उपाधयणोयः इत्युपसंहारः इति आचार्य ॥४४९॥

व्यवहारवत्त्वनिरूपणायोत्तरवाचा—

लिपि यह खेत है । जरारूपी झाकिनीके लिए स्मसान है । मान्यकुलमें जन्म लेकर विशाल धन
अर्जन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पोषणके लिए नीचकर्म करता है,
आगे-आगे दौड़ता है, भालिकका सन्देश ले जाता है उसका जूठा भोजन करता है । कहा है—

उस शरीरके अन्दर, बाहर और मध्यमें कोई सार नहीं है जिससे मन उसे स्वीकार करे ।
असारजनोंके द्वारा पसन्द किये जानेवाला काम ही जिसमें सार है उस शरीरके सारको जानने-
वाला कौन व्यक्त अपना मन लगायेगा । यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए और कफ तथा
पित्तके प्रकोपसे और पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सदा मथा जाता है । इस तरह यह अति
दुःख का निमित्त होता और नाशको प्राप्त होता है इसलिए धर्मका आचरण करो ।

यह शरीररूपी घर रज और बौरके मेलसे बना है । इसकी अस्थियाँ ढीली-ढाली हैं ।
स्नायुओंसे बँधा है, अशुभ है, सिराओंसे वेष्टित है, मांस और रुचिररूपी कोचड़ तथा जलसे लीपा
गया है । रोगोंसे घिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा ।

इत्यादि कथा शरीरसे वैराग्य उत्पन्न करती है ॥४४८॥

गीतार्थ अर्थात् बहुश्रुत आचार्यके ‘पादमूलमे रहनेक ‘गीदस्थो पुन खयवो’ इत्यादि पाँच
गाथासूत्रोंमें कहे गये बहुत गुण-लाभ होते हैं । उस क्षणके परिणामोंमें संकलेश नहीं होता और
न रत्नत्रयको लेकर ही कोई विपत्ति आती है अर्थात् उसके रत्नत्रयका बिनाश नहीं होता । अतः
आधारवान् आचार्यका आश्रय लेना चाहिए । इस प्रकार आधारवत्त्व गुणका कथन हुआ ॥४४९॥
आगे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते हैं—

पंचविहं व्यवहारं जो आणह तत्त्वदो सविस्तारं ।

बहुतो य दिव्यकथयहुवणो व्यवहारवं होइ ॥४५०॥

‘पंचविहं व्यवहारं’ पञ्चप्रकारं प्रायश्चित्तं । ‘जो आणह तत्त्वदो सविस्तारं’ जो आनाति तत्त्वतः सविस्तरं । ‘बहुतो य दिव्यकथयहुवणो’ बहुधावयव वृष्टकृतप्रस्थापनः । आचार्याणां प्रायश्चित्तदानं वृष्टं, स्वयं चाभ्येष्टां वत्तप्रायश्चित्तः । ‘व्यवहारवं होइ’ व्यवहारवान् भवति । पूर्वार्द्धेन प्रायश्चित्तज्ञानता दक्षिता, कर्मदर्शनं कर्माभ्यासवच प्रस्थापितः । अशास्त्रज्ञो यत्किंचिद्वात्यात्मनोऽमिलयितं न तेन परः शुद्धयति, शास्त्रज्ञोऽप्यवृष्टं कर्माकर्मसु विचारयेति । ततो ज्ञानं, कर्मवर्धनं, कर्माभ्यास इति त्रयो गुणाः यस्य स व्यवहारवानित्युच्यते ॥४५०॥

कः पञ्चविधो व्यवहारः, को वा विस्तर इत्याशङ्क्या तदुभयं निरूपयति—

आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुंति व्यवहारा ।

एदेसि सविस्तारा परूवणा सुत्तणिदिट्ठा ॥४५१॥

‘आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुंति व्यवहारा’ आगमः, श्रुतं, आज्ञा, धारणा, जीव इति व्यवहाराः पञ्च । ‘एदेसि’ एतेषा आगमादीनां । परूवणा कीदृशी ? ‘सविस्तारा’ विस्तारसहिता । ‘सुत्तणिदिट्ठा’ सूत्रेषु चिरंतनेषु निदिष्टा । प्रायश्चित्तस्य सर्वजनानामप्रतोऽकथनीयत्वाच्छास्त्रान्तरे च निदिष्टत्वादिवह नीच्यते ॥४५१॥ उक्तं च—

सकमेव हि विजयवचनं सोढव्यं सुद्धिदमेव पुरिसेव ।

छेदमुदस्तं तु ज्ञानो य होइ सकमेव सोढव्यो ॥ इति ॥ []

शा०—जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्तको तत्त्वरूपसे विस्तारके साथ जानता है तथा जिनने अनेक आचार्योंका प्रायश्चित्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोंको प्रायश्चित्त दिया है वह आचार्य व्यवहारवान् होता है । गाथाके पूर्वार्द्धसे आचार्यका प्रायश्चित्तका ज्ञाता होना दर्शाया है तथा प्रायश्चित्तकर्मका दर्शन और प्रायश्चित्तकर्मका अभ्यास होना कहा है । जो प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है किन्तु उससे दूसरोंके दोषकी विशुद्धि नहीं होती । प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी यदि उसने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देते न देखा हो तो प्रायश्चित्त देते समय खेदखिन्न होता है । इसलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये तीन गुण जिसमें होते हैं उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं ॥४५०॥

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है? ऐसी आशंका होनेपर दोनोंको कहते हैं—

शा०—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है । इन आगम आदिका विस्तारसे कथन प्राचीन सूत्रोंमें कहा है । प्रायश्चित्त सब जनोंके आगे नहीं कहा जाता, तथा अन्य शास्त्रोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है—‘समस्त श्रद्धालु पुरुषोंको जिनागम सुनना चाहिए । किन्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए’ ॥४५१॥

व्यवहारवामसी पराकोषितापरावस्य कथं प्रायश्चित्तं वदातीत्याशङ्क्यां प्रायश्चित्तवानक्रमनिरूपणार्थं
गाथाद्वयम्—

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।

संघटनं परियायं आगमपुरिसं च विष्णवाय ॥४५२॥

‘द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं’ इत्यमित्यादीनां विज्ञायेत्यनेन संबन्धः । तत्र द्रव्यं त्रिविधं सचित्तमचित्तं मिथमिति । पृथिवी, आपस्तेजो वायुः, प्रत्येककायाः, त्रसाश्चेति सचित्तद्रव्यमिमुच्यते । तृण-फलकादिकं जीवैरनुमिम्य अचित्तं । संसृत उपकरणं मिश्रं । एवं त्रिविधा द्रव्यप्रतिसेवना । वर्षासु क्रोशार्द्ध-मनमिष्टं अर्धयोजनं वा । ततोऽधिकक्षेत्रगमनं क्षेत्रप्रतिसेवना । अथवा प्रतिषिद्धक्षेत्रगमनं, विशुद्धराज्य-

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी मूलाराधना टीकामें इनका अर्थ इस प्रकार किया है—ग्यारह अंगोंमें कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं । चौदह पूर्वोंमें कहेको श्रुत कहते हैं । अन्य स्थानमें स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमें स्थित अन्य आचार्यके द्वारा आलोचित अपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ शिष्यके हाथ मेंजना आज्ञा है । कोई एकाकी मुनि पैरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेसे दोष लगनेपर वहीं रहते हुए पूर्वनिश्चित प्रायश्चित्तको करता है यह धारणा है । बहतर पुरुषोंके स्वरूपको लेकर वर्तमान आचार्योंने जो शास्त्रमें कहा है वह जीत है । इवेताम्बरीय आगमोंमें भी व्यवहारके ये ही पांच भेद किये हैं । आगमव्यवहारी छह हैं—केवल-ज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दसपूर्वी और नौपूर्वी । शेष पूर्वधारी और ग्यारह अंगके भारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं । आगमव्यवहारी आगमसे ही व्यवहार करता है अन्यसे नहीं करता । यह भी चर्चा आती है कि केवलीका व्युच्छेद हो जानेपर चौदह पूर्वधरांका भी विच्छेद हो गया अतः प्रायश्चित्तदायक न रहनेसे प्रायश्चित्तका विच्छेद हो गया । किन्तु इसका निराकरण किया है । जो व्यवहार एक बार प्रवृत्त हुआ, दुबारा और तिथाग प्रवृत्त हुआ उसे महाजनने स्वीकार किया । वही पांचवां जीतकल्प व्यवहार है । जीत अर्थात् अवश्य ही कल्प-आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र काल भाव, संहनन आदिकी हानिको लक्षमें रखकर दिया गया प्रायश्चित्त जीत है ॥४५१॥

वह व्यवहारवान् आचार्य दूसरेके आलोचित दोषका प्रायश्चित्त कैसे देता है ? ऐसी आशंका किये जाने पर दो गाथासे प्रायश्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते हैं—

गा०—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रवज्याकाल, आगम और पुरुषको जानकर प्रायश्चित्त देते हैं ॥४५२॥

दो०—द्रव्यके तीन भेद हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । पृथिवी, जल, आग, वायु, प्रत्येककाय, अनन्तकाय और त्रस इन्हें सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीवोंसे रहित तृण, फलक आदि अचित्त द्रव्य है । जीवोंसे सम्बद्ध उपकरण मिश्र हैं । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाने तीन भेद हैं । वर्षामें आधा कोस अथवा आधा योजन जाना सम्मत है । उससे अधिक क्षेत्रमें जाना क्षेत्र प्रति-

धनम्, क्षिणाध्वनम्, ततो रक्षणीवायनम् तस्याहो यवा क्रान्तः । उन्मार्गेण वा नमन । अन्तःपुरप्रवेशः । अननुज्ञातनुहुभूमिगमनम् । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिषेधाः । आवश्यककालादप्यस्मिन्काले आवश्यककरणं वर्षाविवहाति-
क्रमः इत्यादिका कालप्रतिषेधना । वर्षः, प्रमादः, अनाभोगः, भयं, प्रदोषः इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिनिषे-
धना । एवमपराधनिदानं ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्तं प्रकृतेर्द्रव्यादिकं ज्ञात्वा रसबहुलं, धान्यबहुलं, शाकबहुलं
यवागूशाकमात्रं वा पानकमेव वेत्त्याहारे द्रव्यपरिज्ञानं । प्रायश्चित्तमाचरतः अनुपजानससाधारणक्षेत्रपरिज्ञानं ।
वर्गशीतसाधारणकालज्ञानं । क्षमामार्दवार्जवसंतोषकारिकं भावं क्रोधादिकं वा । करणपरिणामं प्रायश्चित्त-
क्रियायां परिणामं । सहवासार्थं किमर्थं प्रायश्चित्तं प्रवृत्तः उत यथोर्थं, लाभार्थं नूत कर्मनिर्भरार्थं इति ।
'उत्साहः' उत्साहः । 'संभवः' शरीरबलं । 'परिणामः' प्रवृत्त्याकालं । 'अत्यन्तं' अत्यन्तं श्रुतमस्य बहु वेति । पुरितं
'भावतरोन्मयातरंगो इत्येवमादिकं विकल्पं च ज्ञात्वा ॥४५२॥

मोक्षूण रागदोसे बह्वारं पशुष्वे सो तस्स ।

बह्वारकरणकुसलो जिणवयणविसारदो धीरो ॥४५३॥

'मोक्षूण' त्यक्त्वा । 'रागदोसे' रागं द्वेषं च मध्यस्थः सन्निति यावत् । 'बह्वारं पशुष्वे सो तस्स'
प्रायश्चित्तं ददाति स दूरिस्तस्मै । 'बह्वारकरणकुसलो' प्रायश्चित्तदानकुशलः । 'जिणवयणविसारदो' जिन-
प्रणीते आगमे निपुणः । धीरो वृत्तिमान् ॥४५३॥

सेवना है । अथवा वजित क्षेत्रमें जाना, विरुद्ध राज्यमें जाना, कटे-टूटे मार्गसे जाना, ऐसे मार्गका
आधा भाग जानेपर बहसि अरक्षणीय मानकर लौट आना अथवा उन्मार्गसे जाना, अन्तःपुरमें
प्रवेश करना, जहाँ जानेकी आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमिमें जाना, इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति-
सेवना करना । आवश्यककालमें छह आवश्यक न करके अन्यकालमें करना, वर्षाकालके नियम-
का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिसेवना है । घमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि
परिणामोंमें प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवना आदिके द्वारा अपराधका निदान
जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
आहारके सम्बन्धमें ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रसबहुल—जिसमें रसकी अधिकता हो, धान्य-
बहुल—जिसमें अन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल—जिसमें शाकसजीवीकी अधिकता हो, यवागू—
हलवा लपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे आहार
बतलाना चाहिये । प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलबहुल
है या जलकी कमी वाला है अथवा साधारण है । कालका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह गर्मीके
दिन है या शीतके दिन है अथवा साधारण है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि भाव हैं ।
अथवा क्रोधादि भाव है । करण परिणामका अर्थ है प्रायश्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राय-
श्चित्त क्यों लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमें प्रवृत्त हुआ है अथवा
यस, लाभ या कर्मों की निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है । उसका प्रायश्चित्तमे उत्साह केसा है,
शरीरमें बल कितना है, बोझा लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान बोझा है या बहुत है ।
और वैराग्यमें तत्पर है या नहीं ॥४५२॥

या०—प्रायश्चित्त देनेमें कुशल और जिन भगवान्के द्वारा कहे गये आगममे निपुण धीर
वह आचार्य रागादिको त्याग अर्थात् मध्यस्थ होकर उसकी प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥

अज्ञात्वा प्रायश्चित्तग्रन्थं यो ददाति तस्य दोषं संकीर्तयत्युत्तरमाध्या—

बवहारमयाणंतो बवहरणिज्जं च बवहरंतो खु ।

उत्सीयदि भवपंके अयसं कम्मं च आदियदि ॥४५४॥

‘बवहारं अज्ञात्वंतो’ प्रायश्चित्तं ग्रन्थतोऽर्थात्तद्वच कर्मतत्त्वाविद्वान् । ‘बवहरणिज्जं च’ व्यवन्तिवते अति-
चारविनाशायितेति बवहरणीयमालोचनादिकं प्रायश्चित्त इति नवधा । ‘बवहरंतो’ प्रयच्छन् । उत्सीयसि
अवसीदसि । क्व ? ‘भवपंके’ ससारपक्के । ‘अयसं आधिपसि’ अयथा तुण्डाचार्योऽयं यत्किञ्चन ददाति नायं पर
लोभयति, संसारभीरुयतिजनं बृहच्च क्लेशयति इति । ‘कम्मं च आधिपसि’ अध्नाति कर्म दर्शनमोहनीयाख्य
उन्मार्गोपदेशात् सन्मार्गविनाशनाच्य । तस्मादज्ञो न दद्यात्प्रायश्चित्तमिति सूत्रार्थः । आचार्याणामियं शिक्षा ।
नयमाचार्या यवस्माभिर्वसंतं तदिवं ‘कुर्वन्तीति यत्किञ्चन न वक्तव्यम् । श्रुतरहस्या प्रायश्चित्तदाने
‘यवलमिति ॥४५४॥

जइ ण करेदि तिगिच्छं वाधिसस तिगिच्छओ अणिम्मादो ।

बवहारमयाणंतो ण सोधिकामं वि सुज्जेइ ॥४५५॥

यदि नाम भूज्जरा मृगधानेकशिष्यजनपरिवृतत्वमात्रेणोपजाताहंकारा मूर्खलोकेनादृता मस्ति सूरयस्ते
भवज्जिः शुद्धपर्यं न ढीकनीया इति शिष्ययति—‘अहं ण करेदि तिगिच्छं’—यथा न करोति चिकित्सा
वाहित्सं व्याधे । ‘तिगिच्छं’ वैद्यो । ‘अणिम्मादो’ अनियुग । ‘तहा’ तथा । ‘बवहारमयाणंतो’ प्रायश्चित्त-
मजानन्धूरि । ‘सोधिकामं’ रत्नत्रयशुद्धयभिलाष । ण सोधेवि नु न सोधयत्येव ॥४५५॥

जो प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने बिना प्रायश्चित्त देता है उसका दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जो प्रायश्चित्त शास्त्रको ग्रन्थरूपसे, अर्थरूपसे और कर्मरूपसे नहीं जानता,
तथा अतिचारके विनाशके इच्छुक मुनिके द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है वह व्यवहरणीय
है । आलोचना आदि नौ प्रकारका प्रायश्चित्त, उसे जो देता है वह आचार्य ससाररूपो कीचड़में
फँसकर दुःख उठाता है तथा अपयश पाता है । लोग कहते हैं यह तुण्डाचार्य है जो कुछ भी प्राय-
श्चित्त दे देता है, दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं करता । संसारसे भोर साधुओंको व्यर्थ ही कष्ट
देता है । तथा उन्मार्गका उपदेश देनेसे और सन्मार्गका नाश करनेसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मका
बन्ध करता है । अतः अज्ञानीको प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है । यह
आचार्यों की शिक्षा है । हम आचार्य हैं । हमने जो प्रायश्चित्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो
कुछ भी नहीं बोलना चाहिये । प्रायश्चित्त शास्त्रके ज्ञाताओं ही प्रायश्चित्त देनेमें समर्थ होते
हैं ॥४५४॥

जो वाचाल आचार्य मूढ़ अनेक शिष्योंसे विरे रहने मात्रसे गर्वित हैं और मूर्ख लोग
जिनका आदर करते हैं, प्रायश्चित्तके लिए उनके पास नहीं जाना चाहिये यह शिक्षा देते हैं—

गा०—जैसे अनियुग वैद्य व्याधिकी चिकित्सा नहीं करता, वैसे ही प्रायश्चित्तको न जानने
वाला आचार्य रत्नत्रयकी विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नहीं करता ॥४५५॥

१. कुर्वतीति आ० । कुर्वति म० । २. यत्तद्वचमिति आ० म० ।

तम्हा निम्बिसिदध्वं बवहारविदो हु पादमूलम् ।

तत्तु हु विज्जा चरणं समाधि सोची य निवयेण ॥४५६॥

‘तम्हा निम्बिसिदध्वं’ हस्मात्स्वातथ्यं । ‘बवहारविदो’ व्यवहारवतः एव । ‘पादमूलम्’ पादमूले । ‘तत्तु’ तत्र व्यवहारविस्पावमूले । ‘विज्जा’ विद्या ज्ञानं भवति । ‘चरणं’ समाधि यं चारित्रं समाधिश्च । ‘सोची यं’ शुद्धिश्च । ‘निवयेण’ निश्चयेन भवति । बवहारवं ॥४५६॥

पशुब्धी एतद्भ्याचष्टे—

ओ निक्खमणपवेसे सेज्जासंवारउवचिसंभोगे ।

ठाणणिसेज्जागासे अगदूण विक्किञ्चणाहारे ॥४५७॥

‘ओ निक्खमणपवेसे’ ओ यः सूरिः क्षपकस्य वसतिनिःक्रमणे प्रवेसे वा । ‘सेज्जासंवारउवचिसंभोगे’ वसतिः, संस्तरस्य, उपकरणस्य शोधने । ‘ठाणणिसेज्जागासे’ स्थाने, निवसावकासे, ‘अगदूणविक्किञ्चणाहारे’ क्षमायां, शरीरमकाहरणे, भक्षणानादीकने च ॥४५७॥

अम्भुज्जदचरियाए उवकारमणुत्तरं वि कुब्बंतो ।

सम्बाहरसचीए बड्ड परमाए भत्तीए ॥४५८॥

‘अम्भुज्जदचरियाए’ क्षपकस्य अम्भुद्यतचर्यायां ‘उपकार’ अनुग्रहं हस्तावलम्बनादिकं । ‘अणुत्तरं’ पशुब्बंतो’ उत्कृष्टं प्रकुर्वन् । ‘सम्बाहरसचीए’ सर्वाधिरसक्त्या । ‘भत्तीए’ भक्त्या । ‘परमाए’ उत्कृष्टया । ‘बड्डि’ वर्तते । स प्रकुर्वकः सूरिवति इति संबन्धः ॥४५८॥

इय अप्पपरिस्सममगणिता खवयस्स सम्बपडिचरये ।

बट्ठंतो आयरिओ पकुब्बओ नाम सो होइ ॥४५९॥

‘इय’ एवं । ‘अप्पपरिस्सम’ आरमपरिश्रमं । ‘अगणिता’ अपरिमण्य । ‘सम्बपडिचरये’ ‘सम्बपडिचरये’ सर्वसुसूचायां । ‘बट्ठंतो’ वर्तमानः । ‘आयरिओ’ आचार्यः । ‘पकुब्बओ नाम’ प्रकारको नाम ‘सो होइ’ स भवति । पशुब्धी एवं ॥४५९॥

इसलिये क्षपकको प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पादमूलमें ही ठहरना चाहिये । उनके पादमूलमें रहनेसे ज्ञान, चारित्र, समाधि और शुद्धि निश्चयसे होती है ॥४५६॥

इस प्रकार व्यवहारवान्का कथन समाप्त हुआ । प्रकुचित्व गुणका कथन करते हैं—

पा.—ओ आचार्य क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमें प्रवेश करनेमें, वसति संस्तर और उपकरणके शोधनमें, सड़े होने, बैठने, सोने, शरीरसे मल दूर करनेमें, स्नानपान लानेमें, इन पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामें समस्त आदर शक्तिये और उत्कृष्ट भक्तिये हस्तावलम्बन आदि द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वह आचार्य प्रकुर्वक होते हैं ॥४५७-४५८॥

पा.—इस प्रकार अपने भ्रमकी परवाह न करके ओ आचार्य क्षपकको सब प्रकारसे सेवा करते हैं वह प्रकारक नामसे कहे जाते हैं ॥४५९॥

क्षपकधिसालरा गाथा—

खवओ गिलाभिदंगो पडिचरयगुणेन भिज्जुदिं लहइ ।

तम्हा भिज्जिसिदज्जं खवएण पकुब्बयसयासे ॥४६०॥

‘खवओ’ क्षपकः । ‘गिलाभिदंगो’ ग्लानसरीरः । ‘पडिचरयगुणेन’ शुभूषागुणेनैव, ‘भिज्जुदिं लहइ’ सुखं लभते । यस्मात् । तम्हा—तस्मान् भिज्जिसिदज्जं-निर्वेष्टज्जं । ‘खवओ’ क्षपकेन । पकुब्बयसयासे विनय-कारिणः समीपे । अनुष्णीयवं ॥४६०॥

आयोपायविबंसीत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्धः—

खवयस्स तीरपचस्स वि गुरुगा होति रागदोसा इ ।

तम्हा छ्हादिएहिं य खवयस्स विसोत्तिया होइ ॥४६१॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘तीरपचस्स वि’ तीरं प्राप्तस्वापि । ‘रागदोसा गुणा होति’ रागद्वेषी गुरु तीव्री भवतः । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘छ्हादिएहिं य’ क्षुत्पिपासादिभिः परीवर्हेष्वेव कारणभूतैः । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य ‘विसोत्तिया होइ’ अनुभूतिपरिणामो जायते ॥४६१॥

धोलाइदुण पुव्वं तप्पडिवक्खं पुणो वि आवण्णो ।

खवओ तं तह आलोचेदुं लज्जेज्ज गारबिदो ॥४६२॥

‘धोलाइदुण पुव्वं’ प्रव्रज्यादिक्रमेण तद्विनयपर्यवसानं रत्नत्रयातिचारं निवेदयामोति पूर्वं प्रतिज्ञाय । ‘तप्पडिवक्खं’ तस्यापराधप्रत्याख्यापनस्य प्रतिफलं निवेदनं । ‘आवण्णो’ आपन्नः प्राप्तः । ‘खवओ तं तह आलोचेदुं लज्जेज्ज गारबिदो’ क्षपकस्तमपराधं तथा त्वाचरितक्रमेण गबिदुं जिन्हेति संभावनागुहः ॥४६२॥

तो सो हीलणमीरू पूयाकामो ठवेणइतो य ।

णिज्जहुणमीरू वि य खवओ वि न दोसमालावे ॥४६३॥

‘तो’ पश्चात् । ‘सो’ क्षपकः । ‘हीलणमीरू’ ज्ञातमदीयापराधा इमे मामवजानन्ति इति अवज्ञाभीष्टः ।

था०—यतः रोगसे प्रसूत क्षपक आचार्यके सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, अतः क्षपकको सेवा करनेवाले आचार्यके समीप ठहरना चाहिये ॥४६०॥

प्रकारकका कथन समाप्त हुआ ।

आय अपाय विदशित्व गुणका कथन करते हैं—

था०—यद्यपि क्षपक संसार समुद्रके किनारे पहुँच जाता है फिर भी उसे तीव्र रागद्वेष होते हैं । अतः भूख प्यासकी परीवर्हके कारण क्षपकके अनुभूतिपरिणाम होते हैं ॥४६१॥

था०—क्षपक पूर्वमें प्रतिज्ञा करता है कि दोषा लेनेके दिनसे समाधि धारण करनेके दिन तक रत्नत्रयमे जो दोष लगे हैं उन सबको मैं गुरुके सामने निवेदन करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जब अपराध निवेदनका समय आता है तो अपना बड़प्पन जानकर क्षपक उस अपराधको जिस प्रकार वह किया गया उसी प्रकारसे कहनेमें लज्जा कस्ता है ॥४६२॥

था०—पश्चात् वह क्षपक करता है कि मेरे अपराधको जानकर ये सब मेरी अवज्ञा

‘पूजाकर्त्री च’ शब्दनाम्नुत्पत्तिरिति श्रुत्यादिनायां पूजापात्रमिच्छावान् । सापराधं न पुन्यवन्तीति । ‘उक्तमहत्तो च’ आत्मानं सुचरितत्वे स्थापयितुं कामयन् । ‘निष्कृष्टमभीष्टं च’ मामिने सापराधं त्यजन्तीति त्यागभीक्ष्णम् । ‘अथर्वो वि’ स्वापराधं शरीरं च अपयामीति प्रवृत्तोऽपि । ‘आलोकेष्वक्ष दोष’ न कथमेव गुरोरात्मीयं दोषं ॥४६३॥

तस्स अवायोपायविदंसी स्वयस्स ओषपण्णवओ ।

आलोचेंतस्स अणुज्जगस्स दंसेह गुणदोसे ॥४६४॥

‘तस्स अथपस्स गुणवोत्ते संसेवित्ति परसंभन्धः । तस्य अमालोचकस्य आलोचनायां गुणमित्ररं दोषं च दर्शयति । कः ? ‘आलोचामविदंसी’ आयोपायविदशीं कुरिः । अपायो रत्नत्रयस्य विनाशः उपायो लाभः । उपशब्दोऽर्थकः इति कृत्वा रत्नत्रयस्य आठ शुद्धिर्लाभः सधुमयदर्शी । ‘ओषपण्णवओ’ सामान्यं प्रकृत्यन् यो न कथयति स्वापराधं तस्यायं दोष इति । ‘आलोचेंतस्स वि’ अपि शब्दोऽत्र कुतनिदिष्टो आलोचनां कुर्वतोऽपि । ‘अणुज्जगस्स’ मायावतः ॥४६४॥

मायायां दोषं याचात्म्यकथने गुणं च दर्शयति । एवं दोषप्रकटनं कर्तव्यमित्याचष्टे—

दुक्खेण लहइ जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्णं ।

तं संजमं खु अबुहो जासेइ ससल्लमरणेण ॥४६५॥

‘दुक्खेण लहइ जीवो’ क्लेशेन लभते जीवः । किं ? ‘सामण्णं’ आमण्यं चारित्र्यं संयमं । क्व ? ‘संसार-महण्णवम्मि’ चतुर्गतिपरिभ्रमणमहार्थं दुष्प्राप्यारतया संसारो महार्थं इव । ‘खु’ शब्दः ‘जासेइ’ इत्यतः परतो अवधारणार्थो द्रष्टव्यः । तं संयमं मासयत्येव ‘दुक्खः’ अविद्वान् । ‘ससल्लमरणेण’—यद्यपि शल्यमनेक-प्रकारं मिथ्यामायानिदानशल्यमेवेन तथापीह प्रकरणवशाभाषाशक्त्यं गृह्यते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थः ।

करेगे । उसकी अमिलावा अपनी पूजा कराने की है कि मेरी बन्दना करें, मेरे लिए उठकर लड़े होंगे । किन्तु अपराध जात होने पर तो पूजा नहीं करेंगे । वह अपनेको सम्यक् आचारमें स्थापित करना चाहता है । किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देंगे, इससे डरता भी है । अतः अपने अपराध और शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुस्से अपने दोषोंको नहीं कहता ॥४६३॥

वा०—उस अपने दोषोंकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी माया-चार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपको आय और उपायको दिखलाने वाले आचार्य आलोचना-के गुण और आलोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता उसको यह दोष होता है ॥४६४॥

टी०—रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं । ‘उप’ शब्द व्यर्थ है । ऐसा मानकर रत्नत्रयका ‘आठ’ अर्थात् शुद्धि और लाभ दोनोंको दिखानेवाले आचार्य आयोपायविदशीं होते हैं ॥४६४॥

वा०—टी०—इस संसारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारों गतिमें भ्रमण रूप संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है । उसमें भ्रमण करते हुए ‘आमण्य’ अर्थात् चारित्र्यको—संयमको जीव-बड़े कष्टसे प्राप्त करता है । अज्ञानी उस समयको सशल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि मिथ्यात्व, माया और निदानके भेदसे शल्यके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य

अनु समावासाः प्रस्तुतत्वात् सामर्थ्यं इत्यनेन तत् परित्याज्य कथमन्यदुपपन्नं 'तं संयममिति' । अस्या-
वममिप्रायः^१ अनवशाब्धस्य द्रव्योपवृत्तिनिमित्तं वञ्चामर्थं किं च तत्संयमः । तथाहि सावधक्रीमापरो नार्थं
अनव इति कोको भवति । ततो युक्तमेव भावशक्त्यमात्मन्यवस्थितमिव^२ दोषमावहतीति दृष्टान्तमुत्तेन
कथयति—॥४६५॥

अह नाम दम्बसन्ले अनुददे वेदणुहिदो होदि ।

तह भिषक् वि ससन्लो तिक्वदुइहो मयोच्चिग्गो ॥४६६॥

'अह नाम' यथा नाम स्फुटं । 'दम्बसन्ले' शरकण्टकादौ 'अनुददे' अनुदृते अनिराकृते । 'वेदणुहिदो
होदि' वेदनातो भवति । 'तह' तथा । 'भिषक् वि' भिक्षुरपि । 'ससन्लो' भावशक्त्यवान् । 'तिक्वदुइहो
होदि' तीव्रदुःखितो भवति । 'मयोच्चिग्गो' भवेन चलो भवति । एवमनुदृतशक्त्यो गमिष्यामि का गतिमिति
भयमस्य जायते । एवमर्थं दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥

कंटकसन्लेण जहा वेधानी चम्मखीलणाली य ।

रफ्फइयजालगसागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥

'कंटकसन्लेण जहा' कण्टकाक्ष्येन शल्येन करणभूतेन यथा । 'वेधानी चम्मखीलणाली य' व्यसनचर्म-
कीलनामिकाश्च भवन्ति । 'रफ्फइयजालगसागदो य' कुपितबल्मीकच्छादणि प्राप्तः स पादः 'पडदि' पतति
पक्वावस्था ॥४६७॥

एवं तु भावसन्लं लज्जागारवमएहि पडिबद्धं ।

अप्यं पि अनुदरियं बदसीलगुणे वि णासेइ ॥४६८॥

लिया है । भाषाशाल्य सहित मरणसे अज्ञानी संयमको नष्ट करता है ।

वाङ्मय—यहाँ तो 'सामर्थ्य' शब्दसे समानता ली गई है । उसे छोड़कर 'संयम' क्यों कहा ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमें प्रवृत्ति न करनेमें निमित्त जो आशय्य है
वही संयम है । लोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योंमें प्रवृत्ति करता है अतः श्रमण नहीं है । अतः
आत्मानमें स्थित भावशाल्य दोषकारी है यह कहना उचित ही है ॥४६५॥

इसे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

शा०—जैसे शरीरमें लगे बाण, काँटा आदि द्रव्यशाल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टसे
पीड़ित होता है । उसी प्रकार भावशाल्यसे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखित होता है—और मयसे विचल
होता है कि शाल्यको दूर न करनेपर मैं किस गतिमें जाऊँगा । इस प्रकार दृष्टान्तसे अविरोध
दिखाया है ॥४६६॥

शा०—जैसे पैरमें काँटा घुसनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमें मांसका अंकुर उग
आता है और वह नाभीतक पहुँचता है । पीछे उस पैरमें साँपकी बाँबी जैसे दुर्गन्ध युक्त छिद्र हो
जाते हैं ॥४६७॥

१. प्रायः तपसि संयम आनय्यमेवेति निरूपितं शावधमिति ततो युक्त-आ० । २. मिह दो-आ० ।

‘एवं तु’ एवमेव । ‘जातसत्त्व’ परिणामसत्त्व । ‘लज्जाभारवर्षेहि पञ्चिषुषं’ स्नापराशनिगूहन सज्जातो भवति । भवेन अपराध रूपिते कृप्यन्ति गुरवस्त्यजन्ति वा मां, मूढा प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति । भवात् । तपस्व्ययं सुसंयत इति महती प्रसिद्धिः सा विनश्यतीति गोपनीयं अतिवदनावास्यं । ‘अथं पि’ अल्पमपि । सत्त्वं ‘अनुद्धरिषं’ अनुदुर्लभं । ‘ववसीत्तुषुषं’ वसानि शीलाणि वृद्धिरेव विनाशयति ॥४६८॥

तो भङ्गबोधिलामो अन्तकालं भवणाय भीमे ।

जन्ममरणभावणे ओणिसहस्साउले भमदि ॥४६९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘भङ्गबोधिलामो’ विनष्टदीक्षानिमुसबुद्धिलाभ । ‘अन्तकालं भमद्’ अनन्तकाल भ्रमति । क्व ? ‘भवणाय’ भवार्थे । ‘भीमे’ भयंकरे । ‘जन्ममरणभावणे’ जन्ममरणवर्ते । ‘ओणिसहस्साउले’ चतुरशीतियोणिसहस्राकुले ॥४६९॥

तत्त्व य कालमन्तं चोरमहावेदनासु ओणीसु ।

पञ्चतो पञ्चतो दुक्खसहस्साइ पप्पेदि ॥४७०॥

‘तत्त्व य’ तत्र य भवार्थे । ‘अन्तकालं दुक्खसहस्साइ’ क्वेहि इति पश्चटना । अनन्तकालं दुःखसहस्राणि अनुभवति । ‘चोरमहावेदनासु ओणीसु पञ्चतो’ चोरमहावेदनासु योनिषु पञ्चमान् ॥४७०॥

तं न खमं खु पमादा म्हुणमवि अत्थिदुं ससन्नेज्ज ।

आयरियपादमूले उद्धरिद्वं हवदि सल्लं ॥४७१॥

‘तं’ तस्मात् । ‘म्हुणमवि अत्थिदुं’ सत्सलेज्ज न खमो खुं मुहूर्तमात्रमपि आसितुं शक्यसहितेन रत्न-भवेन सह न शक्यं प्रमादवशाद्यति संसारभीरुः । ‘आयरियपादमूले’ उक्तगुणस्याधारस्य पादमूले । ‘उद्धरिद्वं हवदि सल्लं’ शक्यमुद्धर्तव्यं भवति ॥४७१॥

भा०—टी०—इसी प्रकार लज्जा भय और गारवसे प्रतिबद्ध थोडा-सा भी भावशक्य यदि दूर न किया जाये तो व्रत शील और गुणोंको नष्ट करता है । लज्जावश साधु अपने अपराधको छिपाता है । या अपराध प्रकट करनेपर गुरुजन क्रुद्ध होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बडा प्रायश्चित्त देंगे इस भयसे दोषको छिपाता है । अथवा मेरी जो महती प्रसिद्धि है कि यह तपस्वी उत्तम संयमी है वह नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपाता है । यह मायाशक्य है । इसे यदि दूर नहीं किया गया तो भयके व्रत शील गुण नष्ट हो जाते हैं ॥४६८॥

भा०—पीछे दीक्षा धारण करके जो बुद्धि लाभ किया था वह नष्ट हो जाता है और चौरासी हजार योनियोंसे भरे, और जन्ममरणरूपी अँवरोंसे युक्त भयंकर भवसमुद्रमें अनन्तकालतक भ्रमण करता है ॥४६९॥

भा०—और उस भवसमुद्रमें भयंकर महावेदनावाली योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनन्त-कालतक हवायें दुःख भोगता है ॥४७०॥

भा०—इसलिए संसारसे भीत बतियोंको प्रमादवश एक मुहूर्तमात्रके लिए भी शक्यसहित रत्नभयके साथ रहना उचित नहीं है । उक्त गुणवाले आचार्यके पादमूलमें उसे अपने शक्यको निकाल देना चाहिए ॥४७१॥

तम्हा जिणवयणरुई जाइजराभरणदुखसवित्त्था ।

अज्जवमइवसंपण्णा भयलज्जाउ पमोत्तूण ॥४७२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘जिणवयणरुई’ जिनागमे श्रद्धावन्तः । ‘जाइजरामरणदुखसवित्त्था’ जातिजरामरणदुःखवित्त्था । ‘अज्जवमइवसंपण्णा’ अर्जवेन मार्दवेन च युक्ताः । ‘भयलज्जाओ’ भयं लज्जा वा । ‘पमोत्तूण’ मुक्त्वा ॥४७२॥

उप्पाडित्ता धीरा मूलमसेसं पुणम्मवलयाए ।

संवेगजणियकरणा तरंति भवसायरमणंतं ॥४७३॥

‘उप्पाडित्ता’ उत्पादय । धीराः । किं ? मूलं । कथं ? ‘मसेसं’ निरवशेषं । कस्य मूलं ? ‘पुणम्मवलयाए’ पुनर्भवलयाया । किं तन्मूलं ? शल्यं । ‘संवेगजणियकरणा’ संसारभीस्तोत्पादितक्रियाः । ‘तरंति’ तरन्ति । ‘भवसायरमणंतं’ भवसागरमनन्तं ॥४७३॥

उक्तवस्तुपसहारायां गाथा—

इय जइ दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दंसेइ ।

ण गियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४७४॥

‘इय’ एव । ‘जइ गुणं च दंसेइ’ यदि गुणं दर्शयेत् क्षपकस्य । किं ‘आलोयणाए गुणे’ स्वापराधक-धनस्य गुणान् । ‘दोसे य’ बोधयस्व यदि न दर्शयेत् । आलोयणाए इति वाक्यबोधः । ‘सो खवओ च गियत्तवि’ असी क्षपको न निवर्तते । कुतः ? ‘तत्तो’ पूर्वोक्तदोषान्मायाशक्त्यात् । ‘गुणे च य परिणमवि’ गुणे च निःशक्यत्वे न परिणमते ॥४७४॥

तम्हा खवएणाओपायविदंसिस्स पायमूलम्मि ।

अप्पा णिच्चिसिदल्लो धुवा हु आराइणा तत्थ ॥४७५॥

‘तम्हा’ तस्मात् आयोपायदर्शिनः पादमूले यस्माद्दोषाश्रितवर्तते क्षपको गुणे च परिणमते तदुभयार्थी च । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘खवणेन’ क्षपकेन ‘आयोपायविदंसिस्स’ गुणदोषदर्शिनः । ‘पायमूलम्मि’ पादमूले । ‘अप्पा णिच्चि-

गा०—अतः जिनागमके श्रद्धालु और जन्म जरा मरणके दुःखसे भीत क्षपकको भय और लज्जाको छोड़ अर्जव और मार्दवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥

गा०—धीर क्षपक पुनर्जन्मरूपी लताके मूल सम्पूर्ण शल्यको उखाड़कर संसारके भयसे उत्पन्न किये चारित्रिकी धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते हैं ॥४७३॥

उक्त कथनका उपसंहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार यदि गुरु क्षपकको आलोचना अर्थात् अपने अपराधको कहनेके गुण और दोष न बतलावे तो वह क्षपक पूर्वोक्त मायाशल्य दोषसे निवृत्त न हो और निःशल्य नाशक गुणसे युक्त न हो ॥४७४॥

गा०—यतः आय-उपायके दर्शी आचार्यके पादमूलमें रहनेसे क्षपक दोषसे निवृत्त होता

सिद्धि' आत्मा स्थापयितव्यः । तत्र गुणवाच्ये 'कुषा नु आराधना तत्र' निषिधता रत्नमयाराधना तत्र ।
आलोचनाः ॥४७५॥

अवपीडकत्वं व्याख्यातुकामः संव्यक्ति पूर्वैर्ग उपायदर्शित्वेन—

आलोचनगुणदोषे कोई सम्यं पि पण्यविज्जंती ।

तिज्जेहिं गारवादिहिं सम्यं आलोचय खवय ॥४७६॥

'आलोचनगुणदोषे' आलोचनाया गुणदोषात् । 'कोई' कश्चित् । 'सम्यं पि पण्यविज्जंती' सम्यग्गवदोष्य-
मानोऽपि । 'खवयो आलोचय सम्यं' क्षपकः सम्यक् न कथयेत् । केन हेतुना ? 'तिज्जेहिं गारवादिहिं' तीव्रगार-
वादिभिः आदिशब्देन लज्जामवकलेशासहृत्वं च गृह्यते ॥४७६॥

एवमनालोचयतोऽपि भावः प्रकान्ति नेतव्यो निर्वापकेनेत्येतद्व्याचष्टे—

गिद्धं मधुरं हिदयंगमं च पण्हादणिज्जमेगते ।

तो पण्हावेदम्भो खवजो सो पण्यवतेज ॥४७७॥

'विषयं' स्नेहवत् । 'मधुरं' श्रुतिसुखं । 'हिदयंगमं' हृदयानुप्रवेगि । 'पण्हादणिज्जं' सुखदं । 'एगते'
एकान्ते । 'पण्हावेदम्भो' शिष्यायितव्यः । 'खवजो' क्षपकः । 'तो' सः । आत्मापराध यो न कथयति । 'पण्यव-
तेज' प्रसापयता सूरिणा । आयुष्मन् । उपलब्धसम्भारं रत्नत्रयनिरतिचारकरणे समाहितचित्तः । अतिचारं
निवेदय लज्जां, भयं, गारवं च विहाय । गुस्खनो हि मात्रा पित्रा च ससृक्षः, तेषां कवने का लज्जेति । स्वदोष-
मिव न प्रख्यापयन्ति परेषा यतीना । यतिधर्मस्य वा अवर्णनार्थं प्रयत्नेन विनाशयितुमुद्यताः किमयथाः प्रथयन्ति ।

हे और गुणसे युक्त होता है । अत क्षपकको गुणदोष दिखलानेवाले आचार्यके पादमूलमें अपनेको
रखना चाहिए । ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी आराधना होना निश्चित है ॥४७७॥

आयोपायका कथन समाप्त हुआ ।

अब अवपीडक गुणका कथन करनेकी इच्छासे उसका उक्त उपायदर्शित्व गुणके साथ
सम्बन्ध जोड़ते हैं—

ना०—कोई क्षपक आलोचनाके गुण और दोषोंको अच्छी तरह समझनेपर भी तीव्र गारव,
आदिके कारण सम्यक् रूपसे अपने दोषोंको नहीं कहता । यही आदि पदसे लज्जा, भय और कष्टको
सहन न करना लिए गये हैं ॥४७८॥

इस प्रकार आलोचना न करनेवाले क्षपकके भावको निर्वापक आचार्यको शान्त करना
चाहिए, यह कहते हैं—

ना०—टी०—जो अपना अपराध नहीं कहता उस क्षपकको समझानेवाले आचार्यको
एकान्तमें स्नेहसे भरे, कानोंको सुखकर और हृदयमें प्रवेश करनेवाले सुखदायक वचनोंसे शिक्षा
देना चाहिए । प्राप्त सम्भार रत्नत्रयके निरतिचार पालनमें सावधान आयुष्मन् ! लज्जा, भय
और मान छोड़कर दोषोंको निवेदन करो । गुस्खल माता-पिताके समान होते हैं उनसे कहनेमें
लज्जा कैसी ? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यतियोंके भी दोष किसीसे नहीं कहते । जो यतिधर्म

समीचीनदर्शनस्य मुक्तिमार्गे प्रधानत्व मूलं हि तद्यतिजने दूषणं । अतिचारहिमान्या हृतं च रत्नत्रयकमलमनं न शोभते । परनिन्दा नीचैर्नोक्त्यालवः । स्वयं च निन्दते बहुषु जन्मसु निन्दकः । परस्य मनःसंतापं पुस्तहं सम्पादयतो असद्वेदानर्मबन्धः स्यात् । साधुजनोऽपि निन्दति स्वधर्मतनयं किमर्थमयं एव अयशःपङ्क्तौ लिम्पतीति । एवमनेकानर्थावहपरदोषप्रकटनं क सचेतन करोतीति ॥४७७॥

निन्दं महुरं हृदयंगमं च पण्डादणिज्जमेगते ।

कोइ तु पण्णविज्जंतओ वि णालोचए सम्मं ॥४७८॥

एव प्रज्ञापनाया सत्यामपि यो नालोचयति इत्युत्तरसूत्रार्थः ।

तो उपोलेदव्वा खवयस्सोप्पीलएण दोसा से ।

वामेइ मंसमुदरमवि गदं सीहो जइ सियालं ॥४७९॥

'तो' पश्चात् । 'उप्पोलिदव्वा' अवपीडयितव्या । के ? 'दोसा' दोषा । कस्य ? 'से' तस्य । 'खवयस्स' क्षपकस्य । केन ? 'उप्पोसएण' अवपीडकेन सूरिणा । अपसरास्मत्सकाशात्, किमस्माभिर्भवत प्रयोजनं ? यो हि स्वशरीरलज्जामलप्रक्षालनेच्छ स ढीकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोमोरगघस्तत्तदपनयन्मात्रिलापयान् स वैद्य ढीकते । एव रत्नत्रयातिचारान्निराकृतुं मभिलषता समाश्रयणीयो गुरुजन । भव-
तश्च रत्नत्रयशुद्धिकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडम्बनया । न चतुर्विधाहारपरित्यागमात्रायता सल्लेखनेयः ।

पर मिथ्या दोषोपेणको नष्ट करनेमें तत्पर रहने है वे क्या अपयश फैला सकते हैं ? मोक्ष-मार्गमें प्रधान मम्यदर्शन है और यतिजनमें दूषण लगाना मम्यदर्शनका अतिचार है । रत्नत्रय-रूपो कमलोका बन यदि अतिचाररूपो हिमपातमें नष्ट हो तो वह शोभित नहीं होता । पर-निन्दासे नीचगोत्र कर्मका आश्रय होता है । जो दूसरोंकी निन्दा करता है वह स्वयं अनेक जन्ममें निन्दाका पात्र बनता है । दूसरोंके मनको असह्य संताप देनेवालेके असातावेदनीयकर्मका बन्ध होता है । साधुजन भी निन्दा करते हैं कि अपने धर्मपुत्रको यह इस प्रकार अपयसरूप कीचड़से रूथो लिप्त करना है । इस तरह दूसरोंके दोषोंको प्रकट करना अनेक अनर्थोंका मूल है । कौन समझदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७७॥

गा०—स्निग्ध मधुर, हृदयग्राही और सुखकर वचनोंके द्वारा एकान्तमें ममज्ञानेपर भी कोई क्षपक अपने दोषोंको सम्यक् रूपसे नहीं कहता ॥४७८॥

गा०—तब जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मांसको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षपकके अन्तरमें छिपे हुए मायाशल्प दोषोंको बाहर निकालता है ॥४७९॥

टी०—हमारे सामनेसे दूर हो जाओ । आपको हमसे अब क्या प्रयोजन है ? जो अपने शरीरमें लगे मलको धोना चाहता है वह काचके समान निर्मल जलवाले सरोवरके पास जाता है । जयवा जो महान् रोगरूपी सर्पसे डँसा गया है और उसे दूर करना चाहता है वह वैद्यके पास जाता है । इसी प्रकार जो रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको दूर करना चाहता है उसे गुरुजनके पास जाना चाहिए । आपको अपने रत्नत्रयकी शुद्धि करनेमें आदर नहीं है तब इस क्षपकका रूप धारण करनेसे क्या लाभ ? यह सल्लेखना केवल चार प्रकारके आहारका त्याग करनेमात्रसे

अपि तु कथावस्तुकेष्वामयासाः । संवरो निर्जरा च, कथायाः ह्यभिभवकमीक्षाने, बन्धे, स्थितिविधाने चोद्यताः परिहरणीयाः । तेषु च कथावेषु मायासिनिष्ठता तिर्यग्योनिर्बर्तनप्रवृत्ताः । तां त्यक्तुमसमर्थस्यापि प्रविष्टस्य भवतः संसारोदयैस्तिर्यग्भवान्वर्तः । ततो निःसारव्यतिरुद्धकरं । वस्त्रमात्रपरित्यागेनैव निर्ग्रन्थताभिमानोद्बन्धनव्यसर्प, सर्वेषु तिर्यग्योऽपि निर्ग्रन्थाः स्युः । यत्पूर्वप्रकारस्यान्वन्तरपरिग्रहस्य त्यागान्भावनैर्ग्रन्थं समवस्थित्ये । तदेव हि मुपैक्यायः । भावनैर्ग्रन्थस्य उपाय इति वक्ष्यित्वाह्यप्रवृत्तयाम् उपयोगी मुमुक्षोः । न हि जीवपुद्गलद्रव्यसन्निधानमाचार्योऽयः कर्मबन्धः । अपि तु तन्निमित्तजीवपरिणामात्मकम् । अतिचारवन्ति वर्धनापीनि न मुपैक्यायः । 'सम्पद्दर्शनं ज्ञानचारित्र्यानि मौल्यमार्गः' इति किन्ना भवतः श्रुतिगोचरमायातं जैनं वचः ? समीचीनता हि वर्धनज्ञानचारित्र्यानि निरतिच्यस्ताः । सा च मुख्यदिष्टप्रायश्चित्ताधारणे । गुरवोऽपि कृताच्छोचमायैव प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति । ततो भवान्मूर्खभ्यः अभव्यो वा । आसन्नभ्यस्त्वे सति किमेवं महामायाशक्तं भवति ? नैव यतिजनवन्दनार्होऽस्ति । 'समर्थं बंधेन्य वेद्याधी संवर्धं तुल्यमाहि' इति वचनात् । जीवितमरणबोलीनामाभयोनिन्दाप्रशंसयोश्च समानचित्ततया समानो भवति । अतिचारनिवेदने मा निव्यन्ति न प्रशंसन्तीति भवता नाकोप्यते । इत्थं समानोऽस्ति ? कथं वा बन्धः ?

'सीहो जहा सिवात्तं इदरवचि वरं पि अंस जायेमि' सिंहो यथा श्रुवात्ममुदरप्रविष्टमपि मांसमुद्गारयति तद्वन्मायाशक्त्यन्तर्भावं निस्सारयत्यवपीडकः ॥४७९॥

नहीं होती । किन्तु इसके लिए कथायको कुश करना चाहिए । तभी यह सल्लेखना होती है । तथा संवर और निर्जरा भी करना चाहिए । कथाय तो नवीन कर्मोंके ग्रहण, बन्ध और उनके स्थितिबन्धको करती है अतः वह त्यागने योग्य है ।

उन कथाओंमें माया अत्यन्त खराब है वह तिर्यङ्गतियमें ले जाती है । आप उसे छोड़नेमें असमर्थ हैं अतः आप संसार समुद्रके तिर्यङ्गभवरूपी भँवरमें फँस गये हैं । वहाँसे निकलना अत्यन्त कठिन है । वस्त्रमात्रके त्यागसे अपनेको निर्ग्रन्थ माननेका अभिमान करना भी झूठा है । यदि कोई इतनेसे ही निर्ग्रन्थ हो तो पशु भी निर्ग्रन्थ कहे जायेंगे । चौदह प्रकारकी अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे भावनैर्ग्रन्थ होता है । वही मुक्तिका उपाय है । भावनैर्ग्रन्थका उपाय है दस प्रकारकी बाह्यपरिग्रहका त्याग । वह मुमुक्षुके लिए उपयोगी है । जीव और पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धमात्रसे कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु उसके निमित्तसे होनेवाले जीवके परिणामोंके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है । अतिचार सहित सम्पद्दर्शन आदि मुक्तिके उपाय नहीं है । 'सम्पद्दर्शन, सम्पद्ज्ञान और सम्पद्चारित्र्य भोजका मार्ग है ।' क्या यह जिनागमका वचन आपके कानोंमें नहीं गया ? निरतिचार होना ही दर्शन ज्ञान और चारित्र्यकी समीचीनता है । और वह निरतिचारता गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तका करनेपर ही होती है । गुरु भी उसीको प्रायश्चित्त देते हैं जो आलोचना करता है । अतः आप या तो दूर भव्य हैं या अभव्य हैं । यदि निकट भव्य होते तो इस प्रकारका महा-मायारूप शक्य क्यों होता । तुम यतिजनोंके द्वारा बन्दना करने योग्य नहीं हो । क्योंकि आगममें कहा है—

'बुद्धिमान्को संवमी और सम्पदरूपसे समाहित श्रमणकी बन्दना करनी चाहिए ।' जीवनमरणमें, लाभ अलाभमें, निन्दा प्रशंसामें जिसका चित्त समान रहता है वही श्रमण या समण होता है । 'बोध कहनेपर लोग मेरी निन्दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे' इसलिए आप आलोचना नहीं करते । तब आप कैसे समण (सभाम) है और कैसे बन्दनीय हैं । इस प्रकार

इदुगनपीडको भवतीत्याचष्टे—

उज्जस्सी तेजस्सी बच्चस्सी पद्दिदकिचियायग्निओ ।

सीहाणुओ य भणिओ जिणेहिं उप्पीलगो णाम ॥४८०॥

यो यद्वितकामस्स तं बलात्तत्र प्रवर्तयति । यथा हिता माता बाल धृतपाने हत्येतदुत्तरसूत्रेणाचष्टे—

पिन्हेदूण रडंतं पि जहा बालस्स मुहं विदारित्ता ।

पज्जेइ धदं माया तस्सेव हिदं विचिंतंती ॥४८१॥

‘पिन्हेदूण मुहं विदारित्ता धदं पज्जेवि’ यथा जननी बालहितचिन्तोवता पूतुर्बन्तमपि बाल अवष्टस्य मुखं विदार्य धृतं पाययति ॥४८१॥

दार्ष्टान्तिकेनायोजयति—

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खवयस्स दोमणीहरणं ।

कुणदि हिदं से पच्छा होहिदि कइ ओसहं वत्ति ॥४८२॥

‘तह’ तथा । ‘आयरिओ’ आचार्योऽपि । ‘अणुज्जयस्स खवयस्स’ अनृजो क्षपकस्य । ‘दोमणीहरणं कुणइ’ मायाशाल्यनिगमं करोति । ‘कुणोसहं वत्ति’ कटकमौषधमिव । ‘से’ तस्य । ‘पच्छाहिदं होवि’ पश्चाद्वित्तं भवतीति ॥४८२॥

यो न निर्भर्त्सयति दोष दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति स गुरु शोभन इति न भवद्भिर्भक्तव्यमित्युपदिशति—

जिम्माए वि लिहंतो ण भदओ जत्थ सारणा णत्थि ।

पाएण वि ताडितो स भदओ जत्थ साग्णा अत्थि ॥४८३॥

कहकर अवपीडक आचार्य उसके मुखसे दाघ उगलवाते है ॥४८३॥

अवपीडक आचार्य ऐसे होते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जो ओजस्वी-बलवान्, तेजस्वी-प्रतापवान्, वर्चस्वी-प्रश्रुको उत्तर देनेमें कुशल, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और मिहके समान आचार्य होते हैं उन्हें जिनभगवान् ने उत्पीडक नामसे कहा है ॥४८०॥

जो जिसका हित चाहता है वह उसे बलपूर्वक उममें लगाता है उसे हित चाहनेवाली माता बालकको बलपूर्वक धी पिलाती है यह आगेकी गाथामें कहते हैं—

गा०—जैसे बालकके हितकी चिन्तामें तत्पर माता चिल्लाने हुए भी बालकको पकड़कर उसका मुँह फाड़कर धी पिलाती है ॥४८१॥

उक्त दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिके साथ जोड़ते हैं—

गा०—उसी प्रकार आचार्य भी कुटिल क्षपकके मायाशाल्यरूप दोषको निकालते है । और वह कड़वी औषधकी तरह पीछे उस क्षपकके लिए हितकारो होता है ॥४८२॥

जो क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, प्रियवचन ही बोलता है वह गुरु उत्तम है ऐसा आप न सोचना, यह उपदेश क्षपकको देते हैं—

‘किन्नाए वि विहूतो’ जिह्वा स्वाद्यवत्तपि ‘न नहूनी’ तैव भद्रकः । ‘अथ सारणा वरिष’ यत्कि-
न्गुरी दोषनिवारणा नास्ति । ‘साएष वि साधितो’ पावेन तावन्नपि ‘स नहूनी’ स सूरिर्मन्त्रकः । ‘सारणा
जव्य वरिष’ सारणा यव गुरी विवते ॥४८१॥

सारणकस्य सूरैर्मन्त्राप्रकटनाय वाचा—

सुलहा लोए आदहुचितगा परदिदम्नि हुकधुरा ।

आदहुं व परहुं चितंता दुल्लहा लोए ॥४८४॥

‘सुलहा लोए आदहुचितगा’ सुलभाः प्रचुराः । ‘लोए’ लोके । ‘आदहुचितगा’ स्वकार्ये तत्पराः ।
परदिदम्नि हुकधुरा’ परहितकरणे अलसाः । ‘आदहुं व’ आत्मप्रयोजनमिव । ‘परहुं चितंता’ परप्रयोजन-
चिन्तासमुद्यताः लोके दुर्लभाः ॥४८४॥

आदहुमेव चितेदुहुडिदा जे परहुमवि लोमे ।

कहुय फलसेहिं साहेति ते हु अदिदुल्लहा लोए ॥४८५॥

‘आदहुमेव चितेदुहुडिदा’ आत्मीयमेव प्रयोजनं चिन्तयितुमुत्पिताः । ‘जे’ वे ‘परहुमवि’ परप्रयो-
जनर्थाय ‘कहुय फलसेहिं’ कटुकैः पद्वैः प्रवचनैः ‘साहेति’ साधयन्ति लोके । ‘अदिदुल्लहा’ अतीव
दुर्लभाः ॥४८५॥

सूरियदि नावपीडयेत् तासी क्षपको मायाशस्यान्निवर्तते । निर्मायत्वे निरतिचाररत्नत्रये च गुणे न
प्रवर्तते इति आचार्यसपाद्यमुपकारं प्रकटिकरोति—

खवयस्स जइ ण दोसे उग्गालेइ सुहमे व इदरे वा ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४८६॥

‘खवयस्स ण सुहमे व इदरे वा दोसे जइ व उग्गालेइ’ क्षपकस्य सूक्ष्मात् स्थूलात्वा दोषान्वयि नोद्धार-
यति । ‘सो खवओ तत्तो ण णियत्तइ’ स क्षपकस्तेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः स्थूलेभ्यो वा दोषेभ्यो न निवर्तते । ‘मेव सुहमे

जो गुरु शिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वह जिह्वासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नहीं
है । और जो गुरु दोषोका निवारण करता हुआ पैरसे मारता भी है वह भद्र है ॥४८३॥

दोषोका निवारण करनेवाले आचार्यको भद्रता बतलाते हैं—

भा०—अपने काममें तत्पर किन्तु दूसरोंका हित करनेमें आलसी मनुष्य लोकमें बहुत हैं
किन्तु अपने कार्यकी तरह दूसरोंके कार्यकी चिन्ता करनेवाले मनुष्य लोकमें दुर्लभ हैं ॥४८४॥

भा०—जो अपने ही कार्यकी चिन्तामें तत्पर होते हुए दूसरोंके कार्यको भी कठोर औ-
कटुकवचनोंसे साधते हैं वे पुरुष लोकमें अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥४८५॥

भा०—आचार्य यदि क्षपकको पीड़ित न करे तो वह मायाशल्यसे न निकले । और माया-
शल्यसे निकले बिना निरतिचार रत्नत्रय गुणमें प्रवृत्त न हो ॥४८६॥

इस प्रकार आचार्यके द्वारा किये जानेवाले उपकारकी प्रशंसा करते हैं—

यदि आचार्य क्षपकके सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषोंको न उगलवाये तो वह क्षपक उन सूक्ष्म
अथवा स्थूल दोषोंसे निवृत्त न हो और न गुणमें प्रवृत्त हो । और दोषोंको दूर किये बिना तथा

परिस्सवो' विराज्यते' गुणे वापरिणतो कथमाराधकः स्वादाराधनार्थमायातोऽयमस्यवपीठके । उप्पीलसि
वर्ध ॥४८६॥

तम्हा गणिणा उप्पीलजेण खवयस्स सम्बदोसाहु ।

ते उग्गालेद्व्वा तस्सेव हिंदं तथा वेव ॥४८७॥

उप्पीलजोति वर्ध ।

एवं अवपीठकता व्याख्यावावसरप्राप्तमपरिश्वायितां व्याचष्टे—

लोहेण पीदद्बुद्धयं व जस्स आलोचिदा अदीचारा ।

अ परिस्सवन्ति अण्णतो सो अप्परिस्सवो होदि ॥४८८॥

‘लोहेण पीदद्बुद्धयं व’ एवमत्र पदसंबन्धः । ‘जस्स आलोचिदा सोता अ परिस्सवन्ति अण्णतो’ यस्मै
कथिता दोषा न परिसवन्त्यन्वयतः । किमिव ‘लोहेण पीदद्बुद्धयं’ लोहेन सतप्तेन पीतमिवादि । ‘सो’ स ।
एवंभूतोऽपरिस्सवो होमि अपरिस्सवो भवति ॥४८८॥

दंसणणाणादिचारे वदादिचारे तवादिचारे य ।

देसच्चाए विविषे सव्वच्चाए य आवण्णो ॥४८९॥

दंसणणाणादिचारे व वदादिचारे’ श्रद्धानस्यातिचार शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साभ्युद्विग्नप्रशंसामंस्तवा ,
ज्ञानस्य अतिचाराः अकाले पठनं, श्रुतस्य श्रुतचरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्प्रायोग्यावग्रहा-
वग्रहं, उपाध्याय निष्ठानः, व्यञ्जना न्यूनताकरण, आधिक्यकरण, अर्थस्य अन्यथाकथन वा । तपसोज्ज्वला-

गुणमें लगे बिना आराधक कैसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुस्के पास आकर भी यदि गुह
अवपीठक न हो तो उक्त बात नहीं बन सकती है ॥४८९॥

शा०—इसलिए उत्पीठक आचार्यको क्षपकके सब दोष उगलवाना चाहिए । क्योंकि
क्षपकका हित इसीमें है ॥४८७॥

उत्पीठक गुणका कथन समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अवपीठक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिश्वावी गुणको कहते हैं—

शा०—जैसे तपाये हुए लोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वैसे ही जिस
आचार्यसे कहे गए दोष अन्य भुनियोपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिस्सव गुणसे युक्त
होता है ॥४८८॥

शा०—किसीके सम्यग्दर्शनमें अतिचार लगा हो, अथवा ज्ञानमें अतिचार लगा हो, या
व्रतोंमें अतिचार लगा हो, या तपमें अतिचार लगा हो, यह एकदेशसे अथवा सर्वदेशसे अतिचार
लगा हो सो ॥४८९॥

टी०—सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशंसा
और संस्तव । ज्ञानके अतिचार हैं—असमयमें स्वाध्याय, श्रुत अथवा श्रुतके धारीकी विनम्र न
करना, अनुयोग आदिको ग्रहण करनेमें उसके योग्य अवग्रह न करना, गुस्का नाम छिपाना,
व्यंजन शब्द छोड़ जाना या अधिक जो उसमें नहीं है, बोलना, और अर्थका अन्यथा कथन

वेदतिथारः—स्वयं न भुङ्क्ते अन्नं भोजयति, परस्य भोजनमुपजानाति मनसा वचसा कर्मण वा, स्वयं तुषा पीडित आहारवशितपत्ति, समसा पारणां मनः कः प्रयच्छति, न वा कल्पयामीति चिन्ता अनशनतिथारः । रसवशाहारवन्तरेण परिश्रमो मनः नापिस्ति इति वा । बद्धीयनिकामवाधायां अन्धत्वमेव भोजने तृप्तिः प्रचुर- निद्राया । संक्षेपकामनर्षमिदमनुष्ठितं भवा, संतापकारीयं वाचरिष्यामि इति संकल्पः । अथमोदयतिथारः मनसा बहुभोजनप्रदः परं बहु भोजयामीति चिन्ता । भुङ्क्ते वाचवृत्तस्तृप्तिरिति वचनं कुपतं भवा दक्षि- त्युक्ते सम्यक्कृतमिति वा वचनं, हस्तसंज्ञया प्रवर्तनं कल्पयेद्युपस्तुत्य । वृत्तिपरिसंख्यानस्यातिथारः भूतस्तक- मेव प्रविशामि, एकमेव पाटं ददितुमृमेव । एवंभूतेन वाचकेन दायिकया वा वतं गृहीष्यामीति वा कुत- संकल्पः बहुस्तपकाविकाशविकप्रवेशः; पाटाग्नप्रवेशवच परं भोजयामीत्यादिकः । कुतरक्षपरित्यागस्य रसाति- सक्तिः, परस्य वा रसवशाहारभोजनं, रसवशाहारभोजनानुमनं, वातिथारः । कायकलेसस्यातपनस्यातिथारः उष्णावितस्य शीतलद्रव्यमनामयेच्छा, सन्तापापायो मनः कथं स्वाविति चिन्ता, पूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रवेशानां स्मरणं, कठोरतपस्य द्वेषः, शीतलाद्वैद्याकृतपानप्रयार्जनस्य आतपप्रवेशः, आतपसंतप्तशरीरस्य वा अप्रभुष्ट- पायस्य क्षयानुप्रवेशः इत्यादिकः । भुङ्क्ते भुक्त्युपवससापि हस्तेन, पादेन, शरीरेण वा वा कथानां पीडा ।

करना । तप अनशन आदिके अतिचार हैं—स्वयं भोजन न करते हुए भी दूसरोंको भोजन कराना, मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भूखसे पीडित होनेपर मनसे आहारकी अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनशन तपके अतिचार हैं । अथवा रसीले आहारके बिना मेरी बकान दूर नहीं होती, प्रचुर निद्रामें पड़कर छहकायके जीबोंकी बाधामें मन या वचन या कायसे प्रवृत्ति होना । मैंने यह संक्षेपकारी उपवास व्यर्थ ही किया, यह सन्तापकारी है इसे नहीं कहेगा इस प्रकारका संकल्प भी अनशनका अतीचार है ।

अथमोदयतपके अतिचार—मनसे बहुत भोजनमें आदर, दूसरेको बहुत भोजन करानेकी चिन्ता, जबतक आपकी तृप्ति हो तबतक भोजन करो ऐसा कहना, 'मैंने बहुत भोजन किया' ऐसा कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथके संकेतसे कंठ देशको स्पर्श करके बतलाना कि मैंने आकण्ठ भोजन किया ।

वृत्तिपरिसंख्यानतपके अतिचार—सात घरमें ही प्रवेश कहेगा, या एक ही मुहालमें जाऊंगा, वा दरिद्रके घर ही जाऊंगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या दानी स्त्रीके द्वारा दिया गया आहार ग्रहण कहेगा । ऐसा संकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावसे सात घरसे अधिक घरोंमें प्रवेश करना और एक मुहालसे दूसरे मुहालमें जाना ।

रसपरित्यागतपके अतिचार—रसोंमें अति-आसक्ति, दूसरेको रसयुक्त आहारका भोजन कराना, अथवा रसयुक्त आहारके भोजनकी अनुमति । ये अतिचार हैं ।

कायकलेशतपके अतिचार—गर्भसि पीडित होनेपर शीतलद्रव्यकी प्राप्तिकी इच्छा होना, मेरा सन्ताप कैसे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमें भोगे हुए शीतलद्रव्यों और शीतल प्रदेशोंको याद करना, कठोर धूपसे द्वेष करना, शीतल प्रदेशसे अपने शरीरको पीछीसे शोषे बिना धूपमें या गर्मस्थानमें प्रवेश करना, अथवा क्षमसे सन्तप्त शरीरको पीछीसे शोषे बिना छायामें प्रवेश करना आदि । बुझके भूलमें जाकर हाथ, पैर अथवा शरीरसे जलकायिक जीवोंको पीड़ा देना,

कथं ? शरीरावलम्बनचलकप्रमार्जनं हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयनं शुकुकाद्रीयां भूमौ क्षयनं निम्ने जलप्रवाहगमनयेत् वा अवस्थानम्, अथवाह्ने वर्षापातः कदा स्यादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपवसः स्यादिति वा, छत्रकटकादिधारण वर्षानिधारणाद्येत्यादिकः । तथा अन्नाधिक्यस्यातिचारः सचित्तायां भूमौ नृत्तसहितहरिः ससुखितायां विवरवत्यां क्षयनं । अकृतभूमिशरीरप्रमार्जनस्य हस्तपादसंकोचप्रसारणे, पादवर्णाभ्रस्तम्भधारण, कण्डूयनं वा । हिमसमीरणाभ्यां हृतस्य कर्दतदुपशमो भवतीति चिन्ता, बशदलादिभिर्गुणपरिनिप्रतिहिमापकर्षण, अथवायवघट्टना वा प्रचुरवातापातदेशोऽप्यमिति सक्लेशः, अग्निप्रावरणादीनां स्मरणमित्यादिकः । प्रायश्चित्तातिचारनिरूपणा—तन्त्रालोचनातिचारा 'आकर्षय अणुमाणियमित्यादिकाः । स्वभूतातिचारेऽप्य मनसा अजुगुप्ता । अज्ञानतः, प्रमादात्कर्मगुरुत्वादात्स्याच्चेद अशुभकर्मबन्धननिमित्तं अनुष्ठितं, दुष्टं कृतमिति एवमादिकप्रतिक्रमणातिचारः । उक्तोभयातिचारसमवायस्तदुभयातिचारः । भावतोऽविवेको विवेकातिचारः । व्युत्सर्गातिचारः^१ कृतः शरीरममताया न निवृत्तिं अशुभध्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोषाश्च तपः^२ अतिचारे उक्ताः । एव छेदस्यातिचारः न्यूनो जातोऽहमिति सक्लेशः । भावतो रत्नत्रयानादान मूलातिचारः । सर्वो द्विप्रकार इत्याचष्टे—**देशातिचारः विविधे** देशातिचारः नानाप्रकारं मनोवाक्यमेवात्कृतकारितानुमत्त-
शरीरमे लगे जलकं कणोको हाथ बगैरहसे पोंछना, हाथ या पंरसे गिलातल आदिपर पडे जलको दूर करना, कोमल शीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचलं प्रदेशमे ठहरना, निश्चित स्थानपर रहते हुए कब वर्षा होगी ऐसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर 'कब रकेगी' ऐसी चिन्ता करना, बघसे बचनेके लिए छाता आदि धारण करना ।

अन्नावकाशके अतिचार—सचित भूमिपर जिसमे त्रसहित हरितकाय हो, तथा छिद्रवाली भूमिपर सोना, भूमि और शरीरको पोछीसे दूढ़ किये बिना सोते हुए हाथ पंर संकोचना फैलाना, करवट लेना अथवा शरीर खुजाना । बर्फ और वायुमे पीछित होनेपर 'कब ये बन्द होगे' ऐसी चिन्ता करना, बाँसके पत्ते बगैरहसे शरीरपर गिरे बर्फको हटाना, अथवा बर्फसे घट्टन करना, इस प्रदेशमे अधिक वायु चलतो है ऐसा सक्लेश करना, अथवा शीत दूर करनेके साधन आग, ओढनेके वस्त्र आदिका स्मरण करना ।

प्रायश्चित्तके अतिचार—आलोचना प्रायश्चित्तके अतिचार 'आकर्षय अणुमाणिय' इत्यादि आगे कहे गये हैं । अपने लगे अतिचारोमे मनसे ग्लानिका न होना अतिचार है । अज्ञानसे, प्रमादसे, कर्मोकी गुरुतासे, और आलस्यसे मेने यह अशुभकर्मके बन्धमे निमित्त कार्य किया, यह बुरा किया, यह जुगुप्सा है । उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तका अतिचार है । उक्त आलोचना और प्रतिक्रमणके अतिचार तदुभय प्रायश्चित्तके अतिचार है । भावपूर्वक विवेकका न होना विवेक प्रायश्चित्तका अतिचार है । शरीरसे ममत्व न हटना, और अशुभध्यानरूप परिणति तथा कायोत्सर्गके दोष व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तके अतिचार हैं । नपके अतिचार पहले कहे हैं । मेरी दोषा छेदनेमे मैं छोटा हो गया, यह संक्लेश छेदप्रायश्चित्तका अतिचार है । भावपूर्वक रत्नत्रयको ग्रहण न करना मूलनामक प्रायश्चित्तका अतिचार है ।

अतिचारके दो प्रकार हैं—देशातिचार और सर्वातिचार । मनवचनकाय और कृत-कारित

१ मृत्तिकाद्री—आ० मु० ।

२ अन्नावकाशक्य—अ० ।

३ त्रसहितकायचित्ताया विव-अ० ।

४ र कृतो भवत—आ० ।

५ तप अतिचारा उक्ता—आ० ।

तप अतिचारे उक्त मु० ।

६ र कृतो भवति मु० ।

महामिकात्प्राप्तः । 'लज्जाम्बाने व' सर्वातिचारे व 'अपन्नो' आपन्नः ॥४८९॥

आयसियाणं बीसत्थदाए भिक्खु कहेदि सगदोसे ।

कोई पुण भिद्धम्भो अण्णेसि कहेदि ते दोसे ॥४९०॥

'आहरिपाणं' आचार्याणां । 'भिक्खु' भिक्षुः । 'कहेदि' कथयति । 'बीसत्थदाए' विस्वासेन । किं ? 'लज्जाम्बाने' स्वातिचारान् । 'कोई पुण' कश्चित्पुनराचार्यपाशः । 'भिद्धम्भो' निष्कान्तो बहिर्भूतो जिनप्रणी-
तादृशः । 'अण्णेसि' अन्येभ्यः । 'कहेदि ते दोसे' कथयति तान् आलोचिताम्बोधान् । अनेन किलायमपराधः
कृत इति ॥४९०॥

तेण रहस्सं भिदंतएण साधु तदो य परिचत्तो ।

अप्या गणो य संघो मिच्छत्ताराधणा येव ॥४९१॥

'तेण' तेन । 'रहस्सं भिदंतएण' प्रच्छायालोचितदोषप्रकाशनकारिणा । 'साधु' साधु । 'तदो य परि-
चत्तो' ततस्तु परित्यक्त । स्वदोषप्रकाशने मया कृते लज्जावानयं दुःखितो भवति । आत्मानं वा घातयेत् ।
कुपितो वा रत्नत्रयं त्यजेत् इति स्वचित्तेऽक्रुवंता परित्यक्तो भवति । 'अप्या परिचत्तो', 'गणो परिचत्तो', 'संघो
परिचत्तो', इति प्रत्येकभिसङ्गः । 'मिच्छत्ताराधणा येव' मिथ्यात्वारारधना दोषो भवति ॥४९१॥

इत्थं सधुः परित्यक्तो भवतीत्याचष्टे—

लज्जाए गारवेण व कोई दोसे परस्स कहिदोवि ।

विपरिणामिज्ज उपावेज्ज व 'गच्छेज्ज बाध मिच्छतं ॥४९२॥

'लज्जाए' लज्जया । 'गारवेण व' गुप्तया वा । 'कोई' कश्चित् । 'दोसे' दोषान् । 'परस्स' परस्मै ।
'कहिदो वि' कथितोऽपि । 'विपरिणामेज्ज' पृथग्भवेत् । नायं मम गुरुः प्रियो यदि त्यागि मदीयाम्बोधानि-

अनुमोदनाके भेदसे देशातिचारके अनेक भेद हैं ॥४८९॥

भा०—भिक्षु विश्वासपूर्वक अपने दोषोको आचार्यासे कहता है । कोई आचार्य जो जिन
भगवान्के द्वारा कहे गये धर्मसे भ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके द्वारा आलोचित दोषोको दूसरोसे
कह देता है कि इसने यह अपराध किया है अर्थात् ऐसे करनेवाला आचार्य जिनधर्मसे बाह्य
होता है ॥४९०॥

भा०—उस आलोचित दोषको प्रकट करनेवाले आचार्यने ऐसा करके उस साधुका ही
त्याग कर दिया । क्योंकि उसने अपने चित्तमें यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष
प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर
रत्नत्रयको ही छोड़ देगा । तथा उस आचार्यने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया,
संघका त्याग किया । इतना ही नहीं, उसके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९१॥

उस आचार्यने साधुका परित्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

भा०—निर्वाणकाचार्यके द्वारा दूसरेसे साधुके गुप्त दोष कहनेपर कोई साधक लज्जावश
या मानकी गुस्तावश विपरीत परिणाम कर सकता है । वह मेरा गुरु नहीं है । यदि मैं इसे

भवति । मदीया बहिस्चराः प्राणा गुरयमिति या संभाषना साध नष्टेति चिन्ता विपरिणामः 'उवाचेऽज्ज वा' त्यजेद्वा रत्नत्रयं दोषप्रकटनेन कुपितः । 'गण्डेऽज्ज वा' गणान्तरं प्रविशेत् ॥४९२॥

आत्मपरित्यागं व्याख्याते—

कोई रहस्यमेवे कदे पदोसं गदो तमायगिय ।

उद्वावेज्ज व गच्छं भिदेज्ज व होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥

'कोई' कश्चित् । 'रहस्यमेवे कदे' रहस्यमेवे कृते । 'पदोसं गदो' प्रद्वेष गत । 'तमायगिय' तमा-
चार्य । 'उद्वावेज्ज व' मारयेत् । 'गच्छं भिदेज्ज' गणभेदं कुर्यात् । किमनेन सूरिणा स्नेहरहितेन, यथा ममा-
पराध प्रकटितवान् एव शुभानपि निवेदितापराधान्पुष्यिष्यतीति बुवन् । 'होज्ज पडिणीआ' प्रत्यनीकां
अवेन् ॥४९३॥

गणत्याग कथयति—

जह धरिसिदो इमो तह अम्हं पि करिज्ज धरिसणमिमोत्ति ।

मव्वो वि गणो विप्परिणमेज्ज छडेज्ज वायगियं ॥४९४॥

'जह धरिसिदो इमो' यथा हृषितोऽयम् । 'तह' तथा । 'अम्हं पि करेज्ज धरिसणमिमोत्ति' 'अस्मद्
दूषणं कुर्यान्' अयमिति । 'विप्परिणमेज्ज' पृथग्भवेन् । 'छडेज्ज वायगियं' त्यजेद्वाचार्यम् । 'नन्वेनेन सूत्रेण गण
आचार्यं त्यजतीति कथ्यते तेन गणस्त्यक्त इति पूर्वसूत्रेण तत्ताज्जयानं संगतिरित्यत्रोच्यते । यत एव सूरिणा

प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यों कहता । यह गुरु मेरे बाहरमे चलते-फिरते प्राण है ऐसा जो
मैं सोचता था वह आज नष्ट हो गया, इस प्रकारकी चिन्ता विपरीत परिणाम है । अथवा दोष
प्रकट कर देनेसे कुपित होकर रत्नत्रयको छोड़ सकता है ॥४९४॥

उस आचार्यने आत्माका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—रहस्यमेव करनेपर कोई क्षपक द्वेषी बनकर उस आचार्यको मार सकता है ।
अथवा गणमे भेद डाल सकता है कि इस स्नेहरहित आचार्यसे क्या लेना देना है ? जैसे इसने
मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगायेगा ।
ऐसा कहकर अन्य साधुओंको विरोधी बनाकर गणमें भेद डाल सकता है । अथवा विरोधी हो
सकता है ॥४९३॥

उस आचार्यने गणका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—जैसे इस आचार्यने अमुक साधुका दोष प्रकट किया उसी प्रकार यह हमारा दोष
भी प्रकट कर देगा, ऐसा सोचकर समस्त गण गणसे अलग हो सकता है अथवा आचार्यका त्याग
कर सकता है ।

टी०—शंका—इस गायामे तो कहा है कि गण आचार्यको छोड़ देता है और पूर्व गायामें
कहा है कि आचार्यने गणका त्याग किया । इन दोनों कथनोंकी संगति नहीं बैठती ?

१. 'अस्मान् दूषितान् कुर्यात्'—आ० सु० । २. 'वचनेन सूत्रेण'—आ० ।

दोष प्रस्थापनपरं त्वक्तोऽती तत् एव गणस्तं त्वजति ॥४९४॥

संघस्त्यक्तो गवतीत्येतद् व्याप्यते—

तद् येव वचयणं सम्बन्धेव विपरिणयं भवे तस्स ।

तो से दिसावहारं करेज्ज विज्जहणं चावि ॥४९५॥

‘तद् येव वचयणं सम्बन्धेव’ तत्रैव प्रवचनं संघः सर्व एव प्रोच्यते रत्नत्रयं यस्मिन्निति सम्बन्धव्युत्पत्तौ संघवाची भवति प्रवचनशब्दः । ‘विपरिणयं’ विरुद्धतया परिणतं प्रवृत्तं । ‘हवे तस्स’ भवेत्तस्य । ‘तो’ ततः । ‘से’ तस्य । ‘दिसावहारं करेज्ज’ कुर्यात् आचार्यापहरणं कुर्यात् संघः ‘विज्जहणं चावि करेज्ज’ इति पद-संबन्धः । परित्यागं वा कुर्यात् ॥४९५॥

मिथ्याचारानुषासनाप्रतिपादनार्था गाथा—

जदि भरिसणभेरिसयं करेदि सिस्सस्स येव आयरिओ ।

धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोचि भणेज्ज मिच्छज्जो ॥४९६॥

‘जदि भरिसणभेरिसयं’ यदि दूषणं एवंभूत । ‘करेदि’ करोति । ‘सिस्सस्स येव’ शिष्यस्यैव । कः आचार्यः । ‘धिद्धि अपुट्ठम्मो समणोचि भणिज्ज’ धिग्विद्यं अपुष्टधर्मान् धमणान् । इति ‘भणेज्ज मिच्छज्जो’ वदेन्मिथ्यादृष्टिजनः ॥४९६॥

प्रस्तुतापरिभ्रावितोपसंहारगाथा प्रसिद्धार्था—

इच्चेवमादिदोसा न होति गुरुणो रहस्सचारिस्स ।

पुट्ठेव अपुट्ठे वा अपरिस्साइस्स धीरस्स ॥४९७॥

‘इच्चेवमादि दोसा इति’ । अपरिस्सत्तं तु गद ॥४९७॥

समाधान—यतः दोषोको प्रकट करनेवाले आचार्यने गणका त्याग किया अतः गण भी उसे छोड़ देता है ॥४९४॥

सघ कैसे त्यागा, यह कहते हैं—

गा०—जिसमें रत्नत्रय ‘प्रोच्यते’ कहा जाता है वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचन शब्दका अर्थ यहाँ संघ है । सभी संघ आचार्यके विरुद्ध हो सकता है और उसके आचार्य पदको छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है ॥४९५॥

दोष प्रकट करनेसे मिथ्यात्वकी आराधना कैसे होती है, यह कहते हैं—

गा०—यदि आचार्य अपने शिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते हैं तो इन अपुष्ट धर्मवाले भ्रमणोंको विवकार है ऐसा मिथ्यादृष्टि लोग कहेंगे ॥४९६॥

प्रस्तुत अपरिभ्रावि गुणके कथनका उपसंहार करते हैं—

धा०—जो आचार्य पूछनेपर अथवा बिना पूछे शिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोंको दूसरोसे नहीं कहता वह रहस्यको गुप्त रखनेवाला आचार्य अपरिभ्रावी होता है और उसे ऊपर कहे दोष भरा भी नहीं छूते । ४९७॥

अपरिभ्रावी गुणका कथन पूर्ण हुआ ।

‘जिह्ववगो’ इत्येतत्सूत्रपदव्याख्यानाद्योत्तरप्रबन्ध —

संथारभक्षपाणे ‘यस्य येनाभिसंबन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः’ इति कृत्वा—

संथारभक्षपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते ।

पडिचरमपमादेण य सेहाणमसंबुडगिराहिं ॥४९८॥

संथारभक्षपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरंते कुविओ हवेज्ज सबगो मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज । इति क्रियाभिः पदसंबन्धोऽत्र कार्यः । सस्तरं भक्त्याने वा । ‘अमणुण्णे’ अमनांसे । ‘कीरंते’ क्रियमाणे । ‘कुविओ’ कुपितो भवेत्क्षयक । मेरं वा मर्यादा वा । भेत्तुमिच्छेत् । ‘चिरं व कीरंते’ चिराद्वा सस्तरकरणे भक्त्याना-
नयने वा । ‘पडिचरमपमादेण वा’ निर्यापकानां वैयावृत्यकरणे यः प्रमादस्तेन वा कुपितो भवेत् । मर्यादा वा
आत्मीया भेत्तु इच्छेत् । ‘सेहाणमसंबुडगिराहिं’ अगृहीताथानां असंबुत्ताभिः परस्परं प्रतिक्लृप्ताभिर्वा कुपितो
भवेत् ॥४९८॥

सीदुण्हछुहातण्हाकिलामिदो तिज्ववेदणाए वा ।

कुविदो हवेज्ज खबओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज ॥४९९॥

‘सीदुण्हछुहातण्हा किलामिदो’ शीतेनोष्णेन क्षुधा तृषया पीडितः कुपितो भवेत् । ‘तिज्ववेदणाए वा’
तीज्ववेदनया वा कुपितो मर्यादातल्लङ्घनेच्छुर्भवेत् ॥४९९॥

जिह्ववएण तदो से चित्तं खवयस्स जिह्ववेदब्बं ।

अक्खोभेण खमाए जुत्तेण पण्डमाणेण ॥५००॥

‘जिह्ववएण’ सन्तोषमुत्पादयता सूरिणा । ‘तदो’ तत । ‘से खवयस्स’ तस्य कुपितस्य मर्यादा
भेत्तुमिच्छतो वा । ‘चित्तं जिह्वेदब्बं’ चित्तं प्रशान्तिं नेय । ‘अक्खोभेण’ चलनरहितेन व्यवस्थावता । ‘खमाए
जुत्तेण’ क्षमया युक्तेन । ‘पण्डमाणेण’ प्रनष्टमानेन । न हि रोषो मानो वा सूरः परचित्तकलङ्कः प्रशमयितु
ईहते ततो निःकषायेण आव्यमिति भावः ॥५००॥

गाथाके ‘जिह्ववगो’ पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—सस्तर और भोजनपान क्षपकको मनके अनुकूल न होने पर, अथवा उसमें देरी
करने पर अथवा निर्यापकोंके वैयावृत्य करनेमें प्रमाद करने पर अथवा सल्लखना विधिसे अन-
जान नये साधुओंके कठोर और प्रतिकूल वचनोसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादा-
का उल्लंघन कर सकता है ॥४९८॥

गा०—अथवा शीत, उष्ण, भूख, प्याससे पीडित होनेसे अथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित
हो सकता है और मर्यादाको तोड़नेको इच्छा करता है ॥४९९॥

गा०—तब विचलित न होनेवाले, क्षमाशील और मानरहित आचार्यको सन्तोष वचन
कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादाको तोड़नेके इच्छुक क्षपकके चित्तको शान्त करना
चाहिये ॥५००॥

टी०—क्रोधी अथवा घमण्डी आचार्य दूसरेकी चित्तको अशान्तिको शान्त करना नहीं पसन्द
करता । इसलिए आचार्यको कषायसे रहित होना चाहिए, यह इस गाथाका भाव है ॥५००॥

एवंभूतो निर्वाणयतीत्येतद्व्याप्यते—

अंगमुदे य बहुविधे जो अंगमुदे य बहुविधविभक्ते ।

रत्नकरंडयभूतो सुष्णो अनिजोगकरणम्मि ॥५०१॥

‘अंगमुदे य’ श्रुतं पुरुषः मुखचरणपादजस्त्यानीयत्वाच्चक्षुस्तेनोष्मते आचारादिकं द्वादशविधं तस्मिन्मङ्ग-
भूते । ‘बहुविधे’ नामाप्रकारे । आचारं, सूत्रकृतं, स्थानं, समवायः, व्याख्याप्रशस्तिः । ‘जो अंगमुदे य’ अङ्ग-
बाह्ये वा । ‘बहुविधविभक्ते’ सामायिकं, चतुर्विधतिस्तवो, वन्दना, प्रतिक्रमणं, वैययिकं, कृतिकर्म, दशवै-
कालिका उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहारः, कल्प्यं, महाकल्प्यं, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकं इत्यादिना विविधमेवेन
विभक्ते । ‘रत्नकरंडयभूतो’ रत्नकरण्डकभूतः । ‘सुष्णो अनिजोगकरणम्मि’ यथाप्रस्तुतं च वस्तु तत्र तत्र
सवाकिकाद्यनुयोगयोजनायां कृत्वा । अनेन ज्ञानमाहात्म्यं सूचितं ॥५०१॥

वचा कता च शुणी विचित्तमुदधारजो विचित्तकहो ।

तह य अपायविदण्हू मईसंपण्णो महामागो ॥५०२॥

‘वक्ता’ वक्ता । ‘कता’ व’ कर्ता च विनयवैयानुत्पयोः । ‘विचित्तमुदधारजो’ विचित्रं श्रुतं प्रथमानुयोगः,
करणानुयोगचरणानुयोगो, ब्रह्मानुयोग इत्यनेन विकल्पेन । ‘विचित्तकहो’ विचित्रायाः कथायाः निरूपणा अस्म
स विचित्रकथः । ननु च ‘अंगमुदे य बहुविधे जो अंगमुदे य बहुविधविभक्ते’ इत्यनेनैव गतत्वात् किमनेन
‘विचित्तमुदधारजो’ इत्यनेन ? नैव दोषः । पूर्वसूत्रे श्रुतकेवलं निर्वाणकत्वोक्तं । अनया तु असमस्तमुदाचा-

आगे कहते हैं कि इस प्रकारका आचार्य आपकका चित्त शान्त करता है—

शा०—टी०—श्रुत एक पुरुषके समान है । आचार्य आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पैर
आदि अंगोंके स्थानापन्न होनेसे अंग शब्दसे कहे जाते हैं । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,
व्याख्याप्रशस्ति इत्यादिके भेदसे वह अंगश्रुत नाना प्रकारका है ।

जो अंगश्रुत अर्थात् अंगबाह्य भी सामायिक, चतुर्विधतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैययिक,
कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक
इत्यादि विचित्र भेदसे विभक्त हैं । जो आचार्य इन सब श्रुत भेदोंके लिए रत्न रखनेके पिटारोंके
समान हैं अर्थात् जैसे पिटारोंमें रत्न सुरक्षित रहते हैं वैसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोंका अभ्यास
करके उन्हें अपने हृदयमें धारण करता है । तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमें सत्,
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व आदि अनुयोगोंकी योजना करनेमें कुशल
होता है वही आचार्य आपककी अशान्तिको शमन कर सकता है । इससे आचार्यके ज्ञान माहात्म्यको
सूचित किया है ॥५०२॥

शा०—टी०—तथा वह अर्थात् व्याख्यान करनेमें कुशल, विनय और वैयानुत्पयका
कर्ता और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और ब्रह्मानुयोगके भेदसे नाना प्रकारके श्रुत-
का धारक और विविध प्रकारका निरूपण करनेवाला तथा रत्नत्रयके अतिचारोंका ज्ञाता और
स्वाकायिक बुद्धिसे सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय महात्मा होता है ।

शंकर—पूर्व शब्दोंमें आचार्यको अंगश्रुतका और विविध अंगबाह्यका ज्ञाता कहा ही है ।
फिर यही विचित्र श्रुतका धारक क्यों कहा ?

मौञ्जि एवंभूतो निर्वापको भवतीत्याख्यायते तेन न पुनश्च्युतः । 'तद् व' तथा च । 'आपायविकल्पा' रत्नत्रयाति-
चारः । 'महत्संयमो' स्वाभाविकया बुद्ध्या समन्वितः । 'महामाणो' स्वयंशो महात्मा ॥५०२॥

पण्डे निस्सेसं गाधुरं च आहरणहेदुजुत्तं च ।

अभुसासेदि मुविहिदो कुविदं सण्णिव्वेमाणो ॥५०३॥

'अभुसासेदि' अनुयासित । 'कवे' वस्तु प्रारब्धं वस्तुनि । 'निस्सेसं गाधुरं' समस्तवचनबोधयत्तवयु
वासनं करोति । 'अहरणहेदुजुत्तं च' दुष्टांतेन हेतुना च युक्तं । एतस्माद्धेतोरिदमेवैतदिति मुख्यानुवाकस्ति
'कुविहिदो' इति । 'कुविदं' कुतितं 'सण्णिव्वेमाणो' सम्यक् प्रशमयन् सम्यक् प्रसाधयन्पुनयन् ॥५०३॥

णिद्धं मधुरं मंभीरं मणप्पसादणकरं सबणकंतं ।

वेह कं णिव्ववगो सदीसमण्णाहरणहेडं ॥५०४॥

'णिद्धं' प्रियवचनबहुलतया स्तित्वं । 'मधुरं' अनतिकठोराक्षरतया मधुरं । 'मंभीरं' अर्थादातया ।
'मणप्पसादणकरं' मनःप्रसूहादविधायिनी । 'सबणकंतं' भूतिपुत्रं । 'वेह कं' कथा कथयति । 'णिव्ववगो'
निर्वापकः । 'सदीसमण्णाहरणहेडु' स्मृतिसमानयनकारणं । पूर्वाम्बुस्तभुतार्थगोचरस्मरणं इह स्मृतिरिति गृह्यते
मतिवचनो वा । 'मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिकोच इत्यमरान्तरम्'—[त० सू० ११] इति वचनात् । तेन
बुद्धिसमानयनकारणमित्यर्थः इति केचित् ॥५०४॥

णिज्जावगो इत्येत्सूत्रपदं व्याचष्टे—

अह पक्खुमिदुम्मीए पोदं रदणभरिदं समुदुदग्मि ।

णिज्जवओ चारेदि हु जिदकरणो बुद्धिसंयण्णो ॥५०५॥

'अह पक्खुमिदुम्मीए' यथा प्रचलिततरङ्गे । 'समुदुग्मि' समुद्रे । 'पोदं' पोत नाव । 'रदणभरिदं' रत्न-
भरितं । 'णिज्जवओ' निर्यापकः । 'चारेदि हु' वारयति । 'जिदकरणो' परिचितक्रिय । 'बुद्धिसंयण्णो' बुद्धि-
संयमः बुद्धिगाम् ॥५०५॥

समाधान—पूर्वं गाथायें श्रुतकेवलीको निर्वापक रूपसे कहा है और इसमें समस्त श्रुतका
जो ज्ञाता नहीं है ऐसा आचार्य भी निर्वापक होता है यह कहा है । इससे पुनरुक्त दोष नहीं
है ॥५०२॥

भा०—जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेतु उपादेय रूपका
बोध दृष्टान्त और युक्तिसे करावे कि इस हेतुसे यह ऐसा ही है । ऐसा आचार्य कुपित हुए श्रवक-
को सम्यक् रूपसे प्रसन्न करके उसे शिष्या देता है ॥५०३॥

भा०—निर्वापक आचार्य प्रियवचनोंकी बहुतायत होनेसे स्तिग्ध, अधिक कठोर अक्षर
न होनेसे मधुर, अर्थकी प्रगाढ़ता होनेसे गम्भीर, मनको प्रसन्नता और कानोंको सुख देनेवाली
कथा कहते हैं जिससे श्रवकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होता है । यहाँ
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मतिका ग्रहण करते हैं क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमें मति, स्मृति संज्ञा, चिन्ता
अभिनिकोषको अर्थान्तर कहा है । अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कथासे श्रवकमें बुद्धिका जागृकन
होता है, उसकी बुद्धि जाग्रत हो जाती है ॥५०४॥

बागे गाथाके णिज्जावग (निर्यापक) पदका व्याख्यान करते हैं—

तद् संजमगुणमरिदं परिस्तेहुम्भीहिं खुमिदमाइदं ।

मिज्जवजो चारीदि हु मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं ॥५०६॥

तद् संजमगुणमरिदं तथा संजमेन गुणैश्च सम्पूर्वं । संयमस्य सर्वेभ्यो गुणैश्च प्रधानत्वात् संयम-
स्यैव पूर्वनिपातः । 'परिस्तेहुम्भीहिं' क्षुत्पिपासादुःखानि परीषद्वास्ते ऊर्मय इवानुक्रमेणोद्गच्छन्तीति
ऊर्मिण्यपदेशे लभ्यते । परीषदोर्मिणिः 'खुमिदं' चलितं । 'आइदं' तिर्यग्मूर्तं यस्मिन्निपातं । 'मिज्जवजो चारीदि
हु' निर्यापकसुरिचरियति । 'मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं' मधुरेहितोपदेशः ॥५०६॥

चिदिबलकरमादहिदं मधुरं कण्णाहुदि जदिण देह ।

सिद्धिमुहमावहंती चत्ता आराहणा होइ ॥५०७॥

'चिदिबलकर' धृतिबलकरिणी । स्मृतेः स्वैर्यं धृतिस्तस्या अवष्टम्भकरिणी । 'आवहिदं' आत्म
हिता । 'मधुरं' मधुरा । 'कण्णाहुदि' कर्णाहुति । 'जदि न देहि' यदि न दद्यात् । सिद्धिमुखमावहन्तीति ।
सिद्धिमुखानयनकरिणी । 'आराहणा' आराधना । 'चत्ता होहि' त्यक्ता भवति ॥५०७॥

प्रस्तुतोपसंहाराद्या—

इय मिज्जवजो खवयस्स होइ मिज्जावजो सदापरिओ ।

होइ य किंती पविदा एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स ॥५०८॥

'इय' एवं । 'मिज्जवजो' निर्यापकः । 'अवयस्स' अपकस्य । 'मिज्जावजो होहि' निर्यापको भवति ।
'सदापरिओ' सदाचार्यः निर्यापकस्य गुणसमन्वितः क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमपि तस्य 'सुरेवंशवति' ।
'होहि य किंती पविदा' भवति य कीर्तिः प्रविता । 'एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स' आचारवत्त्वादिभिर्गुणै-
र्युक्तस्य ॥५०८॥

शा०—जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् नाविक तरंगोंसे क्षुभित समुद्रमें रत्नोंसे
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०९॥

शा०—वैसे ही निर्यापक आचार्य संयम और गुणोंसे पूर्ण, किन्तु परीषद् रूप लहरोंसे
चंचल और सिरछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशोंसे धारण करता है
उसका संरक्षण करता है ॥५०६॥

औ०—संयम सब गुणोंसे प्रधान है इसलिए संयम शब्दको गुणसे पहले रखा है । तथा
भूल-प्यासका दुःख परीषद् है । वे लहरोंकी तरह एकके बाद एक क्रमसे उठती हैं इसलिए परी-
षद्को लहरें या तरंगें कहा है ॥५०६॥

वा०—यदि आचार्य स्मृतिकी स्थिरता रूप धैर्यको बल देने वाली और आत्माका हित
करनेवाली मधुर वाणी क्षपकके कानोंमें न सुनाये तो मोक्ष सुखको लानेवाली आराधनाको
अपक छोड़ बैठे ॥५०७॥

प्रस्तुत वर्णा का उपसंहार करते हैं ।

शा०—इस प्रकार निर्यापकस्य गुणसे युक्त आचार्य क्षपकका निर्यापक होता है । वह
उसका उपकारी होता है । इतना कहकर उस निर्यापकाचार्यका भी इसमें स्वार्थ बतलाते हैं कि

इय अह्मगुणोवेदो कसिजं आराधनं उवविषेदि ।

खवगो वि तं भयवदी उवगूहदि जादसंवेगो ॥५०९॥

‘इय’ एवं । ‘अह्मगुणोवेदो’ आचारवानित्याद्यह्मगोपेतः सूरिः । ‘कसिजं’ कृत्स्नां । ‘आराधनं’ आराधनां । ‘उवविषेदि’ डोकमति । ‘खवगो वि’ अपकोऽपि । ‘तं’ ता ‘अगवहि’ भगवती सकलबाधापनयन-
माहात्म्यवती । ‘उवगूहदि’ आलिगति । ‘जादसंवेगो’ उत्पन्नसंसारभीरुवः । कुट्टिठं सम्पत्तम् ॥५०९॥

एवं सुट्टिठं इत्येतद्व्याख्यातं, इत उत्तरं उवसम्पा इत्येतद्व्याख्यायते—

एवं परिमगिस्ता भिज्जवयगुणेहिं जुचमायरियं ।

उवसंपज्जइ विज्जाचरणसमग्गो तगो साहू ॥५१०॥

‘एवं परिमगिस्ता’ अभिव्य । कं ? ‘आयरियं’ आचार्यं । कीदृभूत ? ‘भिज्जवयगुणेहिं’ निर्यापक-
गुणीराचारवत्त्वादिभिः समन्वितं । ‘उवसंपज्जइ’ डोकते । क. ? ‘तगो’ सः । ‘साहू’ साधुः । ‘कीदृभूतः’ ?
विज्जाचरणसमग्र्यो ज्ञानेन चारित्र्येण समग्रः सम्पूर्णः ॥५१०॥

गुरुकुले आत्मनिसर्गः उवसपानाम समाचार । तत्कम निरूपयति—

तियरणसम्भावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं ।

विणएणमंजलिक्कदो वाइयवसमं इमं भणदि ॥५११॥

‘तियरणसम्भावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्मं’ । तस्य निर्यापकस्य सूरे कृतिकर्म बन्धनां
कृत्वा । कीदृशं ‘तियरणसम्भावासयपडिपुण्णं’ मनोवाक्कायात्ममन्त्रविषयकप्रतिपुण्यं । सामायिक, चतुर्विंशति-
स्तबोक्तवना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यानं, कायोत्सर्गं, इत्येते मनोवाक्कायविकल्पेन त्रिविधाः षड्भावस्यकसंज्ञिताः ।
मनसा सर्वसाधनयोगनिवृत्तिः, वचसा ‘तस्सं सावज्जजोमं पक्कजामि’ इति वचनं । कायेन सावद्यक्रियामनु-

इन आचारवत्त्व आदि गुणोंसे युक्त निर्यापकाचार्यकी कोलि सब जगह फैलती है ॥५०८॥

शा०—इस प्रकार आचारवान् आदि आठ गुणोंसे सहित आचार्यं समस्त आराधनाको प्राप्त होता है । अपक भी संसारसे विरक्त होकर समस्त बाधाओंको दूर करनेसे माहात्म्यशाली उस भगवती आराधनाका आलिगन करता है उसे अपनाता है ॥५०९॥

इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुआ । इसमें आगे उपमंपदाका कथन करते हैं—

शा०—इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे सम्पूर्ण अपक निर्यापकके आचारवत्त्व आदि गुणोंसे युक्त आचार्यको खोजकर उनके निकट जाता है ॥५१०॥

गुरुकुलमें आत्मोत्सर्ग करनेको ‘उवसपा’ नामक समाचार कहते हैं । यहाँ उसके क्रमका कथन करते हैं—

शा०—मन वचन कायसे छह आवश्यकोंको पूर्णरूपसे करके निर्यापकाचार्यकी बन्धना करता है और विनयपूर्वक दोनों हाथोंको जोड़ उनकी अजली बनाकर उन आचार्यं श्रेष्ठसे इस प्रकार कहता है ॥५११॥

टी०—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तब, बन्धना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक मन वचन कायके भेदसे तीन भेदरूप होते हैं । मनसे सर्व साधनयोगको निवृत्ति, वचनसे

ध्वनं, मनसा चतुर्विधंति तीर्थकृतां गुणानुस्मरणं 'लोकस्फुटोदयकरे' इत्येवमादीनां गुणानां वचनं । सहाट-
निष्पत्त्यस्वरमुमुक्षुता क्षिणेभ्यः कावेन । बन्धनीयगुणानुस्मरणं मनोबन्धना । बाधा तद्व्युगमाहात्म्यप्रकाशन-
परवचनोच्चारणं । कायबन्धना प्रवर्तिनीकारणं कृतावतिरथ । मनसा कृतातिचाराग्निवृत्तिः । हा मुकुटमिति वा
मनःप्रतिक्रमणं । दूषोच्चारणं बाधप्रतिक्रमणं । कावेन तबनाचरणं कायप्रतिक्रमणं । मनसातिचारादीन् करि-
ष्यामि इति मनःप्रत्याख्यानं । वचसा तन्माचरिष्यामि इति उच्चारणं । कावेन तन्माचरिष्यामि इत्यञ्जीकारः ।
मनसा शरीरे मनेवैवावनिवृत्तिः मानसः कायोत्सर्गः । कायं बोधरासीति वचनं बाधा कायोत्सर्गः । प्रलम्ब-
भुजस्य, चतुरङ्गकमानपादाभ्युदयस्य निष्पत्त्यावस्थानं कावेन कायोत्सर्गः । कायापायनिरासमकृत्वा एकान्तो
मुरावासीने प्रतन्मयेतसि वनैरुपगत्य शरीरं भूमि च प्रतिरेक्य अदूरे जसमीपे आसित्वा कृताञ्जलिः भगवन्कृति-
कर्मबन्धनामिच्छामीति आलोच्य अनुज्ञातः वनैरुत्थाय मूर्धन्यस्तकर अविलम्बितमनुवृत्तं सामायिकं पठेत् ।
सुप्तामुगतं, अविचलं, अविभक्तं स्थितः कृतकायोत्सर्गश्चतुर्विधतिस्तबमभिधाय दूरिणामुरकमना मुस्तबनं
पठेत् इत्येवा कृतिकर्मबन्धना । बन्धनोत्तरकालं 'विषएव' विनयेन 'अञ्जलिबो' मुकुलीकृताञ्जलिः । 'बाह्य-
वसनं' आचार्यमुपमं 'इयं' इयं । नमश्चि हवीति इति ॥५११॥

तुज्ज्वेत्थ बारसंगमुदपारया सवणसंषणिज्जवया ।

तुज्जं तु पादमूले सामर्णं उज्जवेज्जामि ॥५१२॥

'तुज्ज्वेत्' भुजस्य । 'बारसंगमुदपारया' द्वावस आचारादीनि भङ्गानि यस्य तत् द्वावसाङ्गं भूतं सागर
इव तस्य पारं गताः । 'समवसंषणिज्जवया' आनयन्ति तपस्यमिति अमशाः तेषां समुदायः अमणसंघः

'मैं सर्व सावद्ययोगको त्यागता हूँ' ऐसा कहना, कायसे सावद्य क्रियाओंका न करना । मनसे चौबीस तीर्थंकरोंके गुणोंका स्मरण, वचनसे 'लोकस्फुटोदयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढ़ना, कायसे दोनों हाथ मुकुलित करके मस्तकसे लगाना । बंधनीय गुणोंका स्मरण करना मनोबन्धना है । वचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले वचनोंका उच्चारण करना वचन बन्धना है । प्रवर्तिना करके नमस्कार करना काय बन्धना है । मनसे किये हुए दोषोंकी निवृत्ति या हर्ष, मेने बुरा किया' ऐसा सोचना मनःप्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूचका पढ़ना वाक् प्रतिक्रमण है । कायसे उन दोषोंका न करना काय प्रतिक्रमण है । मनसे मैं अतिचार आदि नहीं करूँगा ऐसा संकल्प मनःप्रत्याख्यान है । मैं उम्हें नहीं करूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायसे नहीं करूँगा ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनसे शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस कायोत्सर्ग है । वचनसे मैं कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सर्ग है । दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे कायोत्सर्ग है । कायके अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त में बैठे हों और प्रसन्न मन हों तब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिलेखना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बैठकर हाथोंकी अञ्जलि बनाकर निवेदन करे किं भगवन् ! कृतिकर्म बन्धना करना चाहता हूँ । इस प्रकार आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनों हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे, न बहुत जल्दीमें सामायिक पाठ पढ़े । शास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खड़े होकर कायोत्सर्ग करे । फिर चौबीस तीर्थंकरोंका स्तवन करे । फिर आचार्यमें अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन पढ़े । यह कृतिकर्म बन्धना है । बन्धनाके अनन्तर विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ आचार्यसे इस प्रकार निवेदन करे ॥५११॥

तस्य निर्यापिका । 'तुम्हें तु वाचमूले' पुष्पाकं पादमूले 'उत्तमवेष्टामि' उद्योतयिष्यामि । 'सम्पन्नं' आमर्ष्य ॥५१२॥

आत्मवेष्टां सूरवे प्रकटयति—

पञ्चज्जादी सव्वं काट्ठा।लोयणं सुपरिसुद्धं ।

दंसणणाचरित्ते निस्सन्तो विहरिदुं इच्छे ॥५१३॥

'पञ्चज्जादी सव्वं' दीप्ताग्रहणादिका सर्वा । 'काट्ठा।लोयणं' कृत्वालोचना 'सुपरिसुद्ध' दोषरहितं । 'दंसणणाचरित्ते' दर्शनज्ञानचरित्त । 'निस्सन्तो' सत्परहितो भूत्वा । 'विहरिदुं' विहत्तुं आचरित्तु । 'इच्छे' इच्छामि ॥५१३॥

एवं कदे निसग्गे तेण सुविहिदेण वायओ भणइ ।

अणगार उत्तमदुं सावेहि तुमं अविग्घेण ॥५१४॥

'एवं कदे निसग्गे' स्वभारत्यागे कृते । 'केण' 'तेण सुविहिदेण' तेन सुचरितेन क्षपकेण । 'वायओ' वाचक । सूरिवदति । 'अणगार' त्यक्तद्रव्यभावागारत्वादनगार तस्य संबोधन । 'उत्तमदुं' उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय द्रव्य 'सावेहि' साधय । 'तुमं' त्वं । 'अविग्घेण' अविघ्नेन ॥५१४॥

धण्णोमि तुमं सुविहिद एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ ।

संसारदुक्खमहणों धेत्तुं आराहणपडायं ॥५१५॥

'धण्णोमि तुमं' धन्योऽसि । पुण्यवानसि 'तुमं' भवान् । 'सुविहिद' यते । 'एरिसओ जस्स निच्छओ जाओ' । उपलक्षणपर मनोज्ञाहारग्रहणे ईदृशस्य निश्चयो जात । 'संसारदुक्खमहणो' मगारे चतुर्थतिप्रतिभ्रमणे यानि दुःखानि तन्मर्द्दनाद्यता । 'धेत्तुं' ग्रहीतु । 'आराहणपडायं' आगधनापताका । रत्नत्रयाराधनया कर्माप्यपयान्ति । तदपगमात्तदुत्पत्तिवृत्ति इति भावः ॥५१५॥ उपसर्गा ।

गा०—आप द्वादशांग श्रुत सागरके पारगामी हो । आचार आदि बारह जिसके अंग हैं वह द्वादशांग श्रुत समुद्रके समान है आपने उसे पार कर लिया है । तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात् तपस्या करते हैं वे श्रमण हैं । उनका समुदाय श्रमणसंघ है उसके आप निर्यापक हैं । मैं आपके चरणोंमें बैठकर अपने श्राम्यणको उद्योतित करूँगा ॥५१२॥

गा०—अग्नी इच्छा आचार्यके सामने प्रकट करता है—दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर जो दोष किए हैं उनका दोषरहित आलंगन करके मैं दर्शन, ज्ञान और चाग्निको शल्यरहित होकर पालन करना चाहता हूँ ॥५१३॥

गा०—इस प्रकार उस उत्तम चरित्त वाले क्षपकके द्वारा अपना भार त्यागने पर वाचक आचार्य कहते हैं—हे द्रव्य और भावरूप अगर (घर) का त्याग करने वाले अनगार ! तुम बिना किसी विघ्न बाधाके उत्तम अर्थ रत्नत्रय रूप द्रव्यकी साधना करो ॥५१४॥

गा०—हे सुविहित श्रमण ! तुम धन्य हो—पुण्यशाली हो, जो तुमने चार सतिथियोंमें परिभ्रमण रूप सप्ताहमें जो दुःख हैं, उन दुःखोंको नष्ट करने पर तत्पर आराधना पताकाको ग्रहण

अज्जमहि ताव सुविहिद वीसत्थो मा य होहि उज्जादो ।

पडिचरयहि समंता इणमहुं संपहारेमो ॥५१६॥

'अज्जमहि ताव सुविहिद' आस्त्य तावत्तत् । 'वीसत्थ' विवत्तत् । 'मा य होहि उज्जादो' व्याकुलित-
चित्तो मा य भूः । 'पडिचरयहि समं' प्रतिचारकैः सह । 'इणमहुं' इव प्रयोजनं । 'संपहारेमो' संप्रचारयामः ।
'उज्जादो' निकृषिता ॥५१६॥

इद उत्तरं पडिच्छा इति सूचयव्याख्या—

तो तस्स उत्तमहे करणुज्जाहं पडिच्छदि विदण्ह ।

खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुंछणाए समाधीए ॥५१७॥

'तो' पश्चात् । 'तस्स' तस्य अपकस्य । 'उत्तमहे करणुज्जाहं' रत्नत्रयाराधनाक्रियोत्साहं । 'पडिच्छदि'
परीक्षते । 'विदण्ह' मार्गज्ञः । कथं ? 'खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुंछणाए' खीरोदणदब्बुग्रहणं मनोसाहारप्रहणं जुगुप्सा-
परेण । 'समाधीए' समाधिनाहारगत लीत्ययस्य किं विद्यते न वेति परीक्षते । इयमेका परीक्षा । समाधिनिमित्तं
पडिच्छा ॥५१७॥

खवयस्सुवसंपण्णस्स तस्स आराधणा अविकलेवं ।

दिब्बेण णिमित्तेण य पडिलेहदि अज्जमत्तो सो ॥५१८॥

'खवयस्स' अपकस्य । 'उत्तमहे करणुज्जाहं' आत्मान्तिकमुपार्जितस्य । 'तस्स' तस्य । 'आराधणा अविकलेवं'
आराधनाया अविकल्पं । 'पडिलेहदि' परीक्षते । कः ? 'सो' स सुरिनिर्वापकः । 'अज्जमत्तो' प्रमादरहितः ।
केन ? 'दिब्बेण' देवतोपदेशेन । 'णिमित्तेण' निमित्तेन वा इयमेका परीक्षा ॥५१८॥

करनेका निश्चय किया । रत्नत्रयकी आराधनासे कर्मोंका विनाश होता है । उनका विनाश होनेसे
दुःखसे छुटकारा होता है ॥५१५॥

भा०—हे सुविहित ! विश्वस्त होकर सब तक बैठो । अपना चित्त व्याकुल मत करो । हम
वैयावृत्य करने वालोंके साथ इस विषय पर विचार करते हैं ॥५१६॥

'उज्जादो' का कथन पूर्ण हुआ ।

आगे गाथाके 'पडिच्छा' (परीक्षा) पदका व्याख्यान करते हैं—

भा०—उसके पश्चात् मार्गको जाननेवाले आचार्य अपकके रत्नत्रयकी आराधना करनेमें
उत्साहकी परीक्षा करते हैं कि उसके आराधना करनेका उत्साह है या नहीं है । तथा दूध भात
आदि द्रव्योंको ग्रहण करनेमें इसकी लोलुपता है या ग्लानि है ऐसी परीक्षा करते हैं । यहाँ दूधभात
मनोसाहारका उपलक्षण है । अतः आहारके सम्बन्धमें उसकी परीक्षा करते हैं । यह परीक्षा
समाधिके निमित्त की जाती है ॥५१७॥

परीक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

भा०—आराधनाके निमित्तसे अपने पास बाये अपककी आराधना निविघ्न होनेके लिए

१. ग्रहणोपलक्षणं भू० । 'खीरोदणदब्बुग्गाहदुगुंछणाए' खीरोदणदब्बुग्रहणं मनोसाहारोपलक्षणं दृश्य अवग्रहो
ग्रहणं तत्र विचक्षित्वा निष्ठा तथा ।—भूकारा० ।

रज्जं खेतं अधिवदिगणयप्याथं च पडिलिहिवाणं ।

गुणसाधनो पडिच्छदि अप्पडिलेहाए बहुदोसा ॥५१९॥

रज्जं खेतं अधिवदिगणयप्याथं च' राज्यं, क्षेत्र, देश आत्मनराधिकं अधिपति ययमात्मानं च ।

- 'पडिलिहिवाणं' परीक्ष्य । 'गुणसाधनो' गुणान्नाम्यकत्वादीन् साधयति य' सूरिः स । 'पडिच्छदि' प्रतिबुद्धाति । क । क्षपक । अन्यत्र गुणराधन इति पाठ । गुणान्साधयितुं उद्यत साधुं प्रतिबुद्धाति । 'अप्पडिलेहाए' उक्तयाः परीक्षाया अभावे । 'बहुदोसा' बहुमो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृष्णो न वेति यदि न परीक्षितः आहारे तृष्णावाप्तकालं तमेव चितयतीति कथंराधक । क्षुतिपासापरीषद्वावष्टम्भासहनात्पू-
स्तुर्बन् धर्मदूषणं कुयति । आराधनाया म्याक्षेपो भवति न वेत्यपरीक्ष्य यदि तं न त्याजयति तस्यापि न कार्य-
सिद्धि स्वयं च निन्दते जनेन । राज्यक्षेत्रादीनां शुभाशुभपरीक्षा वेन कृता सोऽशुभं चैत्यमसि तस्य राज्यादेवच
स राज्यक्षेत्रादिकं अन्यदुद्दिष्य तं गृहीत्वा याति । तथा च सत्योपकारको भवति । अपरीक्षायां तु राज्यादि-
भ्रष्टो स च क्षपक स्वयं च बिलक्षति गणस्य चोपद्रवं यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारभते कार्यं । अपरी-
क्षितकारी सूरिः तस्योपकारको न चात्मन इति दोषः ॥५१९॥

परीक्षानन्तर आपृच्छा इत्येतत्पुत्रपद व्याचष्टे—

आचार्यं प्रमादरहितं होकर विषय निमित्तज्ञानके द्वारा परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना निविघ्न होगी या नहीं होगी ॥५१८॥

शां०टी०—सम्यक्त्व आदि गुणोंका साधक वह आचार्य राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, और अपनी शरीरको परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण करता है । अन्यत्र 'गुणसाधनं' पाठ मिलता है । उसके अनुसार आचार्य गुणोंका साधनाके लिए उद्यत साधुको ग्रहण करता है । उक्त परीक्षा न करनेसे बहुत दोष है ।

उन्हें हो कहते हैं—क्षपककी आहार विषयक तृष्णा दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा यदि नहीं की और क्षपक आहारमें तृष्णा रखनेवाला हुआ, तो रात दिन आहार की ही चिन्ता करनेपर कैसे आगन्तुक हो सकता है । भूख प्यासकी परीषद्को न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर धर्मको दूषित करेगा । आराधनामें विघ्न आयेगा या नहीं, इसकी परीक्षा न करके यदि उस विघ्नको दूर नहीं किया जाय तो क्षपकका भी कार्य सिद्ध न हो और स्वयं आचार्य लोगोंकी निन्दाका पात्र बने । जो आचार्य राज्य क्षेत्र आदिकी अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि क्षपक और राज्य आदिका अशुभ देखना है तो उस क्षपकको लेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र आदिमें चला जाता है । ऐसा करनेसे वह क्षपकका उपकार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि राज्य आदिमें उत्पात हुआ तो क्षपक और आचार्य दोनोंको कष्ट उठाना पड़ता है । यदि गणका या अपना अनिष्ट देखता है तो आचार्य कार्यका प्रारम्भ नहीं करता । अतः बिना परीक्षा किए कार्य करनेवाला आचार्य न क्षपकका उपकार करता है और न अपना उपकार करता है ॥५१९॥

परीक्षाके अनन्तर 'आपृच्छा' का कथन करते हैं—

**पडिचरए आपुण्छिय नेहिं निसिद्धं पडिच्छे सबं ।
तेसिमणापुण्छए असमाधी होज्ज । तिण्हंवि ॥५२०॥**

आपुण्छा । 'पडिचरए' प्रतिचारकान्यसीन् । 'आपुण्छिय' आपुण्छए रत्नत्रयावने अस्मानयं सहाया-
स्मानयन् प्राप्नोको यतिः साधुसमाधिर्वैद्यावृत्त्यकरणं च तीर्थकरनामकर्मणो, मुक्तमिति भवति। त्रियमवगतयेव,
ततो वक्तु किमस्माभिरयमनुग्राह्यो न वेति, परार्थवन्तः परार्थवदपरिकरा हि प्रायेण लौकिका अपि किमुत
यतयः । सकलमासम्प्रभञ्जलोकं संसारपञ्चाधुवत्तरावभाधावुत्तारवितुमुद्यतः ।

'अप्यहिं कथञ्च नैव तत्कदा परहिं च कथञ्चमिति' वचनात् ।

एतदनुग्रहोद्योगः किं कार्य इति प्रष्टव्यं इति कथयति । 'तेहिं' परिचारकैः । 'निसिद्धं' नितुष्टं अमुप-
गत । 'पडिच्छे' प्रतिगृह्णाति । 'असमं' अपकं । 'तेसिमणापुण्छए' परिचारकानामपरिग्रहे तु । 'असमाधी
होज्ज तिण्हंवि' सूरैः अपकस्य संवत्स्य च असमाधिः संक्लेशो भवेत् । अस्माभिरयमपरिगृहीत इति विनये
वैद्यावृत्त्ये वा अनुद्योगाधिना मम' न किञ्चित् कुर्वन्ति इति अपकस्य संक्लेशो भवति । गुरोरपि संक्लेशो भवति,
मयाव्योपकारे प्रारब्धे सहायभाषिमिमे नोपयान्ति इति । परिचारकाणा च संक्लेशो बहुजनसाध्यं कार्य-
यस्मान्मुक्तनिर्मुक्तयति । न बलाबलमस्माकं परीक्षते इति ॥५२०॥

पडिच्छणा इत्येतत्सूत्रपदं व्याचष्टे—

एगो संथारगदो जज्ज सरोरं जिणोवदेसेण ।

एगो सज्जिहदि मुणी उग्गेहिं तवोविहाणेहिं ॥५२१॥

'एगो संथारगदो एकः संस्तरमाकृतः । 'जज्ज सरीरं' यजते शरीरं । 'जिणोवदेसेण' जिनानामुपदे-

शा०-टी०—आचार्यं परिचर्या करनेवाले यतियोंसे पूछता है—यह अपक रत्नत्रयकी
साधनामें हमारी सहायता चाहता है । साधु समाधि और वैद्यावृत्त्य करना तीर्थकर नामकर्मके
बन्धके कारण हैं यह आप जानते ही हैं । अतः कहिये, हमलोग इसपर अनुग्रह करें या न करें ?
प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी और परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते हैं । तब
यतिजनोका तो कहना ही क्या है ? वे तो समस्त निकट भव्यजीवोको गहरे संसार पंकसे
निकालनेमें तत्पर रहते हैं । आगममें भी कहा है—'आत्माका हित करना चाहिए । यदि शक्य
हो तो परहित भी करना चाहिए ।' अतः क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहीं ।
इस प्रकार आचार्यके पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचार्य अपकको स्वीकार करते
हैं । परिचारक यतियोंसे न पूछनेपर आचार्य, अपक और संघ तीनोंको ही संक्लेश होता है ।
हम लोगोंने इस अपकको स्वीकार नहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी विनय या
वैद्यावृत्त्य न करें तो अपकको संक्लेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरुको भी
संक्लेश होता है कि मैंने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमें सहायता नहीं
करते । परिचारक यतियोंको भी संक्लेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोके करनेका है किन्तु
हमारा गुप्त यह नहीं मानता और न हमारे बलाबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥

आगे 'पडिच्छणा' पदको कहते हैं—

शा०—एक मुनि तो संस्तरपर चढ़कर जिनेन्द्रके उपवेशसे शरीरको आराधनामें लगाता

१. मम नक्ति विजु-आ० । मम न नक्ति कु-मु० ।

सेन । 'एवो तस्मिन्नुहं भुक्ते' एको भुक्तिस्तनुकरोति शरीरं । 'उन्नेहि तवो बह्मणेहि' उर्वेस्त्वपोविधाम् ॥५२१॥

तद्विजो ब्राह्मणजादौ जजमानस्तद् दृ इवेज्ज बाधादौ ।

पडिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणाणि द्वायन्ति ॥५२२॥

'तद्विजो ब्राह्मणजादौ' वृत्तीयो यतिर्ननुजात तीर्थकुण्ड एकेन नियमिकेनानुयाहृत्येन । कुतो यस्मात् । 'जजमानस्तद् दृ इवेज्ज बाधादौ' यजमानस्य भवेदेव व्याघात इति । कुतो व्याघात इत्यत्राह । 'पडिदेसु दोसु तीसु य' सस्तरं पतितयोर्द्वयोस्त्रिणु ब क्षपकेषु 'समाधिकरणाणि द्वायन्ति' निरासमाधानक्रिया विनयवैयाकुल्यादयो हीयन्ते यस्माद्यजमानस्य व्याघातः ॥५२२॥

यस्मादेक एव यजमानो भवति—

'तस्मा पडिचरयाणं सम्मदमेयं पडिच्छेदे स्वयं ।

अनदि य तं आयरियो स्वयं गच्छस्त मज्जाम्नि ॥५२३॥

'तस्मा' तस्मात् । 'एण' एकं । 'पडिच्छेदे' अनुजानाति । 'अनदि' क्षपकमेकं । 'पडिचरयाणं तस्मिन्' प्रतिचरयाणां इष्टं । 'अनदि य' अनदि य । 'तं' क्षपक । क ? 'आयरियो' आचार्ये । क्व ? 'गच्छस्त मज्जाम्नि' गणस्य मध्ये । क्षपकस्य शिला । किमर्थं ? गणोऽपि मार्गशी यथा स्यात् इति । पडिच्छेदे यस्त ॥५२३॥

एवमसौ क्षपकं वचतीति कथयति—

कासेहि तं चरितं सत्त्वं सुहसीलयं पयहिदूण ।

सत्त्वं परीसहचमुं अधियासतो धिदिवलेण ॥५२४॥

'कासेहि' प्रतिपद्यस्व । 'तं' भवान् । कि ? 'चरितं' चरितं । 'सत्त्वं सुहसीलयं' सर्वा सुखशीलता । 'परीसहचमुं' त्यक्त्वा । सुखशीलतया हि चारित्रं मन्दं भवति पिण्डस्योपकरणस्य वसतेक्षाशोचनात् । मनोज्ञाहुर-

हे । एक भुनि उन्नतप करके शरीरको कुश करता है ॥५२१॥

गा०—डी०—तीर्थकरने एक नियमिक आचार्यके द्वारा अनुग्राह्य तीसरे यतिकी अनुज्ञा नहीं दी है अर्थात् एक आचार्यकी देख-रेखमें एक साथ एक दो ही भुनि सल्लेखना कर सकता है क्योंकि तपस्वी अग्निमें अपने शरीर आहुति देनेवाले भुनिकी समाधिमें विघ्न आता है । इसका कारण यह है कि यदि दो या तीन क्षपक संस्तर पर पड़ जायें तो चित्तको समाधान देनेवाली विनय वैयाकुल्य आदिमें कमी जाती है ॥५२२॥

बा०—अत आचार्य एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैं जो परिचर्या करनेवाले यतियोंको दृष्ट होता है । तथा आचार्य गणके मध्यमें क्षपकको शिला देते हैं जिससे गण भी समाधिको जान पाये ॥५२३॥

गा०—हे क्षपक ! तुम धैर्यके बलसे सम्पूर्ण सुखशीलताको त्यागकर सम्पूर्ण परोषर्होंकी सेनाको सहन करते हुए चारित्रको धारण करो । सुखशीलतासे चारित्र मन्द होता है क्योंकि

१. तस्मा अत्रयं एयं पडिचरयणसम्मदं पडिच्छेद । अनदि य तं आयरियो गच्छस्तमज्जाम्नि अत्रयस्त ॥—आ० ।

कम्पदो न भिक्षां शोभयति शम्भुपकरणं । कुक्षीक उन्ममप्रविरोधं न परिहृदति मनोशोषकरमन्धामिषा-
त्वात् । पक्षेष्टासहो नश्य कम्पयिहस्तसाकस्ते ॥५२५॥

इन्द्रियवर्ग कषायवर्ग व कुर्वित्पुपदिहति—

सर्वे रूपे मंचे रसे य फासे य जिजिज्णाहि तुमं ।

सम्बेसु कसाएसु व भिग्नाहपरमो सदा होइ ॥५२५॥

‘सर्वे रूपे मंचे’ इत्यनया । मनु शब्दाद्यो विषयास्तेषां कयो नाम कः ? तद्विषयो हि रागो मन्धहेतु-
त्वात् तत्प्रतिपक्षवैराग्यभावनायां वेतव्यत्वेनोपदेष्टव्यः । अशोष्यते—सोपस्कारत्वात्सुखानां लब्धे, रूपे, गन्धे,
रसे व फासे व एतत् तुमं जिज्णाहि इति पदसम्बन्धः । अथवा शब्दादीनां विषयाणां वसे न स्थित इति कृत्वा
वेता मन्थते । येषां पुष्को जितोऽज्वेत्युच्यते वा पुष्कवक्षानुवर्तिनी न भवति । ‘सम्बेसु कसाएसु व’ सर्वेषु
कषायेषु वा शोधाविषु । ‘भिग्नाहपरमो’ निग्रहप्रचलः क्षमाविभावनायां सदा भव ॥५२५॥

एवं इन्द्रियकषायवर्गेन मया पञ्चात्मिक कर्तव्यमित्यनोत्तरमाचष्टे—

इत्तुण कसाए इंदियाणि सम्बं व मारवं हंता ।

तो मलिहरागदोसो करेहि आलोयणासुद्धिं ॥५२६॥

सुखशील मुनि भोजन, उपकरण और वसतिका शोधन नहीं करता । जो स्वादिष्ट भोजनका
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपकरणका शोधन करता है । तथा
सुखशील मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उसका मन तो मनोम भोजन और
उपकरणमें रहता है । कष्ट न सहकर जिस किसीकी वसतिमें ठहर जाता है ॥५२५॥

आगे इन्द्रिय और कषायोंको जीतनेका उपदेश देते हैं—

मा०—ही०—हे यति ! तुम शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच इन्द्रियोंके विषयोंको जीतो ।

अन्धू—सम्ब आदि इन्द्रियोंके विषय हैं उनको जीतना कैसे ? उन विषयोंमें राग बन्धका
कारण है । अतः उनके विरोधी वैराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ?

समाधान—सूत्र उपस्कार सहित होते हैं अतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें जो राग
है उसे तुम जीतो ऐसा पदका सम्बन्ध होता है । अथवा जो शब्दादि विषयोंके बधमें नहीं है उसे
जीतनेवाला कहते हैं । जैसे जो स्त्री पुष्ककी अनुगामिनी नहीं होती उसके सम्बन्धमें कहा जाता
है कि इसने पुष्कको जीत लिया ।

तथा सब क्रोधादि कषायोंमें क्षमा आदि भावनाके द्वारा सदा निग्रह करनेमें तत्पर
रहो ॥५२५॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायको जीतनेपर मुझे क्या करना चाहिए, क्षयके इस प्रश्नका
उत्तर देते हैं—

१. कुक्षीकः उन्ममप्रविरोधो परिहृदति—मा० ।

‘हेतुव’ हृत्वा । ‘कसाय’ कसानान् । ‘इतिवार्थि’ इतिवार्थि च हृत्वा । ‘सर्वं च वारवं हृत्वा’ सर्वं च वारवं हृत्वा ऋदिरससातमेवार्थिनिकल्पं । ‘लो’ पश्चात् । ‘कलिरामदीप्तो’ मुदितरामदेवः । ‘करेहि’ कुव । ‘आलोचनाशुद्धि’ आलोचनायां शुद्धिः । रागदेवी असरपञ्चमस्य हेतु इति परिस्थाप्याविति कथ्यते । रागाय पश्यति नरो बोधान् । द्वेषात् गुणाश्च गृह्णीते । तस्माद्वागदेवी व्युत्सव कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥

निरतिचार मदीयं रत्नमयं ततः किं गुरोर्निवेदयामीति न मत्सम्पत्त्याचष्टे—

छत्तीसगुणसमञ्जसागदेव वि अवस्समेव कायव्या ।

परसक्खिया विसोची मुदुदुवि बवहारकुसलेण ॥५२७॥

‘छत्तीसगुणसमञ्जसागदेव वि’ वद्विषाद्गुणसमन्वितेनापि । ‘अवस्समेव होह कायव्या’ अवस्यमेव भवति कर्माया । का ? ‘विसोची’ विमुद्धिः मुक्त्युपायातिचारानामपाकृतिः ॥५२७॥

आयारवमादीया अद्गुणा दसविधो य ठिदिकप्पो ।

वारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुणेयव्या ॥५२८॥

‘मुदुदुवि बवहारकुसलेण’ मुदु अपि प्रापयितुं कुसलेनापि । अष्टो ज्ञानाचारा वरानाचाराचष्टौ, तपो द्वादशविधं, पञ्च समितय, तिस्रो गुण्यवस्व वद्विषाद्गुणाः ॥५२८॥

गा०—कषाय और इन्द्रियोको नष्ट करके तथा ऋद्धि, रस, और सातके भेदसे सम्पूर्ण गारवको नष्ट करके, पश्चात् राग और द्वेषका मर्दन करके आलोचनाकी शुद्धि करो । राग और द्वेष झूठ बोलनेमें कारण होते हैं इसलिए उन्हें छोड़ने योग्य कहा है । रागवश मनुष्य दोषोंको नहीं देखता, और द्वेषवश गुणोंको ग्रहण नहीं करता । इसलिए रागद्वेषको दूर करके कार्य करना चाहिए ॥५२९॥

मेरे रत्नत्रय निरतिचार है अतः गुप्ते क्या निवेदन करूँ ? ऐसा मानना योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं—

गा०—छत्तीस गुणोंके धारण और व्यवहारमें कुशल आचार्योंको भी अवश्य अन्य मुनिकी सहाय्यसे अपने रत्नत्रयकी विद्युद्धि—वृत्तिचारोंका शोधन करना होता है । आठ ज्ञानाचार, आठ वरानाचार, बारह प्रकारका तप, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण हैं ॥५२७॥

गा०—आचारवस्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बाह्य तप, छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥

विशेषार्थ—दोनों प्रतियोंमें यह गाथा इससे पूर्वकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यमें दी है । किन्तु विजयोदया टीकामें जो छत्तीस गुण गिनाये हैं वे इस गाथामें भिन्न हैं । दोनों प्रतियोंमें यद्यपि इसपर क्रमांक नं० ५२२ है किन्तु इससे आगेकी गाथापर भी यही नम्बर है । इससे प्रतीत होता है कि इस गाथाको मूलमें नहीं गिना गया है । ५० आशाधरजीने अपनी टीकामें छत्तीस गुण संस्कृत टीकामें विजयोदयाके अनुसार बतलाकर प्राकृतटीकाके अनुसार अष्टाईस मूल-गुण और आचारवस्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाए हैं । ‘यदि वा’ लिखकर दस आलोचना गुण, दस प्रायश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बतलाकर लिखा है कि यह गाथा प्रसिद्ध ही प्रतीत होती है ॥५२८॥

सज्जे वि तिष्णसंगा तित्त्ववरा केवली जणंत्तजिणा ।

उदुमत्त्वस्स विस्सोधिं हिसंवि ते वि य सदा गुरुस्सयासे ॥५२९॥

सर्वेषां तीर्थं कृतान्वितमात्रा—गुरोर्निर्वैद्यात्मापराधं तदुक्तं प्रायश्चित्तं कृत्वा शुद्धिः कार्भेति । 'सज्जेवि तित्त्ववरा' सर्वेऽपि तीर्थंकराः । 'तिष्णसंगा' उत्कृष्टचित्तपरिग्रहानाचपक्का । 'सज्जे वि केवली' सर्वेऽपि केवलिनः । परिप्राप्तस्वर्गावतरणादिकस्यापचयाः केवलज्ञानावरणकथादविमलविश्वज्ञानाः केवलिनः । 'जणंत्तजिणा' अनन्तसंसारकारकत्वाच्चारित्र्यसर्वधातिमिथ्यात्वं^१ सम्यग्मिथ्यात्वं द्वादशकथायाश्च अनन्तं तज्ज्वलादनन्तजिना आचार्योपाध्यायसाधवः । तेऽपि सर्वे 'सदा गुरुस्सयासे शोधिं विस्संति' सदा गुरुसमीपे रत्नत्रयशुद्धिं वर्धयन्ति । कस्य ? 'उदुमत्त्वस्स' उदुमत्त्वस्य सम्बन्धिनीमिति केचिद्वदन्ति । रत्नत्रयपरिणामात्मको रत्नत्रयशुद्धया शुद्धो । भवतीति छापस्थस्य विशुद्धिरित्युच्यते इति भाज्या ॥५२९॥

यो न वैश्यतिचारजातमलनिराकरणक्रम सोऽप्यस्मै कथयेद्यस्तु स्वयं वेत्ति स कस्मात् परस्मै कथयति-तदुक्तं बाधरतीत्याह—

अहं सुकुसलो वि वेज्जो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं ।

वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिक्कम्ममारमहं ॥५३०॥

'अहं सुकुसलो वि वेज्जो' यथा सुष्ठु कुसलोऽपि वैद्यः । व्याधिनिरासे 'आदुरो' आतुरः । 'अण्णस्स कहेदि' अण्यस्मै कथयति । 'रोगं' व्याधिं । एवंभूतो मम व्याधिः, चिकित्सां कुर्विति । 'वेज्जस्स तस्स सोच्चा' तस्य वैद्यस्य श्रुत्या वचनं । 'सो वि य' सोऽपि य आतुरो^२ वैद्यः । 'पडिक्कम्ममारमहि' प्रतिक्रियामारभते ॥५३०॥

सब तीर्थंकरोंकी यह आज्ञा है कि गुरुसे अपने अपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायश्चित्त कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते हैं—

शा०—टी०—परिग्रहकूपी अथाह कीचड़की लीघनेवाले सभी तीर्थंकर, स्वर्गसे अवतरण, जन्म और दीक्षा इन तीन कल्याणकोंकी प्राप्ति करके, केवलज्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जाननेवाले केवलज्ञानी, तथा अनन्तसंसारका कारण होनेसे चारित्रका सर्वधात करनेवाले मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कथायको अनन्त कहा है । उनको जीतनेसे आचार्य, उपाध्याय और साधु अनन्तजिन कहे जाते हैं । ये सभी सदा गुरुके समीपमें रत्नत्रयकी शुद्धि करनेको कहते हैं । यह शुद्धि छापस्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है ऐसा कोई कहते हैं । अथवा रत्नत्रयके परिणामवाला आत्मा रत्नत्रयकी शुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छापस्थकी विशुद्धि कहते हैं ॥५२९॥

जो मुनि अतिचारसे उत्पन्न मलको दूर करनेका क्रम नहीं जानता उसका दूसरे आचार्यादि से कहना उचित है । किन्तु जो स्वयं जानता है वह दूसरेसे क्यों कहता है और क्यों उसके कहे अनुसार आचरण करता है इस शंकाका उत्तर देते हैं—

शा०—जैसे अत्यन्त निपुण भी वैद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वैद्यसे कहता है और उस वैद्यकी चिकित्सा सुनकर वह रोगी वैद्य उसका कहा इलाज प्रारम्भ करता है ॥५३०॥

१. मिथ्यात्वं द्वादश-आ०मु० । २. यद्यशुद्धया भवतीति छापस्थस्य विशुद्धिरित्युक्तवानयं आ०मु० ।

३. आतुरो आ० मु० ।

एवं ज्ञानविषय वि प्रायश्चित्तविधिनिष्पन्नो भव्यः ।

कादव्याद्वरविशेषणाद् परस्मिन्ना मोक्षी ॥५३१॥

'एवं ज्ञानविषय वि' विधानसाधि । कि ? 'कर्मविशेषविधि' प्रायश्चित्तकर्म । 'अनादनी' आत्मनः । 'कर्म' सर्व । 'कादव्या' कर्मण्या । 'परस्मिन्ना मोक्षी' शुद्धिः । 'कादव्याद्वरविशेषणाद्' आत्मनः परा उत्कृष्टा विशेषणा यथा स्यादित्येवमर्थं स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुक्त्येति भव्यते ।

अथ इत्युच्यते लोकविचरं तस्य मनो भवेत् ।

'तस्यपरसाक्षि' कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतं ॥ []

इति वचनात् । शुद्धिरतिचाराणां अनेन कृतेति परे मानयन्ति । निरनिवाररत्नत्रयाज्यमिति परे वक्ष्या एतदुपवेसोनात्माभिः प्रवर्तितव्यमिति डीकन्ते । अन्यथा तदनुगातिव्यापनवगमनात् तदनुयायिनो भवन्ति । ततः कथमेव परानुग्रहः कृतः स्यात् । कर्मण्यः स्वपरानुग्रहः ।

तथा बोधत्—अप्यहिं ब्रह्मण्यं ब्रह्म सत्कद्वरहिं ब्रह्मण्यं ॥ इति । तथापि—

अथोच्यते हि विनाशासनवत्सलेन कर्मण्य एव नियमेन हितोपदेशः—[वरान० १।१३] । इति । वैद्य इव । अथवा आत्मनः 'परस्परविशेषणार्थं परमाक्षिका' । मन शुद्धि दुष्ट्या परोऽप्ययमेव क्रम इति परसाक्षिकायां शुद्धी प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्मः । तथा च न शुद्धयन्ति । नतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ॥५३१॥

अस्मात्परसाक्षिका शुद्धिः प्रचाला—

तम्हा पञ्चज्जादी दंसणाणाचरणादिचारो जो ।

तं सर्व्वं आलोच्येहि णिरवसेसं णिहिदप्पा ॥५३२॥

शा०—इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रायश्चित्त विधिको जानते हुए भी मूलिको अपनी उत्कृष्ट विशुद्धि के लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । क्योंकि अपनी और दूसरेकी साक्षीपूर्वक विशुद्धि उत्कृष्ट मानी जाती है । कहा है—'प्रायश्चित्त' शब्दमें प्रायका अर्थ लोक है और उमका मन चित्त उस चित्तका ग्राहक अथवा उस चित्तको शुद्ध करनेवाले कर्मको प्रायश्चित्त कहा है ॥५३१॥

डी०—प्रायश्चित्त करनेसे दूसरे मानते हैं कि इसने अतिचारोंकी शुद्धि कर ली । इसका रत्नत्रय निरतिचार है । अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे आने है कि हमें भी इनके उपदेशानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए । यदि दोषोंकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोंके अतिगणकों न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नहीं होते । तब साधु कैसे दूसरोंका उपकार कर सकता है । कहा भी है कि 'अपना हिन करना चाहिए । अपना हिन करने हुए सक्ष्य हो तो परका हित करना चाहिए ।' तथा और भी कहा है—'कल्याणके इच्छुक जिनशासनके प्रेमीको नियमसे हितका उपदेश करना चाहिए । जैसे वैद्य दूसरोंका हिन करता है । अथवा अपनी और परकी शुद्धिके लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए साधु परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना है । ऐसा न करनेसे सब केवल अपनी ही साक्षी-पूर्वक शुद्धि करने लगेंगे । और ऐसा करनेपर वे शुद्ध नहीं हो सकेंगे । लोग तो प्रायः देखा-देखी करनेवाले होते हैं ॥५३१॥

१. चित्तशुद्धिकरं कर्म आ० भु० । २ परम्य वि-भु० ।

'सम्पदा' उत्पत्त्या । 'कर्मफलानि' प्रत्यक्षानि । 'अनुभवानामनुभवविशेषा' 'अनुभवानामनुभवविशेषा' यः । 'तं सर्वं' सर्वं अतिचारः । 'आलोचयेहि' कथय । 'विश्लेषय' प्रविष्टितयित्वा । 'निरवशेषं' सर्वविशेषनेनैवावयतत्वात् 'निरवशेषमित्येतत्किमेव' इति चेत्—आनन्दसौख्यारिष्यविषयाभ्यामतिचारानां कतिपयानां सप्तमस्त्येऽपि सर्वसम्पत्तयः प्रवृत्तिस्तदीति निरवशेषग्रहणं प्रत्येकं ज्ञानावतिचारान् ग्रहीतुमुपपन्नमिति सम्प्र बोधः ॥५३२॥

कथं निरवशेषालोचनां कृता भवतीत्यादौकायामाह—

काश्यवाइयमाणसियसेवणं दुप्पजोगसंभूय ।

जइ अरिष अदीचारं तं आलोचयेहि निस्सेसं ॥५३३॥

'काश्यवाइयमाणसियसेवणं' कायेन, वाचा, मनसा च प्रवृत्ति प्रतिष्ठेयानां । 'दुप्पजोगसंभूय' दुःप्रयोजनं भूय । 'तं' तां । 'आलोचयेहि' कथय । 'निस्सेसं' निःशेषं । 'जइ अरिष अदीचारो' यद्यस्त्यतिचारः ॥५३३॥

अमुगमि इदो काले देसे अमुगत्य अमुगभावेण ।

जं जइ निसेविदं तं जेण य सह सम्भवालोचये ॥५३४॥

वरणं अतिक्रम्यावरणं । 'इदो' अस्मादिनादतिक्रान्ते । 'अमुगमि काले' अमुकस्मिन्काले । 'देसे' अमुष्मिन्देशे । 'अमुगभावेण' अनेन भावेन । 'अ' यत् । 'जइ निसेविदं' यथा निवेदितां । 'जेण य सह' येन च सह । 'तं सम्भवालोचये' तत्सर्वं कथयेद्देशमेवात् कालमेवात् परिणाममेवात्, सहायमेवात् च बोधार्थं गुच्छन्-भावः । गुच्छन्भावमुत्सारेण वा गुच्छन् वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्सर्वं कथयति ॥५३४॥

शिष्यस्यालोचनाक्रमं सूचि—

या०—यतः परकी साक्षीपूर्वक की गई बुद्धि ही प्रधान है अतः दीक्षामे लेकर अबतक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें जो अतिचार लगे हैं वे सब निरवशेष सावधान चित्त होकर कहो ।

शाकुन्तल—सब कहनेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है फिर निरवशेष क्यों कहा ?

समाधान—ज्ञान दर्शन और चारित्र्यवियक कुछ अतिचारोंको पूरी तरहसे कहनेमें ही सर्वशब्दकी प्रवृत्ति है, इसलिए 'निरवशेष' का ग्रहण ज्ञानादिके प्रत्येक अतिचारको ग्रहण करनेके लिए किया है । अतः कोई दोष नहीं है ॥५३२॥

निरवशेष आलोचना कैसे की जाती है ? इसका उत्तर देते हैं—

या०—मनवचन और कामकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुष्प्रयोगसे अतिचार लगा हो तो उसकी पूरी तरहसे आलोचना करो ॥५३३॥

या०—इस विनसे लेकर अमुक कालमें, अमुक देशमें, अमुक भावसे जो दोष, जिसके साथ जिस प्रकारसे किया हो वह सब कहना चाहिए । देशभेद, कालभेद, परिणामभेद, और सहायकके भेदसे दोषोंमें शुद्धना और लघुना होता है । और दोषोंकी गुस्ता और लघुताके अनुसार गुह्य या लघु प्रायश्चित्त दिया जाता है । इसलिए आपक सब कहता है ॥५३४॥

आचार्य आलोचनाके क्रमकी शिक्षा देते हैं—

आलोचना हु दुविधा ओषेय य होदि पदविभागी य ।

ओषेय मूलपत्रस्त पदविभागी य इदरस्त ॥५३५॥

‘आलोचना सु दुविधा होवि’ द्विप्रकारवालोचना भवति । ‘ओषेय पदविभागी य’ सामान्येन विशेषेण य । यद्यो हि सामान्यं विशेषं चावलम्ब्य प्रवर्तते । कस्य सामान्येन आलोचना कस्य वा विशेषेणेत्यत आह— ‘ओषेय मूलपत्रस्त’ सामान्यालोचना मूलार्थं प्रायश्चित्तं प्राप्स्य । ‘पदविभागी’ विशेषालोचना । ‘इदरस्त’ मूलमप्राप्स्य ॥५३५॥

सामान्यालोचनाहं सामान्यालोचनास्वरूपं च कथयति—

ओषेणालोचेदि हु अपरिमिद्वराचिसञ्चवादी वा ।

अज्जोपाए इच्छं सामणमहं खु तुच्छोपि ॥५३६॥

‘ओषेणालोचेदि हु’ सामान्येन कथयति । ‘ओपरिमिद्वराचिसञ्चवादी वा’ बहुव्री अपराधा यस्य मिथ्यात्वं व्रतमङ्गो वा । परसाक्षिकायां शुद्धी मायाशक्त्यं निरस्त भवति । मानकषायो नियूलितो भवति । गुरुजन, पूजितो भवति । तत्परतन्त्रया बुद्धेर्मार्गप्रख्यापना च कृता स्यात् । ‘अज्जोपाए’ अद्यप्रभृति । ‘इच्छं साकम्प’ इच्छामि आगम्य । ‘अहं खु तुच्छोपि’ अहं स्वल्पको रत्नत्रयेणेति इयं सामान्यालोचना ॥५३६॥

विशेषालोचनामाकट्टे—

भा०—आलोचना दो प्रकारकी होती है—एक सामान्यसे और दूसरी विशेष से । क्योंकि सामान्य और विशेषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रवृत्ति होती है । किस दोषकी सामान्यसे आलोचना होती है और किसको विशेषसे होती है ? यह कहते हैं—जिसको मूल नामक प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सामान्यसे आलोचना करता है और जिसको मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता वह विशेष रूपसे आलोचना करता है ॥५३५॥

विशेषार्थ—जिसकी मूलसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह अपने दोषकी सामान्य आलोचना करता है किन्तु जो सम्यक्त्व आदिमें दोष लगाता है वह अपने दोषकी विशेष आलोचना करता है । यहाँ सामान्यसे मतलब है किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना न करके सामान्य मुनिधर्म मात्रमें लगे दोषकी आलोचना करना, और किसी गुणविशेषमें लगे दोषकी आलोचना विशेष आलोचना है ।

सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होता है और सामान्य आलोचनाका स्वरूप कहते हैं—

भा०—जो अपरिमित अपराधी है जिसने बहुत अपराध किए हैं या जिसने सब सम्यक्त्व व्रत आदि का वात किया है वह सामान्य आलोचना करता है । मैं आज से मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ । मैं रत्नत्रय से तुच्छ हूँ । यह सामान्य आलोचना का स्वरूप है । आचार्य आदि साक्षी पूर्वक शुद्धिमें मायाशक्त्य दूर होता है । मान कषाय जड़ से उखड़ जाती है । गुरुजनके प्रति आदर भाव व्यक्त होता है । उनके अधीन रह कर व्रताचरण करनेसे मोक्षमार्गकी स्थापति होती है ॥५३६॥

विशेष आलोचनाको कहते हैं—

पव्वज्जादी सव्वं कमेण जं जत्थ जेण भावेण ।

पडिसेविदं तद्वा तं आलोचितो पदविभागी ॥५३७॥

‘पव्वज्जादी सव्वं’ प्रसङ्गादिकं सर्वं । ‘कमेण जं जत्थ जेण भावेण पडिसेविदं’ क्रमेण यद्यपि कालत्रये वा देशे येन भावेन प्रतिसेवितं । ‘तद्वा तं’ तथा तत् । आलोचितो निरूपयन्मिति । यदि पदविभागी विशेषा-लोचना भवति ॥५३७॥

शल्यानिराकरणे दोषं शल्यापाये च गुणं दृष्टान्तेन दर्शयति—

अहं कटएण विद्धो सव्वंगे वेदणुवुद्धो होदि ।

तम्मिं दु समुद्धिदे सो णिस्सल्लो णिव्वुदो होदि ॥५३८॥

‘अहं कटएण विद्धो’ यथा कण्टकेन विद्धः । ‘सव्वंगे’ सर्वस्मिन् शरीरे । ‘वेदणुवुद्धो होदि’ वेदन-योषदुतो भवति । ‘तम्मिं समुद्धिदे’ तस्मिन्कण्टके उद्घृते । ‘सो’ दुःखितः । ‘णिस्सल्लो’ निःशल्यो शल्येन रहितः । ‘णिव्वुदो’ निवृत्तो । ‘होदि’ भवतीति सुखी भवतीति यावत् ॥५३८॥

शार्ष्टान्तिकयोजना—

एवमणुवुद्धदोसो माहल्लो तेण दुक्खिसदो होइ ।

सो चेव वंददोसो सुखिसुद्धो णिव्वुदो होइ ॥५३९॥

‘एवं’ कण्टकेन विद्ध इव । ‘अणुवुद्धदोसो’ अनुवृत्तदोषः । ‘माहल्लो’ मायावान् । स्वापराधा-कथनानुवृत्तदोषेण । ‘दुक्खिसदो होइ’ दुःखितो भवति । ‘सो चेव वंददोसो’ स एव वान्तदोषः । ‘सुखिसुद्धो णिव्वुदो होइ’ निवृत्तो भवति ॥५३९॥

मिच्छार्दसणसल्लं मायासल्लं णिदानसल्लं च ।

अह्वा सल्लं दुविहं दन्वे भावे य बोधव्वं ॥५४०॥

‘मिच्छार्दसणसल्लं’ मिथ्यादर्शनशल्यं । ‘मायासल्लं’ मायाशल्यं । ‘णिदानसल्लं’ निदानशल्यं च । ‘अह्वा सल्लं दुविहं’ अथवा शल्यं द्विप्रकारं । ‘दन्वे भावे य’ द्रव्यशल्य भावशल्यमिति । ‘बोधव्वं’ बोध-व्यम् ॥५४०॥

शा०—दीक्षासे लेकर सब कालमें सब क्षेत्रमें जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात् विशेष आलोचना है ॥५३७॥

शल्यको दूर न करनेमें दोष और दूर करनेमें गुण दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

शा०—जैसे कण्टकसे विधा हुआ सर्वशरीरमें पीड़ासे पीड़ित होता है और उस कण्टकके निकल जानेपर वह दुःखी मनुष्य शल्यसे रहित हो सुखी होता है ॥५३८॥

शा०—उसी प्रकार जो कटि की तरह दोषको नहीं निकालता वह मायावी अपने अपराध-को न कहने रूप दोषसे दुःखी रहता है । और वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥५३९॥

शा०—शल्यके तीन भेद हैं—मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, अथवा शल्यके दो भेद जानना—द्रव्यशल्य और भावशल्य ॥५४०॥

तिविहं तु भावसल्लं दंसज्जणाने चरित्तजोगे य ।

सच्चिबो य अचिबो य मिस्सगे वा वि दव्वम्मि ॥५४१॥

‘**तिविहं तु**’ त्रिविधं एव । ‘**भावसल्लं**’ परिणामशाल्यं । ‘**दंसज्जणाने चरित्तजोगे य**’ दर्शने, ज्ञाने, चारित्र्यबोधे वा । दर्शनस्य शाल्यं शंकादि । ज्ञानस्य शाल्यं अकाले पठनं अविनयादिकं च । चारित्र्यस्य शाल्यं अनिष्टगुणपरीणादयः । [‘यो यस्य तपसः प्रागुक्तानशानाद्यतिचारजातं । असयमपरिणमनं वा । तपसश्चारित्र्ये अन्तर्भावविषयस्या त्रिविहमित्युक्तम्] ‘**दव्वम्मि सल्लं**’ त्रिविहं द्रव्ये शाल्यं त्रिविधं । ‘**सच्चिबो अचिबो मिस्सगे य**’ सच्चित्तद्रव्यशाल्यं वासावि । अचित्तद्रव्यशाल्यं सुवर्णादि । ‘**मिस्सगे वा**’ विविधद्रव्यशाल्यं प्राणादि । एतन्निविधं द्रव्यशाल्यमित्युच्यते—चारित्र्याचारस्य शाल्यस्य कारणत्वात् ॥५४१॥

भावशाल्यानुद्धरणे दोषमाचष्टे—

एगमवि भावसल्लं अनुद्धरिणाण ओ कुणइ कालं ।

लज्जाए गारवेण य न सो हु आराधओ होदि ॥५४२॥

‘**एगमवि**’ एकमपि भावानां रत्नत्रयाणां शाल्यं । अतिचारः । ‘**अनुद्धरिणाण**’ अनुदृत्य । ‘**ओ कुणवि कालं**’ यः करोति वरणं । कस्मान्नोद्धरति ? ‘**लज्जाए**’ लज्जया । ‘**गारवेण य**’ गारवेण वा । ‘**सो न हु आराधओ होदि**’ स आराधको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषां यतीनां आराधना ॥५४२॥

; जाते अपराधे तदानीमेव कथितव्यं न कालक्षेपः कार्य इति शिक्षयति—

कल्ले परे व परदो काहं दंसज्जणानचरित्तसोचिन्ति ।

इय संकप्पमदीया गयं पि कालं न याणन्ति ॥५४३॥

‘**कल्ले**’ स्वःप्रभृतिके काले । अहं करिष्यामि ‘**दंसज्जणानचरित्तसोचिन्ति**’ दर्शनज्ञानचारित्र्यशुद्धिमिति । ‘**इय संकप्पमदीया**’ एव कृतसंकल्पमयतयः । ‘**गयं कालं न याणन्ति**’ यतयतकान्तमपि आयुःकालं नैव जानन्ति ।

वा०—टी—भावशाल्यके तीन भेद हैं—दर्शनशाल्य, ज्ञानशाल्य, चारित्र्ययोगशाल्य । शंका आदि दर्शनके शाल्य हैं । अकालमें पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके शाल्य हैं । समिति और गुस्तिमें अनादर चारित्र्यके शाल्य हैं । पहले कहे अनशन आदिके अतिचार अथवा असंयमरूप परिणाम योग अर्थात् तपके शाल्य हैं । तपका अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है इस विवक्षासे यहाँ भावशाल्य तीन कहे हैं । द्रव्यशाल्य भी तीन हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । दास आदि सचित्त द्रव्यशाल्य हैं । सुवर्ण आदि अचित्त द्रव्यशाल्य हैं । गाँव आदि मिश्र द्रव्यशाल्य है । इन तीनोंको द्रव्यशाल्य कहते हैं क्योंकि ये चारित्र्याचारके शाल्यके कारण हैं ॥५४१॥

भावशाल्यको दूर न करनेमें दोष कहते हैं—

वा०—जो साधु लज्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात् रत्नत्रयके शाल्य अर्थात् अतिचारको निकाले बिना मरण करता है, वह मुनि आराधक नहीं है । निरतिचारता ही यतियोंकी आराधना है ॥५४२॥

आगे शिक्षा देते हैं कि अपराध होनेपर तत्काल कहना चाहिए, ढेर नहीं करना चाहिए—

वा०—टी०—कल या परसों मैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी शुद्धि करूँगा ! ऐसा संकल्प

१. कोष्ठान्तर्गत पाठो नास्ति—अ० आ० प्रत्योः ।

ततः सशल्यं मरणं तेषां भवति । अत एवोक्तं—‘उष्णानुष्णानां भावा अनुनुष्णतो जिहृत्तया’ इति ॥—
[मूलधार ७।१२५ ॥] व्याख्यः शब्दः । कर्माणि, चोपेक्षितानि बद्धमूलानि पुनर्न सुखेन विनाश्यन्ते । अथवा
अतिचारकालं नतं चिरातिहान्तं नैव जानन्ति । ये हि अतिचाराः प्रतिदिनं जातास्तेषां कालं, सन्ध्या रात्रि-
विनं इत्यादिकं । पद्माशालोचनाकाके गुण्यां पृष्ठा वा न वक्तुं जानन्ति विस्मृतत्वाप्तिरासीतस्य । अथायत्
स्वतीचारकालं तस्यातिचारस्य । अपिसन्धेन क्षेत्रभावी वातिचारस्तु हेतुं न जानन्ति न स्मरन्ति । सामान्य-
वाच्यमपि जानाति । इह स्मृतिनाम गोचर इति केषांचिद्व्याख्या ॥५४३॥

सशल्यमरणे को दोष इत्याद्युक्त्यामाचष्टे—

रागदोषाभिहृदा ससल्लमरणं मरति जे मूढा ।

ते दुस्खसल्लबहुले भवन्ति संसारकांतारे ॥५४४॥

‘रागदोषाभिहृदा’ रागदोषाभ्यामभिहृताः । ‘ससल्लमरणं’ सशल्यमरणं । ‘मरति’ म्रियन्ते । ‘जे मूढा’
ये मूढास्ते ‘संसारकांतारे भवन्ति’ । ते संसारादभ्यां म्रियन्ति । कीदृशि ? ‘दुस्खसल्लबहुले’ दुःखानि शल्यवत्
दुर्द्धरत्वाच्छल्य इत्युच्यन्ते । दुःखशल्यसङ्कुले ॥५४४॥

शल्योद्धरणे गुणं व्याचष्टे—

तिविहं पि भावसल्लं समुद्धरिचाण जो कुणदि कालं ।

पव्वज्जादी सल्लं स होइ आराधजो मरणे ॥५४५॥

‘तिविहं’ त्रिविधमपि । ‘भावसल्लं’ भावशल्यं । ‘समुद्धरिचाण’ समुद्धृत्य । ‘जो कुणदि कालं’ यः
कालं करोति । कीदृशम् ? ‘पव्वज्जादी’ प्रयज्यादिक । ‘सल्लं’ सर्वं । ‘स होइ’ स भवति । ‘आराधजो’
आराधको दर्शनादीनां । ‘मरणे’ भवपर्यायप्रत्यये ॥५४५॥

करनेवालं बीतते हुए आयुकालको नहीं जानते । इसीसे उनका मरण शल्य सहित होता है ।
इसीसे कहा है—‘जैसे ही मायाशल्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होते ही उसे अनुपूर्वक्रमसे नष्ट कर
देना चाहिए ।’ व्याधि, शत्रु और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी जड़ जम जाती है फिर
सुखपूर्वक उनका विनाश नहीं होता । अथवा अपराधकी उपेक्षा करनेवालों साधु दोष लगनेके
कालको बहुत दिन बीत जानेपर भूल जाते हैं । जो अतिचार प्रतिदिन होते हैं उनका काल
सन्ध्यामें अतिचार लगा था या रातमें या दिनमें, इत्यादि भूल जाते हैं । पीछे आलोचना करते
समय गुरुके पूछनेपर नहीं कह पाते क्योंकि बहुत काल बीतनेसे भूल जाते हैं । अथवा बीते
अतीचारके कालको और ‘अपि’ शब्दसे अतिचारके हेतु क्षेत्र और भावको नहीं जानते, उन्हें
उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हींकी व्याख्या है ॥५४३॥

शल्यसहित मरणमें दोष कहते हैं—

गा०—राग और द्वेषसे पीडित जो मूढ़ मुनि शल्यसहित मरते हैं वे दुःखरूपी शल्योंसे
भरे संसाररूपी वनमें भटकते हैं । शल्यकी तरह दुर्द्धर होनेसे दुःखोंको शल्य कहा है ॥५४४॥

शल्यको निकालनेमें गुण कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा लेनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सब भावशल्यको निकालकर मरण

जे गारवेहि रहिदा जिस्सल्ला दंसणे चरिते य ।

बिहरति मुत्तसंगा खवंति ते सव्वदुक्खाणि ॥५४६॥

‘जे गारवेहि रहिदा’ ये गोरवे विरहिता । ‘जिस्सल्ला दंसणे चरिते य’ निःशल्या सम्यो दर्शने चरिते य । ‘बिहरति’ प्रवर्तते । ‘मुत्तसंगा’ निरस्तमूच्छा । ते ‘सव्वदुक्खाणि खवंति’ ते सर्वाणि दुःखानि लपयन्ति ॥५४६॥

तं एवं ज्ञांतो महंतयं लाभं सुविहिदाण ।

दंसणचरित्तमुद्धो जिस्सल्लो बिहर तो धीर ॥५४७॥

‘तं’ भवान् । ‘एवम्’ उक्तप्रकारेण । ‘ज्ञांतो’ जानन् । ‘महंतयं’ महान्त लाभ । ‘सुविहिदाण’ सुसंय-
ताना । ‘दंसणचरित्तमुद्धो’ दर्शने चरिते च शुद्धि । तयोः शुद्धिर्ज्ञानदर्शनशुद्धिमन्तरेण न भवतीति त्रयाणां
शुद्धिः क्ता । ‘जिस्सल्लो’ शल्यरहित सन् । ‘बिहर’ चर । ‘तो’ तस्माद् ‘धीर’ धैर्यपति ॥५४७॥

तम्हा सत्तलमूलं अविच्छुद्धमविप्पुदं अणुच्चिगो ।

जिम्मोहियमणिगूढं सम्मं आलोचए सव्वं ॥५४८॥

‘तम्हा’ तस्मात् यस्मात्सण्णमरणे दोष । निःशल्यमरणे च सकलदुःखनिवृत्ति दुःखकारणानां कर्म-
णामभावात् । ‘तम्हा’ तस्मान् । ‘सम्मं सव्वमालोचए’ सम्यक् सर्वमतिचार कथयेत् । दुःखनिवृत्त्यर्थं मति ।
कथमालोचयेदित्याशङ्क्यामालोचनाविशेषमाह—‘सत्तलमूलं’ तलमूलाम्ना सहित । ‘सव्वं’ निरवशेष । ‘अवि-
च्छुद्धं’ अविस्मृत । ‘अविप्पुदं’ अदृष्ट । ‘अणुच्चिगो’ निर्भय । ‘जिम्मोहिय’ मोहरहित । ‘अणिगूढं’ अनि-
गूढ ॥५४८॥

जह्वालो जंपंतो कज्जमकज्ज व उज्जुअं भणइ ।

तह आलोचेदव्वं मायामोसं च मोत्तूण ॥५४९॥

करते हैं वे मरते समय दर्शन आदिके आराधक होते हैं ॥५४९॥

गा०—जो तीन प्रकारके गारव और तीन प्रकारके शल्योसे रहित हो ममत्वभावको त्याग दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमे विहार करते हैं वे सब दुःखोका क्षय करते हैं ॥५४६॥

गा०—हे धीर ! निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले सयमियोंके ऊपर कहे महान् लाभको जानते हुए तुम दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि करके शल्यरहित होकर मोक्षमार्गमें प्रवर्तन करो । दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि ज्ञान और दर्शनकी शुद्धिके बिना नहीं होती । इसलिए दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धिसे दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीनोंकी शुद्धि कही है ॥५४७॥

गा०—यतः शल्यसहित मरणमे दोष है और निःशल्य मरणमे दुःखके कारण कर्मोका अभाव होनेसे समस्त दुःखोसे छुटकारा होता है । इसलिए दुःखसे निर्वातके लिए दीक्षाके दिनसे लेकर आज तक जो अतिचार लगे हैं वे सब बिना भूल किये, धीरे-धीरे, बिना किसी भय और मोहके सम्यक् रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥

‘बहु बालो जंयंतो’ यथा बालो जल्पन् । ‘अव्ययकर्मणं च’ कार्यमकार्यं वा । ‘अवयवि’ वदति । ‘उपसृज्य’ मृजुना क्रमेण । ‘सह’ तथा । ‘आलोच्यवर्त्त’ वक्तव्योपप्राध । ‘मायाशोसं च मोक्षण’ मनोगता वक्रतां, वचन-
गतां, मृषां च मुक्त्वा ॥५४९॥

उपसंहरति प्रस्तुतम्—

दंसजगणचरिते कादणालोचणं सुपरिसुद्धं ।

गिस्तल्लो कदसुद्धी कमेण सल्लेहणं कुणसु ॥५५०॥

‘दंसजगणचरिते’ दर्शनज्ञानचरित्रविषयां । ‘आलोचणं कादण’ अपराधमभिधाय । ‘सुपरिसुद्धं’
‘गिस्तल्लो’ मायाशल्परहितः । ‘कदसुद्धी’ कृतगुरुनिरूपितप्रायश्चित्तः । ‘कमेण सल्लेहणं कुणसु’ क्रमेण सल्ले-
खना कुरु ॥५५०॥

तो सो एवं भणिओ अग्गुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ ।

सव्वंगजादहासो पीदीए पुल्लदसरिरो ॥५५१॥

एव शिशितोऽसौ क्षपकः ‘तो’ तत । ‘ओ’ आराधकः । ‘एवं भणिओ’ एव शिशित स्मरिणा ।
‘अग्गुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ’ अमृष्यते मरणं निश्चितबुद्धिः । ‘सव्वंगजादहासो’ मर्वांगजातहर्षः । ‘पीदीए
पुल्लदसरिरो’ प्रीत्या पुलकितचारीरः ॥५५१॥

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुत्तो व कुणदि एगंते ।

आलोयणपत्तीयं काउत्सगं अणावाधे ॥५५२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो’ प्राङ्मुखः उदङ्मुखः । ‘चेदियहुत्तो च’ चैत्याभिमुखो वा भूत्वा । ‘कुणदि काउत्सगं’
करोति कायोत्सर्गं । कोद् तूत ? ‘आलोयणपत्तीयं’ आलोचनाप्रत्यय आलोचनानिमित्तः । कायोत्सर्गं स्थित्वा
दोषा यतः स्मर्यन्ते कथयि, तस्मात्कायोत्सर्गं आलोचनाहेतुः । क्व त करोति ? ‘एगंते’ एकान्तं अनरहित-

शा०—जैसे बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, सरलभावसे ही कहता है कुछ
छिपाता नहीं है । जैसे ही साधुको भी अनोगत कुटिलता और वचनगत झूठको त्यागकर अपना
अपराध कहना चाहिए ॥५४९॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं—

शा०—अतः दर्शन ज्ञान और चारित्रसम्बन्धी अपने अपराधोको कहकर, मायाशल्यसे
रहित होकर, गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रमसे सल्लेखना करो ॥५५०॥

शा०—इस प्रकार गुरुके द्वारा शिक्षित किया गया वह क्षपक समाधिमरण करनेका निश्चय
करता है । उसके सब अंगोंमें हर्षकी लहर दौड़ती है और प्रीतिसे शरीर रोमांचित हो जाता
है ॥५५१॥

शा०—टी०—वह पूरव, उत्तर या जिनबिम्बकी ओर मुख करके अनरहित एकान्त प्रदेशमें
जहाँ किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे अनरहित एकान्तमें स्थानमे आलोचनाके
निमित्त कायोत्सर्ग करता है । यतः कायोत्सर्गसे खड़े होनेपर गुरुसं कहनेके लिए दोषोका स्मरण

देहे । 'अथावाधे' अमार्गे बहुजनमध्ये एकमुखं न भवति चित्तं । मार्गे स्थितः परकार्यव्याघातकृद्भवति इति मत्वा एकान्ते । अमार्गवत् कायोत्सर्गदेश आख्यातः ॥५५२॥

कायोत्सर्गं किमर्थं करोति आलोचयितुकामः इत्याशङ्क्या कायोत्सर्गस्य उपयोगमावाधे—

एवं खु बोसरित्ता देहे वि उवेदि णिम्ममच्चं सो ।

णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्लो जाइ एयत्तं ॥५५३॥

'एवं खु' इत्यादिमा । एवमित्यनन्तमूत्रनिर्दिष्टक्रमेण । प्राङ्मुख उवङ्मुखरचैत्याभिमुखो वा । एकान्ते मार्गे । बोसरित्ता त्यक्त्वा किं ? न हि त्याज्यमन्तरेण ग्यागो युज्यते । देहमिति चेत् 'देहे वि उवेदि णिम्ममच्चं सो' इति न घटते निर्ममत्व ननु त्यागः । भिन्नयोः पूर्वपरकालविषययोः क्रियोर्यत्र एकः कर्ता तत्र पूर्वकाल-क्रियावचनात् क्त्वा विधीयते । अत्रोच्यते वचना त्यागः 'बोसरित्ता' इत्यनेन उच्यते । मनसा ममार्थं न भवति देह इति त्याग पश्चात्तन्यते । तेन वाङ्मन करणभेदात्यागो भिद्यते । 'णिम्ममदा णिस्संगो' निर्ममतया निस्संगो निष्परिग्रहः । 'णिस्सल्लो' नि परिग्रहत्वादेव निःशल्यः । 'एयत्तं जाइ' एकत्वभावनार्थं प्रतिपद्यते ॥५५३॥

होता है अतः कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोंके मध्यमें चित्त एकाग्र नहीं होता तथा रास्तेमें खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे दूसरोंके कार्यमें बाधा आती है । ऐसा मानकर कायोत्सर्गका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५२॥

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्यों करता है ऐसी शंका होनेपर कायोत्सर्गका उपयोग कहते हैं—

गा०-टी०—इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमें पूरवके सम्मुख अथवा उत्तरके सम्मुख अथवा जिनविम्बके सम्मुख होकर 'मे शरीरका त्याग करता हूँ' इस प्रकार वचनसे त्याग करके 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग करता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागके दो भेद होते हैं । इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वको प्राप्त होता है और निर्ममत्वको प्राप्त होनेसे बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहने रहित होता है । परिग्रह रहित होनेसे ही निःशल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है ।

शङ्का—'त्याज्यके विना त्याग नहीं होता । यदि देहका त्याग करता है तो देहमे भी निर्ममत्व होता है' यह कथन नहीं घटता । क्योंकि शरीरमे निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है । आगे पीछे होनेवाली दो भिन्न क्रियाओंका कर्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूर्वकालको क्रियासे 'क्त्वा' (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है कि गाथामें कहा है कि देहका त्याग करके देहमें निर्ममत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमे निर्ममत्व यह भिन्न कार्य नहीं है निर्ममत्व ही त्याग है । अतः देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

समाधान—'बोसरित्ता' शब्दसे वचनसे त्याग कहा है । उसके पश्चात् ही 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग होता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागमें भेद होनेसे उक्त कथन घटित होता है ।

सो एयत्तमुपगदो सरेदि सव्वे कदे सगे दोसे ।

आयरियपादमूले उप्पाडिस्सामि सल्लसि ॥५५४॥

‘एयत्तमुपगदो’ एकत्वभावनामुपगतः । निरतिचारज्ञानदर्शनचारित्र्याभ्येवाहं । शरीरमिदमन्यदमुपकारि मम दुःखमिति तत्त्वात्, तद्विनाशे मय किं विनश्यति, क्लेशवित्तव्योऽनरातिरिति मन्यमानः, प्रायश्चित्ताचरणे न लिखते । आयां च कर्मोपनिमित्तां ह्यमुं ईहतो मम शुद्धस्वरूपस्येयमशुद्धिरिति । ‘सो’ ततः । ‘सरेदि’ स्मरति । ‘सव्वे’ सर्वेषां । ‘कदे’ कृतानां । ‘सगे’ स्वकार्णां । ‘दोसे’ दोषाणां । किमर्थं स्मरति ? ‘आयरियपादमूले’ आचार्यपादमूले । ‘उप्पाडिस्सामि’ उत्पाटयिष्यामि । ‘सल्लसि’ दर्शनातिचारमिति ॥५५४॥

स्मृत्वा किं करोति पश्चादित्याशङ्क्यायामित्याचष्टे—

इय उज्जभावमुपगदो सव्वे दोसे सरित्तु तिक्खुत्तो ।

लेस्साहिं विमुज्जंतो उवेदि सल्लं समुद्धरिदुं ॥५५५॥

‘इय’ एवं । ‘उज्जभाव’ उज्जवो ऋजुभाव उपगतः । ‘सव्वे दोसे’ सर्वेषां दोषाणां । ‘तिक्खुत्तो सरित्तु’ निःस्मृत्वा । ‘लेस्साहिं विमुज्जंतो’ लेस्याभि विमुज्जाभि विमुज्जपन् । ‘उवेदि’ डीकते आचार्य । ‘सल्लं’ शल्यं । ‘समुद्धरिदुं’ सम्यगुद्धत् ॥५५५॥

आलोयणादिया पुण होइ पसत्थे य मुद्धभावस्स ।

पुव्वणहे अवरणहे व सोमतिहिरिक्खवेलाए ॥५५६॥

‘आलोयणादिया’ आलोचनप्रतिक्रमणादिका । क्रियाः । अथवा ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘विवा’ दिवसे । ‘पुण’ पश्चात् । ‘होइ’ भवति । क्व ? ‘पसत्थे’ प्रशस्ते क्षेत्रे । अनेन क्षेत्रशुद्धिरुक्ता । विमुद्धभावस्स विमुद्ध-

विशेषार्थ—इस समय में आलोचना करता हूँ । मेरे सम्यक्त्व आदिमें कोई भी दोष नहीं है । इस प्रकार दोषकी शंकासे मुक्त होकर मैं एक असहाय अथवा नित्य हूँ । यह शरीर मुझसे भिन्न है । दुःखका कारण होनेसे मेरा उपकारी नहीं है । मैं तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप ही हूँ । अतः देहके नाशसे मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता । मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ । इस प्रकार एकत्व भावना-मय होता है ॥५५३॥

शा०—टी०—एकत्व भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमें सिन्न नहीं होता । कर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाली मायाको छोड़नेमें तत्पर होता है । मैं शुद्धस्वरूप हूँ । मेरी यह माया अशुद्धि है ऐसा मानता है । अतः यह सम्यग्दर्शनका अतिचार है । मैं आचार्यके पादमूलमें अपने दोषोंको जड़मूलसे दूर करूँगा, इस भावनासे अपने द्वारा किये गये सब दोषोंको स्मरण करता है ॥५५४॥

दोषोंके स्मरण करनेके पश्चात् क्या करता है यह कहते हैं—

शा०—इस प्रकार सरलभावको प्राप्त हुआ क्षपक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके लेश्याओंसे विमुद्ध होता हुआ शल्योंको दूर करनेके लिए आचार्यके पास जाता है ॥५५५॥

शा०—आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विमुद्ध परिणामवाले क्षपकके प्रशस्त क्षेत्रमें

परिभाष्य भावशुद्धिरनेन कथिता । 'गुण्यम्' पूर्वाह्णे । 'अवरणम्' अपराह्णे वा । 'लोमसिहिरिषसवेकाए' शीघ्रे विने, नक्षत्रे, वेलायां च ॥५५६॥

एवमादिषु अग्रशस्तेषु देशेषु आलोचनां न प्रतीच्छेत् इति आचार्यशिक्षापरं वचन—

शिष्यश्चक्रेऽहन्तं विज्जुह्वं सुखसुखसुखदुह्वं ।

सुगणपरकहृदेउलपत्वररासिद्वियापुञ्जं ॥५५७॥

'विष्णुसक्रेऽहन्तं' निष्पन्नं कष्टकाकुलं । 'विष्णुह्वं' 'अशनिनाहृतं । 'सुखसुखसुखदुह्वं' शुष्कवृक्षं, कटुकफलं, 'दुह्वं' वन्यं । 'सुगणपरकहृदेउलपत्वररासिद्वियापुञ्जं' शून्यं गृहं, रुद्रदेवकुलं, पाषाणराशि, इष्टकापुञ्जं ॥५५७॥

तणपत्तकहृछारिय असुइ सुसाणं च भग्गपडिदं वा ।

रुहाणं खुहाणं अधिउत्ताणं च ठाणाणि ॥५५८॥

'तणपत्तकहृछारिय असुइ सुसाणं च' तणवत्पत्रवत्काष्ठवत् यत्स्थान । 'अशुचिसुसाणं वा' अशुचिस्म-
थानं वा । भस्मानि पतितानि वा आज्ञानानि गृहाणि वा यस्मिन् स्थाने तद्भूम्नपतित । 'अधिउत्ताणं च
ठाणाणि' देवस्थानां स्थानानि । कीदृशीनां ? 'रुहाणं' रोद्राणां । 'खुहाणं' खुद्राणां स्वल्पकानां ॥५५८॥

जणं व एवमादी य अप्पसत्थं हवेज्ज जं ठाणं ।

आलोचनां ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविगत्थं ॥५५९॥

'जणं व' अन्यद्वा स्थानं एवमादिक । 'अप्पसत्थं' अग्रशस्त । 'हवेज्ज' जवेत् । 'जं ठाणं' यत्स्थानं ।
'जत्थं' उत्तिष्ठस्थाने । आलोचनां च पडिच्छदि' आलोचनां न प्रतीच्छति । 'गणी' गणघरः । किमर्थं ? 'ते' तस्य
अपकृत्य । 'अविगत्थं' अविघ्नार्थं । एते आलोचनायां कृतायां प्रारब्धकार्यसिद्धिर्न भवतीति मन्वा ॥५५९॥

पूर्वाह्णे अथवा अपराह्णकालमें शुभदिन, शुभनक्षत्र और शुभवेलामें होती है । यहाँ प्रशस्त क्षेत्रसे क्षेत्रशुद्धि कही है । विशुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कही है तथा शुभदिन आदिसे कालशुद्धि कही है ॥५५६॥

आगे आचार्य शिक्षा देते हैं कि इस प्रकारके अग्रशस्त देशोंमें आलोचना नहीं करनी चाहिए—

गा०—जहाँ वृक्ष पत्ररहित हो, कष्टक भरे हो, वज्रपात हुआ हो, सूखे वृक्ष हों, कटुक रसवाले हों, बागानलसे जल गये हों तथा शून्य घर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो और ईंटोंका ढेर हो ॥५५७॥

गा०—तण, पत्र और काष्ठसे भरा स्थान, स्मशान, जहाँ टूटे पात्र और खण्डहर हों, चामुण्डा आदि रौद्र देवताओंका स्थान, नीचजनोंका स्थान ॥५५८॥

गा०—अन्य भी जो इस प्रकारके अग्रशस्त स्थान हों, वहाँ आचार्य उस क्षपककी निर्वि-
घ्नताके लिए आलोचना नहीं कराते, क्योंकि इन स्थानोंमें आलोचना करनेपर प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि नहीं होती ऐसा वे मानते हैं ॥५५९॥

यस्य तर्हि आलोचनां प्रतीच्छतीत्यत्राह—

अरहंतसिद्धसागरपउमसरं क्षीरपुष्पफलभरितं ।

उज्जाणभवनतोरणपासादं नागजकल्लवरं ॥५६०॥

‘अरहंतसिद्धसागरपउमसरं’ अर्हद्भिः सिद्धैश्च साहचर्यास्थानं अर्हत्सिद्धशब्दाम्यामिह गृहीतं । अर्हत्सिद्धप्रतिमासाहचर्याद्वा । सागरादिसमीपं स्थानं सागीप्यासागरादितन्वेनोच्यते । ‘क्षीरपुष्पफलभरितं’ क्षीरपुष्पफलभरिततत्समाप्तिप्यात् स्थानं क्षीरपुष्पफलभरितमित्युच्यते । ‘उज्जाणभवनतोरणपासादं’ उद्यान-भवनं, तोरणं, प्रासादः । ‘नागजकल्लवरं’ नागानां यक्षानां च गृहं ॥५६०॥

अण्णं च एवमादियं सुपसत्त्वं हवइ जं ठाणं ।

आलोयणं पडिच्छदि तत्त्वं गणी से आविग्गत्त्वं ॥५६१॥

सूरिरेवं स्थित्वा आलोचनां प्रतिगृह्णातीति कथयति—

पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व सुहणिसण्णो हु ।

आलोयणं पडिच्छदि एको एकस्स विरहाम्मि ॥५६२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व’ । प्राङ्मुखः उदङ्मुखः । आयतनशब्दं स्थानसामान्यवचनोऽपि जिनप्रतिमास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनायतनाभिमुखो वा । ‘सुहणिसण्णो हु’ सुखेनासीनः । ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘पडिच्छदि’ भृशोति । ‘एको’ एक एव सूरिरेकस्यैवालोचना । ‘विरहाम्मि’ एकान्ते । तिमिरापसारण-परस्य चर्मरश्मेरवदिगिति उदयार्थं तद्वदस्मत्कार्याभ्युदयो यथा स्यादिति लोकः प्राङ्मुखो भवति । सूरस्तु

तत्र कहाँ आलोचना स्वीकार करते हैं । यह कहते हैं—

गा०—टी०—यहाँ अरहंत और सिद्ध शब्दसे अर्हन्तो और सिद्धोके साहचर्यसे युक्त अथवा अर्हन्त और सिद्धोंकी प्रतिमाके साहचर्यसे युक्त स्थान लिया गया है । सागर आदि शब्दसे सागर आदिके समीपका स्थान लिया गया है । क्षीर, पुष्प और फलोंसे भरे वृक्षोंके समीप होनेसे स्थान-को ‘क्षीर पुष्पफल भरित’ कहा है । अतः अरहत्तका मन्दिर, सिद्धोंका मन्दिर, समुद्रके समीप, कमलोंके सरोवरके समीप, या जहाँ दूध वाले वृक्ष हों, पुष्पफलोंसे भरे वृक्ष हों, उद्यानमें स्थित भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागों और यक्षोंके स्थान ॥५६०॥

गा०—अन्य भी जो सुन्दर स्थान हों वहाँ आचार्य अपकको निविघ्न समाधिके लिए आलोचना स्वीकार करते हैं ॥५६१॥

आगे कहते हैं कि आचार्य इस प्रकार स्थित होकर आलोचना ग्रहण करते हैं—

गा०—पूरवकी ओर अथवा उत्तरकी ओर अथवा जिनमन्दिरकी ओर मुख करके मुख-पूर्वक बैठकर आचार्य एकान्त स्थानमें अकेले ही एक ही क्षणकी आलोचना सुनते हैं ।

टी०—गाथामें आया आयतन शब्द यद्यपि स्थान सामान्यका वाची है फिर भी यहाँ जिन प्रतिमाके स्थानका वाची ग्रहण किया है ।

अङ्क—पूरव दिशा अन्धकारको दूर करनेमें तटार सूर्यके उदयकी दिशा है इसलिए अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे कार्यका अभ्युदय हो इसलिए पूरवकी ओर मुख

कोऽभिप्रायो येन प्राहुर्यो भवति । प्रारम्भपरानुग्रहणकार्यसिद्धेरङ्गं तद्विभिमुखता विधिबारादिवर्ति । उदङ्मुखता तु स्वयंभावितीयकृतो विदेहस्थान् वेतसि कृत्वा तदभिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । चैत्यायतनाभि-
मुखताऽपि शुभपरिणामतया कार्यसिद्धेरङ्गं । जिष्वाकुलमासीनस्य यत् ध्वर्णं तदालोचयितुं सम्माननं । यथा
कर्णचिच्छब्देन मयि अनादरो गुरोरिति नोत्साहः परस्य स्यात् । एक एव शृणुयात्सूरिलज्जापरो बहूनां मध्ये
नात्मबोधं प्रकटयितुमीहते । चित्तखेदवशास्य भवति, तथा कथयतः एकस्यैवालोचनां शृणुयात् दुरवधारत्वा-
द्युपपन्नेकवचनसंदर्भस्य । तद्विषयिह नायं वराकः 'विरहम्' । प्रतीच्छति इत्यनेनैवावगतत्वाद्विरहम् इति
वचन निरर्थकं । यद्यप्येऽपि तत्र स्मृतं एकेनैव श्रुतं स्यात् । न लज्जत्ययमस्य अपराधवशास्य अनेनावगत एवेति
नान्यस्य सकाशे शृणुयात् इति एतत्सूच्यते । 'विरहम्' एकान्ते इति आचार्यसिद्धेति ॥५६२॥

विषयस्य आलोचनाक्रममाचष्टे—

काऊण य किरियम्मं पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो ।

आलोएदि सुविहिंदो सव्वे दोसे पमोत्तूण ॥५६३॥

'काऊण य किरियम्मं' कृतिकर्म वन्दना पूर्व कृत्वा । 'पडिलेहणमंजलीकरणमुद्धो' प्रतिलेखनासहितः

करता है । आचार्य किस अभिप्रायसे पूरवकी ओर मुख करके बैठते हैं ?

समाधान—शुभ तिथि बार आदिकी तरह पूरवकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये
क्षपक पर अनुग्रह करनेके कार्यकी सिद्धिका अंग है इसलिए आचार्य पूर्वाभिमुख बैठते हैं । विदेह
क्षेत्र उत्तर दिशामे है । अतः विदेह क्षेत्रमे स्थित स्वयंप्रभ आदि तीर्थ करोंको चित्तमे स्थापित
करके उनके अभिमुख होनेसे कार्यकी सिद्धि होती है इस भावनासे उत्तर दिशाकी ओर मुख करते
हैं । जिनालयके अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेसे कार्यसिद्धिका अंग है । व्याकुलता
रहित हो बैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सम्मान है । जिस किसी प्रकारसे सुननेपर क्षपक
समझेगा कि गुरुका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इससे उसे उत्साह नहीं होगा । आचार्यको
अकेले ही सुनना चाहिए क्योंकि लज्जालु क्षपक बहुत जनोके बीचमे अपना दोष प्रकट करना
नहीं पसन्द करता । सबके सामने कहते हुए उसके चित्तको खेद भी होना है । आचार्यको एक
समयमें एककी ही आलोचना सुनना चाहिए क्योंकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनोको अव-
धारण करना कठिन होता है । लोग कहेंगे कि गुरु इसके दोषोका निग्रह करना नहीं चाहता ।

शंका—उक्त कथनसे ही यह ज्ञान हो जाता है कि गुरु एकाकी आलोचना सुनते हैं । फिर
गाथामें 'विरहम्' वचन निरर्थक है ?

समाधान—'विरहम्' या 'एकान्तमे' पदसे यह सूचित किया है यदि अन्य भी वहाँ हों
तो वह एकके द्वारा ही सुना गया नहीं होगा । सुनने वाले कहेंगे कि यह लज्जित नहीं होता ।
इसने इसका अपराध जान ही लिया । अतः अन्यके पास होते हुए आचार्यको आलोचना नहीं
सुनना चाहिए ॥५६२॥

क्षपककी आलोचनाका क्रम कहते हैं—

प्राञ्जलीकरणमुद्रः । 'आलोचयि' कथयति । 'सुविहितो' सुचारित्रः । 'तस्मै शोभे' पूर्वदोषान् । 'यनोत्सृज्य' त्यक्त्वा । आलोचना ॥५६३॥

आलोचनाक्रमं निरूप्य गुणदोषा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्धः—

आकर्षिय अणुमाणिय जं दिहुं वादरं च सुहुमं च ।

छण्णं सहाडलयं बहुजण अव्वस तस्सेवी ॥५६४॥

'आकर्षिय' अनुकम्पामात्मनि सम्पाद्य आलोचना । 'अणुमाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालोचना । 'जं दिहुं' यद् दृष्टं दोषजातं परीक्ष्यलोचना । 'वादरं च' यत्स्थूलमतिचारजातं तस्यालोचना । 'सुहुमं च' यत्सूक्ष्ममतिचारजातं तस्यालोचना । 'छण्णं' प्रच्छन्नं अवृष्टलोचना । 'सहाडलयं' शब्दा आकुला मस्या आलोचनायां सा शब्दाकुला । बहुजनशब्दः सामान्यविषयोऽपीह गुरुजनबाहुल्ये वर्तते । गुरोरालोचनायाः प्रस्तुतत्वाद्बहुना गुरुणां आलोचना क्रियते ना बहुजनशब्देनोच्यते । 'अव्वस' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आलोचना । 'तस्सेवी' तानात्मभरितान्दोषान्यः सेवते स तस्सेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्र । अस्य व्याख्याना-योत्तरप्रबन्धः ॥५६४॥

आकर्षिय इत्येतत्सूत्रपदं व्याचष्टे—

भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण ।

अणुकपेऊण गणि करेइ आलोयणं कोइ ॥५६५॥

'भत्तेण व पाणेण व' स्वयं भिक्षालम्बिसमन्वितत्वात्प्रवर्तको भूत्वा आचार्यस्य प्रासुकेन उद्गमादिवोप-

गा०—सुविहित अर्थात् सुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पार्श्वमें पीछीके साथ हाथोंकी अंजलिको भस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रथम गुरुकी वन्दना करके सब दोषोंको त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥

विशेषार्थः—पं० आणाधरजीने अपनी टीकामें लिखा है कि गुरुकी वन्दना सिद्धभक्ति और योगभक्तिपूर्वक की जाती है ऐसा वृद्धोंका मत है । किन्तु श्रीचन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र-भक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥

आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहने हैं—

गा०—टी०—१ आकर्षित-अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलोचना करना । २ अनुमानित-उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३ दूसरोंने जो दोष देखा उसकी आलोचना करना । ४ वादर-स्थूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूक्ष्म अतिचारकी आलोचना करना । ६ छन्न-कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना । ७ शब्दाकुलित-शब्दोंकी भरमार होते समय आलोचना करना । ८ बहुजन शब्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु-जननोंकी बहुलतामें लिया गया है । गुरुसे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुतसे मुखोंसे आलोचना करना बहुजन है । ९ अव्यक्तसे आलोचना करना । १० तस्सेवी-जो अपने समान दोषोंका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ॥५६४॥

आकर्षित दोषको कहते हैं—

गा०—स्वयं भिक्षालम्बिसे युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम आदि

रहितेन भक्तने वा पानेन वा वैयावृत्यं कृत्वा, उपकरणेन कमण्डलुपिच्छादिना । 'किंचिकम्मकरथेन' कृतिकर्म-
बन्धनया वा । 'आकम्पित्व' अनुकम्पामुत्पाद्य । 'वर्षि' आचार्य ! 'कोइ आलोयणं करेइ' कविचत्त्वापराधं
कथयति ॥५६५॥

तस्यालोचयतो मनोव्यापारं दर्शयति—

आलोइदं असेसं होहिदि काहिदि अणुगगंइमेति ।

इय आलोचतस्स हु पढमो आलोयणादोसो ॥५६६॥

'आलोइदं असेसं होहिदि' निरवशेषं आलोचितं भविष्यति । 'काहिदि' करिष्यति । 'अणुगगंइमेति'
अनुग्रहं ममेति । भक्तादिदानेन कृतोपकारस्य मम तुष्टौ गुह्यं महत्प्रायश्चित्तं प्रयच्छति । अपि तु स्वल्पमेव ।
महत्प्रायश्चित्तवानभयाभावात्सूक्ष्मं सूक्ष्मं वातिचारं सर्वं कथयामीति । 'इय' एव । 'आलोचतस्स हु' एवं
मनसि कृत्वा आलोचयत । 'पढमो' प्रथमः । 'आलोचना दोसो' आलोचनादोषः । कोऽसौ ? अविनयो नाम ।
वर्त्तिकचिह्नलब्धवा गुरवस्तुष्यन्ति लघुप्रायश्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वबुद्ध्या असहोद्याप्यारोपणान्मानसोऽ-
विनयः । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोषश्च आलोचनादोषः । अशुभाभिसम्भिपुरसरा आलोचना^१ इति
यावत् ॥५६६॥

दृष्टान्तमुक्तेन दुष्टतामालोचनाया दर्शयति—

केदूण विसं पुरिसो पिण्ज्ज जह कोइ जीविदत्थीओ ।

मण्णत्तो हिदमहिदं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६७॥

'केदूण विसं पुरिसो' इत्यादिना । 'जह कोइ पुरिसो ओबिबल्लो विसं केदूण पिण्ज्ज' इति मन्थम् ।
यथा कविचत्पुरुषो जीवितार्थी विष कृत्वा पिबति । 'अहिदं' अहितं कृत्वा । विवपान 'हिदं मण्णत्तो' हितमिति
दोषोसे रहित प्रासुक भक्तसे अथवा पानसे अथवा कमण्डलु पीछी आदि उपकरणसे अथवा कृतिकर्म
बन्धनासे वैयावृत्य करके अपने पर आचार्यकी कृपा उत्पन्न करके कोई साधु अपना अपराध
कहता है ॥५६७॥

उसके आलोचना करते समय मनकी प्रवृत्ति दिखलाते है—

गा०—टी०—भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे भुखपर प्रसन्न होकर गुरु महान्
प्रायश्चित्त नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा ही देंगे । अतः महान् प्रायश्चित्तका भय न होनेसे मैं स्थूल और
सूक्ष्म सब अतिचार करूँगा । इस प्रकार मनमें विचार कर आलोचना करने वालेके अविनय
नामक प्रथम आलोचना दोष होता है । जो कुछ प्राप्त करके गुरु प्रसन्न होंगे और वे लघु प्राय-
श्चित्त देंगे ऐसा अपनी बुद्धिसे असत् दोषका अध्यारोपण करना मानसिक अविनय है । अन्य
टाकाकार कहते है—आलोचना और दोष आलोचना दोष है । अशुभ अभिप्रायपूर्वक आलोचना
दोष है ॥५६८॥

दृष्टान्त द्वारा आलोचनाकी दुष्टता दिखलाते है—

गा०—टी०—जैसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरुष विष खरीद कर पीता है वह अहित करके

१. अणुग्रह ममेति आ० । अणुग्रह मिमांस्ति—मु० मूलरा० ।

२. चना दृष्टात्मालोचनादपि—

मन्यमानः । 'तथिमा' तथा इयं । 'सत्सुद्धरणसोधी' मायाशक्त्योद्धरणशुद्धिः । सामान्यवचनोऽपि शल्यशब्दोऽत्र मायाशक्त्यै वृत्तः । तस्य उद्धरणं नाम स्वकृतापराधकथनं । आलोचनाशक्त्योद्धरणमेव शुद्धिवक्ष्यते ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपसां नैर्मल्यहेतुत्वात् । जीवितार्थिनः हितबुद्ध्या गृहीताक्रीडाविषयान् उपमानं तद्वृतीयमालोचना । भक्तमानादिदानेन वन्दनया वा क्रीत्वा गुरु स्वबुद्ध्या क्रियमाणा न शुद्धि सम्पादयति विषयानमिव जीवित^१ क्रयणलब्ध्या च दुष्टतां उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मस्तथाप्युपमानमुपमेयं तयोश्च साधारणं धर्ममाश्रित्य सर्वभोपमानोपमेयता । चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ चन्द्र उपमानं, उपमेयं मुखं, वृत्तता सर्वजनमनोवत्त्वमता च साधारणो धर्मः ॥५६७॥

उपमानान्तरेणापि उपमेयं आलोचनां प्रथयति—

वर्णरसगन्धजुषं किंपाकफलं जहा दुहविवागं ।

पच्छा णिच्छयकडुयं तथिमा सत्सुद्धरणसोधी ॥५६८॥

वर्णरस इत्यादि । 'किंपाकफलं वर्णरसगन्धजुषमिह जहा दुहविवागं' । किंपाकाख्यस्य तरोः फलं । वर्णादिशून्यस्य तरोः फलस्या^१ भावादवचनसिद्धेर्वर्णादियुक्तवचनमतिशयितवर्णादिपरिग्रहं सूचयति । तेनायमर्थः—नयनप्रियरूपं, मधुरसयुक्तं, घ्राणसुखदं सेवितमिति वाक्यशेषः । 'दुहविवाकं' दुःखविपाकं । 'पच्छा' अनुभवांतरकाल । 'णिच्छयकडुयं' निश्चयेन कटुकं । 'तथिमा' त यथा । 'सत्सुद्धरणसोधी' आलोचनाशुद्धिः ।

विषयानको हित मानता है । वैसा ही यह माया शल्यको निकालकर शुद्धिका अभिलाषी साधु है । यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शल्यका वाची है फिर भी यहाँ मायाशल्यका वाचक लिया है । उसका उद्धरण अर्थात् अपने किये अपराधको कहना । शल्यका उद्धरण ही शुद्धि कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तपकी निर्मलतामें कारण है । जोनेके अभिलाषीने हितबुद्धि-से ग्रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है । उसीके समान यह आलोचना है । भक्त पान आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनी बुद्धिसे की गई आलोचना शुद्धि नहीं करती जैसे विषयान जीवन नहीं देता । खरीदकर प्राप्त करना और दुष्टता उपमान और उपमेयका साधारण धर्म है । उपमान उपमेय और उन दोषोंमें पाये जाने वाले साधारण धर्मको लेकर सर्वत्र उपमान उपमेय व्यवहार होता है । जैसे 'चन्द्रमुखी कन्या' आदिमें चन्द्र उपमान है मुख उपमेय है । और गोलपना तथा सब लोगोके मनको प्रिय होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६७॥

अन्य उपमानके द्वारा उपमेय आलोचनाको कहते हैं—

गा०-टी०—किंपाक नामक वृक्षका फल वर्णरसगन्धसे युक्त होनेपर भी जैसे परिणाममें दुःख देता है । वृक्षका फल वर्ण आदिसे शून्य नहीं होता अतः उसका रूपदिमान होना सिद्ध है । फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है वह विगिष्टरूप रसगन्ध आदिका सूचक है । अतः यह अर्थ होता है—किंपाक वृक्षका फल नेत्रोंको अत्यन्त प्रियरूपवाला होता है । मधुररससे युक्त होता है और नाकको सुखदायक होता है । परन्तु सेवन करनेपर दुःखकारी होता है उसे खानेसे मृत्यु हो जाती है । अतः सेवन करनेके पश्चात् निश्चयसे कटुक होता है । यह आलोचना शुद्धि

१. गृहीता अहिता नीत-अ० मु० । २ जीवितविक्रयण लब्ध पान दु-आ० मु० । १. स्या-भावादवचन-आ० ।

किपाकफलोपसेवा उपमानं, उपमेयं आलोचना, दुःखविपाकता साधारणो धर्मः ॥५६८॥

किमिरागकम्बलस्त व सोधी अदुरागवत्सोधीव ।

अवि सा हवेज्ज किइ ण इमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६९॥

‘किमिरागकम्बलस्त व’ कुमिमुक्ताहारवर्णतन्तुभिस्त कम्बलः, कुमिरागकम्बलः । ‘तस्त सोधी’ विशुद्धि-
रिव पीतनीलरकादीनां अन्यतमवर्णस्य शुक्लत्वेव । ‘अदुरागवत्सोधीव’ अनुवर्णवस्त्रशुद्धिरिव वा यथासौ
वस्त्रेण प्रवर्तमानापि न भवत्येवमियमपीति सधर्मता । ‘अहंवा’ वच वा । ‘अवि सा’ कुमिरागकम्बलशुद्धिर्जन्तु-
रागवस्त्रशुद्धिर्वा ‘हवेज्ज’ भवेत् । ‘इमा इयं’ सल्लुद्धरणसोधी मायाशल्योद्धरणशुद्धिर्न भवत्येव ॥५६९॥ इति
अणुकथिय ।

द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे—

धीरपुरिसचिण्णाहं पवददि अदिधम्मिओ व सन्वाहं ।

धण्णा ते भगवंता कुब्बन्ति तवं विकट्ठं जे ॥५७०॥

‘धीरपुरिसचिण्णाहं’ धीरेः पुरुषराचरितानि । ‘पवदति’ प्रवदति । ‘अदिधम्मिओ व’ अतीव धार्मिक
इव । ‘सन्वाहं’ सर्वाणि । ‘धण्णा’ धन्याः पुण्यवन्तः । ‘ते भगवंता’ माहात्म्यवन्तः । ‘जे’ ये । ‘कुब्बन्ति’
कुर्वन्ति । ‘तवं’ तपः । ‘विकट्ठं’ उत्कृष्टं इति वदति ॥५७०॥

भी उसीके समान है । यहाँ किपाकफलका सेवन उपमान है । आलोचना उपमेय है । परिणाममें
दुःख होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६८॥

गा०—टी०—कीडोंके द्वारा खाये गये आहारके रंगमें रंगे धागोंसे बने कम्बलको कुमिराग
कम्बल कहते हैं । उसकी विशुद्धिकी तरह, जैसे पीला-नीला-लाल आदिमेंसे कोई एकवर्ण सफेद
नहीं होता उसकी तरह कुमिराग कम्बलकी विशुद्धि नहीं होती । अथवा लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी
शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नहीं होती । उसी तरह मायाशल्ययुक्त आलोचनासे भी शुद्धि
नहीं होती । अथवा कुमिराग कम्बलकी शुद्धि और लाखके रंगमें रंगे वस्त्रकी शुद्धि हो भी जावे
किन्तु यह मायाशल्यके निकलनेरूप शुद्धि नहीं होती ॥५६९॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें कुमिराग कम्बलकी कई व्याख्या दी हैं
एक तो उक्त सस्कृत टीका विजयोदया की है । दूसरी टिप्पण की है—कुमिके द्वारा त्यागे गये
रक्त आहारसे रजित तन्तुओंसे बना कम्बल कुमिरागकम्बल है । तीसरी व्याख्या प्राकृतटीका की
है । उसमें कहा है—उत्तरापथमें चर्मरंग (?) म्लेच्छ देशमें म्लेच्छ जोकोंके द्वारा मनुष्यका रक्त
लेकर बरतनोंमें रखते हैं । उस रक्तमें कुछ दिनोंमें कुमि उत्पन्न हो जाते हैं तब उससे धागोंको
रंगकर कम्बल बुनते हैं । उसे कुमिरागकम्बल कहते हैं । वह अत्यन्त लाल रंगका होता है ।
आगमें जलानेपर भी वह कुमिराग नहीं जाता ।

दूसरे आलोचना दोषको कहते हैं—

गा०—आलोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त धार्मिककी तरह कहता है—धीर पुरुषोंके
द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते हैं वे धन्य हैं, माहात्म्यशाली हैं ॥५७०॥

यामासहारपासत्थदाए सुहसीलदाए देहेसु ।

वददि णिहीणो हु अहं जं ण समत्थो अणसणस्स ॥५७१॥

‘यामासहारपासत्थदाए’ बलनिमूहनेन पार्श्वस्थतया च । ‘सुहसीलदाए’ च सुखशीलतया च । ‘तयो’ ततः । ‘तो’ सः । ‘वददि’ कथयति । ‘णिहीणो’ अवन्त्यः । ‘अहं’ अहम् । ‘जं’ यस्मात् । ‘ण समत्थो’ अतः-मर्थाज्जातः । ‘अणसणस्स’ अनशनस्य ॥५७१॥

आणह य मज्झ थामं अंगाणं दुब्बलदा अणारोगं ।

णेव समत्थोमि अहं तवं विकटं पि काहुं जे ॥५७२॥

‘आणह’ य अस्सदुबल गुष्माणिरवसितमेव । ‘अंगाणं’ दुब्बलदा उदराग्निदीर्घत्यं । ‘अणारोगं’ रोगवत्तां च । ‘अहं तवं विकटं काहुं’ नेव समत्थोमि अहं तप उत्कृष्टं कर्तुं नैव समर्थोऽस्मि ॥५७२॥

आलोचेमि य सत्वं जइ मे पच्छा अनुग्गहं कुणह ।

तुज्झ सिरिए इच्छं सोधी जइ णिच्छरेज्जामि ॥५७३॥

‘आलोचेमि’ य सत्वं सर्वमतिचारजातं आलोचयामि । ‘अदि’ पच्छा अनुग्गहं कुणह मम यदि पश्चादनुग्रहः क्रियते भवद्भिः । ‘तुज्झ सिरिए’ भवतां प्रिया । ‘इच्छं’ इच्छामि । ‘सोधी’ मुदि । ‘णिच्छरेज्जामि’ निस्तारयिष्याम्यात्मानं ॥५७३॥

अणुमाणेदूणं गुरुं एवं आलोचणं तदो पच्छा ।

कुणह ससत्त्वं सो से विदिओ आलोयणा दोसो ॥५७४॥

‘एवं’ अणुमाणेदूणं एवं अनुमानेन ज्ञात्वा । गुरुः प्रापितः करिष्यति स्वल्पप्रायश्चित्तदानेन ममानुग्रहं इति । ‘पच्छा’ आलोचनं कुणह पश्चादालोचनां करोति । ‘ससत्त्वं’ शल्पसहितः । ‘तो’ सः । ‘से’ तस्य । ‘विदिओ’ द्वितीय ‘आलोयणादोसो’ आलोचनादोषः ॥५७४॥

गुणकारि ओत्ति भुंजइ जहा सुहत्थी अपच्छमाहारं ।

पच्छा विवायकडुगं तधिमा सन्नुद्धरणसोधी ॥५७५॥

गा०—अपनी शक्तिको छिपाने, पार्श्वस्थ मुनि होने तथा शरीरमें सुखशील होनेसे वह कहता है—मैं तो एक जघन्य प्राणी हूँ, उपवास करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७१॥

गा०—आप मेरे बलको जानते ही हैं । यह भी जानते हैं कि मेरी उदराग्नि दुर्बल है, मैं रोगी हूँ । अतः मैं उत्कृष्ट तप करनेमें असमर्थ हूँ ॥५७२॥

गा०—मैं समस्त अतिचारोंकी आलोचना करूँ यदि आप उन्हें सुनकर मुझपर कृपा करें अर्थात् लघु प्रायश्चित्त दें । मैं आपकी कृपासे शुद्ध होना चाहता हूँ और शुद्ध होकर अपना निस्तार करूँगा ॥५७३॥

गा०—प्रार्थना करनेपर लघु प्रायश्चित्त देकर गुरु मेरेपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे जानकर पीछे वह शल्पसहित आलोचना करता है । यह दूसरा आलोचना दोष है ॥५७४॥

‘गुणकारिभोति शुं बह’ गुणगुणकारं करोति इति बुद्धते । ‘बहा बुद्धिर्बो’ यथा सुखार्थी । ‘अपण्डना-
हार’ अपथ्यमाहारं । कीदृशूत ‘वच्छाविद्यालकबुधं’ भोजनोत्तरकालं विपाककटुक । ‘तथिमा’ तथा इमाः ।
‘स्तलुद्धरणसोषी’ शल्योद्धरणशुद्धिं अपथ्यमाहारं त्वबुद्ध्या गुणकारीति संकल्प्य यदि नाम भुङ्क्षते तथापि विपा-
ककटुक एवासी । एवं शुर्षभिप्रायानुमानेन प्रवृत्ता हितबुद्ध्या गृहीताप्यालोचना अनर्थावहेति । न हि संकल्प-
वशास्तलुगुण्यभावात् । मापथ्यस्याहारस्य पथ्यतास्ति संकल्पमात्रेण । अनुमाणि ॥५७५॥

अं होदि अणदिदं तं आलोचेदि गुरुसयासम्भि ।

अदिदं गृहंतो माइल्लो होदि णायव्वो ॥५७६॥

‘अं अण्विदं होदि’ यदन्यदृष्टं भवति अपराधजात । ‘तं आलोचेदि’ कथयति । ‘गुरुसयासंभि’ गुरु-
समीपे । ‘अदिदं’ परैरदृष्टं । ‘गृहंतो’ प्रच्छादयन् । ‘माइल्लो इति णायव्वो होदि’ मायावानिति ज्ञातव्यो
भवति ॥५७६॥

दिदं व अदिदं वा जदि ण कहेइ परमेण विणएण ।

आयरियपायमूले तदिओ आलोयणादोसो ॥५७७॥

‘दिदं व अदिदं वा’ परैरदृष्टमदृष्टं वापराधं । ‘परमेण विणएण जदि ण कहेइ’ प्रकृष्टेन विनयेन
यदि न कथयेत् । न व ‘आयरियपायमूले’ आचार्यपायमूले । ‘तदिओ आलोयणादोसो’ तृतीय आलोचना-
दोषः ॥५७७॥

जह वालुयाए अबडो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव ।

तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५७८॥

‘जह वालुयाए’ यथा वालुकाभिः । ‘पूरदि’ पूर्यते । ‘अबडो’ वालुकामध्यकृतो गर्तः । ‘उक्कीरमाणओ
चेव’ उत्कीर्यमाणोऽपि सन् । ‘तह कम्मादाणकरी’ तथा कर्मग्रहणकारिणी । ‘इमा सल्लुद्धरणसोषी’ इयमालो-

ना०—जैसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्य भोजनको अपनी बुद्धिसे गुणकारी मानकर खाता
है तथापि भोजन करनेके पश्चात् उसका परिपाक दुःखदायी होता है । उसीके समान यह अनु-
मानित दोषसहित शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाला है । अर्थात् अनुमानसे गुरुके अभिप्रायको
जानकर हितबुद्धिसे की गई भी आलोचना अनर्थकारी होती है । संकल्पसे वस्तुका अन्यथाभाव
नहीं होता । संकल्पमात्रसे अपथ्य आहार पथ्य नहीं हो सकता ॥५७५॥

अनुमानित दोषका कथन हुआ ।

ना०—जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमें उसकी आलोचना करता है ।
और जो अपराध दूसरों ने नहीं देखा है उसे छिपाता है । वह मायावी है ऐसा जानना ॥५७६॥

ना०—दूसरेके द्वारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि आचार्यके पादमूलमें
अत्यन्त विनयपूर्वक नहीं कहता तो यह तीसरा आलोचना दोष है ॥५७७॥

ना०—जैसे रेतके मध्यमें गढ़ा खोदने पर वह गढ़ा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता है,

१. प्रवृत्तः ना०, प्रवृत्तो बु० । प्रवृत्तहित—मूला० ।

चनास्या शुद्धिः । मायाशल्पनिराकरणार्थमालोचनायां प्रवृत्तोऽन्यथा माययात्मानं प्रच्छादयति । यथा बालुका-
विसेपो गर्तस्कारार्थं बालुकाभिरापूदयति वर्तमिति ॥५७८॥

बादरमालोचैतो जचो जचो वदाजो पडिमण्यो ।

सुहुमं पच्छादेतो जिणवयणपरमुहो होइ ॥५७९॥

'बादरमालोचैतो' । अत्रैवं पदसम्बन्धः, 'जत्तो जत्तो वदामो पडिमण्यो' यस्माद्यस्मात्प्रवृत्तात्प्रतिभन्मः ।
तत्र 'बादरं मालोचैतो' स्थूलं कथयन् । 'सुहुमं पच्छादेतो' सूक्ष्मदोषं प्रच्छादयन् । 'जिणवयणपरमुहो होइ'
जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५७९॥

सुहुमं व बादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण सुगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो एसो हु चउत्त्वजो होदि ॥५८०॥

स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वार्तिचारजातस्थानालोचना चतुर्थो दोषः इति 'सुहुमं व' इत्यस्यार्थः ॥५८०॥

जह कंसियभिगारो अंतो णीलमइलो बहिं चोक्खो ।

अंतो ससल्लदोसा तथिमा सल्लुद्धरणसोघी ॥५८१॥

बादरं ॥५८॥ 'जह कंसियभिगारो' यथा कांस्थरचितो मृङ्गारः । 'अंतो' अन्त्यन्तरे । 'णीलमइलो'
नीलः सम्मलिनः । 'बहिं चोक्खो' बहिः शुद्धः । 'अंतो ससल्लदोसा' अन्तः सशल्पदोषा इमालोचना
शुद्धि ॥५८१॥

चंकमणे य द्वाणे णिसेज्जउवट्टणे य सयणे य ।

उल्लाभाससरक्खे य गम्भिणी बालवत्थाए ॥५८२॥

'चंकमणे' अवस्थायवहुलेन यथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यामनुपयुक्तो गतवान् । 'द्वाणे णिसेज्ज'
उवट्टणे य सयणे य' प्रमार्जनमकृत्वा स्थानं, निपट्टा, शय्या च कृता । 'उल्लाभाससरक्खे य' 'आर्द्रायाश्चिक

उसी प्रकार यह आलोचना शुद्धि कर्मको लाने वाली है इससे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ।
आशय यह है कि मायाशल्पके दूर करनेके लिए साधु आलोचना करता हुआ भी अन्य मायासे
अपनेको आच्छादित करता है । जैसे गढा बनानेके लिए उसमेसे रेत निकाली जाती है किन्तु
उसमें धीर रेत भर जाती है ॥५७८॥

गा०—जिन-जिन व्रतोंमें जो दोष लगे हों उनमेंसे जो साधु स्थूल दोषोंकी तो आलोचना
करता है और सूक्ष्म दोषोंकी छिपाता है वह साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक सुगुरुसे सूक्ष्म अथवा बादर दोषको नहीं कहता तो यह
आलोचनाका चतुर्थ दोष है ॥५८०॥

गा०—जैसे कसिका बना भुगार अन्दरसे नीला और मलिन होता है तथा बाहरसे स्वच्छ
होता है वैसे ही यह आलोचना शुद्धि मायाशल्प दोषसे युक्त होती है ॥५८१॥

गा०—टी०—साधु गुरुसे निवेदन करता है—ओससे भीगे हुए माणसे ईर्यासमितिकी ओर
ध्यान न रखते हुए मैं चला था । उस समय मेरा चित्त व्याकुल था । या प्रतिलेखना किए बिना

स्पष्ट । 'सरस्वती' व' सचित्तबुक्तिसहिते स्थाने स्थितं सुप्तमासितं वा । 'गमिणी' गमिण्या । 'बालवत्पाए' बालवत्सया वा । वीर्यमार्गं गृहीतं इति ॥५८२॥

इय जो दोसं लहुगं समालोचेदि गृहदे थूलं ।

भयभयमायाहिदओ जिणवयणपरंमुहो होदि ॥५८३॥

'इय' एवं । 'जो' यः । 'दोसं' अतिचारं । कीदृग्भूतं ? 'लहुगं' स्वल्पं । 'आलोचेदि' कथयति । 'विणिपूहदि' विनिपूहयति । किं ? 'थूलं' स्थूलं । 'भयभयमायाहिदओ' भयभयमायासहितचित्तः । महतो दोषाभ्यदि ब्रवीमि महत्प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति भयं, त्यजन्ति मामिति वा । वृथा निरतिचारचरित्रसर्वसमानभङ्गासहः स्थूलान्न लकनोति वक्तुं । कश्चित्प्रकृत्यैव मायावो सोऽपि न निगदति । 'जिणवयणपरंमुहो होदि' जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५८३॥

सुहुमं व बादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण स गुरुणं ।

आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥

मायाशयस्यागस्य जिनवचनोपनिगतस्य अकरणात् प्रसिद्धार्था ॥५८४॥

उत्तर गाथा—

रसपीदयं व कडयं अहवा कवडुक्कडं जहा कडयं ।

अहवा जडुपरिदयं तथिमा सन्लुद्धरणसोवी ॥५८५॥

'रसपीदयं व कडयं' रसोपलेमाभ्यन्तर्बहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कवडुक्कडं' तनुमुवर्णपत्राच्छादितमिव वा अन्तर्निस्सार । 'अथवा जडुपरिदयं' अन्तर्निच्छद जनुपुर्णकटकमिव । पीतता रम्पोपलिप्तस्य यथा तथात्वा शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्तः । गुस्तरपापप्रच्छादनमात्रताप्रकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्तः । गुरुतर-

मे बैठा, या सोया या खड़ा हुआ । या जलादिसे मेने शरीरको छुआ । या मज्जित धूलिमे सहित स्थानमें मैं खड़ा हुआ या बैठा या सोया । अथवा आठ आदि मासका गर्भ धारण करने वाली या जिसे प्रसव किए एक माह भी नहीं बीता था ऐसी स्त्रीमे मेने आठार ग्रहण किया ॥५८२॥

गा०—इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है । यदि मैं महान् दोष कहना हूँ तो गुरु मुझ महान् प्रायश्चित्त देंगे या मुझे त्याग देंगे यह भय है । मेरा चरित्र निरतिचार है ऐसा गर्व करके स्थूल दोषको नही कहता ।

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे अपने दोषोंको नही कहता । ऐसा करने वाला साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५८३॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक गुरुके सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषको नही कहता तो यह आलोचनाका पाँचवाँ दोष है क्योंकि उसने जिनागममें कहा मायाशयका त्याग नही किया ॥५८४॥

गा०—टी०—जैसे सोनेके रसके लेपसे लोहेका कड़ा बाहरसे पीला दिखाई देता है । अथवा जैसे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कड़ा अन्दरसे निःसार होता है । अथवा लाखसे भरा कड़ा जैसा होता है उन्हीके समान यह आलोचना शुद्धि है । यहाँ तीन दृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषकी आलोचनाकी निन्दा की गई है । जैसे सोनेके रससे लिप्त कड़ा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार

मयःप्रभृति निस्सारं वस्तु बाह्ये तु सुवर्णसकलैर्न प्रच्छादितं यथा तथा स्वल्पानपराधान्कथयति । पापभोक्ता-
प्रकर्षाद्यर्थं मुनिरित्थं संयतः कथं महत्यतिचारे प्रवर्तत इति श्रव्यजननाय अंतःसाररहितत्वा तृतीयेनोच्यते ।
सुद्धं ॥५८५॥

अदि मूलगुणे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा होज्ज ।

पढमे विदिइ तदिए चउत्थए पंचमे च वदे ॥५८६॥

यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्विषये मूलगुणे, चारित्र्ये, तपसि वा अनशनादावुत्तरगुणे अतिचारे
भवेत् । अहिंसादिके व्रते ॥५८६॥

को तस्स दिज्जइ तवो केण उवाएण वा हवदि सुद्धो ।

इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८७॥

‘को तस्स विज्जइ तवो’ किं तस्मै वीयते तपः ? ‘केण उवाएण होवि वा सुद्धो’ केनोपायेन वा शुद्धो
भवतीति । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छदि’ पूछति । आत्मानमुद्दिश्य मयायमपराधः कृतस्तस्य किं प्रायश्चित्त
इति न पूछति । किमर्थमेवं प्रच्छन्नं पूछति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्सति करिष्यामि ॥५८७॥

इय पच्छण्णं पुच्छिय साधु जो कुणइ अप्पणो सुद्धि ।

तो सो जिणेहिं वुत्तो छट्ठो आलोयणा दोसो ॥५८८॥

‘इय’ एव । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छिय’ पूछ्वा । ‘जो साधु’ यः साधु । ‘अप्पणो सोवि कुणदि’
आत्मनः शुद्धिं करोति । ‘सो छट्ठो आलोयणा दोसो वुत्तो जिणेहिं’ । षष्ठोऽज्ञाबालोचनादोषस्तस्य भवतीति
चिन्तयन् ॥५८८॥

अल्प शुद्धि होती है यह प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुरुत्तर पापको ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके
लिए दूसरा दृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्सार होती है, बाहरमें उसे सोनेके पत्रसे जैसे
ढाक देते हैं उसी प्रकार वह सूक्ष्म अपराधोंको कहता है । ऐसा वह यह विश्वास उत्पन्न करनेके
लिए करता है कि गुरु समझें कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नहीं
छिपाता तब बड़ा पाप कैसे कर सकता है ? तीसरे दृष्टान्तके द्वारा इसे अन्तःसार रहित कहा
है ॥५८५॥

शा०—यदि किसीके मूलगुण चारित्र्य अथवा उत्तर गुण अनशन आदि तपमें या अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग व्रतमें अतिचार लग जायें ॥५८६॥

शा०—तो उसे कौन सा तप दिया जाता है ? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा
प्रच्छन्न रूपसे पूछता है । अर्थात् अपनेको लज्ज करके कि मुझसे यह अपराध हुआ है उसका क्या
प्रायश्चित्त है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त करूँगा इस भावसे पूछता
है ॥५८७॥

शा०—इस प्रकार प्रच्छन्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा
आलोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥

घादो हवेज्ज अणो जदि अणम्मि जिमिदाम्म संतम्मि ।

तो परववदेसकदा सोधी अणं विसोधेज्ज ॥५८९॥

'घादो हवेज्ज अणो' तूतो भवेदन्य । 'जदि अणम्मि जिमिदाम्म संतम्मि' यद्यन्यस्मिन्मूलकति सति । 'तो' ततः । 'परववदेसकदा सोधी' परव्यपदेशकृता शुद्धि । 'अणं विसोधेज्ज' अन्य विसोधयेत् ॥५८९॥

तवसंजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुग्गदि लहदि अणो ।

तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज अणं पि ॥५९०॥

स्पष्टोत्तरा गाथा ।

भयतण्हादो उदयं इच्छइ चंदपरिवेसणा कूरं ।

जो सो इच्छइ सोधी अकहंतो अण्णे दोसे ॥५९१॥

'भयतण्हादो' इत्यत्र पदघटनेन्य । 'जो अण्णे' जोसे अकहंतो सोधी इच्छइ सो भयतण्हादो उदय इच्छइ, चंदपरिवेसणे कूरं इच्छइ च । य आत्मनो दोषाननभिधाय गुरूणा बुद्धिमिच्छति स मृगतृष्णिकात् उदकं वांछति, चन्द्रपरिवेशादशनमिच्छति । निष्कलतासाधम्यादय दृष्टान्तवाष्टान्तिकभावः । छन्नं ॥५९१॥

पक्खियचाउम्मासियसंवच्छारएसु सोधिकालेसु ।

बहुजणसहाउलए कहेदि दोसे जहिच्छाए ॥५९२॥

'पक्खियचाउम्मासिय' पक्षाघातिचारशुद्धिकालेषु । 'बहुजणसहाउलए' बहुजनसम्बन्धकटे । 'जहिच्छाए' जोसे कहेदि' यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथयति ॥५९२॥

गा०—यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यको तृप्त हो तो दूसरेके नामसे की गई विशुद्धि उससे अन्यकी शुद्धि कर सकती है ॥५८९॥

गा०—अन्यके द्वारा तपसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगतिको प्राप्त हो सकता हो तो दूसरेके नामसे किया गया प्रायश्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है ॥५९०॥

गा०—जो अपने दोषोंको न कहकर गुरुसे शुद्धि चाहता है वह मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है । अर्थात् जैसे मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन नहीं प्राप्त होता उसी तरह अपने दोषोंको कहे बिना शुद्धि नहीं होती । इस तरह निष्कलताकी समानता होनेसे दोनोंमें दृष्टान्त और वाष्टान्तिकभाव है ॥५९१॥

विशेषार्थ—चन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिलनेका अर्थ श्रीचन्द्रके टिप्पणमें इस प्रकार किया है—राजाने चन्द्रनामक रसोद्भयेको निकाल दिया । यह जानकर उसके परिवारने भोजन करना छोड़ दिया । एक दिन जब राजा भोजनके लिए बैठा तो आकाशमें चन्द्रका परिवेश देखकर लोगोंने कहा चन्द्रका परिवेश (प्रवेश) हो गया । यह सुनकर परिवारने समझा कि राजकुलमें चन्द्रनामक रसोद्भयेका प्रवेश हो गया । वह भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नहीं मिला ॥५९१॥

गा०—पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्तके समय जब सब भुनिगण अपने-अपने दोष निवेदन करते हैं और इस तरह बहुतसे मनुष्योंके शब्दोंका कोलाहल होता है उस समय जा भुनि अपनी इच्छानुसार दोषको कहता है ॥५९२॥

इय अज्जसं जइ सार्वेतो दोसे कहेइ सगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो सत्तमओ सो गुरुसयासे ॥५९३॥

‘ययि इय अज्जसं सार्वेतो दोसे कहेइ सगुरुणं’ यथेवमव्यक्तं श्रावयन्तोषान्कथयति स्वगुरुभ्यः । ‘सत्तमो आलोचनादोसो’ सप्तम आलोचनादोषः । ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥

अरहइचढीसरिसी अहवा चुंदछुदोवमा होइ ।

मिण्णचडसरिच्छा वा इमा हु सल्लुदुरणसोधी ॥५९४॥

‘अरहइचढीसरिसी’ अरगतचढीसदृशी यथा चढी पूर्णप्यपूर्णा । एवमपराधकथनं स्वमुखेन प्रवृत्तमपि अप्रवृत्तमेव गुरुणा अभूतत्वात् । ‘अहवा चुंदछुदोवमा होइ’ अथवा मंथनचर्मपालिका इव, सा यथा मुकापि बध्नाति एवमिय बाइ मुखकुहरमुक्तापि मायाशल्पसहितेति बध्नाति । ‘मिण्णचडसरिच्छा वा’ मिन्नचटसदृशी वा । यथा मिन्नो चढी घटकार्यं जलधारणं जलाद्यानयनं वा कर्तुमसमर्थ एवमियमालोचना न निर्जरा संपादयतीति साधर्म्यं । सहाउल्लय ॥५९४॥

आयरियपादमूले हु उवगदो बंदिऊण तिविहेण ।

कोई आलोचेज हु सव्वे दोसे जहावत्ते ॥५९५॥

‘आयरियपादमूले उवगदो’ जाचार्यपादमूलमुपगतः । ‘तिविहेण बंदिऊण’ मनोवाक्यायमुद्यथा वन्दना कृत्वा । ‘कोई’ कश्चित् । ‘आलोचेज हु’ कथयेत् । ‘सव्वे दोसे जहावत्ते’ सर्वान्दोषान्पुल्लाम्बूसूक्ष्माश्च यथा-वृत्तात्मनोवाक्यावक्रियाख्यान् कृतकारितानुमतभेदान् ॥५९५॥

तो दंसणचरणधारएहिं सुत्तत्यमुव्वइतेहिं ।

पवयणकुसलेहिं जहारिं तवो तेहिं से दिण्णो ॥५९६॥

गा०—यदि अपने गुरुओंको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोषोंको कहता है तो गुरुके निकट शब्दाकुल नामक सातवें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५९३॥

गा०—टी०—जैसे रहटमें लगी हुई पानी मरनेकी घटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती है उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है । वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त ही है क्योंकि गुरुने उसे नहीं सुना । अथवा वह मन्थन चर्मपालिकाके समान है । जैसे मथानी डोरीसे छूटते हुए भी डोरीसे बँधती जाती है उसी प्रकार उसकी आलोचनावाणी मुखरूपी गर्तसे छूटकर भी मायाशल्पसे सहित होनेसे कर्मसे बद्ध करती है । अथवा फूटे घटके समान है । जैसे फूटा बड़ा घटका कार्य जलधारण अथवा जल आदिका लाना करनेमें असमर्थ होता है । उसी प्रकार यह आलोचना निर्जरारूप कार्यको नहीं करती । यह इन दृष्टान्तोंमें और दार्ष्टान्तिमें समानता है । यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५९४॥

गा०—कोई साधु आचार्यके पादमूलमें जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक वन्दना करके मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनाके भेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोंको कहता है ॥५९५॥

‘तो’ पश्चात् आलोचनोत्तरकालं । ‘वसवचरणाधारएहि’ समीचीनदर्शनचारित्रधारणोद्यतः । ‘सुसम्बुद्धैहि’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिः । ‘वचनचक्रसैहि’ सूत्रार्थमुद्बुद्धिरित्यनेनैव गतत्वात्किमनेन ‘प्रवचनकुशलैः’ इति । अयमभिप्रायः—प्रायश्चित्तग्रन्थवृत्तिः प्रवचनशब्दः तेन प्रायश्चित्तकुशलैरित्यर्थः । अन्यशास्त्रज्ञोऽपि न शोधयति न चेत्प्रायश्चित्तज्ञः इति प्राधान्यकथनार्थं पृथगुपादानं । ‘तेहि’ तैः । ‘ते’ तस्मै । ‘अचारिहं तवो विष्णो’ अपराधानुरूपं तपो वत्तं । तपोब्रह्मणं प्रायश्चित्तोपलक्षणार्थं तेन प्रायश्चित्तं वत् इत्यर्थः ॥५९६॥

‘अण्वममि य जं पुन्वे अणिदं कप्पे तहेव ववहारो ।

अंगेसु सेसएसु य पण्णए चावि तं दिण्णं ॥५९७॥

तेसिं असइहंतो आहरियाणं पुणो वि अण्णाणं ।

जइ पुच्छइ सो आलोयणाए दोसो हु अडुमओ ॥५९८॥

‘तेसिं’ तेषां । ‘आहरियाणं’ आचार्याणां वचनं । ‘असइहंतो’ अधर्धानः । ‘पुणो वि जवि’ पुनरपि यदि पुच्छयन्त्यानसी । ‘अडुमओ आलोचनादोषो’ संश्लेष आलोचनादोषः ॥५९७-५९८॥

पगुणो वणो ससल्लं जध पच्छा आदुरं ण तावेदि ।

बहुवेदणाहिं बहुसो तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५९९॥

‘पगुणो वणो’ प्रगुणं वा वण उपचित । ‘ससल्लं’ शल्यसहित । ‘पच्छा’ पश्चात् । ‘आदुरं’ व्याधित । ‘किमु न तावेवि’ किमु न तापयति तापयत्येव । ‘बहुवेदणाहिं’ बहुवीथवेदनाभिः । ‘बहुसो’ बहुशः^३ । ‘तधिमा’

गा०—टी०—आलोचनाके पश्चात् सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके धारण करनेमें तत्पर, सूत्रोंके अर्थको बहान करनेवाले और प्रवचन कुशल आचार्योंने उसे अपराधके अनुरूप तप दिया । यहाँ तपका ग्रहण प्रायश्चित्तके उपलक्षणके लिए है अतः आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया ।

शब्द—सूत्रके अर्थको बहान करनेसे प्रवचनकुशलका भाव आ जाता है फिर उसे अलग ग्रहण क्यों किया ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अर्थ प्रायश्चित्तग्रन्थ है । अतः उसका अर्थ होता है प्रायश्चित्तशास्त्रमें कुशल । अन्य शास्त्रोंका ज्ञाता होते हुए भी यदि प्रायश्चित्तका ज्ञाता नहीं है तो दोषका शोधन नहीं कर सकता । इसलिए प्रायश्चित्तकी प्रधानता कहनेके लिए ‘वचनकुशल’ पदका अलगसे ग्रहण किया है ॥५९६॥

गा०—प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें तथा कल्प और व्यवहार नामक अग बाह्यमें, तथा शेष अंगों और प्रकीर्णकोंमें जो प्रायश्चित्तका कथन है तदनुसार ही आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया ॥५९७॥

गा०—किन्तु वह साधु उन आचार्योंके वचनोंपर श्रद्धान न करके फिर भी यदि अन्य आचार्योंसे पूछता है तो यह आलोचनाका आठवाँ दोष है ॥५९८॥

गा०—ऊपरसे अच्छा हुआ किन्तु भीतरमें कील सहित घाव पीछे बढ़कर क्या बहुत कष्ट

१. जो न बताति न चेत् आ० मु० । २. अ० ज० प्रति में यह गाथा नहीं है । ३. श० । क्या तथा इमा स—अ० आ० ।

तथा इयं । 'सम्पुद्गरणसोषी' आलोचनाशुद्धिः । मायामुपापरित्यागेन कृता अतिशोभना सद्बुद्धा दोषा' गुरु-
वत्प्रायश्चित्ताभ्युदयसमन्वितत्वावदुःखावहत्वात् ॥५९९॥

आगमदो वा बालो परिचाएण व हुबेज्ज जो बालो ।

तस्स सगं दुच्चरियं आलोचेद्वण बालमदी ॥६००॥

'आगमदो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बालः । 'परिचाएण व हुबेज्ज जो बालो' चारित्रबालो वा यो
भवेत् । यः स 'तस्स' तस्मै । 'सगं दुच्चरियं' आत्मीयमतिचारं । 'आलोचेद्वण बालमदी' उक्त्वा बाल-
शुद्धिः ॥६००॥

आलोचिदं असेसं सच्चं एदं मएत्ति जाणादि ।

बालस्सालोचैतो णवमो आलोचना दोसो ॥६०१॥

'आलोचिदं' कथितं । 'असेसं सच्चं' निरवशेषं सर्वं । मनोवाक्यायकृतोक्तिचारः सर्वशब्देन उच्यते ।
कृतकारितानुमतविकल्पा अथेवा इत्याख्यायन्ते । 'मएत्ति जाणादि' मयेति जानाति । 'बालस्सालोचैतो' ज्ञान-
बालाय चारित्रबालाय वा कथयति । 'णवमो आलोचनादोसो' नवम आलोचनादोषः ॥६०१॥

कूडहिरण्णं जह पिच्छएण दुज्जणकदा जहा भेत्ती ।

पच्छा होदि अपत्थं तविमा सल्लुद्धरणसोषी ॥६०२॥

कूडहिरण्णं जह पच्छा अपत्था पिच्छएण होति पदघटना । यथा कूटहिरण्य वनमिति गृहीतं पश्चाद-
पयं निश्चयतो भवति अभिमतद्रूपग्रहणे अनुपायत्वात् । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुरूप-
प्रायश्चित्तप्राप्ती अनुपायत्वात् सदृशी । न ज्ञानबालः परार्थयोग्यप्रायश्चित्तं दातुं क्षमः । 'दुज्जणकदा व भेत्ती'
नहीं देता ? देता ही है । उक्त आलोचना भी उसी धावकी तरह है । यद्यपि यह आलोचना माया
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरुके द्वारा दिए गये
प्रायश्चित्तके प्रति अश्रद्धान रूपी शक्यसे युक्त होनेसे दुःखदायी है । यह बहुजन नामक दोष
है ॥५९९॥

गा०—जो मुनि आगम अर्थात् ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सम्मुख जो अज्ञानी अपने दोष-
की आलोचना करता है ॥६००॥

गा०—और मैंने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह
दिये, ऐसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोंका निवेदन करना
नौवां आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते हैं ॥६०१॥

गा०—टी०—जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित-
कर होता है क्योंकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते । इसी
प्रकार बालमुनिके सम्मुख की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायश्चित्तकी प्राप्ति का उपाय न होनेसे
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है । क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमार्थके योग्य प्रायश्चित्त

बन्ना पच्छा होइ अपर्यं इति सम्बन्धः कार्यः । दुर्बले कृता मैत्री यथा न पथ्य, दुःख प्रयच्छतीति एवं चारित्र-
बालस्य संयमोपयविकलस्य कृतापि प्रायश्चित्तालाम्बुला अनेकानर्थविहेति भावः ॥६०२॥

पासत्थो पासत्थस्स अणुगदो दुक्कं परिकहेइ ।

एसो वि मज्झसरिस्सो सव्वत्थवि दोससंचइओ ॥६०३॥

‘पासत्थो पासत्थस्स’ पार्श्वस्थः पार्श्वस्थमनुगतः । ‘दुक्कं परिकहेइ’ दुष्कृत परिकथयति । ‘एसो वि’
एषोऽपि । ‘मज्झसरिस्सो’ मत्सदृश । ‘सव्वत्थ वि’ सर्वेष्वपि व्रतेषु । ‘दोससंचइओ’ दोषसंचयोद्यतः ॥६०३॥

जाणइ य मज्झ एसो सुहसीलत्तं च सव्वदोसे य ।

तो एस मे ण दाहिदि पायच्छित्तं महन्लत्ति ॥६०४॥

‘एसो मज्झ सुहसीलत्तं जाणवि’ एष मम दुःखासहत्वं वेत्ति । ‘सव्वदोसे य जाणवि’ सर्वांश्च व्रताति-
चाराणवगच्छति । ‘तो’ तस्मात् । ‘एस मे ण दाहिदि’ एष मे न दास्यति । ‘महन्लत्ति पायच्छित्तं’ महत्प्राय-
श्चित्तमिति मत्वा कथयतीति सम्बन्धः ॥६०४॥

आलोचिदं असेसं सव्वं एदं मएत्ति जाणादि ।

सो पवयणपडिक्कदो दसमो आलोचना दोसो ॥६०५॥

स्पष्टार्थः ॥६०५॥

उत्तर भाषा—

जह कोइ लोहिदकयं वत्थं बोवेज्ज लोहिदेणेब ।

ण य तं होदि विसुदं तथिमा मन्लुद्धरणसोधी ॥६०६॥

‘जह कोइ लोहिदकयं’ करोति क्रियासामान्यवाचो इह लेपे वर्तते तेनायमर्थः—यथा कश्चिल्लोहितेन
लिप्तं वस्त्र । ‘बोवेज्ज’ प्रसालयेत् । ‘लोहिदेणेब’ लोहितेनैव । ‘ण य तं हववि विसुदं’ नैतद् भवति विसुदं ।

वेनेमें समर्थ नहीं होता । अथवा जैसे दुर्जनसे की गई मित्रता हितकर नहीं होती, दुःखदायक होती
है उसी प्रकार प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमसे रहित चारित्र बालमुनिके सम्मुख की गई भी आलो-
चना प्रायश्चित्तका लाभ न होनेसे अनेक अनर्थको लानेवाली है ॥६०२॥

गा०—पार्श्वस्थमुनि पार्श्वस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोंको कहता है । वह जानता
है कि यह भी मेरे समान है । सब व्रतोंमें दोषोंसे भरा है ॥६०३॥

गा०—यह मेरी सुखशीलताको जानता है कि मैं दुःख सहन नहीं कर सकता । मेरे सब
व्रतोंके दोषोंको भी यह जानता है । अतः यह मुझे बड़ा प्रायश्चित्त नहीं देगा । यह मानकर वह
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥

गा०—यह पार्श्वस्थमुनि मेरे द्वारा कहे सब दोषोंको जानता है ऐसा मानकर उससे
प्रायश्चित्त लेना आगमसे निषिद्ध है । और यह आलोचनाका दसवाँ दोष है ॥६०५॥

गा०—जैसे कोई रुधिरसे सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही धोता है तो वह विषुद्ध नहीं होता ।

१. सव्वदोसे य जानाति सर्वदोषोपच । सो—शु० ।

‘तथिमा सल्लुद्धरणसोची’ आलोचनाशुद्धिः दोषं न निरस्यति । तद्विलक्षणं वस्तु यथा निर्मलजलं पङ्कं वस्त्रमेव न तु लोहितेन लिप्तं वस्त्रं शोधयति तथाभूतमेव लोहितं । एवमतीचाराशुद्धिः अशुद्धरत्नप्रयोद्देशप्रभृतेः अशुद्धयालोचनाया न निराक्रियते इति साधर्म्यनियोजना ॥६०६॥

पदयणणिगृह्यमाणं जह दुष्कण्डपावयं करैताणं ।

सिद्धिगमनमद्दूरं तथिमा सल्लुद्धरणसोची ॥६०७॥

‘पदयणणिगृह्यमाणं’ जिनप्रणीतवचननिष्कवारिणा । ‘दुष्कण्डपावयं करैताणं’ दुष्करपापकारिणा । ‘जह सिद्धिगमनमद्दूरं’ यथा सिद्धगमनमतिदुष्करं । तस्तेषां वदं ॥६०७॥

सो दस वि तदो दोसे भयमायामोसमानलज्जाओ ।

णिज्जूहिय संसुद्धो करेदि आलोयणं विधिणा ॥६०८॥

‘सो’ क्षपक । ‘तदो’ ततः आलोचनाया दृष्ट्या शुद्धेरभावात् । ‘दोसे णिज्जूहिय’ दोषांस्त्यक्त्वा । ‘दस वि’ दशापि । ‘भयमायामोसमानलज्जाओ’ भयं माया मनोगतां मृषा वचनगतां, मानं लज्जा च त्यक्त्वा । ‘संसुद्धो’ सम्यक्शुद्धः । विधिना आलोचनं करेदि विधिना आलोचनां करोति ॥६०८॥

कोऽसावालोचनाविधिरित्याद्यं क्याहः—

णट्टचलवलियगिहिभासमूगद्वदुरसरं च मोच्छूण ।

आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अहिमुहत्थो ॥६०९॥

‘णट्टचलवलियगिहिभासमूगद्वदुरसरं च’ हस्तनर्तनं, भ्रूक्षेपं, चलनं गानस्य, वलितं, गृहिवचनं, मुकवत्सङ्गाकरणं, धर्मस्वरं च मुक्त्वा । ‘आलोचेदि’ कथयति । ‘विणीदो’ कृताञ्जलिपुटोऽनन्तशिरस्कः । ‘अहिमुहत्थो’ अद्भुत । अवलिम्बितं । स्पष्ट । ‘गुरुणो अहिमुहत्थो’ गुरोरभिमुखः ॥६०९॥

उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती । उसके विपरीत निर्मल जल वस्त्रमे लगे कीचड़को दूर करता है । किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नहीं होती । इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टान्तमें समानता जानना ॥६०६॥

गा०—जैसे जिन भगवान्के वचनोंका लोप करनेवाले और दुष्कर पाप करनेवालोंका मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पार्श्वस्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोंकी शुद्धि अति दुष्कर है । यह तत्सोवी नामक दसवे दोषका कथन हुआ ॥६०७॥

गा०—सदोष आलोचनासे शुद्धि नहीं होती, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमें उपस्थित क्षपक दसों दोषोंको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाको त्यागकर सम्यक्प्रकारसे शुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करता है ॥६०८॥

वह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं—

गा०—हाथका नचाना, भौं मटकाना, शरीरको मोड़ना, गूहस्थकी तरह बोलना, गुँगेकी तरह संकेत करना और धर्म स्वरको त्याग कर, दोनों हाथोंकी अंजली बनाकर, सिर नवाकर गुरुके सामने उनकी बायों ओर एक हाथ दूर गवासनसे बैठकर, न अति जल्दीमें और न अति रुक-रुक कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥६०९॥

पुढविदनागनिषण्णे य वीयपत्तेयणतकाए य ।

विगतिगचदुपंधिदियसत्तारं मे अण्येयविहे ॥६१०॥

‘पुढविदनागनिषण्णे य’ पृथिव्यामृदकेऽग्नी पवने च । ‘वीयपत्तेयणतकाए य’ वीजे प्रत्येककाये च वनस्पती । ‘विगतिगचदुपंधिदियसत्तारं मे’ द्विचिचतुःपञ्चेन्द्रियसत्त्वविषये चारम्भे । ‘अण्येयविहे’ अनेकप्रकारे । पृथिव्या मृत्तिकापल्लवार्कसिकतालमृणा वृक्षमित्यादिकायाः जलनं, विलेखनं, बह्नं, कुट्टनं, भञ्जनं इत्यादिकयारम्भः । उचककरकावधायवतुषारादीनां अग्नेदाना पानं, स्नानमवगाहनं, तरण हस्तेन, पादेन, गानेन वा मर्दनं इत्यादिकं । ‘अग्निष्वाक्षा, प्रदीपः, उल्मुकं इत्यादिकस्य तेजसः उपयुक्तस्य, पाषाणस्य, मृत्तिकायाः सिकताया वा प्रक्षेपणं, पाषाणकाष्ठादिभिर्हननं इत्यादिकं । संज्ञामण्डलिकादी बायी वातिर्व्यजनेन, तालवृन्तेन, शूर्पेण, चेलादिना वा समीरणोत्थापनादिकं वाते वाग्नियमनं । बीजाना प्रत्येककामाना अनन्तकामाना च वृक्षवल्लीगुल्मलतातृणपुष्पफलादीनां बह्नेन, छेदने, मर्दने, भञ्जने, स्पर्शने, भक्षणमित्यादिकं । द्वीन्द्रियादीनां मारणं, छेदनं, ताडनं, बन्धनं, रोधनमित्यादिकं ॥६१०॥

पिंडोवचिसेज्जाए मिहिमचणित्सेज्जवाकुसे लिंमे ।

तेणिक्कराइभचे मेहुणपरिग्गहे भोसे ॥६११॥

‘पिंडोवचिसेज्जाए’ पिण्डे, उपकरणे, वसती च उद्गमोत्पादनैवणादानातिशार । ‘मिहिमचणित्सेज्जवाकुसे लिंमे’ । गृहस्थानां भाजनेषु कुम्भकरकरावाविषु कस्यचिन्निक्षेपणं, तैर्वा कस्यचिदादानं च चारित्र्यातिशारः । दुःप्रतिलेख्यत्वाच्छोषयितुमशक्यत्वाच्च । पीठिकायामासन्त्या, सद्वाया, मञ्चे वा आसनं निषेधो-

गा०—टी०—पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येककायिक वनस्पति, साधारणकायिक वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी अनेक प्रकारके आरम्भ की आलोचना करता है । मिट्टी, पत्थर, शर्करा, रेत, नमक इत्यादिका खोदना, हलसे जोतना, जलाना, कूटना, तोड़ना आदि पृथिवी सम्बन्धी आरम्भ हैं । जल, बर्फ, ओस, तुषार आदि पानीके मेढोंका पीना, स्नान, अवगाहन, तेरना, हाथ पैर या शरीरसे मर्दन करना आदि जलसम्बन्धी आरम्भ हैं । आग, ज्वाला, दीपक, उल्मुक इत्यादि आगके ऊपर पानी, पत्थर, मिट्टी, अथवा रेत फेंकना या पत्थर लकड़ी आदिसे आगको पीटना आगसम्बन्धी आरम्भ है । संज्ञा और माण्डलिक आदि वायुको ताड़के पत्रसे, सूपसे, लकड़ी आदिसे रोकना, या पंखे आदिसे हवा करना, वायुके सन्मुख गमन करना ये सब वायुकायसम्बन्धी आरम्भ हैं । बीज, प्रत्येक काय और अनन्तकाय वृक्ष, लता, बेल, झाड़ी, तृण, पुष्पफल आदिको जलाना, छेदना, मसलना, तोड़ना, छूना, खाना आदि वनस्पतिकाय सम्बन्धी आरम्भ हैं । दो इन्द्रिय आदि जीवोंको मारना, छेदना, पीटना, बाँधना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरम्भ हैं । ये सब आरम्भ भूक्षसे हुए हैं ॥६१०॥

गा०—टी०—भोजन, उपकरण और वसतिमें उद्गम, उत्पादन और एषणासम्बन्धी अतिचार होते हैं । गृहस्थोंके पात्र घट, शारी, सकोरा आदिमें किसी वस्तुका निक्षेपण करना अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्र्यसम्बन्धी अतिचार हैं क्योंकि उन पात्रोंकी प्रति-

१. पात्रकमि—आ० मु० । लवणवत्त्वादिकाया मूलाश० । २. अन्नेज्वाला आ० मु० ।

क्यत् । पीठिकाविष्यनेकच्छिद्राकुलात् दुःप्रेष्याः प्राणिनो दृष्टाश्च नापकुर्तुं शक्यन्ते । ततोर्हि साव्रतातिचारः ।
तथा चोक्तम्—

पीठिकासंघपल्लके 'अंघ्र्यं भास्य' तथा । अन्धचरिषमज्ज्ञानं आसिषुं सद्भुं पि वा ॥

गंभीरवासिलो पाप्मा बुभैषका बुभिक्षिचका । तम्हा बुभक्षितेह च वज्जए पडमम्भए ॥ []

अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु निषद्याया कस्तत्र दोष इति चेत् ब्रह्मचर्यस्य विनाशः स्त्रीभिः सह संवा-
सात् ? असकृत्तदीयकुचतटविम्बाधराविसमवलोकनाद् भोजनायिना च विघ्नः । कथमिव यतिसमीपे भुजिक्रियां
सम्पादयाम् । अशुचि वेद 'चेत्कचमस्यानासन्वा तु तावदमी इति क्लृप्यन्ति वा गृहस्था । किमर्थमयमत्र
वाराणां मध्ये निषण्णो यतिर्भुङ्क्ते न यातीति । स्नानमुद्धर्त्त, यात्रप्रक्षालनं च वाकुसमित्युच्यते । स्नानेन
उष्णोदकेन शीतजलेन सीवीरकादिना वा बिलस्था धात्रीशुद्रविवरस्था इतरेऽपि स्वल्पकाया कुन्धुपिपील-
कादयो वा नश्यन्ति । तथा चोक्तम्—

सुदृढा संति पाप्मा कु पासेसु अ बिलेषु अ ।

सिण्हायतो यतो भिषकु विक्कट्टेणोपपीडए ॥

अ सिण्हायंति तम्हा ते सीबुसणोवणेण वि ।

जावजीवं बवं धोर अण्हाणममिडिद्वं ॥

लेखना कठिन है तथा उनकी शुद्धि अशक्य होती है । पीठेपर, आसनपर, खाट या मंचपर बैठना
निषद्या है । अनेक छिद्रवाली पीठिका आदिमें रहनेवाले जन्तुओंको देखना अशक्य होता है और
देख भी लिया जाये तो उन्हें दूर करना शक्य नहीं होता । और उससे अहिंसाव्रतमें अतिचार
लगता है । कहा भी है—

पीड़ा, आसंद, पलका, मंच आदि आसनोपर स्नान न करनेवाले साधुओंका बैठना या
शयन करना उचित नहीं है । गहराईमें रहनेवाले जीवजन्तु देखे नहीं जाते । उनका बचाव कष्ट
साध्य होता है । इसलिए अहिंसा नामक प्रथम व्रतमें 'ठीकसे नहीं देखना' छोड़ना चाहिए ।

अथवा गोचरीके लिए जाकर घरमें प्रवेश करना और वहाँ बैठना निषद्या है ।

शङ्का—इसमें क्या दोष है ?

समाधान—स्त्रियोंके साथ रहनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश होता है । क्योंकि बार-बार उनके
कुचों और ओष्ठोंपर दृष्टि आती है । तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोंको बाधा होती है ।
वे सोचते हैं—हम यतियोंके सामने कैसे भोजन करें ? अथवा उन्हें क्रोध हो सकता है कि इस
अपवित्र पलके पर ये क्यों बैठे हैं ? यह यदि यहाँ स्त्रियोंके मध्यमें बैठकर वयो भोजन करता है,
जाता क्यों नहीं है ।

स्नान, उबटन और शरीर धोनेको वाकुस कहते हैं । गर्मजल, ठंडे जल अथवा सीवीरक
आदिसे स्नान करनेसे पृथ्वीके बिलोंमें स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्धु चीटी आदि क्षुद्रजीव मर
जाते हैं । कहा है—

'बिलोंमें तथा आस-पासमें सूक्ष्मजन्तु रहते हैं । यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीड़ित होते
हैं । इसलिए वे भिक्षु ठंडे या गर्मजलसे या काँजीसे स्नान नहीं करते । वे जीवन पर्यन्त घोर
अस्नानव्रतको धारण करते हैं ।'

अवतती आराधना

लोहग्रन्थादिभिः उद्धर्तनं च भाष्यरहितं । लिङ्गविकासनक्रिया तात्स्थ्याल्लिङ्गसन्धेनोप्यते । 'तिथिबन्ध-
रातिभक्तौ' अवसाधानं रात्रिभोजनं च । अवसादाने कृते तत्त्वामिनः प्राणापहर एव कृतो भवति । बहिष्कारः
प्राणा धनानि प्राणभृतां रात्रौ नो दण्डयन्तीह । रात्रौ च भोजनं अनेकासंयममूलं । रात्रौ भ्रमणं बह्वजीवनि-
कायबन्धो । अनौपत्यस्य प्रत्याख्यातस्य च भोजनं । दातृपरीक्षासम्भवः । कस्त्व, भाजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य,
दायिकापयनमार्गस्य तस्यात्मनश्चावस्थानदेशस्य अपरीक्षा । 'मैत्रुणपरिणते जैव' मैत्रुणं परिग्रहस्वैव । 'भोते'
मृषा च ॥४११॥

पाणे दंसणतववीरिये य मणवयणकायजोगेहि ।

कदकारिदेणुमोदे आदपरपजोगकरणे य ॥६१२॥

'वाचं' ज्ञाने । 'दंसणतववीरिए' भद्राया तपसि वीर्यं च योऽतिचारः । 'मणवयणकायजोगेहि' मनो-
वाक्यायक्रियाभिः । मनसा सम्यग्ज्ञानस्यावज्ञा, किमेन ज्ञानेन, तपश्चारित्र्यमेव फलदाय्यनुष्ठेयमिति । सम्यग्ज्ञा-
नस्य वा मिथ्याज्ञानमिवमिति दूषणं । मनसा वाचा कर्मेण वा स्वार्थप्रकाशनं, मुलवैवर्ण्येन नैतदेवमिति शिरः-
कम्पनेन वा । शङ्काकाङ्क्षादि वशंनेऽतिचारः । तपस्यसयमः । वीर्यं स्वशक्तिगूहन । स चातीचार सर्वत्रि-
प्रकार इति कथयति । 'कदकारिदे' अनुमोदे' कृतः, कारितोऽनुमतवच । 'आदपरपजोगकरणे य' आत्मनैव कृत
कारितोऽनुमतवच, परयोगक्रियया कृतः कारितोऽनुमतो वा ॥६१२॥

वे भिक्षु लोह्र वगेरह सुगन्धित द्रव्योका उबटन भी शरीरपर नहो लगाते है । लिङ्गशब्दसे
लिङ्गको विकसित करनेकी क्रिया ली गई है । वह भी भिक्षु नहीं करते ।

तेणिक्क चोरीको कहते हैं । भिक्षु बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण और रात्रिभोजन नहीं
करते । बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण अर्थात् चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया
जाता है क्योंकि धन अनुष्मोका बाहिरी प्राण होता है । इसी लोकमें राजा उसे दण्ड देते हैं ।
तथा रात्रिमें भोजन अनेक असंयमोंका मूल है । रात्रिमें साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो-
का घात होता है । तथा रात्रिमें इष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा अयोग्य वस्तु भी खानेमें
आ जाती है । दाताको परीक्षा भी असम्भव होती है । हाथमें स्थित भोजन, जूठन गिरनेका
स्थान, आहार देनेवालेके आने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खड़े होनेके प्रदेशकी परीक्षा भी
रातमें नहीं होती । मैत्रुण, परिग्रह और असत्यके वे त्यागी होते हैं ॥६११॥

शा०-टी०-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और वीर्यके सम्बन्धमें मनु वचन कायकी क्रियाके
द्वारा अतिचार हुए हैं—

मनसे सम्यग्ज्ञानकी अवज्ञा करना, इस ज्ञानसे क्या लाभ है, तप और चारित्र्य ही फल-
दायक है । उन्हें ही करना चाहिए । अथवा सम्यग्ज्ञानको यह मिथ्याज्ञान है, ऐसा दूषण लगाना ।
अथवा मनसे वचनसे कायसे अपनी अरुचि प्रकट करना । अथवा भुखीको विरूपतासे या सिर
हिलाकर 'यह ऐसा नहीं है' यह प्रकट करना सम्यग्ज्ञानके अतिचार है । सम्यग्दर्शनमें शंका
कोशा आदि अतिचार कहे हैं । तपमें असंयम अतिचार है । वीर्यमें अपनी शक्तिका छिपाना
अतीचार है । वह सब अतिचार कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे तीन प्रकार है । तथा स्वयं ही
करना कराना अनुमोदना करना और परके द्वारा करना, कराना, अनुमोदना करना इस तरह
कृत कारित अनुमोदनाके भी दो प्रकार हैं ॥६१२॥

अद्याप रोहणे अनवध य रादो दिवा सिधे उमे ।

दप्यादिसमावण्णे उद्धरदि कर्म अमिहंतो ॥६१३॥

‘अद्याप रोहणे अनवधे’ यस्यावस्थिते जनपदे यावन्तो मार्गस्तेषां रोधके परवक्त्रे जाते यदि निस्तर्तुं न लभते संकिलष्टा भिक्षा चर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा कृता आत्मना तामपि कथयति । ‘रादो दिवा’ रात्रौ अयमति-
चारो जातो विषये इति वा कथनं । मार्ग्य उपहृते संघे विद्यया मन्त्रेण वा तन्निषेधनायामयमतिचारो जात इति वा । दुर्भिक्षे वा महति अवमोदयमन्त्रेण यथास्थना सेवितं, अन्ये बाध्योग्यभिक्षाग्रहणे इत्थं प्रवर्तितो इति वा कथनं । ‘दप्यादिसमावण्णे’ दर्पादिभिः समापन्नः ।

दप्यनवावज्जानापोयजायना आधुरे व तित्तिणिदा ।

संकिस्सहृत्ताकारे व जयवदीसे म भीमसं ॥

अप्याचयेहुगारव अप्यवत्तज्जलस उपधि तुभिमत्ति ।

पल्लिकुं जणं तत्तोवी करेत्ति बीसंतघे मेहे ॥

इति दर्पादिः । अत्र दर्पाजेकप्रकारः स्त्रीडासंघर्षः, व्यायामकुहकं, रसायनसेवा, हास्यं, गीतशृंगार-
वचनं, प्लबनमित्यादिको वर्णः । प्रमादः पञ्चविधः—विकथाः, कथाया, इन्द्रियविषयास्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति ।
अथवा प्रमादो नाम संकिलष्टहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्तिः, बाह्यशास्त्रसिखणं, काव्यकरणं, समितियन्नुपयुक्ता ।
छेदनं मेघनं, पेषणमभिधातो, व्यञ्जनं, वन्यनं, स्फाटनं, प्रक्षालनं, रञ्जनं, वेष्टनं, व्रचनं, पूरणं, समुदायकरणं,
लेपनं, क्षेपणं, आलेखनमित्यादिकं संकिलष्टहस्तकर्म, स्त्रीपुरुषलक्षणं निमित्तं, ज्योतिर्ज्ञानं, छंदः, अर्घशास्त्रं, वैद्यं,
लौकिकवैदिकसमायाय्य बाह्यशास्त्राणि । उद्युक्तोऽपि सम्यगतीचारी न वेत्ति सोऽज्ञामोषकुतः, व्याधिप्लवैतसा

गा०—टी०—देशसे बाहर जानेके जितने मार्ग हैं, शत्रुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर देनेपर साधु निकल नहीं पाता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमें जो संकलेश हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदार्थका सेवन हुआ है उसे भी गुरुसे कहता है । रातमें यह अतिचार हुआ, दिनमें यह अतिचार हुआ, यह भी कहता है । अथवा संघमें भारी रोगका उपद्रव होनेपर विद्या या मंत्रके द्वारा उसे रोकनेमें यह अतिचार लगा, यह भी कहता है । महान् दुर्भिक्ष पड़नेपर अवमोदय तपको भंग करके स्वयंने जो सेवन किया हो, अथवा दूसरे साधुओंको अमुक प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमें प्रवृत्त किया हो, वह भी कहता है । दर्प, प्रमाद, अना-
भोग, आपात, आसंता, तित्तिणिदा, विकित्त, सहसा, भय, प्रदोष, भीमांसा, अज्ञान, स्नेह, गारव, अनात्मवशता, आलस्य, उपधि, स्वप्नान्ध, पल्लिकुंचन, और स्वयंशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे हैं । इनका विवरण—

इनमेंसे दर्पके अनेक प्रकार हैं—१. क्षैलकूदमें संघर्ष, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, हास्य, गीत, शृङ्गार, वीड़ना, तैरना आदिको लेकर धमंड करना । २ प्रमादके पाँच भेद हैं—
विकथा, कथाय, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, निद्रा और प्रणय (स्नेह) । अथवा संकिलष्ट हस्तकर्म, कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास्त्रोंकी रचना करना, काव्यरचना और समितियोंमें उपयोग न लयाना ये पाँच प्रमाद हैं । छेदना, मेघना, पीसना, जमिघात, बींघना, खोदना, बींघना, फाड़ना, घोना, रंगना, वेष्टित करना, गूँघना, पूरना, समुदाय करना, क्षेपना, फेंकना, चित्रकारी करना ये सब संकिलष्ट हस्तकर्म हैं । स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमें बतलाये हों ऐसा शास्त्र, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष-
शास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्घशास्त्र, वैद्यकशास्त्र तथा लौकिक और वैदिकशास्त्र बाह्यशास्त्र हैं—

वा कृतः । नवीपूरः, अन्धमुत्थापनं, महावातापातः, वर्षाभिघातः, परचक्रोद्य इत्यादिका आपाताः । रोगार्तः, शोकार्तः, वेदनात् इत्यादौ त्रिविधा । रसासक्तता 'मुखरता चेति द्विप्रकारता तित्तिणिदा शब्दवाच्या । सचितं किमचित्तमिति शङ्किते द्रव्ये भञ्जनमेवनभक्षणविभिराहारस्योपकरणस्य, वसतेवा उद्गमादिबोबोपहत-रस्ति न चेति शङ्कामामप्युपादानं । अशुभस्य मनसो वाचो वा श्रुतिं प्रवृत्तिं सहसेत्युच्यते ।

एकान्ताया वसती व्यालमुगव्याप्रादयस्तेना वा प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातोऽतिचारस्तीव्र-कषायपरिणामः प्रदोष इत्युच्यते । उदकराज्यादिसमानतया प्रत्येकं चतुर्विकल्पादधत्वारः कषाया । आत्मनः परस्य वा बललाघवादिपरीक्षा भीमासा तत्र जातोऽतिचारः । प्रसारितकराकुञ्चितम् आकुञ्चितकरप्रसारणं धनुषाधारोपणं उपलाघुत्तोपणं, बाधनं, वृत्तिकण्टकाद्युल्लङ्घनं, पशुसर्पादीनां मन्त्रपरीक्षणा^१य वा धारणं, औषध-बीर्यपरीक्षणार्थमञ्जनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोगः, द्रव्यसंयोजनया त्रसानामेकेन्द्रियाणां च समूच्छेदना परीक्षा । अज्ञानमाचारणं दृष्ट्वा स्वयमपि तथा चरति तत्र दोषानभिज्ञः । अथवाज्ञानिनोपनीतमुद्गमादिदोषोपहत उप-करणादिकं सेवते इति अज्ञानात्प्रवृत्तोऽतीचारः । शरीरे, उपकरणे, वसती, कुले, ग्रामे, नगरे, देशे, बन्धुषु, पार्ष्वस्वेषु वा ममेदंभावः स्नेहस्तेन प्रवर्तित अतीचारः । मम शरीरमिदं शीतो वातो बाधयति कटादि-

३ उपयोग लगानेपर भी सम्यक् रूपसे अतीचारको नहीं जानना अथवा चित्त चंचल होनेसे अतीचारको न जानना अनाभोगकृत है । ४ नदीमें बाढ़ आना, आग लग जाना, महती आंधी आना, वर्षाकी अत्यधिकता, शत्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपात है । ५ आर्तताके तीन प्रकार हैं—रोगसे पीड़ित, शोकसे पीड़ित, कष्टसे पीड़ित । ६ रसमे आसक्ति और बकवादमे आसक्ति इन दोनोंको तित्तिणिदा कहते हैं । ७ यह सचित है या अचित्त ऐसी आशंका होनेपर भी उसको तोड़ना-फोड़ना खाना, अथवा आहार, उपकरण और वसतिमें उद्गम आदि दोष हैं या नहीं, ऐसी शंका होते हुए भी ग्रहण करना शङ्कित है । ८ अशुभ मन और वचनकी श्रुतपट प्रवृत्ति सहसा है ।

९ एकान्त वसतिमें सिंह मुग सर्प और चोर आदि प्रवेश करते हैं इस भयसे द्वार बन्द कर देना भय है । १० तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते हैं । क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद हैं जैसे जलकी रेखा, धूलकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा और पत्थरकी रेखाके समान क्रोध होता है ।

११ अपने या दूसरेके बल लाघव आदिकी परीक्षाको भीमांसा कहते हैं । फेंके हुए हाथको मोड़ने, मोड़े हुए हाथको फैलाने, धनुष आदिके चढ़ाने, पत्थर आदिके फेंकने, दौड़ने, बाढ़ कण्टक आदिको लौघने, मन्त्र परीक्षाके लिए पशु सर्प आदिको धारण करने, औषधकी शक्तिकी परीक्षाके लिए अंजन अथवा चूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योंके संयोगसे त्रस जीवों और एकेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा भीमांसा है ।

१२ अज्ञानी जनोंका आचरण देखकर स्वयं भी वैसा करता है उसमें दोष नहीं जानता । अथवा अज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोंसे दूषित उपकरण आदिका सेवन करता है । यह अज्ञानवश हुआ अतिचार है ।

१३ शरीरमें, उपकरणमें, वसतिमें, कुलमे, ग्राममें, नगरमें, देशमें, बन्धुमें और पार्ष्वस्थ

मिरण्डचर्चनं, अग्निसेवा शीतापमोदनार्थं प्रावरणग्रहणं वा, उद्वर्तनं, अक्षयं वा । उपकरणं विनवतीति तेन स्वकायकिरणं यथा पिच्छविनाशभयावप्रमार्जनं इत्यादिकं । अक्षयं तैलादिना, कमण्डलादीनां प्रक्षालनं वा, वसतिगुणादिभक्षणस्य भक्षनाविर्भावमसया विचारणं, बहुनां यतीनां प्रवेशनं मदीयं कुलं न सहते इति भाषणं, प्रवेशे कोपः, बहुनां न वातम्यमिति निषेधनं, कुलस्वीय वैवाच्यकरणं । निमित्ताद्युपदेशश्च तत्र भैमसया ज्ञाने नगरे देवे वा अवस्थाननिषेधनं । यतीनां सम्बन्धिनो मुखेन सुखमात्मनो दुःखेन दुःखमित्यादिरतिशारः । पाशर्वस्थानां बन्धना, उपकरणविधानं वा तदुल्लङ्घनाद्यमर्थता । गुह्यता ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरवं, परिवारे कृतादरः । परकीयमात्मसात्करोति प्रियवचनेन उपकरणशानेन । अभिमतरेसात्यागोऽभिमतमावावरणं मितरां रसगौरवं । निकामभोजने, निकामक्षयमादी वा आसक्तिः । सातगौरवं अनात्मवशतया प्रवर्तितातिशारः । उन्मादेन, पित्तं पिशाचद्वेषेन वा परवशता । अथवा ज्ञातिभिः परिवृहीतस्य बलात्कारेण गन्धमात्यादिसेवा प्रत्याख्यातभोजनं, रात्रिभोजनं मुखवासतादूलादिभक्षणं वा स्त्रीभिर्नपुंसकैर्वा बलादब्रह्मकरणं । वस्तुषु स्वाध्यायेषु आवश्यकेषु वा आलस्यं । उवचिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे वृत्तिः । ज्ञात्वा वातकुलं पूर्वमन्येभ्यः

मुनियोगं ममत्वभाव स्नेह है । उससे हुआ अतीचार स्नेह कहाता है । मेरे इस शरीरको शीत कष्ट देता है । इसलिए, चटाई वगैरहसे शीतको रोकना, आग तापना, शीत दूर करनेके लिए कुछ प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए - उससे अपना कार्य न करना, जैसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रमार्जन न करना, कमंडलु आदिको धोना । वसतिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे कुलमे बहुत यतियोंका प्रवेश सहा नहीं है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यतियोंका प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वैवाच्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमे ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यतियोंकी सुखसे अपनेको सुखी और दुःखसे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार हैं । पाशर्वस्थ आदि मुनियोंकी बन्धना करना, उन्हें उपकरण आदि देना, उनका उल्लंघन करनेमें असमर्थ होना, इत्यादि अतीचारोंकी आलोचना करता है ।

१४ ऋद्धिके त्यागमे असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमें आदरभाव होनेसे प्रिय वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोंका अपनाता है । इष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट रसमें अनादर होना रसगारव है । अति भोजन अथवा अतिशयनमें आसक्ति सात गौरव है । ये गारव सम्बन्धी अतिचार हैं ।

१५ अग्ने वशमें स्वयं न होनेसे अतिचार होते हैं । उन्मादसे, पित्तके प्रकापसे अथवा पिशाच आदिके कारण परवशता होती है । अथवा जातिके लोगोके द्वारा बलपूर्वक पकड़कर गन्ध माल्य आदिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल आदिका भक्षण कराया गया है । स्त्रियों अथवा नपुंसकोंके द्वारा बलपूर्वक अब्रह्म सेवन कराया गया हो ।

१६. चार प्रकारकी स्वाध्याय अथवा आवश्यकोंमें आलस्य किया हो ।

१७ उपधि शब्दसे माया कही है अर्थात् छिपकर अनाचार करना । दाताका घर जानकर

प्रवेशः । कामधर्मेणैव यथा परे न आगम्य तथा वा । अन्नं भुक्त्वा विरसमशनं भुक्तमिति कथनं । ग्लान-
स्वाध्यायविर्वा वैयाच्यं करिष्यामि इति किञ्चिद्वृहीत्वा स्वयं तस्य सेवा । स्वप्नेनाऽभ्योग्यप्रतिषेवा सुमिण-
मिष्युष्यते । इन्द्र्यक्षेत्रकालभावव्ययेन प्रवृत्त्यातिचारस्याभ्यवा कथनं पलिकुञ्चनशब्देनोच्यते । कथं ? सचित्त-
सेवां कृत्वा अचित्तं सेवितमिति । अचित्तं सेवित्वा सचित्तं सेवितमिति वदति । तथा स्वावस्थाने कुतमव्यभि-
कृतमिति, सुमित्रे कृतं दुर्मित्रे कृतमिति, विषये कृतं रात्रौ कृतमिति, अकषायतया संपादितं तीव्रक्रोधाविना
संपादितमिति । यथावत्कालोचनो यतियवित्पूरिः प्रायश्चित्तं न प्रयच्छति तावत्स्वयमेवेवं मम प्रायश्चित्तं
इति स्वयं गृह्णाति स स्वयं शोधकः । एष मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदन । एवमेतैर्दर्पादिभिः समापन्नोऽति-
चारं 'उद्धरयि' कथयति । 'कथं' स्वकृतातिचारक्रमं । 'अभिवर्तो' अनिराकुर्वन् ॥६१३॥

इयं पयविभागियाए व ओधियाए व सल्लुद्धरिय ।

सव्वगुणसोधिकंखी गुरूवएसं समायरइ ॥६१४॥

'इय' एव । पदविभागियाए व विशेषालोचनया वा । 'ओधियाए व' सामान्यालोचनया वा । 'सल्ल' मायाशल्यं । 'उद्धरिय' उद्धृत्य । 'सव्वगुणसोधिकंखी' सर्वेषां गुणानां दर्शनज्ञानचारित्रतपसा शुद्धिमभिलषन् । 'गुरूवएसं' गुरुणोपदिष्टं प्रायश्चित्तं । 'समायरइ' सम्यगादत्ते । रोषं दैन्यमभ्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥

परिहारालोचनादोषानुक्त्वा गुस्सकासे आलोचना निन्दना गुणवतीति वदति—

दूसरे साधुओंसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूसरे न जान सकें । या अच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है । मैं रोगीकी या आचार्यकी वैया-
वृत्य करूँगा, इस बहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना ।

१८. स्वप्नमें अयोग्य वस्तुके सेवनको सुमिण कहते हैं ।

१९. इन्द्रिय क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पलिकुञ्चन शब्दसे कहा जाता है । जैसे सचित्तका सेवन करके कहना कि मैंने अचित्तका सेवन किया है । अचित्तका सेवन करके कहना कि सचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'मार्गमे किया है' ऐसा कहना । सुमित्रमें किये गये दोषको दुर्मित्रमे किया कहना । दिनमें किये को रातमे किया कहना । अकषाय पूर्वक कियेको कषायपूर्वक किया कहना ।

२०. विधिपूर्वक आलोचना करके आचार्यके प्रायश्चित्त देनेसे पहले स्वयं ही 'यह मेरा प्रायश्चित्त है' इस प्रकार जो स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं । उसे आचार्यसे निवेदन करना चाहिए मैंने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है ।

इस प्रकार क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रमका उल्लंघन न करके दर्पादिसे हुए अतिचारोंको गुस्से कहता है ॥६१३॥

शा०—इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य आलोचनाके द्वारा मायाशल्यको दूर करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप इन सब गुणोंकी शुद्धिका इच्छुक क्षपक गुस्से द्वारा कहे प्रायश्चित्तको रोष, दीनता और अभ्रद्धानकी त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥

त्यागने योग्य आलोचना दोषोंको कहकर गुस्से समीपमें आलोचना और निन्दनाके गुण कहते हैं—

कदवाचो वि मनुस्सो आलोचयमिदञ्चो गुरुसयासे ।

होदि अपिरेण लहुञ्चो उरुहियमारोच्च भारवहो ॥६१५॥

‘कदवाचो वि मनुस्सो’ कृतपापाग्रि मनुष्यः समक्षिताशुभकर्मसंभवोऽपि मनुष्यः । अथवा पापस्याशुभ-
कर्मणः कारणमुत्ताज्यमादिदिह पापशब्देनोच्यते, तेनावमर्षः—कदवाचोऽपि कृतासंयमाधिकोऽपि । ‘आलोचय-
मिदञ्चो’ कृतालोचनः कृतनिश्चितश्च । क्व ? ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे । ‘होदि’ भवति । ‘अपिरेण लहुञ्चो’
लघुतमः ‘उरुहियमारोच्च’ अवतारितभार इव । ‘भारवहो’ भारस्य बोधा ॥६१५॥

भावशुद्धयर्था आलोचना असत्या भावशुद्धी को वा दोष इत्याह—

सुबहुस्सुदा वि संता जे मूढा सीलसंजमगुणेषु ।

ण उवेंति भावसुद्धिं ते दुक्खणिहेलणा होति ॥६१६॥

‘सुबहुस्सुदा वि संता’ सुष्ठु बहुश्रुता अपि सन्तः । ‘जे मूढा’ ये मूढाः । ‘सीलसंजमगुणेषु’ शीले
क्षमादिके धर्म, संयमे, तत्तेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतपःसु च । ‘भावसुद्धिं’ परिश्रमेण शुद्धि । ‘ण उवेंति’ नोपवाप्सि
ते । ‘दुक्खणिहेलणा’ दुःखनिष्पीडना । ‘होति’ भवति ॥६१६॥

कृतपायामालोचनायां गुणना किं कर्तव्यमित्यत आह—

आलोचयं सुणिता तिक्खुत्तो भिक्खुणो उवायेण ।

जदि उज्जुगोत्ति णिज्जहं जहाकदं पट्टवेदव्वं ॥६१७॥

‘आलोचयं’ आलोचना । ‘सुणिता’ श्रुत्वा । ‘तिक्खुत्तो’ त्रिः पुष्ट्वा । ‘भिक्खुणो’ भिक्षोः । ‘उवायेण’
उपायेन । ‘जदि उज्जुगोत्ति च’ यदि ऋजुरयमिति । ‘णिज्जहं’ ज्ञायते । ‘जहाकदं’ जहातेन आचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण
ऋजुता । ‘जहा’ यथा । ‘कदं’ कृतं पापं गुणक्षयिनि शेषः शुद्धयति तथा ‘पट्टवेदव्वं’ प्रायश्चित्तं दातव्यं ।

शा०—‘कृतपाप’ अर्थात् अशुभकर्मका संचय करनेवाला भी मनुष्य । अथवा पाप अर्थात्
अशुभकर्मके कारणभूत असंयम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अर्थ होता है—असंयम
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुके समीप आलोचना और निन्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता
है जैसे बोझको उतारनेपर बोझा ढोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१५॥

भावोंकी शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है । भावशुद्धिके अभावमें दोष कहते हैं—

शा०—जो मूढ़ मुनि बहुत अच्छे बहुभुत विद्वान् होकर भी क्षमा आदि धर्ममें, संयममें,
व्रतोंमें, ज्ञान दर्शन और तप गुणोंमें भावशुद्धि नहीं रखते वे दुःखोंसे पीडित होते हैं ॥६१६॥

आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

शा०—आलोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे तीन बार उपायसे पूछते हैं—तुम्हारा अपराध
क्या है मैं भूल गया या मैंने सुना नहीं । इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं । यदि ‘वचन’
कहनेके ढंगसे और आचरणसे जानते हैं कि यह सरल हृदय है तो जिस प्रकार किया पापशुद्ध हो

अनुशोभानिबुद्धधनावान् व्यवहारिणः प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति सूरयः । भावशुद्धिमन्तरेण पापानपायात् रत्नत्रयस्य निरतिचारत्वाभावात् ॥६१७॥

शुद्धी इतरा वा आलोचना कीदृशी यस्यां सत्यां प्रायश्चित्तं दीयते न च दीयते इत्यत्र आचष्टे—

आदुरसस्ते मोसे मालागरावकञ्ज तिरुबुचो ।

आलोचनाय वक्काय उज्जुनाय य आहरणे ॥६१८॥

‘आदुरसस्ते’ आतुरो व्याधितः स वैद्येन वारत्रयं पृच्छयते । किं भुक्तं ? किमाचरितं ? कीदृशी वा रोगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि शरीररुग्णं निः परीक्ष्यते । शुद्धता व्रणस्य जाता न वेति । ‘राजकञ्जं तिरुबुचो’ राजा आगतं कार्यं किमेवं करिष्यामीति निः पृच्छयते । ‘आलोचनाय’ आलोचनाया । ‘वक्काय’ वक्त्रयाः । ‘उज्जुनाय’ शृङ्गयाश्च । ‘आहरणे’ दृष्टान्तः । यदि वारत्रयमप्येकस्मिन् वक्ति ततो शुद्धी अन्यथा अन्यदेव्यदा-
चष्टे वक्ति शास्त्र ॥६१८॥

पडिसेवणातिचारे जदि’ जो जंपदि जधाकमं सव्वे ।

ण करेति तदो सुद्धिं आगमववहारिणो तस्स ॥६१९॥

‘पडिसेवणातिचारे’ प्रतिसेवनानिमित्तानतीचारात् । तत्र प्रतिसेवा चतुर्विधा द्रव्यक्षेत्रकालभाव-
विकल्पेन । द्रव्यप्रतिसेवा त्रि प्रकारा सचित्तमचित्तं मिश्रमिति द्रव्यस्य त्रिविधत्वात् । चित्तं ज्ञानं तथा च प्रयोग—चित्तमात्रं जगत्तत्त्व ज्ञानमात्रमिति यावत् । ज्ञानस्यात्मनः कथञ्चिदव्यतिरेकात्तात्पर्याद्वा चित्तशब्देनाभि-

उस प्रकार प्रायश्चित्त देना चाहिए । जो सरल हृदय नहीं होता उसके भावशुद्धि नहीं होती । इसलिए व्यवहार कुशल आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते । भावशुद्धिके बिना पाप दूर नहीं होता । इसलिए उसके रत्नत्रय निरतिचार नहीं होते ॥६१७॥

सरल या वक्र आलोचना कैसी होती है जिसके होनेपर प्रायश्चित्त दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह कहते हैं—

मा०-टी०—वैद्य रोगीसे तीन बार पूछता है—तुमने क्या खाया था, क्या किया था, रोगकी क्या दशा है ? शरीरमें लगे घावकी भी तीन बार परीक्षा की जाती है कि घाव भरा या नहीं ? चोरी होनेपर तीन बार पूछा जाता है कि क्या-क्या चोरीमें गया है, कैसे चोरी हुई है ? मालाकारसे भी तीन बार पूछा जाता है कि तेरी मालाका क्या मूल्य है । राजाने जिसे कार्य करनेकी आज्ञा दी है वह तीन बार पूछता है कि क्या इस प्रकार करूँ ? इसी प्रकार आलोचनाकी परीक्षा भी तीन बार की जाती है । अपना अपराध पुनः कहो ? ये सरल और वक्र आलोचनाके सम्बन्धमें पाँच दृष्टान्त हैं । यदि तीनों बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है । यदि अन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र आलोचना है ऐसा समझना चाहिए ॥६१८॥

मा०-टी०—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे प्रतिसेवनाके चार भेद हैं । द्रव्यप्रति-
सेवनाके तीन प्रकार हैं क्योंकि सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे द्रव्यके तीन प्रकार हैं । चित्त ज्ञानको कहते हैं । कहा जाता है—जगत् तत्त्व चित्तमात्र है अर्थात् ज्ञानमात्र है । ज्ञान आत्मासे

वान् । सह चित्तोन्मात्माना वर्तते इति सचित्तं जीवशरीरत्वेनावस्थितं पुद्गलसङ्घम् । न विद्यते चित्तं आत्मा यस्मिन्पुद्गले तदचित्तं । मिथं नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसङ्घः । पृथिव्यन्तोर्जीवायुवनस्पतयः जीवपरिगृहीताः सचित्तसम्बन्धीभ्यन्ते । अचित्तं जीवेन परित्यक्तं शरीरं 'तयोक्त्वाद्याय क्षेत्रादिप्रतिसेवना य योज्या । 'अधि यो' अचित्तं न कथयेद्यदि । 'अहकर्म' यथाकर्म । 'सम्बे' सर्वान् स्थूलान्सूक्ष्मांश्चातिचारान् । 'अ रुरति' न कुर्वन्ति । 'तयो' तत । 'तस्त सोधि' तस्य शुद्धिः । 'आगमव्यवहारिणो' आगमानुसारेण व्यवहरन्तः ।

एष्व षु उच्यन्तुवाचा व्यवहरिष्वप्या अचित्तं ते पुरिताः ।

सका परिहरिष्वप्या तेते षड्विंशति विमुक्ताः ॥ []

इति वचनात् सर्वमतिचारं निवेदयत एव ऋजुतां, तत्त्वेव प्रायश्चित्तवान् ॥६१९॥

पश्चिसेवणादिचारे यदि 'आजंपदि जहाकर्म सम्बे ।

कुर्वन्ति तहो सोधि आगमव्यवहारिणो तस्त ॥६२०॥

स्पष्टा गाथा ॥६२०॥

यतिना निर्दोषायाःमालोचनाया कृतायां गणिना किं कर्तव्यमित्याशङ्किते तद्वधापारं कथयति—

सम्मं खवएणालोचिदम्मि छेदसुदजाणगो गणी सो ।

तो आगममीमंसं करेदि सुत्ते य अत्थे य ॥६२१॥

कथञ्चित् अभिन्न होता है अथवा आत्मामें रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं । जो चित्त अर्थात् आत्माके साथ रहता है वह सचित्त है । अर्थात् जीवके शरीररूपसे स्थित पुद्गलसङ्घ सचित्त है । और जिस पुद्गलमें चित्त अर्थात् आत्मा नहीं है वह अचित्त है । सचित्त और अचित्त पुद्गलोंका समूह मिथ्र है । जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात् जिनमें जीव वर्तमान है उन पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं । जीवके द्वारा त्यागे हुए शरीरको अचित्त कहते हैं । इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रतिसेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निमित्तसे हुए सब सूक्ष्म और स्थूल दोषोंको यथाक्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते । आगममें कहा है—

'जो पुरुष सरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते हैं । और जिनके विषयमें शंका हो वे प्रायश्चित्त देनेके योग्य नहीं हैं ।'

अतः सब अतिचारोंको कहने वालेके ही सरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥६१९॥

या०—प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अतिचारोंको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥

यतिके निर्दोष आलोचना करने पर आचार्यको क्या करना चाहिए ? ऐसी भाषाका करने पर उसे कहते हैं—

१. तयोक्त्वादानं क्षेत्रादि प्रतिसेवना योज्या—आ०मु० । २. जदि णाकुंटेदि—अ० । ३. पावहि अ० ।

४. आउंटेदि अ० ।

‘क्षम्येयं सम्मं अलोचयन्मि’ क्षम्येयं सम्मं आलोचयते । ‘छेदसूत्रम्’ सूरिः सः । ‘तो’ पश्चात् । ‘आगमबीजं’ आगमविचारं । ‘करेदि’ करोति । कथं ? ‘सुते व अथे व’ सूत्रे व अर्थे व । इदं सूत्रं अस्य चायमर्थ इति अपराधस्यैवभूतस्य इदं प्रायश्चित्तयनेन सूत्रेण चेदं निदिष्टं इति प्राग्विज्ञ-यति ॥६२१॥

परिणामश्च निरूपयितव्यस्तदीयः किमर्थमित्यत आह—

पडिसेवादो हाणी बड्डी वा होइ पावकम्मस्स ।

परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिब्बा व मंदा वा ॥६२२॥

‘पडिसेवादो जातस्स पावकम्मस्स परिणामेण हाणी बड्डी वा होवि’ । कीदृशी ? तिब्बा वा मन्दा वा इति पक्ववटना । प्रतिसेवनातो जातस्य पापकर्मणः परिणामेन पाश्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिर्वा भवति । तीव्रा हानिस्तीव्रा वृद्धिः । मन्दा वा हानिर्मन्दा वा वृद्धिः ॥६२२॥

तदुभयव्याख्यानाय गाथाद्वयमुत्तरम्—

सावज्जसंक्किलिद्धो गालेइ गुणे णवं च आदियदि ।

पुव्वकदं व दढं सो दुग्गदिमवबंधणं कुणदि ॥६२३॥

‘सावज्जसंक्किलिद्धो’ सावज्जसंक्लेशो द्विप्रकारः । सह अवयवेन पापेन वर्तते इति सावज्ज एक । अन्यस्तु संक्लेशविचित्रतायाः । न तु सावज्जः । ज्ञानं निर्मलं किं मम न जायते, सम्पूर्णं चारित्रं शरीरं वा किमर्थमिवमति-

गा०—क्षपकके द्वारा सम्यक् आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात् प्रायश्चित्त गाम्भ्र्यका ज्ञाता आचार्य सूत्र और उसके अर्थको लेकर आगमका विचार करता है कि यह सूत्र है और इसका यह अर्थ है । इस प्रकारके अपराधका यह प्रायश्चित्त इस सूत्रमें कहा है, ऐसा पहले विचार करता है ॥६२१॥

दोषके अनुसार प्रायश्चित्तका विचार करने वाले आचार्यको अतिचारके समय तथा उसके बाद होने वाले क्षपकके परिणामोंका भी विचार करना चाहिए क्योंकि—

गा०—प्रतिसेवना अर्थात् असंयम आदिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकर्मकी पीछे हुए शुभ या अशुभ परिणामोंसे तीव्र हानि अथवा तीव्र वृद्धि, मन्द हानि अथवा मन्द वृद्धि होती है । अर्थात् असंयम सेवन करते समय जैसे तीव्र अशुभ परिणामसे तीव्र पाप बन्ध और मन्द अशुभ परिणामसे मन्द पापबन्ध हुआ था वैसे ही आलोचनाके पश्चात् तीव्र शुभ परिणाम होनेसे पापकी तीव्र हानि और मन्द शुभ परिणाम होनेसे पापकी मन्द हानि होती है इसका विचार भी आचार्य करते है ॥६२२॥

इन दोनों का व्याख्यान आगे दो गाथाओंसे करते हैं—

गा०—टी०—सावद्य संक्लेश दो प्रकारका है । एक वह जो अवद्य अर्थात् पापके साथ होता है । दूसरा संक्लेश है चित्तकी बाधा । वह सावद्य रूप नहीं होता । जैसे भेग ज्ञान निर्मल क्यों

दुर्बलं तपोयोगासहमिति एवमाधिकस्तत्रिरासाद्य सावद्यविशेषणं सावद्यसंक्लिष्टः । 'मालिनि बुधे' गालयति गुणान् दर्शनज्ञानचारिणाणि । 'बन्धं च ज्ञाविषयि' कर्म च भावते अजिनम् । 'पुद्गलकं च बन्धं कुण्डलि' पूर्वाजितं च दुहीकरोति कषायपरिणामनिमित्तत्वात् स्थितिबन्धस्य । 'विशुद्धादिप्रकारणं' दुर्गतयः नारकत्वाख्यः विशिष्टवैदना-सहजसंकुलास्तासु भयं बर्धयति, यत्कर्मशुभं उदावर्ते स्थिरयति ॥६२३॥

पडिसेविता कोई पच्छतावेण डज्झमाणमणो ।

सवेगजनिदकरणो देसं पाएज्ज सच्चं वा ॥६२४॥

'पडिसेविता कोई' कश्चित्कृतासंयमादिसेवनोऽपि । 'पच्छतावेण डज्झमाणमणो' पश्चात्तापेन दह्यमान-चित्तः । 'सवेगजनिदकरणो' संसारभीताव्यभिक्तसंयमनक्रियः । 'देसं सच्चं वा पाएज्ज' आत्माभिनवसंचितकर्म-पुद्गलसंकर्षकदेशनिर्जरा वा करोति, समस्तं वा तत् प्राप्तयेत् । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देशं प्राप्-यति । अथ तीव्रः समस्तं इति भावः ॥६२४॥

तो जन्वा सुत्तविद् णालियघमणो व तस्स परिणामं ।

जावदिण्ण विमुज्झदि तावदियं देदि जिदकरणो ॥६२५॥

'तो' तस्मात् । 'जन्वा' ज्ञात्वा । 'सुत्तविद्' प्रायश्चित्तसूत्रज्ञः सूरिः । किं ? तस्स परिणामं कृता-पराधस्य परिणामः । कथं परकीयः परिणामो ज्ञायते इति चेत् सहवासिन तीव्रक्रोधस्तीव्रमान इत्यादिकं सुमात्र-मेव तत्कार्योपलम्भात्, तमेव वा परिपृच्छय, कीदृशमवतः परिणामोऽतिवारसमकालं वृत्त इति । किमिव ? 'मालि-नबन्धमोष्णं' मालिकया यो धमति सुवर्णकारः तोऽग्नेर्बलाबलं विदित्वा धमन करोति, एवं सूरिरपि अस्य कर्म तनुतरं महदेति विदित्वा । 'जावदिण्ण' यावता प्रायश्चित्तम् । 'विमुज्झदि' विमुञ्चयति । 'तावदिण्णं' तावत्परि-माणं प्रायश्चित्तं अल्पं महदा । 'देदि' ददाति । 'जिदकरणो' परिचितप्रायश्चित्तदानक्रियः ॥६२५॥

नही होता ? या मेरे सम्पूर्ण चारित्र क्यों नहीं है ? मेरा शरीर क्यों इतना दुर्बल है कि तपोयोग-को सहन नहीं करता ? इत्यादि संक्लेश चित्त बाधारूप है । उससे अलग करनेके लिए सावद्य विशेषण देकर 'सावद्य संक्लिष्ट' कहा है । यह सावद्य संक्लेश सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र गुणोका नाश करता है । नवीन कर्मका बन्ध करता है । पूर्व संचित कर्मोंको दृढ़ करता है । क्योंकि स्थिति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होता है । नाना प्रकारके हजारो वेद-नाभोंसे व्याप्त नारक आदि दुर्गतियोंके भयको बढ़ाता है । अशुभ कर्मको स्थिर करता है ॥६२३॥

शा०—टी०—कोई असंयम आदिका सेवन करके भी पश्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको जलाता है अर्थात् उसे अपने कर्म पर पश्चात्ताप होता है और वह संसारसे भयभीत होकर संयम-का पालन करता है । तब वह अपने द्वारा संचित नवीन कर्म पुद्गल स्कन्धोके एक देशकी निर्जरा करता है अथवा समस्त कर्म पुद्गल स्कन्धका घात करता है । यदि परिणाम मध्यम या मन्द होते हैं तब एक देशकी निर्जरा करता है । और तीव्र होते हैं तो समस्तका घात करता है ॥६२४॥

शा०—टी०—अतः प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता और प्रायश्चित्त देनेकी क्रियासे परिचित, आचार्य उस अपराधी भिक्षुके परिणामोंको जानकर जितने प्रायश्चित्तसे उसको विमुक्ति हो उतना ही बोझ या बहुत प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे सुवर्णकार आगका बलाबल जानकर तबनुसार उसे धौंकनी से धौंकता है । उसी प्रकार आचार्य भी उसका अपराध बोझ या बहुत है यह जानकर प्रायश्चित्त देते हैं । दूसरेके परिणाम आचार्य कैसे जानते हैं ? इसका उत्तर है कि साथ रहनेसे यह

आउब्बेदसमसी सिमिछिदे मदिबिसारदो वेज्जो ।

रोगादंकाभिहदं जइ णिरुजं आदुरं कुणइ ॥६२६॥

‘आउब्बेदसमसी’ निजातिसमस्तायुर्वेदः । ‘सिमिछिदे’ चिकित्सायां । ‘मदिबिसारदो’ बुद्ध्या निपुणः । ‘वेज्जो’ वैद्यः । ‘रोगादंकाभिहदं’ महता अल्पेन वा व्याधिना पीडित । ‘आदुरं’ व्याधितं । ‘जइ’ यथा । ‘णिरुजं’ विमुक्तं करोति ॥६२६॥

एवं पबयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए ।

पायच्छिन्नविदण्हू कुणइ विसुद्धं तयं खवयं ॥६२७॥

‘एवं पबयणसारसुयपारगो’ प्रवचने यत्सारभूतं श्रुतं तस्य पारगतं । ‘पायच्छिन्नविदण्हू’ प्रायश्चित्त-क्रमज्ञः । ‘चरित्तसोधीए’ चारित्रशुद्धया । ‘तयं खवयं’ तत् क्षपक । ‘विसुद्धं’ कुण्ठि’ विमुक्तं करोति ॥६२७॥
स्थविर व्यावर्णितगुणे असत्यस्योऽपि भवति निर्यापक इति शास्त्राया कथयति—

एदारित्तंमि थेरे असदि गणत्थे तहा उवज्झाए ।

होदि पवची थेरो गणधरवसहो य जदणाए ॥६२८॥

‘एदारित्तंमि’ व्यावर्णितगुणे । ‘थेरे’ स्थविर अविद्यमाने । ‘गणत्थे’ गणस्थे । ‘तहा’ तथा । ‘उवज्झाए’ उपाध्याये वाञ्छति । ‘होदि’ भवति । ‘विज्झावज्जो’ निर्यापकः । ‘पवची’ प्रवर्तक । ‘थेरो’ स्थविरविचरप्र-जितो मार्गज्ञो । ‘गणधरवसहो’ ब’ बालाचार्यो वा । ‘जदणाए’ यत्नेन प्रवर्तमानः । एवमालोचनायां गुणदोष-निरूपणा समाप्ता ॥६२८॥

सो कदसामाचारी सोज्झं कट्ठुं विधिणा गुरुसयासे ।

बिहरदि सुविसुद्धपा अन्धुज्जदचरणगुणकंसी ॥६२९॥

‘सो कदसामाचारी’ स अपक कृतसमाचारः । ‘सोज्झं’ शुद्धिः । ‘कट्ठुं’ कृत्वा । ‘विधिणा’ विधिना ।

ज्ञातं हो जाता है कि यह तीव्र क्रोधी या तीव्र मानी है । अथवा उसीसे पूछनेसे कि दोष करते समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता है ॥६२९॥

गा०—अथवा जैसे समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता और चिकित्सामें निपुण बुद्धि बाला वैद्य महती अथवा अल्प व्याधिसे पीडित रोगीको नीरीग करता है ॥६२९॥

गा०—उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य चारित्रकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विमुक्त करता है ॥६२७॥

उक्त गुणवाला आचार्य न होने पर क्या अन्य भी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

गा०—उक्त गुणवाले आचार्यके तथा उपाध्यायके संश्रमे न होने पर सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला प्रवर्तक अथवा स्थविर अथवा बालाचार्य निर्यापक होता है । जो अल्प शास्त्रज्ञ होते हुए भी सर्व संघकी मर्यादा चर्याको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं । जिसे दीक्षा लिए बहुत काळ बीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं ॥६२८॥

‘गुणसंयत्ते’ गुणसमीपे । ‘विहरवि’ प्रवर्तते । ‘बुधिसुद्ध्या’ सुद्ध विमुद्धात्मा । ‘अभ्युपगच्छन्गुणकंली’ अभ्यु-
पगतचारित्र्यगुणकांशमन्वितः ॥६२९॥

एवं वासारत्ते कासेदण विविधं तवोकम्मं ।

संभारं पडिबज्जदि हेमंते सुहविहारम्मि ॥६३०॥

‘एवं वासारत्ते’ वर्षाकाले ‘कासेदण’ स्पृष्ट्वा । ‘विविधं’ मानाप्रकारं । ‘तवोकम्मं’ तपःकर्म । ‘संभारं’
संस्तरं । ‘पडिबज्जदि’ प्रतिपद्यते । ‘हेमंते’ शीतकाले । ‘सुहविहारम्मि’ सुखविहारे । अनशने समुद्यतस्य
महाम्परिश्रमो न भवति तत्र काले इति सुखविहारमित्युच्यते ॥६३०॥

सम्बपरियाइयस्स य पडिक्कमित्तु गुरुणो णिओगेण ।

सत्वं समारुहिता गुणसंभारं पविहरिज्जा ॥६३१॥

‘सम्बपरियाइयस्सय’ सर्वस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यपर्यायस्य अतिचारान् । ‘पडिक्कमित्तु’ प्रतिनिवृत्तो
भूत्वा । ‘गुणणिओगेण’ गुरुपदेशेन । ‘गुणसंभारं’ गुणानां समूहं । ‘सत्वं’ कृत्स्नं ‘समारुहिता’ सम्यगाहृष्टा ।
‘पविहरिज्ज’ प्रवर्तते । आलोचनागुणवोधा ॥६३१॥

कीदृशी वसतियोग्या का वा नेत्येतद्व्याचष्टे उत्तरेण ग्रन्थेन तथा योग्यां निरूपयति—

गंधव्वणुज्जुत्तसच्चक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य ।

णत्तियरज्जा पाडहियडोवणडरायमग्गे य ॥६३२॥

‘गंधव्वणुज्जुत्तसच्चक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य’ गन्धकानां, नर्तकानां, गजानामपशाना च शालायां, तिल-
मईनकुम्भकारशालाया च यन्त्रशालाया रजकपाटहिकर्षोबनटणूहाणा समीपे । राजसार्गस्य वा समीपभूताया
वसती ॥६३२॥

गा०—वह क्षपक सामाचारी करके विविपूर्वक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोंकी विशुद्धि
करता है । और अच्छी तरहसे आत्माको विशुद्ध करके स्वीकृत चारित्र्यमें गुणोंकी इच्छा करता
हुआ गुरुके पासमें साधना करता है ॥६२९॥

गा०—इस प्रकार वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त ऋतुमें
संस्तरका आश्रय लेता है । हेमन्त ऋतुमें अनशन आदि करने पर महान् परिश्रम नहीं होता, सुख-
पूर्वक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥६३०॥

गा०—समस्त ज्ञान दर्शन और चारित्रके अतिचारोंसे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त
गुणोंके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमें लगना चाहिए ॥६३१॥

आगे कौन वसतिका योग्य है और कौन अयोग्य है यह कहते हैं । प्रथम अयोग्यका कथन
करते हैं—

गा०—गायनशाला, नृत्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, शंख
हाथी दाँत आदिका काम करने वालोंका स्थान, कोलिक, चोबी, बाजा बजाने वाले, डोम, नद
और राजसार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥

**चारणकोट्टककल्लकरकचे पुष्पदयसमीपे य ।
एवंविचवसयीए होज्ज समाचीए वाघादो ॥६३३॥**

‘चारणकोट्टककल्लकरकचे’ चारणकोट्टकशालायां, रजकशाखायां, रसवन्धिकाशालायां । पुष्पवाटस्य वा जलाशयस्य वा समीपभूताया । ‘एवंविचवसयीए’ इदृश्यां वनतौ वसतः । ‘होज्ज वाघादो’ भवति व्याघातः । कस्य ? ‘समाचीए’ समाधेयचित्तकाम्यस्य । इन्द्रियविषयाणां मनोज्ञानां शब्दानां रूपादीनां च सन्निधानाच्छब्दबहुलत्वाच्च ध्यानविघ्नो भवतीति प्रतिविध्यते व्यावर्णिता वसति ॥६३३॥

अथ तर्हि कथं तिष्ठत्यस्योत्तरमाचष्टे—

**पंचिदियप्पयारो मणसंखोभकरणो जहिं णत्थि ।
चिहुदि तर्हि तिगुत्तो ज्ञाणेण सुहप्पवत्तेण ॥६३४॥**

‘पंचिदियप्पयारो’ पञ्चानामिन्द्रियाणां स्वविषयानिममुख्येनादरात् प्रकृष्टं गमनं । ‘जहिं’ यस्या वसती नास्ति । कीदृगिन्द्रियप्रचारो ‘मणसंखोभकरणो’ मन संशोभकारी । ‘तर्हि’ तस्या वसती । ‘चिहुदि’ तिष्ठति । ‘तिगुत्तो’ कृतमनोवाक्यायसरक्तः । ‘ज्ञाणेण’ ध्यानेन । ‘सुहप्पवत्तेण’ सुखप्रवृत्तेन ॥६३४॥

अन सन्नोभहेतु पञ्चानामिन्द्रियाणां प्रचारो यस्या वसती नास्ति तस्यां सर्वस्यां तिष्ठति न वेत्याचष्टे—

**उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए हु ।
वसइ असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६३५॥**

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणादोषरहिताया । ‘अकिरियाए हु’ ‘आत्मानमुद्दिश्य उपलेपनमार्जनक्रियारहिताया । ‘वसइ’ वसति आरते । ‘असंसत्ताए’ तत्त्वसंस्कारगन्तुकैश्च सत्त्वैर्वर्जिताया ।

गा०—टी०—चारणशाला, पत्थरका काम करनेवालोंका स्थान, कलालोंका स्थान, आरासे चीरने वालोंका स्थान, पुष्पवाटिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसतिके योग्य नहीं है । ऐसी वसतिकामें रहनेसे समाधिका व्याघात होता है । इन्द्रियोंके विषय मनोज्ञ शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोंकी बहुलता—होहल्लेसे ध्यानमें विघ्न होता है । इसलिए ऊपर कही वसतिकाओंका निषेध किया है ॥६३३॥

तब कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जहाँ मनको संशोभ करने वाला पाँचों इन्द्रियोंका अपने विषयोंमें उत्सुकतापूर्वक गमन संभव नहीं है उस वसतिकामें साधु क्षपक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूर्वक ध्यान करता हुआ निवास करता है ॥६३४॥

मनको संशोभका कारण-पाँचों इन्द्रियोंका विषयोंमें गमन जहाँ नहीं है ऐसी सब वसति-काओंमें क्या निवास करता है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो वसति उद्गम उत्पादन और एषणा दोषसे रहित होती है, अपने उद्देशसे जिसमें लिपाई पुताई आदि नहीं कराई गई है जिसमें उसी वसतिकामें रहने वाले तथा बाहुरसे

‘निष्ठाविविधा’ संस्काररहितायां । ‘सिन्धवा’ वसती ॥६३५॥

निर्दोषा वसतिस्तहि कः आश्रयिष्यन्त्या इत्यत्र वसति आश्रययति—

सुहृन्निष्कलवपवेसणवण्णओ अवियद्धज्जणंधयाराओ ।

दो तिण्णि वि वेसणीओ वेसन्णाओ विसालाओ ॥६३६॥

‘सुहृन्निष्कलवपवेसणवण्णओ’ अन्धकारप्रवेशनिर्गमनभवा । ‘अवियद्धज्जणंधयाराओ’ अविवृतद्वारा अन्धकारात्तत्र जघन्यतो द्वे शाले ग्राह्ये । एकत्र क्षपको वसति, अन्धस्यां अन्ये यतयो बाल्यजनाश्च धर्ममवधार्यमायाताः । विवृतद्वारतया शीतवातादिप्रवेशाल्पगन्धिमाषतनोर्दुःसहं दुःखं स्यात् । शरीरमलत्यागोऽपि कथमप्रच्छन्ने क्रियेत । अन्धकारबहुले असंयमः स्यात् । अनुसन्निष्क्रमणप्रवेशनायां आत्मविराचना संयमविराचना च ॥६३६॥

अन्यथावाच्ये—

घणकुद्धे सकवाडे गामबहिं बालवुद्धगणजोग्गे ।

उज्जाणघरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णहरे ॥६३७॥

‘घणकुद्धे’ दृढकुटुम्बे । ‘सकवाडे’ कपाटसहिते । ‘गामबहिं’ ग्रामबाह्ये देशे । ‘बालवुद्धगणजोग्गे’ बालानां बुद्धानां गणस्य चतुर्विधस्य योग्ये उद्यानगृहे । ‘गुहाए’ गुहायां । वा ‘सुण्णघरे’ शून्यगृहे वा । ‘संघारो होवित्ति’ क्रियापदाभिस्सम्बन्धः ॥६३७॥

आने वाले प्राणी आकर वास नहीं करते, तथा जो संस्कार रहित वसति है उसमें साधु निवास करते हैं ॥६३५॥

तब कैसी निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमें वसतिका वर्णन करते हैं—

गा०—टी०—जिसमें बिना कष्टके सुखपूर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार खुला न हो तथा जिसमें अन्धकार न हो । ऐसी दो अथवा तीन विशालवसतिका ग्रहण करनी चाहिए । जघन्यसे दो वसति लेना चाहिए । एकमें क्षपक रहता है । दूसरीमें अन्य यति और धर्म सुननेके लिए आये बाह्यके आदमी रहते हैं । [यदि तीन ग्रहण करते हैं तो एकमें क्षपक, एकमें अन्य यति और एकमें धर्मोपदेश होता है] यदि वसतिका द्वार खुला हो तो शीतवायु आदिके प्रवेशसे हाडबाममात्र शेष रहे क्षपकको दुःसह दुःख होता है । खुले स्थानमें बह मलमूत्रका त्याग भी कैसे करेगा ? अन्धेरी वसतिमें असंयम होगा — जीवजन्तु दृष्टिगोचर नहीं होंगे । सुखपूर्वक आना जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराचना होती है और संयम की भी विराचना होती है ॥६३६॥

और भी कहते हैं—

गा०—जिसकी दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँबके बाहर ऐसे प्रदेशमें हो जहाँ बच्चे बूढ़े और चार प्रकारका संघ जा सकता हो, ऐसी वसतिमें, उद्यानघरमें, गुफामें अथवा शून्यघरमें क्षपकका संघरा होता है ॥६३७॥

१. शाकाओ—बु० । २. मग अपि—आ० बु० ।

आगंतुषरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलीहिं कायव्वो ।

खवयस्सोच्छागारो वम्मसवणमंडवादी य ॥६३८॥

‘आगंतुषरादीसु वि’ आगन्तुकीः स्वन्धाधारायातैः साधिकैः कृतेषु गृहादिवु ‘संधारो होवित्ति’ वक्ष्य-
माणेन सन्वन्धः । उत्पन्नां वसतीनामसामे ‘कडएहिं खवयस्सोच्छागारो कावव्वो’ कटकैः क्षपकस्य अवस्थि-
त्ये प्रच्छादनं कार्यं । ‘वम्मसवणमंडवादी व’ वर्मखवणनगडपादिकं च । अनेन बहुतरासंयमनिमित्तवसति-
स्थापः, संयमसाधनवसतिविकल्पश्च कथितः । सेज्जा ॥६३८॥

एवंभूताया वसती संस्तर इत्थंभूत इत्याचष्टे—

पुठवीसिलामओ वा फलमओ तणमओ य संधारो ।

होदि समाधिणिमित्तं उत्तरसिर अह व पुव्वसिरो ॥६३९॥

‘पुठवीसंधारो होदि’ पृथ्वीसंस्तरो भवति । ‘सिलामओ वा’ शिलामयो वा । ‘फलकमओ वा’ फलकम-
यो वा । ‘तणमओ वा’ तुणमयो वा ‘समाधिणिमित्तं’ समाध्यर्थं । ‘उत्तरसिरअव पुव्वसिर’ पूर्वोत्तमाम् उत्तरोत्त-
मांगो वा संस्तरः कार्यः । प्राचीं दिशम्युदयिकेषु कार्येषु प्रगस्ता । अथवोत्तरा दिक् स्वयंप्रभाद्युत्तरदिगमततीर्थ-
करभक्त्युद्देशेन ॥६३९॥

भूमिसंस्तरनिरूपणाय भाषा—

अवसे समे असुसिरे अहिसुयअविले य अप्पपाणे य ।

असिणिद्धे वणगुत्ते उज्जोवे भूमिसंधारो ॥६४०॥

‘अवसे’ अमूदी । ‘समे’ अनिमोन्नता । ‘असुसिरे’ असुचिरा ‘अविला’ । ‘अहिसुया’ उद्देहिकार-
हिता । ‘अप्पपाणे’ निजन्तुका । ‘असिणिद्धे’ अनार्द्रा । ‘वणगुत्ते’ वना गुप्ता । ‘उज्जोवे’ उद्योतवती भूमि

भा०—सेनाके पड़ावके साथ आये हुए व्यापारियोंके द्वारा बनाये गये घरोंमे और आदि-
शब्दसे इस प्रकारके श्रमणोंके योग्य उद्यानगृह आदिमें अपकका सन्धरा करना चाहिए । उक्त
प्रकारकी वसतियोंके न मिलनेपर अपकके रहनेके लिए बांसके पत्तोंसे आच्छादित और प्रकाशके
लिए झोरी सहित घर बना देना चाहिए । तथा धर्म सुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना
चाहिए । इससे बहुत असंयममें निमित्त वसतिका त्याग और संयममें साधन वसतिका निर्माण
कहा ॥६४०॥

भा०—इस प्रकारकी वसतिमें इस प्रकारका संस्तर होना चाहिए, यह कहते हैं—समाधिके
निमित्त संधरा पृथिवीमय, या शिलामय या फलकमय—लकड़ीका, अथवा तृणोंका होता है ।
उसका सिर उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मांगलिककार्योंमें
पूरब दिशा अच्छी मानी जाती है उसीमें सूर्यका उदय होता है । अथवा उत्तर दिशामे विदेह
क्षेत्रमें स्थित तीर्थकरोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके उद्देशसे उत्तरदिशा भी शुभ मानी जाती
है ॥६४१॥

पृथ्वीमय संस्तरका कथन करते हैं—

भा०—टी०—जो भूमि कठोर हो, ऊँची नीची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चींटी आदिसे

'भूमिसंसारो' भूमिसंस्तरः । भूमी भूमिर्वाप्यते गावकश्चरचमर्बनेन । असमाने स्यात्समो बाधा । सुविरे बिले बा प्रविष्टा निर्गतास्तपस्वाः पीडयन्ते । आर्द्रा केवल्पाधिकाना पीडा । अनुग्रहे अपरयतः कचमसंयमपरिहारः । अन्ये तु सप्तम्यन्तर्ता व्याचसते । अनुग्रहां अभिनोन्मत्तायामसुविराया इति तपयुक्तं । बावेवस्य संस्तरस्य अन्यस्याभावात् । अपि च पृथ्वी शिलामयो वा इति वचनेन पृथिवीरूपतया संस्तरस्वीकृते ॥६४०॥

विद्वत्थो य अफुडिदो निक्कंयो सम्बदो अससत्तो ।

समपद्दो उज्जोवे शिलामयो होदि संधारो ॥६४१॥

विद्वत्थो य विद्वत्सः बाह्यात्कुटुनाद्वर्णनात् । 'अफुडिदो' अस्फुटितः । 'निक्कंयो' निश्चलः । 'सम्बदो' समस्तात् । 'असंसत्तो' जीवरहित । पाषाणमल्लुषादिरहित इति यावत् । 'समपद्दो' समपृष्ठः । 'उज्जोवे' उच्चोते । 'शिलामयो होदि संधारो' शिलामयो भवति संस्तरः ॥६४१॥

भूमिसमरंदल्लुओ अकुक्कुचोक्कं अप्पमाणो य ।

अच्छिहो य अफुडिदो लण्हो वि च फलयसंधारो ॥६४२॥

'भूमिसमरंदल्लुओ' मृम्यललनः, महान् लघुः । 'अकुक्कुचोक्कं' अप्पमाणो च' अवचलः, एकशरीरः, निर्जन्तुकः । 'अच्छिहो च' अच्छिन्नः । 'अफुडिदो' अस्फुटितः । 'लण्हो' मसृणः । 'फलसंधारो' फलक-संस्तरः ॥६४२॥

रहित हो, जन्तुरहित हो, अपकके शरीरके बराबर प्रमाणवाली हो, गोली न हो, मजबूत और गुप्त हो, प्रकाशसहित हो वही भूमि संस्तररूप होती है । कोमल भूमि शरीर हाथ पैरके दबावसे दब जाती है । ऊँची-नीची भूमिमें क्षपकको कष्ट होता है । बिल होनेसे उनमें रहनेवाले या उनसे निकलनेवाले जीवोंको पीडा होती है । गोली होनेसे जलकायिक जीवोंको पीडा पहुँचती है । प्रकाशरहित भूमिमें कुछ दिखाई न देनेसे असंयमसे वचाव नहीं होता ।

अन्य व्याख्याकार उक्त शब्दोंकी सप्तमी विभक्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कठोर भूमिमें, छिन्नरहितमें संस्तर होना चाहिए आदि । किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आवेग संस्तर भूमिसे भिन्न नहीं है भूमि ही संस्तररूप होती है । तथा 'पृथ्वीशिलामयोवा' गाथाके इस पदसे संस्तरकी पृथ्वीरूप कहा है ।

बिज्ञेयार्थ—यदि भूमिमें चींटी आदिका वास होता है तो संन्यासकालमें वे क्षपकको काट सकती है । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसंयमकी विगठना होती है । क्षपकके शरीरके प्रमाणसे अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिलेखना आदि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपकको शरीर संकोचनेसे दुःख होता है । यदि भूमि दृढ़ न हो तो शरीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर जन्तु हों तो उन्हें बाधा होती है और क्षपकको भी कष्ट होता है । प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या-दृष्टिजनकों सम्पर्क होता है ॥६४०॥

गा०—शिलामय संस्तर आगसे, कूटनेसे अथवा घिसनेसे प्राप्त हुआ हो, टूटा-फूटा न हो, निश्चल हो, सब ओरसे जीवरहित हो, अर्थात् पत्थरमें रहनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । समतल हो, ऊँचा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा शिलामय संस्तर होता है ॥६४१॥

पा०—फलकसंस्तर सब ओरसे भूमिसे लगा हो, बिस्तीर्ण हो, हलका हो, उठाने लाने ले

मिस्संभी य अपोन्लो गिरुवहदो समधिवास्सणिज्जंतु ।

सुहृपडिल्लहो मउओ तणसंथारो हवे चरिमो ॥६४३॥

‘मिस्संभी य’ ग्रन्थिरहितः । ‘अपोन्लो’ अण्डितः । ‘गिरुवहदो’ निरुपहतः अपूणितः । समधिवास्स-
णिज्जन्तु मनुस्पर्शो निजन्तुकवच । ‘सुहृपडिल्लहो’ सुखेन प्रतिश्लेखनीयः सुखेन शोध्य इति यावत् । ‘मउओ’
मनुः । ‘तणसंथारो हवे चरिमो’ तृणसंस्तरौ भवेदन्त्यः ॥६४३॥

अुओ पमाणरहओ उभयकालपडिल्लहणामुदो ।

विधिविहो संथारो आरोहणो तिगुसेण ॥६४४॥

‘अुओ’ युक्तो योग्यः । ‘पमाणरहओ’ प्रमाणसमन्वितः । नात्यल्पो नातिमहान् । ‘उभयकालपडि-
ल्लहणामुदो’ सूर्योदयास्तमनकालद्वये प्रतिलेखनेन शुद्धः । ‘विधिविहो संथारो’ शास्त्रनिविष्टक्रमकृतसंस्तरः ।
‘आरोहणो’ आरोहणः । केन ? ‘तिगुसेण’ त्रिगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्कायनिरोधेन ॥६४४॥

मिसिदिता अप्पाणं सव्वगुणसमण्णिदंमि निज्जवय ।

संथारम्मि मिसण्णो विहरदि सल्लेहणाविधिणा ॥६४५॥

‘मिसिदिता’ स्थापयित्वा त्यक्त्वा । ‘अप्पाणं’ आत्मानम् । ‘सव्वगुणसमण्णिदंमि’ सर्वगुणसमन्विते
‘मिसव्वयो’ नियोपके । ‘संथारम्मि’ संस्तरे । ‘मिसण्णो’ मिषण्णो । ‘विहरदि’ वेष्टते । ‘सल्लेहणा विधिणा’
सल्लेखना द्विप्रकारा बाह्याभ्यन्तरा चेति । द्रव्यसल्लेखना भावसल्लेखना च । आहारं परिहाय शरीरसल्लेखना

जानेमें सुकर हो, अच्छ हो—शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, छिन्नरहित हो,
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक संस्तर होता है ॥६४२॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘अप्पपाणो’ के स्थानमें ‘अप्पमाणो’
पाठ रखकर उसका अर्थ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात् फलक अपकके शरीरके प्रमाण होना
चाहिए ॥६४२॥

गा०—तृणसंस्तर गाँठरहित तृणसे बना हो, तृणोंके मध्यमें छिन्न न हों, टूटे तृण न लगे
हों, मनुस्पर्शवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्वक शुद्ध करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा
अन्तिम तृणसंस्तर होता है ॥६४३॥

विशेषार्थ—पं० आशाधरजी ने अपनी टीकामें ‘समधिवास्स’ का अर्थ ‘सम्यक् रूपसे
अधिवास करनेके योग्य’ किया है अर्थात् जिसपर लेटनेसे खाज पैदा न हो ॥६४३॥

गा०—इस प्रकार संस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो—न बहुत छोटा हो, और न बहुत बड़ा
हो, दोनों समय अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और
शास्त्रमें निविष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो । ऐसे संस्तर पर अशुभ मन वचन कायका
निरोध करके अपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥

गा०—टी०—सर्वगुणोंसे सम्पन्न निर्यापकाचार्य पर अपनेको समर्पित करके अपक संस्तर
पर आरोहण करता है और सल्लेखनाकी विधिसे विचरता है । सल्लेखनाके दो प्रकार हैं—बाह्य
और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्लेखना । आहारको त्यागकर शरीरकी सल्ले-

करोति । सम्यग्दर्शनादिभावनाया मिथ्यात्वादिपरिभाषास्तुक्तोक्तिः । 'एवं ब्रह्मसंस्तरोति एवं ब्रह्मसंस्तरोति
निरूपिणी ॥६४५॥

निर्यापिकाग्निरूपयति—

पियधम्मा दट्ठधम्मा संविग्गा वज्जमीरुणो धीरा ।

उदण्ह पञ्चदया वञ्चकस्त्राणम्मि य विदण्ह ॥६४६॥

‘विद्यवन्मा’ प्रियो अर्थां येवा ते नवन्ति प्रियवर्माणः । ‘वदवन्मा’ कर्षं तिवराः । ‘संविमा’ संविन्माः संसारधीरवः । ‘वदवन्मोक्थो’ पापधीरवो । ‘वीरा’ कृतिमन्तः । ‘कण्वन्’ अग्निप्रायसाः । ‘वन्महन्’ प्रत्ययिताः । वदवन्मात्राणि च विदवन् प्रत्याख्यानक्रमज्ञाः । धर्मपचारिणं तेन प्रियचारिणा मत्तयः । तत्तत्पचारिणे आपकमपि वर्तयितुमुत्सहन्ते तत्साहाय्यतां च कर्तुं । यद्यपि चारित्रेभ्युरागवन्तः सन्त्यवृष्टितया तथापि चारित्र-मोहोद्यवादवृद्धचारिणा भवन्ति इति विशेषणमुपादत्ते वृद्धचारिणा इति । अवृद्धचारिणा हि न असंयमं परिहर्युः । कस्मादसंयमं परिहरन्ति पापधीरवो यस्मात् ? संविन्मा विचित्रव्यसननिर्भानमुत्तुर्गतिप्रमदमयव्याकुलाः । वीरा इत्यनेन परीकृष्टसह्य इत्याख्यायते । परिहृष्टः पराजितो न संयमं परिपालयतीति मन्यते । आपकेण अनुक्रमपि तद्विज्ञितेनागवत्तत्प्रयोजना वैयावृत्ये वर्तन्ते । नामनिप्रायसा इति वर्तयितुं कण्वन् इत्युक्तं । प्रत्ययितव्या गृहानामपि असंयमं कुर्वन्ति आपके वैयावृत्योचिता इति साकारनिराकारप्रत्याख्यानक्रमज्ञाः ॥६५॥

खना करता है। और सम्यग्दर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्व आदि परिणामोंको कुश करता है।
इस प्रकार वसन्ति और संस्तरका कथन किया ॥६४५॥

अब निर्यापकोंका कयन करते हैं—

गा०—जिन्हे धर्म प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर हैं, संसारसे मोक्ष हैं, पापसे डरते हैं, धैर्यवान् हैं, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं, ऐसे यति निर्यापक होते हैं ॥६४६॥

टी०—यहाँ धर्मसे चारित्रिका अभिप्राय है। अतः निर्यापक यतियोंको चारित्र प्रिय होता है। इससे वे क्षपकको भी चारित्रमें प्रवृत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। यद्यपि सम्यग्दृष्टि होनेसे यति चारित्रमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र मोहका उदय होनेसे चारित्रमें दृढ़ नहीं होते। इसलिए 'दृढ़ चारित्र' विशेषण दिया है। जिनका चारित्र दृढ़ नहीं होता वे असंयमका परिहार नहीं करते। पापभीरु होनेसे असंयमका परिहार करते हैं क्योंकि वे विचित्र दुःखोंकी खानरूप चार गतियोंमें भ्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं। तथा 'वीर' पदसे परीषहोंका सहने वाले कहा है। जो परीषहोंसे हार जाता है वह संयमका पालन नहीं करता ऐसा माना जाता है। क्षपकके न कहने पर भी उसके संकेत मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर वैयावृत्यमें प्रवृत्त होते हैं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वाले नहीं होते। यह बतलानेके लिए 'छद्मदृक्' कहा है। तथा गुरुओंके द्वारा विषयासंयम योग्य होते हैं कि वे असंयम नहीं करते और क्षपककी वैयावृत्यमें तत्पर रहते हैं। वे साकार और निराकार प्रत्यास्थानके क्रमको जानते हैं। अर्थात् उक्त गण एक होने पर भी जिन्होंने पहले किसी क्षपककी समाधि नहीं देखी है ऐसे यतियों-

कृष्णकण्ठे कुसला समाधिकरमुज्जदा सुदरहस्ता ।

गीदत्वा भयवतो अबदालीसं तु जिज्जवया ॥६४७॥

‘कृष्णकण्ठे कुसला’ योग्यमिवमयोग्यमिति भक्त्यानपरीक्षाया कुसलाः । ‘समाधिकरमुज्जदा’ अपक-
चित्समाधानकरणोद्यता । ‘सुदरहस्ता’ भुतप्रायश्चित्तग्रन्था । ‘गीदत्वा’ गृहीतवृत्तार्थाः । ‘भयवन्ते भगवन्त’
स्वपरीद्धरणमाहात्म्यवन्तः । ‘अबदालीसं तु’ अष्टचत्वारिंशत्संख्या । ‘जिज्जवया’ नियपिका यतयः ॥६४७॥

निर्यापिका इमं इममुपकारं कुर्वन्तीति कथनायोत्तरप्रबन्धः—

आमासणपरिमासणचंक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे ।

उव्वत्तणपरियत्तणपसारणा-उंटणादीसु ॥६४८॥

‘आमासणपरिमासणचंक्रमणसयणणिसीदणे ठाणे’ अपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शनं आमर्शनं, समस्त-
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शनं परिमर्शनं । चक्रमणमितस्तो गमनं शयनं । ‘णिसीदणे ठाणे’ निषदास्थानमित्येतेषु ।
‘उव्वत्तणपरियत्तणपसारणाउंटणादीसु’ उव्वत्तने पाश्चात्पार्श्वान्तरसंचरणे । हस्तपादादिप्रसारणे आकुञ्चन
मित्यादिषु च ॥६४८॥

संजदकमेण खवयस्स देहकिरियासु णिच्चमाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा ओल्लगंता पडिच्चरंति ॥६४९॥

‘संजदकमेण’ प्रयत्नेनैव । ‘खवयस्स’ अपकस्य । ‘देहकिरियासु’ शरीराक्रियासु व्यावर्णितासु । ‘णिच्च’
प्रतिदिनं । ‘आउत्ता’ आयुक्ता । ‘चदुरो’ चत्वारो यतयः । समाधिकामा अपकस्य समाधिकरणमभिलषन्तः ।
‘ओल्लगंता’ उपानना कुर्वन्तः । ‘पडिच्चरंति’ प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥

को गुरु अपककी परिचर्यामें नियुक्त नहीं करते । किन्तु जो विश्वस्म होते हैं उन्हें ही नियुक्त करते हैं ॥६४९॥

ग०—जो यह योग्य है और यह अयोग्य है इस प्रकार भोजन और पानकी परीक्षामें कुशल होते हैं, अपकके चित्तका समाधान करनेमें तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोंको सुना है जो सूत्रके अर्थको हृदयसे स्वीकार किये हैं, अपने और दूसरीके उद्धार करनेके माहात्म्यसे शोभित हैं । ऐसे अबदालीस नियोपक यति होते हैं ॥६४७॥

निर्यापक क्या-क्या करते हैं, यह कहते हैं—

ग०—अपकके शरीरके एकदेशके स्पर्शन करनेको आमर्शन कहते हैं । और समस्त शरीर-
का हस्तसे स्पर्शन करनेको परिमर्शन कहते हैं । इधर-उधर जानेको चक्रमण कहते हैं । अर्थात्
परिवारक मुनि अपकके शरीरको अपने हाथसे सहलाते हैं, दबाते हैं । चलने फिरनेमें सहायता
करते हैं । सोने, बैठने, उठनेमें सहायता करते हैं । उव्वत्तन अर्थात् एक करवटसे दूसरी करवट
लिवाते हैं । हाथ पैर फैलानेमें सहायता करते हैं ॥६४८॥

ग०—चार परिवारक यति मुनिमागके अनुसार अपककी ऊपर कही शारीरिक क्रियाओंमें
प्रतिदिन लगे रहते हैं । वे अपककी समाधिकी कामना करते हुए उपासनापूर्वक परिचर्या करते हैं ॥६४९॥

‘चत्वारि जणा धम्मं कइति विकबाओ वण्णिता’ इति पयसम्बन्धः चत्वारो धर्मं कथयन्ति विकबाः परित्यज्य । कास्ता विकबा भवन्ति—

अशित्तिरायजणवदकंदप्पत्थणदण्डियकहाओ ।

वज्जिप्पा विकहाओ अज्झप्पविराधनकरीओ ॥६५०॥

‘अशित्तिराय जणवदकंदप्पत्थणदण्डियकहाओ’ अतः मज्जते सेव्यते इति मर्कं वस्तुविधाहारः । मत्स्य, स्त्रीणां, राज्ञां, जणपदानां रागोद्वेकारप्रहाससम्मिश्राणिष्टवाक्प्रयोगः कन्दर्पः तस्य अर्थस्य, नटानां, नटिकानां च याः कथास्ताः । ‘अज्झप्पविराधनकरीओ’ आत्मानमभिवर्तते इत्याध्यात्मिकं । आत्मनस्त्वर-निष्कयनिरूपणं ध्यानं (?) तस्य ‘विराधनकरीओ’ विराधनाकारिणीः ॥६५०॥

कथं तर्हि कथयन्ति—

अस्खलिदममिडिदमम्बाइडुमणुच्चमविलंविदममंदं ।

कंतममिच्छामेलिदमणत्थहीणं अपुणरुत्तं ॥६५१॥

‘अस्खलिदं’ अस्खलितं अन्वयात् शब्दोच्चारण शब्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थस्खलना । ‘अमिडिदं’ अनाजोदितं । असंमुख । ‘अम्बाइडं’ अम्बाहृतं अप्रतिहृतं प्रत्यसादिना । ‘अणुच्चं’ नातिमहद्वृत्ति-समेतं । ‘अविलंविदं’ नातिवर्णः । ‘अमंबं’ नात्यस्पर्शः । ‘कंतं’ श्रोत्रमनोहरं । ‘अमिच्छामेलिदं’ मिथ्यात्व-नानुमिश्रं । ‘अणत्थहीणं’ अभिव्येयवृत्त्यं यत्र भवति । ‘अणुचरत्तं’ उत्तम्य अविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तं यथा तत्पौनरुक्तं न भवति ॥६५१॥

णिदं मधुरं हिदयंगमं च पन्हादणिज्ज पत्थं च ।

चत्वारि जणा धम्मं कइति णिच्चं विचित्तकहा ॥६५२॥

चार परिचारक मुनि विकथा त्यागकर धर्मकथा कहते हैं ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ विकथानों-को कहते हैं—

गा०—जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्ष है अर्थात् चार प्रकारका आहार । आहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशोंकी कथा । रागके उद्वेगसे हँसीसे मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है । उसकी कथा, नटोंकी और नाचनेवालीयोंकी कथा विकथा है । ये अध्यात्मकी विराधना करती है । जो आत्मासे सम्बद्ध हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं । आत्म-तत्त्वके यथार्थ कथनको अध्यात्म कहते हैं । ये कथाएँ उसका विघात करती हैं ॥६५०॥

गा०—टी०—वे मुनि अस्खलित धर्मकथा कहते हैं । कुछका कुछ शब्द बोलना शब्दस्खलन है । विपरीत अर्थ करना अर्थस्खलन है । इस स्खलनसे रहित कथा कहते हैं । एक बातको दुहराते नहीं । सन्वेहमें डालनेवाला कथन नहीं करते । प्रत्यक्ष आविसे अविरुद्ध कथन करते हैं । बहुत जोरसे नहीं बोलते । न बहुत एक-एककर बोलते हैं । बहुत मन्द आवाजसे भी नहीं बोलते । कानोंको प्रिय वचन बोलते हैं । मिथ्यात्वकी बात नहीं करते । ऐसी बात नहीं कहते जिसका कुछ अर्थ ही न हो । जो बात कही हो उसे ही पुनः कहना पुनरुक्त है । वे पुनरुक्त कथन नहीं करते ॥६५१॥

‘विद्ध’ श्रियः । ‘मधुरं’ ललितप्रवचनं । ‘हृदयंगमं’ श्रोत्रहृदयानुप्रवेशि । ‘वस्तुहृदयं पश्यं च’ सुखदं पश्यं च । ‘कथंति’ कथयन्ति । ‘निर्वचं’ अनुपूरतं । ‘विचिन्तकहा’ विचिन्तकया नानाकथाकुशला ॥६५२॥

कीदृशी क्षपकस्य कथा श्रितव्या इत्यावाक्ये—

खवयस्स कहेदव्वा दु सा कहा जं सुणिनु सो खवओ ।

जहिद्विसोत्तिगभावो गच्छदि संवेगणिव्वेगं ॥६५३॥

‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सा कहा’ सा कथा । ‘कहेदव्वा’ कथयितव्या । ‘सो खवओ’ असी क्षपकः । ‘जं’ यं कथा । ‘सुणिनु’ श्रुत्वा । ‘जहिद्विसोत्तिगभावो’ त्यक्तानुभपरिणाम । ‘गच्छदि संवेगणिव्वेगं’ ससार-भीक्ष्णं शरीरभोगनिर्वेदं च प्रतिपद्यते ॥६५३॥

आक्षेपणी य संवेगणी य निव्वेयणी य खवयस्स ।

पावोग्गा होति कहा न कहा विक्खेवणी जोग्गा ॥६५४॥

आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी चेति चतस्रः कथाः । तासां मध्ये का योग्या ? का बायोम्येत्य-भोत्तरं इतीति । ‘आक्षेपणी’ इति आक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षपकस्य श्रोतु, आभ्यास्तु च योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूचार्थः ॥६५४॥

तासां कथानां स्वरूपनिर्देशाभोत्तरं गाथाद्वय—

आक्षेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिससदे जत्थ ।

ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी नाम ॥६५५॥

‘आक्षेवणी कहा सा’ सा आक्षेपणी कथा गम्यते । ‘अथ’ यस्या कथाया । ‘विज्जाचरणमुवदिससदे’ ज्ञानं चारित्र्यं चोपदिशयते । एवंभूतानि मत्प्रादीनि ज्ञानानि सामायिकादीनि वा चारित्र्याण्येवस्वरूपाणि इति । ‘ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी नाम’ या कथा स्वसमय परसमय बाधित्य प्रवृत्ता सा विक्षेपणी

गा०—नाना कथाओंमें कुशल वे चार परिचारक यति प्रिय, मधुर अर्थात् ललितपद और वर्णवाली, श्रोताके हृदयमें प्रवेश करनेवाली सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं ॥६५२॥

गा०—क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते हैं—क्षपकको ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसे सुनकर वह अशुभ परिणामोंको छोड़े और संसारसे तथा शरीरसे विरक्त होवे ॥६५३॥

गा०—चार प्रकारकी कथाएँ होती हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी । इनमेंसे कौन योग्य हैं और कौन अयोग्य हैं ? इसका उत्तर देते हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी और निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने और कहनेके योग्य हैं किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥

आगे दो गाथाओंसे उनका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—जिसमें ज्ञान और चारित्र्यका उपदेश हो उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होते हैं अथवा सामायिक आदि चारित्र्योंका ऐसा स्वरूप है ।

१. जहदि विभूतिय भावं-ज० ।

मन्त्रोऽथ सर्वथा निर्वन्, सर्वथा क्षयिकं, एकमेवमेकमेव वा, सर्वेयं अथैव वा, विज्ञानमात्रमेव । कृष्णमेवेत्यादिकं परस्मैपदं पूर्वपक्षीकृत्य प्रत्यक्षानुमानेन ज्ञापयेत् न 'विरोधं प्रवर्त्तय कर्त्तव्यमित्यर्थं, कर्त्तव्यमित्यर्थं, कर्त्तव्येति, कर्त्तव्यमित्यर्थं, इत्यादित्वसम्बन्धनिकम्पना न विक्षेपणी ॥६५५॥

संवेद्यणी पुन कदा ज्ञानधारिततत्त्ववीरिषद्भिद्वया ।

विश्वेद्यणी पुन कदा शरीरभोगे भवोचै व ॥६५६॥

'संवेद्यणी पुन कदा' संवेद्यणी पुनः कदा । 'ज्ञानधारिततत्त्ववीरिषद्भिद्वया' ज्ञानधारिततत्त्वोक्तानामागतानि तत्त्वसहितसम्पत्तिरूपणपरा । 'विश्वेद्यणी पुन कदा' निर्वेद्यणी पुनः कदा सा । 'शरीरभोगे भवोचै व' शरीरे, भोगे, भवस्तत्त्वतो न पराङ्मुखताकारिणी । शरीरात्म्यबुचीनि, रसादिस्पर्शतत्त्ववत्त्वात् शुक्लशोणितबीजत्वात्, अशुष्काहारपरिषद्भिद्वयात् अशुचित्वानिर्गतत्वात् च । न केवलमशुष्काहारमपि अस्मिन्कालमन्त्रमात्राः प्राणमुतः इति शरीरतत्त्वभवत्वात् । तथा भोगे दुर्लभाः स्वीकृत्यन्त्यन्तमात्रमात्राद्यो कदा अपि कर्त्तव्यं तृप्तिं जनयन्ति । अत्राग्रे तथा, कम्पनां वा विनासे शोको महानुदेति । देवमनुजभावमपि दुर्लभं, दुःखबहुनी अल्प-
दुःखी इति निरूपणात् । तथा ॥६५६॥

विश्वेद्यणी अनुरदस्त आत्मं यदि हवेज्ज पक्षीणं ।

होज्ज असमाधिमरणं अप्यायमियस्स सुवगस्स ॥६५७॥

विश्वेद्येनो अनुरदस्त' विशेष्यो परस्मैपदसम्पत्त्यां अनुरदस्त्य । 'आत्मं' आधुनं । 'यदि हवेज्ज' यदि भवेत् । 'पक्षीणं' प्रतीकं । 'होज्ज' भवेत् 'असमाधिमरणं' । 'अप्यायमियस्स' अप्यायतस्त्य ।

जिस कथामें स्वसमय और परसमयकी चर्चा होती है वह विश्वेद्यणी है । वस्तु सर्वथा नित्य है, या सर्वथा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत् ही है या असत् ही है, अथवा विज्ञानमात्र ही है या शून्य ही है, इत्यादि परसमयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और आयामसे उसमें विरोध दर्शाकर वस्तुको कर्त्तव्य नित्य, कर्त्तव्य अनित्य, कर्त्तव्य एक, कर्त्तव्य अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विश्वेद्यणी कथा है ॥६५५॥

भा०-टी०-—ज्ञान धारित्र और तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली कथा संवेद्यनी है । शरीर भोग और अवसन्ततिकी ओरसे विमुख करनेवाली कथा निर्वेद्यनी है । जैसे, शरीर अशुचि है क्योंकि वह रस आदि सात धातुओंसे बना है, रज और बीर्य उसके बीज हैं । अशुचि आहारसे वह बढ़ता है और अशुचि स्थानसे निकलता है । शरीर केवल अपवित्र ही नहीं है वह निस्सार भी है; क्योंकि प्राणियोंका शरीर स्वभावसे अनित्य है ऐसा शरीरके विषयमें सुना जाता है । तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्ति न होनेपर अथवा प्राप्ति होकर नष्ट होनेपर संहरां शोक होता है । तथा देव और मनुष्यभगव भी दुर्लभ हैं, दुःखसे भरे हैं, सुख अल्प है । इस प्रकारका कथन निर्वेद्यनी कथा है ॥६५६॥

भा०-विश्वेद्यणी कथामें अनुरक्तदशामें यदि क्षणिकी आधु समाप्त हो जाये तो अल्प-

संप्रकस्य । यदेव पूर्वपक्षीकृतं दूषणार्थिनामाय तदेव तत्त्वमित्यध्वयसायावसमीचीनज्ञानवर्त्मस्य रत्नत्रयीकाम्यं नास्तीति मन्थते ॥६५७॥

बहुश्रुतस्य तद्वृत्तपदोभिनी विक्षेपणीतीमां वक्तुं निरस्यति—

आगममाहृष्यगो विरुद्धा विरुद्धेवणी अपाउग्या ।

अभुज्जदमि मरणे तस्स वि एहं अनायदणं ॥६५८॥

‘आगममाहृष्यगो वि’ बहुश्रुतस्यापि । ‘विरुद्धेवणी’ विरुद्धेवणी । ‘अपाउग्या’ अप्रायोग्या । ‘अभुज्जदमि मरणे’ रत्नत्रयाराधनपरे मरणे । ‘तस्स वि’ बहुश्रुतस्यापि ‘एहं’ एतत् । ‘अनायदणं’ अनायतनं अनाधारः ॥६५८॥

अभुज्जदमि मरणे संसारस्थस्य चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कहं तिदंढपरिमोडया तम्हा ॥६५९॥

‘अभुज्जदमि मरणे’ निकटभूते मरणे । कस्य ‘संसारस्थस्य चरमवेलाए’ तत्परस्थस्य अन्तकाले । ‘तिविहं पि’ कहंति कथं मवेजनी, निर्वेजनी आक्षेपणी वा कथा कथयन्ति । ‘तिदंढपरिमोडया’ अशुभमनो-वाक्काया दम्भशब्देनोच्यन्ते तदुद्भवकारणं सूचयः । ‘तम्हा’ तस्मात् अनायतनत्वाद्विरोपय्या ॥६५९॥

जुचस्स तवधुराए अभुज्जदमरणवेणुसीसमि ।

तह ते कहंति धीरा जह सो आराहओ होदि ॥६६०॥

‘जुचस्स’ युक्तस्य । ‘तवधुराए’ तपोभारेण । ‘अभुज्जदमरणवेणुसीसमि’ सवीपीभूतमरणवृक्षस्य शिरसि स्थितस्य क्षपकस्य । ‘ते धीरा तह कहंति’ ते धीरास्तथा कथयन्ति । ‘जह सो आराहओ होदि’ यथासाधारार्थको अवति रत्नत्रयस्य ॥६६०॥

ज्ञानी क्षपकका असमाधिपूर्वकं मरण होगा; क्योंकि विक्षेपणीमें दूषण देनेके लिए पहले परमत-का कथन होता है । अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे तो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धान होनेसे रत्नत्रयकी एकाग्रता नहीं रहती ॥६५७॥

तो क्या बहुशास्त्राभ्यासी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस शंकाका निरसन करते हैं—

गा०—बहुश्रुत भी क्षपक के लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी नहीं है; क्योंकि मरणके समय रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर रहना होता है । अतः उसके लिए भी यह कथा अनायतन है वह उसका आधार नहीं है ॥६५८॥

गा०—जब सत्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब अशुभ मनवचनकायको निमूल करनेवाले साधु सर्वेजनी, निर्वेजनी और आक्षेपणी इन तीन ही कथाओंको कहते हैं । अतः विक्षेपणी कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥

गा०—जो तपका भार उठाये हुए है अर्थात् तपस्यामें लीन है और निकटवर्ती मरणरूपी बाँसके अग्रभागपर खड़ा है उस क्षपकको वे धीर परिवारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमें वह रत्नत्रयका आराधक होता है । अर्थात् क्षपककी स्थिति उस नटके समान है जो सिरपर बोझ

चत्वारि जप्ता भवं उदकप्येति अगिलाए पाजोग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६१॥

'चत्वारि जप्ता' चत्वारो यत्तय । 'भवं' भवन । 'उदकप्यं' प्रायोध्यं उदकमादिदोषानुपहृतं । 'अ-
कप्येति' आनयन्ति । 'अगिलाए' ग्लानिमन्तरण । किमन्तं कालमानयास इति संक्लेशं विना । 'छंदियं'
अपकेष इष्टं असत् पानं वा । क्षुत्पिपासापरीवृत्तशान्तिकरणक्षममित्येतावता तेनेष्टं न तु लौल्यात् । 'अवगद-
दोसं' वातपित्तकल्मषणामजनकं । क आनयन्ति ? 'अमाइणो' मायारहिताः अयोग्यं योग्यमिति ये नानयन्ति ।
'लद्धिसंपण्णा' मोहान्तं रायस्योपशमाद्भिक्षालम्बितमन्विता । अलम्बिमाम्बुपकं क्लेशयति । मायावी अयोग्यं
योग्यमिति कल्पयेत् ॥६६१॥

चत्वारि जप्ता पाजयमुदकप्येति अगिलाए पाजोग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६२॥

चत्वारि जप्ता पाजया इति स्पष्टार्थां गाया—सूरिणा अनुज्ञाती निवेदितात्मानो द्वौ द्वौ पृथग्भक्तः पृथ-
क्पानं चानयतः ॥६६२॥

चत्वारि जप्ता रक्खन्ति दवियमुदकप्यियं तयं तेहिं ।

अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छन्ति ॥६६३॥

तैरानीतं भक्तं पानं वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमादरहिताः जप्ता यथा न प्रविशन्ति, यथा वापरे न
पातयन्ति ॥६६३॥

उठाये बाँसके अन्नभागपर अपनी कलाका प्रदर्शन करता है अतः परिचारक ऐसा ही प्रयत्न करते
हैं जिससे वह सफल हो ॥६६०॥

गा०—चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उसको इष्ट खान-पान बिना ग्लानिके
लाते हैं । उन्हें ऐसा संक्लेश नहीं होता कि कबतक हम इसके लिए लावे । तथा खान-पान उद्गम
आदि दोषोंसे रहित होता है । और वात पित्त कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । क्षपक
भी लिप्तावश आहार पसन्द नहीं करता । किन्तु भूख और प्यास परीपहको शान्त करनेमें
समर्थ खान-पानकी इच्छा करता है । जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य
आहारको योग्य नहीं कहते । मायावी अयोग्यको योग्य कह सकता है । तथा वे मोह और
अन्तरायकर्मोंका क्षयोपशम हानेसे भिक्षालम्बिसे युक्त होते हैं । उन्हें भिक्षा अदृश्य मिल जाती
है । अलम्बिमाम्बु मुनि भिक्षा न मिलनेपर खाली हाथ लौटकर क्षपकको कष्ट पहुँचाना है ॥६६१॥

गा०—चार परिचारक मुनि क्षपकके लिए बिना ग्लानिके उद्गम आदि दोषोंसे रहित,
वात पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिपहको शान्त करनेवाला पानक
लाते हैं । वे लातेवाले यति मायारहित और भिक्षालम्बिसे सम्पन्न होते हैं । आचार्यकी अनुज्ञासे
स्वयं अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिचारक भोजन और पान अलग-अलग लाते
हैं ॥६६२॥

गा०—चार यति उन यतियोंके द्वारा लाये गये खान-पानकी बिना किसी प्रकारकी
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं कि उसमें त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि

काश्यपादी सन्धं चत्वारि यदिदुहन्ति खवयस्स ।

पडिलेहंति य उवबोक्काले सेज्जुवधिसंवारं ॥६६४॥

‘काश्यपादी सन्धं’ पुरीषप्रभृतिकं मर्गं सर्वं । क्षपकस्य चत्वारः । ‘पडिलेहंति’ प्रतिच्छादयन्ति । ‘पडिलेहंति य’ प्रतिलिखन्ति च । ‘उवबो काले’ उववास्तमगकालवेलायोः । ‘सेज्जुवधिसंवार’ वसतिमुपकरणं, संस्तरं च ॥६६४॥

खवगस्स घरदुवारं सारक्खंति जदणाए दु चत्तारि ।

चत्तारि समोसरणदुवारं रक्खंति जदणाए ॥६६५॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘घरदुवार’ गृहद्वारं । ‘सारक्खंति’ पालयन्ति । ‘खवगए’ यत्नेन । ‘चत्तारि’ चत्वारः । असंयतान् शिक्षकाश्च निवेदयुं द्वारपालायन्ते । ‘चत्तारि’ चत्वारः । ‘समोसरणदुवार’ समवसारण-द्वार । ‘खवगए’ यत्नेन । ‘आरक्खंति’ पालयन्ति ॥६६५॥

जित्तिणिदा तन्लिच्छा रादो जग्गंति तह य चत्तारि ।

चत्तारि गवेसंति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥

‘जित्तिणिदा’ जितनिद्रा ‘तन्लिच्छा’ निद्राजयलिप्सवः । ‘रादो’ रात्रौ । ‘जग्गंति’ जागरं कुर्वन्ति । ‘तह य’ तत्र क्षपकमकाले । ‘चत्तारि’ चत्वारः । ‘गवेसंति खु’ परीक्षां कुर्वन्ति । ‘खेत्ते’ क्षेत्रे स्वाध्यायिते । ‘देसप्पवत्तीओ’ देशस्य क्षेमवातां ॥६६६॥

वाहिं असइवडियं कहंति चउरो चदुव्विचक्काओ ।

ससमयपरसमयविद् परिसाए समोसदाए दु ॥६६७॥

जन्तु न गिरा दे । वे सब क्षपककी समाधिके इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निविघ्न पूर्ण हो ॥६६३॥

गा०—चार मुनि क्षपकके सब मलमूत्र उठानेका कार्य करते हैं । और सूर्यके उदय तथा अस्त होनेके समय वसति, उपकरण और संभरेकी प्रतिलेखना करते हैं ॥६६४॥

गा०—चार यति सावधानतापूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं । ऐसा वे असंयमी जनों और शिक्षकोंको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए करते हैं । चार मुनि सावधानतापूर्वक समवसारण द्वार अर्थात् धर्मोपदेश करनेके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं ॥६६५॥

गा०—निद्राको जीत लेनेवाले और निद्राको जीतनेके इच्छुक चार यति रातमें क्षपकके पास जागते हैं । और चार मुनि अपने रहनेके क्षेत्रमें देशकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियोंकी परीक्षा करते हैं । अर्थात् जिस क्षेत्रमें क्षपक समाधि मरण करता है उस देशके अच्छे बुरे समाचारोंकी खबर रखकर उनकी परीक्षा करते हैं कि समाधिमें कोई बाधा आनेका तो खतरा नहीं है ॥६६६॥

विशेषार्थ—गाथामें ‘तन्लिच्छा’ पाठ है और विजयोदयामें उसका अर्थ निद्राको जीतनेके इच्छुक किया है । किन्तु पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘तण्णिट्ठा’ पाठ रखकर उसका अर्थ क्षपककी सेवामें तत्पर किया है । जितनिद्राके साथ यह पाठ संगत प्रतीत होता है ॥६६६॥

‘बाहि’ बहिः क्षपकाभासाद् । ‘अव्यवर्तिन’ यावत् दूरे स्थितानां शब्दो न श्रुयते तत्र स्थित्वा । ‘बहो’ बत्वारः पञ्चविंश । ‘कषाओ’ चतुर्विंशः कषाः पूर्वव्यावर्तिताः । कीदृशमुदास्ते कयक्य अत आह—
‘सत्त्ववपुस्तन्मयि’ स्वपरपक्षसिद्धान्तमाः । ‘वरिताए’ परिचदे । ‘अनेयसत्त्वविद्’ आक् समायच्छाये ॥६६७॥

बादी चचारि जबा सीहाणुग सह अणेयसत्त्वविद् ।

धम्मकइयाण रक्खाहेदुं विहरंति परिसाए ॥६६८॥

‘बादी’ बादिनः । ‘चचारि जबा’ बत्वारः । ‘सीहाणुग’ सिंहसमानाः । ‘अनेयसत्त्वविद्’ अनेकसाम्यज्ञः धम्मकइयाण धर्म कथयता । ‘रक्खाहेदुं’ रक्षार्थं । ‘विहरंति’ इततस्तो यान्ति । ‘वरिताए’ परिचदि ॥६६८॥

उपसंहारन्ति प्रस्तुतं—

एवं महाणुभावा पग्माहिदाए समाधिज्जदाए ।

तं जिज्जवन्ति खवयं अडयालीसं हिं जिज्जवया ॥६६९॥

‘एवं महाणुभावा’ एवं माहात्म्यवन्तः । ‘पग्माहिदाए’ प्रकृष्टया । ‘समाधिज्जदाए’ समाधी क्षपकस्य प्रयत्नयुत्था । ‘तं जिज्जवन्ति खवयं’ तं निर्यापयन्ति क्षपकं । ‘अडयालीसं हिं’ अष्टयत्वारिंशत्प्रमाणाः । ‘जिज्जवया’ निर्यापकाः ॥६६९॥

व्यावर्णितगुणा एव निर्यापका इति न ब्राह्मं, किन्तु भरतैरावतयोविचित्रकालस्य परानुत्ते. कालानु-
सारेण प्राणिनां गुणाः प्रवर्तन्ते तेन यथा यथानुताः शोभनगुणाः सम्भवन्ति तथा तथाभूता यतयो निर्यापकत्वेन
ग्राह्या इति दर्शयति—

जो जारिसओ कालो भरदेरवदेसु होइ वासेसु ।

ते तारिसया तदिया चोदलीसं पि जिज्जवया ॥६७०॥

भा०—क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके जाता चार यति क्रमसे एक एक करके सभामें धर्म सुननेके लिए आये हुए श्रोताओंको पूर्ववर्णित चार कथाएँ इस प्रकार कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका शब्द न सुन सके । अर्थात् क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे बोलते हैं । उससे क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥६६७॥

भा०—अनेक शास्त्रोंके जाता और बाद करनेमें कुशल चार मुनि धर्मकथा करनेवालोंकी रक्षाके लिए सभामें सिहके समान विचरते हैं । अर्थात् धर्मकथामे कोई विवादी विवाद खड़ा कर दे तो बाद करनेमें कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके लिए तत्पर रहते हैं ॥६६८॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं—

भा०—इस प्रकार माहात्म्यशाली अडयालीस निर्यापक यति क्षपककी समाधिमें उत्कृष्ट प्रयत्नशील रहते हुए उस क्षपकको संसार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥६६९॥

ऊपर कहे गुणवाले यति ही निर्यापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना । किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालका विचित्र परिवर्तन होता रहता है । और कालके अनुसार प्राणियोंके गुण भी बदलते रहते हैं । अतः जिस कालमें जिस प्रकारके शोभनीय गुण सम्भव हैं

‘सो आरित्तो कालो इत्यारित्तो’ यो यावत्कालो । ‘मरवेरकवेतु बलेषु’ भरतीरावतेषु षण्णवेषु । पञ्चभरताः पञ्चरावतास्ते निर्यापकास्तारित्तका तावन्मृताः कालानुगुणा इति यावत् । ‘तद्वया’ तस्मिन्काले ग्राह्या इत्यर्थः ॥६७०॥

एवं चदुरो चदुरो परिहृवेद्वया य जदभाए ।

कालम्मि संकलिट्ठमि आव चचारि साचेति ॥६७१॥

णिज्जावया य दोणि वि होति जहण्णेण कालसंसयणा ।

एकको णिज्जावयो ण होइ कह्या वि जिणसुणे ॥६७२॥

स्पष्टार्थोत्तरमायाद्वयमिति न व्याख्यायते ।

जघन्यतो ही निर्यापको इति किमर्थमुच्यते । एको जघन्यतो निर्यापकः कस्मान्नोपन्यस्त इत्याशङ्क्याया एकस्मिन्निर्यापके दोषमाचष्टे—

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परो पवयणं च ।

वसणमसमाधिमरणं उडाहो दुग्गदी चावि ॥६७३॥

एको यदि निर्यापकः । ‘अप्पा चत्तो’ आत्मा त्यक्तो भवति निर्यापकेण, परः क्षपकस्त्यक्तो भवति । ‘पवयणं च’ प्रवचनं च त्यक्तं भवति । ‘वसणं’ व्यसनं दुःखं भवति । ‘असमाधिमरणं’ समाधानमन्तरेण मृतिः स्यात् । ‘उडाहो’ धर्मदूषणा भवति । ‘दुग्गदी चावि’ दुर्गतिश्च भवति ॥६७३॥

एवं निर्यापकेणात्मा त्यक्तो भवति, एवं क्षपक इत्येतत्कथयन्ति—

खवगपडिजग्गणाए भिक्खग्गइणादिमकुणमाणेण ।

अप्पा चत्तो तन्निवरीदो खवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥

उस कालमें उन गुणवाले यदि निर्यापकरूपसे ग्राह्य हैं यह कहते हैं—

शा०—पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोंमें जब जैसा काल हो तब उसी कालके अनुकूल गुणवाले खवालीस निर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥

शा०—इस प्रकार ज्यों-ज्यों काल खराब होता जाये त्यों-त्यों देशकालके अनुसार सावधानतापूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमें चार निर्यापक ही समाधिमरणको सम्पन्न करते हैं । अधिक काल खराब होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते हैं । किन्तु जितागममें किसी भी अवस्थामें एक निर्यापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥

जघन्यसे दो निर्यापक क्यों कहे ? जघन्यसे एक निर्यापक क्यों नहीं कहा ? ऐसी आशंकाओंमें एक निर्यापकमें दोष कहते हैं—

शा०—यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके द्वारा आत्माका भी त्याग होता है, क्षपकका भी त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होना है । तथा दुःख उठाना होता है । क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होना है, धर्ममें दूषण लमता है और दुर्गति होती है ॥६७३॥

एक निर्यापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते हैं, यह कहते हैं—

क्षयपश्चिज्जन्माए इत्यनया गायदा अर्नैवं पवचटना 'भित्तल्लगुहादिमत्तुगवात्तेण' भिक्षाग्रहणं, निद्रां, कायमलत्वात् वाञ्छुर्नता निर्यापकेन 'क्षयपश्चिज्जन्माए' क्षपककार्यकरणे । 'अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति । अक्षनाग्रहणाग्निप्राया अभावात् कायमलानां वाग्रनिराकरचाम्महृती निर्यापकस्य पीडा । 'तत्थिबरीवो पत्थि' निर्यापको भिक्षां भ्रमति निद्रातिसवशरीरमलनिरासारं याति, 'क्षवणी चत्तो भवति' क्षपकस्त्यक्तो भवति ॥६७४॥

खवयस्स अप्पणो वा चाए चत्तो दु होइ अइधम्मो ।

आणस्स य बुच्छेदो पवणचाओ कओ होदि ॥६७५॥

'क्षयपश्चिज्जन्मा वा चाए' क्षपकस्यात्मनो वा त्यागे । 'चत्तो बु होवि अइधम्मो' त्यक्तो भवति यति-
धर्मः । यतेर्धर्मो वैद्यावृत्त्यकरणं स परित्यक्तो भवति क्षपकमपह्राय गमने । अगमने तु आवश्यकानि यतिधर्मेषु त्यक्तानि भवन्ति शक्तिनैकत्वात् । 'आणस्स य बुच्छेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवति, निर्यापकेन सह मृति-
मुपयाति । 'तसो' तस्मात् । 'पवणचाओ होवि' प्रवचनत्यागो भवति । प्रवचनशब्देनागम उच्यते । प्राप्ता हि कैचिदेव' भवन्तीति चेदेकका निर्यापका अनक्षनादिनातिस्निग्धा मृतिमुपेयुः कः शास्त्राभ्युपदिशेत् कश्च चारयेदिति प्रवचनत्यागः ॥६७५॥

व्यसनं व्याचष्टे—

चायम्मि कीरमाणे वसणं खवयस्स अप्पणो चावि ।

खवयस्स अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज असमाधि ॥६७६॥

'चायम्मि कीरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । 'वसणं क्षयपश्चि' क्षपकस्य दुःख भवति, प्रतिकारामावात् । 'अप्पणो वा वसणं' निर्यापकस्य वा व्यसनं भवति अक्षनादित्यागात् । असमाधिमरणं व्याचष्टे—'चायम्मि'

शा०—टी०—क्षपकका कार्य करते रहनेसे निर्यापक भिक्षाग्रहण, निद्रा और मलमूत्रका त्याग नहीं कर सकता । अतः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं आती । और शारीरिक मल न त्यागनेसे निर्यापकको कष्ट होता है । यदि निर्यापक भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता है ॥६७४॥

शा०—टी०—अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यतिधर्मका त्याग होता है । अर्थात् यतिका धर्म वैद्यावृत्त्य करना है । क्षपकको छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है । न जानेपर यतिधर्ममें आवश्यक प्रधान हैं उनका त्याग होता है । ज्ञानका भी व्युच्छेद होता है क्योंकि निर्यापकके साथ वह भी मर जाता है । और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है । यहाँ प्रवचन शब्दसे आगम कहा है । विद्वान् तो बिरल ही होते हैं । अकेला निर्यापक उपवास आदिसे अति-
स्निग्ध होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोंका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोंको याद रखेगा । अतः प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥

शा०—क्षपकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं

स्थाने तति । 'असमाधि' असमाधिभरणं भवति, चित्तसमाधिं कुर्वतः समीपे अभावात् ।
'असमाधि' वा' निर्यापकस्य वा । 'इवेज्ज' भवेत्, असमाधिः अस्मान्निस्सामानितदुःखस्याकुलस्य ॥६७६॥

उदाहो इत्येतत् पुनं व्याचष्टे—

सेवेज्ज वा अकप्पं कज्जा वा जायणाह उद्दहाह ।

तण्हाकुपादिमग्गो खवओ सुण्णम्मि जिज्जवहे ॥६७७॥

'सेवेज्ज वा अकप्पं' अयोग्यसेवां कुर्यात्, अस्थितभोजनादिकं पार्ष्वनतिगम्यसति । 'कुज्जा वा' कुर्याद्वा ।
'जायणाह उद्दहाह' मिथ्यादृष्टीनां गत्वा याचते क्षुधा वा तृषा वा अभिमृतोऽहं अस्मि पानं वा वेहीति ।
'सुण्णम्मि जिज्जवहे' अमति निर्यापके ॥६७७॥

दुग्गहि एतद्व्याचष्टे—

असमाधिणा व कालं करिज्ज सो सुण्णगम्मि जिज्जवहे ।

गच्छेज्ज तवो खवओ दुग्गदिसमाधिक्करणेण ॥६७८॥

'असमाधिणा वा' अमति निर्यापके समीपस्थे समाधियन्तरेण कालं कुर्यात् । ततस्तेन असमाधिभरणेन ।
'खवओ दुग्गहि गच्छेज्ज' क्षपको दुर्गतिं यावात् असुमध्यानात् ॥६७८॥

सत्तेहणं सुणिता जुत्ताचारेण जिज्जवेज्जंतं ।

सव्वेहिं वि गंतव्वं अदीहि इदरत्थं भयजिज्जं ॥६७९॥

'सत्तेहणं' सत्तेज्जनां । 'सुणिता' श्रुत्या । 'जुत्ताचारेण' मुक्ताचारेण सूरिणा 'जिज्जवेज्जंतं' प्रवर्त्य-
मानां । सर्वेऽपि गन्तव्यं यतिभिरितरत्र निर्यापके शूरी मन्दचारिणः भाव्यं । यान्ति न यान्ति वा
यतयः ॥६७९॥

सत्तेहणाए मूलं ओ वच्चाइ तिज्जमचिरायेण ।

ओत्तूण य देवसुहं सो यावइ उचमं ठाणं ॥६८०॥

है । और भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दुःख है । तथा क्षपकको त्यागने पर क्षपकका असमाधि-
भरण होता है क्योंकि उसके समीपमें कोई चित्तको समाधान देने वाला नहीं है । अथवा निर्यापक
को असमाधि होती है क्योंकि वह भोजन आदिके त्यागसे उत्पन्न दुःखसे व्याकुल होता है ॥६७६॥

शा०—यदि एक निर्यापक आहारादिके लिए गया तो उसके अभावमें क्षपक अयोग्य सेवन
करेगा अर्थात् बैठकर भोजनादि करेगा । अथवा मिथ्यादृष्टियोंके पास जाकर याचना करेगा कि
मैं भूल वा व्याससे पीड़ित हूँ । मुझे खानेको वा पीनेको दो ॥६७७॥

शा०—समीपमें निर्यापक न होने पर क्षपक समाधिके बिना मरण कर सकता है । और
उस असमाधिभरणसे असुमध्यानवश दुर्गतिमें जा सकता है ॥६७८॥

शा०—मुक्त आचार वाले आचार्यके द्वारा क्षपकको सत्तेज्जना हो रही है यह सुनकर सब
यतियोंको बर्हा जाना चाहिए । किन्तु यदि निर्यापक आचार्य मन्द चारित्र्य वाला हो तो यति चाहें
तो जा सकते हैं, न चाहे तो न जायें ॥६७९॥

एवमिह अवगम्यते समाधिभरणेन ओ भदो जीवो ।
 न तु सो हिंसति बहुसो तपस्त्वयने पमोक्ष्ण ॥६८१॥
 'सोक्ष्ण उत्तमदुस्त साधनं तिष्ठन्महिसंजुषो ।
 अदि जीवयादि का उत्तमदुमरणमि से मती ॥६८२॥

सोक्ष्ण मृत्वा उत्तमार्थसाधनं । तीक्ष्णमहिसंजुषो मति न वच्छेत् । नैव तस्य उत्तमार्थभरणे
 भक्तिः ॥६८२॥

उत्तमार्थभरणमकथयाने दोषमाचष्टे—

अस्त पुन उत्तमदुमरणमि मती न विज्जदे तस्त ।
 किह उत्तमदुमरणं संपज्जदि मरणकालमि ॥६८३॥

'अस्त पुन' यस्य पुनः उत्तमार्थभरणे भक्तिर्न विद्यते तस्य मरणकाले कथमुत्तमार्थभरणं सम्पद्यते इति
 दोषः सूचितः ॥६८३॥

सहवदीणं पासं अल्लियदु असंवुडाण दादब्बं ।
 तेसि असंवुडगिराहिं होज्ज खगवस्त असमाधी ॥६८४॥

'असंवुडाण पासं सहवदीणं अल्लियदु न दादब्बं' । असंवुटाणां क्षपकसमीपं दीकनं न दातव्यं । यावद्देश-
 स्थानां तेषां वचो न भूयते । कस्मावसंवुतजनसमीपागमनं निषिध्यते इत्याचष्टे—'तेसि असंवुडगिराहिं होज्ज
 खगवस्त असमाधी' । तेषामसंवुताभिर्वाग्निर्मन्त्रैस्तोषकस्य असमाधिः । क्षीणां हि जगो यत्किञ्चिच्छ्रुत्वा कुप्यति
 संनलेशमुपयाति वा ॥६८४॥

शा०—जो यति तीव्र भक्तिरागसे सल्लेखनाके स्थान पर जाते हैं वे देवगति का सुख भोग
 कर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥६८०॥

शा०—जो जीव एक भवमें समाधिभरण पूर्वक करता है वह सात आठ भवसे अधिक काल
 तक संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥६८१॥

विशेषार्थ—इन पर टीका नहीं है । पं० आशाचरणे लिखा है—यहाँ ये दो गाथा परम्परा-
 से सुनी जाती हैं । इन्हें विजयोदयाके कर्ता आचार्य नहीं स्वीकार करते हैं ।

शा०—उत्तमार्थ—समाधिक साधन कोई मुनि करता है ऐसा सुनकर भी जो तीव्र भक्तिसे
 युक्त होकर यदि नहीं जाता तो उसकी समाधिभरणमें क्या भक्ति हो सकती है ? ॥६८२॥

समाधिभरणमें भक्ति न होनेमें दोष कहते हैं—

शा०—जिसकी समाधिभरणमें भक्ति नहीं है उसका मरते समय समाधिपूर्वक भरण नहीं
 होता ॥६८३॥

शा०—दी०—बचन मुमि और बचन समित्तसे रहित जो हृस्व-गुल्फा करने वाले लोग हैं
 उन्हें क्षपकके समीप नहीं जाने देना चाहिए । यदि जावें तो वहीं तक जावें अर्थात् उनके वचन
 क्षपकको सुनाई न दें । ऐसे असंवृत अनौका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह

१. ऐसे गाथे की विजयो नेच्छति ।

भसादीणं तृती मीदस्वेहिं नि च तत्त्व कादव्या ।

आलोचना वि दु पसस्त्वमेव कादव्विया तत्त्व ॥६८५॥

‘भसादीणं’ ‘तृती’ भक्तविक्रमा । गृहीतार्यैरपि यतिमिस्तत्र क्षपकसकाशे न कर्तव्येति । ‘आलोचना वि दु’ आलोचनावोधराशतिचारविषया । ‘तत्त्व’ क्षपकतृतीये । ‘पसस्त्वमेव कादव्विया’ यथासौ न शृणोति तथा कार्या । बहुषु मुक्ताकारेषु तत्सु ॥६८५॥

पञ्चकल्याणपडिकमणुवदेसणिओगतिविह्वोसरणे ।

पहुवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥

प्रत्याख्यानं प्रतिक्रमणादिकं । कस्य सकाशे सर्वं कर्तव्यमिति यावत् । यदि शक्तोऽसौ, न चेत्तदनुज्ञा-
तस्य समीपे ॥६८६॥

तेल्लकसायाहीहि य बहुतो गंहुसया दु वेसव्वा ।

जिम्माकण्णान बलं होहिदि तुंडं च से विसदं ॥६८७॥

‘तेल्लकसायाहीहि’ यं तेल्लं कषायादिमिष्य । ‘बहुतो’ बहुषो । ‘गंहुसया दु’ गंदूषाः । ‘वेसव्वा’
बाह्याः । तत्र गुणं वदति—‘जिम्माकण्णान बलं’ जिह्वायाः कर्मयोग्यं बलं शक्तिं वचने श्रवणे च । ‘होहिदि’

है कि उनके मर्यादा रहित वचनोंको सुनकर क्षपककी समाधिमें बाधा हो सकती है, क्योंकि कम-
और व्यक्ति ऐसे बैसे वचन सुनकर क्रुद्ध हो सकता है अथवा संकलेशरूप परिणाम कर सकता
है ॥६८४॥

विशेषार्थ—टीकामें ‘असंबुधान पासं सहवदीणं अश्लियदु ण दादव्वं’ ऐसा पाठ है । तथा
‘सहवदीणं’ का अर्थ नहीं किया है । आशाधर जीने ‘शब्दपतीनां शब्दवतीनां’ लिखकर उसका अर्थ
‘कल-कल करने वाले’ किया है ।

भा०—आगमके अर्थके ज्ञाता यतियोंको भी क्षपकके पासमें भोजन आदिकी कथा नहीं
करनी चाहिए और आलोचना सम्बन्धी अतिचारोंको भी चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि करना
ही हो तो बहुतसे युक्त आचार वाले आचार्योंके रहते हुए प्रच्छन्म रूपसे ही करना चाहिए जिससे
क्षपक उसे न सुन सके ॥६८५॥

भा०—प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग—आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके
आहारका त्याग, प्रायश्चित्त, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचार्योंके पास ही करना चाहिए,
क्योंकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापक बनाया है वही उसके लिए प्रमाण होता है । किन्तु
बहु निर्यापकाचार्य ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो उसकी अनुज्ञासे अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥

विशेषार्थ—युक्त आचार वाले अनेक आचार्योंके होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि
प्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह आशय उक्त गाथाका है ।

भा०—तेल और कसेले आदिके क्षपकको बहुत बार कुल्ले करना चाहिए । इससे बीम

नविष्यति । 'तुलं च से विसर्गं ह्रीतिरि' पक्षसम्बन्धः । तुल्यवैसाधं अपि क्षपकस्य नविष्यति । नियमितव्या-
वर्धना श्रमात्ता ॥६८७॥

विष्वावयपनासना इत्येतद्वदति—

दृष्यपयासमकिञ्चा जह कीरह तस्स तिविह्वोत्तरणं ।

कश्चिपि भयविसेसंमि उत्सुगो होज्ज सो खबजो ॥६८८॥

'दृष्यपयासमकिञ्चा' द्रव्यस्याहारास्य प्रकाशनं तं प्रति वीकनं अकृत्वा । 'जह कीरह' यदि क्लियते ।
'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'तिविह्वोत्तरणं' त्रिविधाहाररत्यागः । 'कश्चिपि' कस्मिंश्चित्पि । 'भयविसेसमि'
भयविशेषे । 'उत्सुगो होज्ज सो खबजो' उत्सुको भवेत्त क्षपकः । आहारोत्सुग्यं च चित्तं व्याकुलयति ॥६८८॥

तस्या तिविहं वोसरिह्दिदिपि उपकस्सयाणि दव्वाणि ।

सोत्तिचा संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥६८९॥

पात्तिषु कोह तादी तीरं पचस्सिमेहिं किं मेचि ।

वेरग्गमजुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥

'पात्तिषु' दृष्ट्वा आहारमुपवर्षितं । 'कोह' कश्चित् । 'तादी' यतिः । 'तीरं पचस्स' तीरं प्राप्य यः ।
'इमेहिं' अमीभिर्मनोवैराहारीः । 'किं मेचि' किं भवेति । 'वेरग्गमजुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्त उपगतः ।
'संवेगपरायणो होदि' संसारमयत्यागे प्रचानो भवति ॥६९०॥

आसादिचा कोह तीरं पचस्सिमेहिं किं मेचि ।

वेरग्गमजुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९१॥

और कानोंको बल मिलता है और मुख साफ होता है ॥६८७॥

इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुआ ।

अब निर्यापकके द्वारा आहारके प्रकाशनका कथन करते हैं—

पा०—आहारका प्रकाशन अर्थात् क्षपकके सामने विविध भोजनोंको उपस्थित न करके
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जाता है तो क्षपक किसी भी भोजन विशेषमें उत्सुक
बना रह सकता है । और आहारमें उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८॥

पा०—अतः उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोंमें अलग-अलग उसके सामने रखकर जब वह सन्तुष्ट
हो जाये तो अन्तिम आहार उपस्थित करे । ऐसा करनेसे क्षपक तीनों प्रकारके आहारको छोड़
वेगा ॥६८९॥

विशेषार्थ—टीकाकारने यह गाथा नहीं मानी ।

पा०—कोई यदि दिखाये गये आहारोंको देखकर 'मरणको प्राप्त मुझे इन मनोश आहारों-
से क्या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंसे विरक्त होकर संसारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता
है ॥६९०॥

देसं भोज्या हा हा सीरं वत्तस्सिमेहिं किं मेसि ।

वेरम्ममज्जुण्णो संवेगपरायणो होदि ॥६९२॥

सम्भं भोज्या चिद्धी सीरं वत्तस्सिमेहिं किं मेसि ।

वरम्ममज्जुण्णो संवेगपरायणो होदि ॥६९३॥

मनोज्ञविषयवशेना हि पीतःपुण्येन प्रवर्तमाना अभिलाषं जनयति जन्तोः । स चानुरागः कर्मपुद्गलाशाने
हेतुः, ततो बीजं^१ अद्याभ्योधिप्रवेशनं नवमृतामिति स्वहार्थं गाथापर्यं^२ । उत्तर प्रकाशना समाप्ता पद्या-
समा ॥६९३॥

हानी इति सूत्रपरं व्याचष्टे—

कोई तमादइत्ता मज्जुण्णरसवेदनाए संविद्धो ।

तं वेवज्जुबंवेज्ज हु सम्भं देसं च गिद्धीए ॥६९४॥

‘कोई’ कविप्रशस्तिः । ‘तं’ दक्षितमाहारं । ‘आभविता’ मुक्ता । ‘मज्जुण्णरसवेदनाए’ मनोज्ञरसानु-
भवनेन । ‘संविद्धो’ मूर्च्छितः । ‘तं वेवज्जुबंवेज्ज हु’ तमेवास्त्वावित मनोज्ञाहारमनुबध्नीयात् । दक्षितेभ्येकं वा,
‘गिद्धीए’ गृह्या ॥६९४॥

तत्त्व अवाजोवायं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिदु मणोसल्लं सुहुमं सण्णिव्वेमाणो ॥६९५॥

पा०—कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र लेकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज्ञ भोजनसे
क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, संसारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६९१॥

पा०—कोई क्षपक घोडा सा साकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज्ञ आहारसे क्या ऐसा
विचार विरक्त हो संसारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६९२॥

पा०—टी०—कोई सब आहारको भोगकर ‘मुझे बार-बार धिक्कार है । मरणको प्राप्त’ मुझे
इस मनोज्ञ आहारसे क्या प्रयोजन’ इस प्रकार विरक्त हो संसारके भयसे मुक्त होनेमें तत्पर
होता है ।

बार-बार मनोज्ञ विषयोंका भोगन यदि चलता रहे तो उसमें जीवमें उसकी अभिलाषा बनी
रहती है । और वह अनुराग कर्म पुद्गलके ग्रहणमें कारण होता है और उससे प्राणिगण संसार
समुद्रमें पड़े रहते हैं । यह स्पष्ट करनेके लिए ये तीन गाथा कही हैं ॥६९३॥

आहारका प्रकाशन समाप्त हुआ ।

हानिका कथन करते हैं—

पा०—कोई क्षपक उस विज्ञाये आहारको साकर मनोज्ञ रसके स्वादसे मूर्च्छित होकर
तुण्यावस उस साये आहारमें से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता
है ॥६९४॥

‘सत्यं’ तनाहारसंगी जातयां । ‘अवस्थोक्तम्’ इन्द्रियसंयमस्यार्थं, असंयमस्य च डोकम् । ‘वैशिष्टं’ वर्धयति । ‘विशेषतो’ विशेषेण । ‘उपविशन्ती’ उपविशन् । ‘उद्धरितु’ उद्धरन् । ‘नयोक्तव्यं’ मनःसत्यं । ‘सुखं’ सुखं । ‘अभिजात्यवेषाणो’ सम्यक् प्रशंसयन् ॥६९५॥

सौज्या सन्तुल्यमर्थं उद्धरति असेसमप्यमादेण ।

वेरगममुपपन्नो संवेगपरायणो स्वभावो ॥६९६॥

‘सौज्या’ भूत्वा वैराग्यकथां । ‘सत्यं’ सत्यं । ‘उद्धरति’ उत्पाटयति । ‘असेतं’ असेयं । ‘अप्यमादेण’ प्रमादं विना । ‘वेरगममुपपन्नो’ वैराग्यमनुप्राप्तः । ‘संवेगपरायणः’ संवेगपरः । अपकः शल्योद्धरणपरो भवति ॥६९६॥

अनुसज्जमाणे पुन समाधिकामस्त सन्तुल्यहरिय ।

एकैकं हर्षतो ठवेदि चोराणमाहारे ॥६९७॥

‘अनुसज्जमाणे पुन’ कृतेऽप्याहाराभिज्ञापस्य दोषोपदर्शने । ‘अनुसज्जमाणे’ आहारे अनुरागयति क्षपके । ‘समाधिकामस्त’ समाधिभरणमिच्छतः । ‘सन्तुल्यहरिय’ सर्वमाहारमुपसंहृत्य । कथं ? ‘एकैकं हर्षतो’ एकैकं आहारं हापयन् सूरिः । ‘ठवेदि’ स्वापयति क्षपकं । ‘चोराणमाहारे’ प्राप्तने आहारे ॥६९७॥

अनुपुञ्जे य ठविदो संवट्टेद्व सज्जमाहारं ।

पाणयपरिक्रमेण दु पच्छ मावेदि अप्पाणं ॥६९८॥

‘ठविदो’ स्थापितः सूरिणा प्राप्तमाहारे क्षपकः पश्चात्तिक करोत्यत आह—‘सज्जमाहारं’, अशनं स्वाद्यं, खाद्यं च । ‘अनुपुञ्जे’ क्रमेण । ‘संवट्टेद्व’ उपसंहृत्य । ‘पाणयपरिक्रमेण दु’ पानकाख्येन परिकरेण । ‘अप्पाणं’ आत्मानं । ‘पच्छ मावेदि’ पश्चाद्भावयति । हानिर्भाष्यमाता । हाजिति ॥६९८॥

कतिप्रकारं पानकमित्यारकायामाचष्टे—

शा०—इस प्रकार आहारमें आसमित होने पर आचार्य उस क्षपके मनसे सुक्ष्म शल्यको निकालनेके लिए इन्द्रिय संयमका विनाश और असंयमकी प्राप्ति बतलाते हुए विशेष रूपसे उपदेश देते हैं और इस तरह उसे सम्यक् रूपसे शान्त करते हैं ॥६९५॥

शा०—वैराग्यका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त अनर्थकारी शल्यको निकाल देता है और संवेगमें तत्पर होता है ॥६९६॥

शा०—आहारकी अभिलाषामें दोष विज्ञानेपर भी यदि क्षपक आहारमें अनुरागी रहता है तो आचार्य समाधिभरणके इच्छुक क्षपकको सब आहार विखलाकर एक-एक आहार छुकाते हुए उसे अपने पूर्व आहार पर ले जाते हैं ॥६९७॥

शा०—आचार्यके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पश्चात् क्षपक क्रमसे अशन खाद्य स्वाद्य सब आहारोंका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमें लगाता है ॥६९८॥

हानिका कथन समाप्त हुआ ।

पानकके भेद कहते हैं—

१. अनुपुञ्जे अनुक्रमेण—मूलारा० ।

सत्त्वं बहलं लेवडमलेवडं च ससित्त्वयमसिन्धुं ।

छविहृपाणयमेयं पाणयपरिकर्मपाओम् ॥६९९॥

‘सत्त्वं’ स्वच्छं एकं पानकं उष्णोदकं सौवीरकं । तिप्तिणीकाफलरसप्रभृतिकं च अन्यद्वहलं । दध्यादिकं ‘लेवडं’ लेपसहितं । ‘अलेवडं’ अलेपसहितं यन्म हस्ततलं विलिपति । ‘ससित्त्वयं’ सिक्वसहितं, ‘असित्त्वयं’ सिक्वरहितं । ‘छटा’ बोटा । ‘पाणयमेयं’ एतत्पानकं । ‘पाणयपरिकर्मपाओम्’ पानकाख्यपरिकर्मप्राप्त्यर्थं ॥६९९॥

आयं विलेण सिमं खीयदि पिथं च उवसमं जादि ।

बादस्त रक्खणहुं एत्थ पयसं खु कादम्बं ॥७००॥

‘आयं विलेण’ आचाम्लेन । ‘सिमं खीयदि’ क्लेप्त्वा क्षयमुपयाति । ‘पित्तं च’ पित्तं च । ‘उवसमं जादि’ उपशममुपयाति । ‘बादस्त’ वातस्य । ‘रक्खणहुं’ रक्षणार्थं । ‘एत्थ’ अत्र । ‘पयसं खु कादम्बं’ प्रयत्नः कर्तव्यः ॥७००॥

पानभावनोत्तरकालभाविनं व्यापारं दर्शयति—

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्छाए ।

मधुरं पज्जेदब्बो मंडं व विरेयणं खबओ ॥७०१॥

‘तो’ पश्चात् । ‘पाणमेव’ पानेन । ‘परिभाविदो’ भावितः क्षपकः । ‘मधुरं पज्जेदब्बो’ मधुरं पाययितव्यः । किमर्थं ? ‘उदरमलसोधणिच्छाए’ उदरयत्तमलनिरासाय ॥७०१॥

आणाहवसियादीहिं वा वि कादम्बमुदरसोधणयं ।

वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्यंतयं उदरे ॥७०२॥

‘आणाहवसियादीहिं’ अनुवासनादिभिः । ‘कादम्बं’ कर्तव्यं । ‘उदरसोधणयं’ उदरस्थमलमुदरशब्देनोच्यते तस्य निराकिया उदरमलशोधना । किमर्थमेवं प्रयासेन महतां क्लं निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । ‘वेदणमुप्पादेज्ज’

गा०—पानकके छह मेद हैं—एक मेद स्वच्छ है । जंरो गर्मजल सौवीरक । इसली आदि फलोके रसको बहल कहते हैं । यह दूसरा मेद है । दही आदि लेवड है जो हाथसे लिप्त हो जाता है । यह तीसरा मेद है । जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा मेद अलेवड है । सिक्व सहित पेय पाँचवाँ मेद है और सिक्वरहित पेय छठा मेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकर्मके योग्य है ॥६९९॥

गा०—आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और वातसे रक्षा होती है । इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥

पानककी भावनाके पश्चात्कार्य कार्य बतलाते हैं—

गा०—पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके लिए मंडकी तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए ॥७०१॥

गा०—अनुवासन और गुदाद्वारमें बत्ती आदि चढ़ाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए ।

बु' वेचनामुत्पादयेद्येव । 'उदरे क्षरितसर्प' दुरीचं 'क्षयसर्प' निवर्त ॥७०३॥

एवं कुतोदरबोधनस्य क्षपकस्य योग्यं व्यापारं निम्नपिकबुलितं साधनमवर्तयति—

आवज्जीवं सव्याहारं तिविहं च बोसरिहिविधि ।

निज्जवज्जो आयरिज्जो संवत्स जिबेदणं कुज्जा ॥७०३॥

'आवज्जीवं' जीवितावधिकं । 'सव्याहारं' सर्वाहारं । 'तिविहं' विनिर्बन्धनं, बाधं, स्वाधं च । 'बोसरिहिविधि' त्यजतीति । 'निज्जवज्जो आवरिज्जो' निर्यापकः सूरिः । 'संवत्स जिबेदणं कुज्जा' सद्यं निवेदयेत् ॥७०३॥

खामेदि तुम्ह खवओचि कुंचओ तस्स चैव खवगस्स ।

दावेदव्वो जेदूण सव्वसंघस्स वसवीसु ॥७०४॥

'खामेदि' क्षमां प्राप्नुयति । 'तुम्ह' युष्मान् । 'खवओचि' क्षपक इति । 'तस्स चैव खवगस्स' तत्सर्वं क्षपकस्य । 'कुंचओ' प्रतिलेखनं । 'दावेदव्वो' दर्शयितव्यं । 'जेदूण' नीत्वा । 'सव्वसंघस्स वसवीसु' सर्व-सङ्घस्य वसतीसु ॥७०४॥

तेन सङ्घेन जातक्षपकमभिप्रायेण कर्तव्यमित्यावष्टे—

आराधणपत्तीयं खवयस्स व निरुवसगपत्तीयं ।

काओसग्गो संघेण होइ सव्वेण कादव्वो ॥७०५॥

'आराधणपत्तीयं' रत्नत्रयापराधना क्षपकस्य यथा स्वाधित्वेनम् । 'खवगस्स निरुवसगपत्तीयं' क्षप-कस्योपसर्गा मा भूवन्नेवमर्थं च । 'काओसग्गो' कायोत्सर्गः । 'संघेण सव्वेण' सर्वेण सङ्घेन । 'होइ कावज्जो' कर्तव्यो भवति ॥७०५॥

गाथामें आये उदर शब्दसे पेटका मल लेना चाहिए । उसको निकालना उदरमलका क्षोधन है । ऐमें महान् प्रयासके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमें रहा हुआ मल कष्ट देता है ॥७०२॥

इस प्रकार क्षपकके उदरके मलकी शुद्धि हो जानेपर निर्यापकाचार्य क्षपकके योग्य जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं—

गा०—निर्यापकाचार्य संघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपर्यन्तके लिए अशन, खाद्य औषध आदि तीनों प्रकारके सब आहारका त्याग करता है ॥७०३॥

गा०—तथा यह क्षपक आप सबसे क्षमा माँगता है । इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्वसंघकी वसतियोंमें दिखलाते हैं । अर्थात् क्षपक सबके पास क्षमा माँगने स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सर्वत्र ले जाकर दिखलाते हैं कि वह आप सबसे क्षमा माँगता है ॥७०४॥

क्षपकका अभिप्राय जानकर संघको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—क्षपककी रत्नत्रयीकी आराधनापूर्ण हो और उसमें कोई विघ्न न आवे, इसके लिए सर्वसंघको कायोत्सर्ग करना चाहिए ॥७०५॥

क्षयं पञ्चकलावेदि ततो सर्वं च चतुर्विधाहारं ।

संप्रसमवायमन्त्रो सागारं गुरुमिषोमेन ॥७०६॥

‘क्षयं’ क्षयः । ‘पञ्चकलावेदि’ इत्याख्यानं कारयति, निर्यापकः दूरिः । ‘ततो’ पश्चात् । ‘सर्वं’ सर्वं । ‘चतुर्विधाहारं’ चतुर्विधाहारः । ‘संप्रसमवायमन्त्रो’ सहस्रसमुदायमध्ये । ‘सागारं’ साकारं । ‘गुरुमिषोमेन’ इतरं गुरुमुद्रया ॥७०६॥

अहवा समाधिहेतुं कावज्जो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयं पि पच्छा बोसरिद्वं अहाकाले ॥७०७॥

‘अहवा’ अथवा । ‘समाधिहेतुं’ समाधिनिवर्तकार्यं, तदर्थं । ‘कावज्जो’ कर्तव्यः । ‘पाणयस्स आहारो’ पानकस्य विकल्पः । ‘तो’ पश्चात् । ‘पाणयं पि’ पानकमपि । ‘बोसरिद्वं’ त्यक्तव्यं । ‘अहाकाले’ यथाकाले नितरां क्षितिहासिकाले । पूर्वगाथायां चतुर्विधाहारस्यायः कार्यं इति, योऽतिशयेन परीवृत्ताभासमस्तं प्रयुक्तं । अनया तु यो न तथा भवति तं प्रति त्रिविधाहारस्याय इति निदिश्यते ॥७०७॥

कीदृशार्थं तस्य बोध्यमित्यनाह—

अं पाणयपरियम्ममि पाणयं छविहं समक्खादं ।

तं से ताहे कप्पदि तिबिहाहारस्स बोसरणे ॥७०८॥

‘अं’ यत् । ‘पाणयपरियम्ममि’ पानकाख्ये परिकरे । ‘पाणयं’ पान । ‘छविहं’ वद्विधं । ‘समक्खादं’ समाखादं । सच्छं बहुलमित्यादि । ‘तं’ तत्पानं । ‘से’ तस्य । ‘ताहे’ तदा । ‘कप्पदि’ योग्यं भवति । ‘तिबिहाहारस्स’ अक्षयस्य, साक्षयस्य, स्वाक्षयस्य च त्यागे । पञ्चकलायं ॥७०८॥

तो आवरियउवज्झायसिस्ससाधम्मिणे कुल्लमणे य ।

जो होज्ज कसाओ से तं सर्वं तिबिहेण खामेदि ॥७०९॥

‘तो’ प्रत्याख्यानोत्तरकाले । ‘आवरियउवज्झायसिस्ससाधम्मिणे’ आचार्ये, उपाध्याये, सिष्ये, सधर्मिणि । ‘कुल्लमणे’ यं कुले गच्छेत् । ‘जो होज्ज कसाओ’ यो अवेत्कथायः कोषो, मानो, कोषो वा । ‘तं सर्वं’ निरव-

वा०—उसके पश्चात् निर्यापकाचार्य संघके समुदायके मध्यमें चारों प्रकारके आहारका सविकल्पक त्याग करता है और अपक गुरुकी आज्ञासे ऐसा करता है ॥७०६॥

वा०—अथवा समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रताके लिए पानकको छोड़कर शेष सब आहारका त्याग करता है और अत्यन्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०७॥

विवेचार्थ—पूर्वगाथायें चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षणके लिए कहा है जो अत्यन्त परीवृत्ती बाधाको सहनेमें समर्थ होता है और इस गाथासे जो ऐसा नहीं होता उसके लिए तीन प्रकारके आहारका त्याग कहा है ॥७०७॥

उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह बताते हैं—

वा०—पानकके प्रकारमें जो छह प्रकारका पानक कहा है, तीन प्रकारके आहारका त्याग करनेपर वह उस क्षणके योग्य होता है ॥७०८॥

वा०—आहार त्याग करनेके पश्चात् आचार्य, उपाध्याय, सिष्य, साध्वी, कुल और मण्डके

कोष । 'निविहेन' निविहेन । 'आवेति' अपवति निराकरोति ॥७०९॥

अम्महिक्कावहासो मत्थम्मि कदञ्जली कदवणामो ।

खामेइ सम्बसंघं संबेगं संजण्णेमामो ॥७१०॥

'अम्महिक्कावहासो' नितरामुपकायचित्तप्रसाधः । कर्तव्यं मुमुक्षुषा यत्तत्सकलं भयानुष्ठितं इति । 'अम्महिक्कावहासो' मत्तकम्यस्तारुज्यकः । 'कदवणामो' कृतप्रमाण । 'आवेति' क्षमां ग्राहयति । 'सम्बसंघं' सर्वं मनवचणं । 'संबेगं' धर्मानुरागं । 'संजण्णेमामो' सम्यगुत्पादयन् सर्वस्य सद्दमस्य ॥७१०॥

मणवयणकायजोगेहि पुरा कदकारिदे अणुमदे वा ।

सण्वे अवरावणपदे एस खामवेमि निस्सण्णो ॥७११॥

'मणवयणकायजोगेहि' मनोवाक्काययोगी । 'पुरा' पूर्वं । 'कदकारिदे अणुमदे वा' कृतकारितानुम-
ताय । 'सण्वे अवरावणपदे' सर्वानपराधविशेषान् । 'एस' एषः । 'खामवेमि' क्षमां ग्राहयामि । 'निस्सण्णो'
शष्यरहितोऽस्मिति ॥७११॥

अम्मापिदुसरितो मे खमहु खु जगसीयलो जगाधारो ।

अहमवि खमामि सुद्धो गुणसंघायस्स संवत्स ॥७१२॥

'अम्मापिदुसरितो' माता पिता च सद्गुरु । 'मे' मम 'खमहु' क्षमा करोतु । 'जगसीयलो' जगतः सर्व-
प्राणिलोकस्य वीतल । 'जगाधारो' आसन्नभूम्यलोकस्य आधारः । 'अहमवि खमामि' परकृतमपराधं मनसि
न करोमि । 'सुद्धो' शुद्धः क्रोधादिकलङ्कुरिरहात् । 'गुणसंघायस्स' गुणसमुदायस्य 'संवत्स' सद्दमस्य ।
क्षमणा ॥७१२॥

संधो गुणसंघाजो संधो य विमोचओ य कम्माणं ।

दंसण्णणचरित्ते सचायंतो हवे संधो ॥७१३॥

सम्बन्धमेव क्षपकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय होती है उसे सबको वह मन-
वचनकायसे निकाल देता है ॥७०९॥

शा०—मुमुक्षुका जो कर्तव्य है वह मन मैने किया, इस विचारसे उस क्षपकके चित्तमे
अत्यन्त प्रसन्नता होती है और धर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अञ्जलि मस्तकसे
लगाकर प्रणामपूर्वक समस्त भुनिसंधसे वह क्षमा माँगता है ॥७१०॥

शा०—किं मनवचनकाय और कृतकारि अनुमोदनासे पूर्वमे किये गये सब अपराधों की
मे निःशय्य होकर क्षमा माँगता है ॥७११॥

शा०—गुणोंका समूहकय यह संघ समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजीवो-
का आधार है । वह संघ मुझे माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करें । मैं भी क्रोधादि दोषोसे
शुद्ध होकर किये हुए अपराधको मनसे निकाल देता हूँ ॥७१२॥

शा०—गुणोंके समूहका नाम संघ है । यह संघ कर्मसे छुड़ाता है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यके भेलसे संघ होता है ॥७१३॥

इयं स्नामिय वेरम् अणुचरं तवसमाधिमारुहो ।

पक्कोढितो विहरदि बहुमववाधाकरं कम्मं ॥७१४॥

बट्टंति अपरिदंता दिवा य रादो य सम्बपरियम्मे ।

पच्चिरया गणहरया कम्मरयं जिज्जरमाणा ॥७१५॥

‘बट्टंति’ बर्तन्ते । ‘अपरिदंता’ अपरिधाताः । ‘दिवा य रादो य’ दिने रात्रौ च । ‘सम्बपरियम्मे’ सर्वपरिचरणे । ‘पच्चिरया’ नियमिकाः । गणहरया गणान् धर्मस्थान् धारयन्तीति गणधराः । ‘कम्मरयं’ कर्मस्थिं रजः । ‘जिज्जरमाणा’ निर्जरयन्तः ॥७१५॥

जं बहुमसंखेज्जाहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पत्तीए खवेइ तं एयसमयेण ॥७१६॥

‘जं’ यत् । ‘बहुमं रयं’ बहु रजः कर्म । यथा रजस्तदावयति परस्व गुणं शरीरादेः कम्बूवद्गुणभूतिकं दोषमावहति तद्वद्बोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विषयः तेन रज इव रज इत्युच्यते । ‘भवसदसहस्स कोडीहिं’ भवशतसहस्रकोटिभिः । तद्रजः ‘सर्वेति’ क्षपयन्ति । केन ? ‘सम्मत्तुप्पत्तीए’ श्रद्धानोत्पत्त्या । ‘एयसमयेण’ एकेनैव समयेन । तथा बोधत—सम्यग्दृष्टिश्चावकविरतामभ्युपगम्यमानमोहक्षयकोपशमकोपशान्तमोह क्षपकशीलमोहविनाः क्लमशोऽहंक्षयेवगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० १४५] ॥७१६॥

एयसमयेण विधुणदि उवउत्तो बहुमवज्जियं कम्मं ।

अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चक्खाम्मे विसेसेण ॥७१७॥

‘एयसमयेण विधुणदि’ अत्येव कालेन निधुं नाति । ‘उवउत्तो’ परिणतः । यव ? ‘अण्णयरम्मि जीवे’ यस्मिन्कस्मिन्विषयत् तपसि । किं ? ‘बहुमवज्जियं’ अनेकभवसंचित । ‘कम्मं’ कर्म । ‘पच्चक्खाम्मे उवउत्तो विसेसेण

शा०—इस प्रकार सर्वसंचको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप और समाधिमें लीन हुआ क्षपक भवभवमें कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१४॥

शा०—धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाले नियामक भुमिगण रात दिन विना थके उस क्षपककी समस्त परिचर्यामें लगे रहते हैं । और इस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ॥७१५॥

शा०—असंख्यात लक्षकोटिभवोंमें जो कर्मरज बाँधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक समयमें ही जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जैसे रज अर्थात् धूल शरीर आदिके सौन्दर्यको ढाँक देती है और शरीरमें दाद खाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोंको ढाँकता है और अनेक कष्ट देता है इसलिये उमे रजके समान होनेसे रज कहा है । असंख्यातभवोंमें संचित कर्मरज सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेपर एक समयमें ही निर्जीर्ण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टी, श्रावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दर्शनमोहका क्षपक, उपशम श्रेणिवाला, उपशान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर अवस्थासमुष्णी निर्जरा होती है ॥७१६॥

शा०—जिस किसी तपमें लीन हुआ आत्मा अनेकभवोंमें संचितकर्मोंको अल्पसमयमें ही

‘विजुषि’ यावज्जीवं अनुविद्याहारत्वात् परित्तः विशेषेण विरत्यति ॥७१७॥

एवं वडिवकमनाए काउसग्गे य विणायसज्जाए ।

अणुपेहासु य जुणो संचारगजो घुणदि कम्म ॥७१८॥

‘एवं’ उपतेन क्रमेण । ‘वडिवकमनये’ प्रतिक्रमणे । ‘काउसस्से य’ कायोत्सर्गं च । ‘विणयसज्जाए’ विनयस्वाध्याययोः । ‘अणुपेहासु य जुणो’ अनुप्रेषासु च दुःखः । ‘संचारगजो’ संस्तराकृतः । ‘कम्मं’ वृणधि कर्म क्षपयति । क्षपणं वचं ॥७१८॥

इत उत्तरं अनुशासन प्रक्रम्यते इति नियतति—

णिज्जवया आयरिया संचारत्थस्स दिति अणुसिद्धि ।

संवेवं णिव्वेणं जणंतयं कण्णजावं से ॥७१९॥

‘णिज्जवया आहरिया’ नियमिका. सूत्रः । ‘अणुसिद्धिं चिति’ श्रुतज्ञानानुसारेण शिक्षां प्रयच्छन्ति । ‘संचारत्थस्स’ संस्तरस्थस्य । ‘संवेवं’ संसारभीक्षा । ‘णिव्वेणं’ वैराग्यं च । ‘जणंतयं’ उत्पादयन्तं । ‘कण्ण-जावं’ कर्णजापं । ‘से’ तत्त्वं क्षपकाय ॥७१९॥

णिस्सल्लो कदसुद्धी विज्जावच्चकरवसधिसंधारं ।

उवधि च सोचइया सल्लेहण भो कुण इदाणि ॥७२०॥

‘णिस्सल्लो’ मिथ्यादर्शन, माया, निदानं इति त्रीणि शल्यानि तेभ्यो निःक्रान्तः । तत्त्वभ्रद्धानेन, ऋजुतया, भोगनिस्पृहताया वा ‘कवसुद्धी’ कृता बुद्धिनिर्मलता रत्नमये येन स कृतबुद्धिः । विज्जावच्चकरव-सधिसंधारं’ विविधा आपत् विपत् इत्युच्यते । व्याधय, उपसर्गाः, परीषदा, असंयमो, मिथ्याज्ञानं इत्यादि-भेदेन तस्यामापदि यत्प्रतिविधानं तद्वैद्यावृत्त्यं तत्करोति य आत्मनः स वैद्यावृत्त्यकरस्तं । वसधिसंधारं

निर्जीण कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चारों प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेष-रूपसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१७॥

भा०—इस प्रकार संस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय और बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१८॥

आगे कहते हैं कि क्षपकको सूरि शिक्षा देते हैं—

भा०—नियमिक आचार्य संस्तरपर आरूढ क्षपकको श्रुतज्ञानके अनुसार उसके कानमें शिक्षा देते हैं । वह शिक्षा संसारसे भय और वैराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या शिक्षा देते हैं, यह कहते हैं—

भा०—हे क्षपक ! निःशल्य होकर, रत्नत्रयको निर्मल करके तथा वैद्यावृत्त्य करनेवाले, वसति संस्तर और पीछी आदि उपधिका शोधन करके अब सल्लेखना करो ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन शल्य हैं । तत्त्वभ्रद्धानसे मिथ्यादर्शनको, सरलतासे मायाको और भोगोंको निस्पृहतासे निदानको दूर करके नि शल्य बनो । व्याधि, उपसर्ग, परीषद्, असंयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं । उस विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको वैद्यावृत्त्य कहते हैं । जो क्षपककी वैद्यावृत्त्य करता है

वसतिः संस्तर । उर्ध्वं पिच्छादिकं च । 'सोचयित्वा' विरोध्य । 'सल्लेह्यं' सल्लेखनां । 'कुण्ड' कुट । 'द्वारिण' द्वारिणी । किं ? संयमार्थमविशेषज्ञाः असंयमं विद्या भवोवाचकार्यैः परिहरन्ति न वेति परीक्ष्य अयोग्यवैद्या-
वश्यकरणं त्वाप्यः । योभ्यानां चागुह्यम् । पूर्वापरगुह्ययोर्वसतेः, संस्तरस्योपकरणानां च शुद्धिं कुर्वेति आज्ञा-
पयता तच्छुद्धिः कृता भवति ॥७२०॥

मिच्छतस्स य वमणं सम्मत्ते भावणा परा भसी ।

भावणभोक्काररदिं णाजुवजुचा सदा कुणसु ॥७२१॥

'मिच्छतस्स य वमणं' मिथ्यात्वस्य वमन । 'सम्मत्ते भावणा' तत्त्वव्यवधाने असङ्कद्वृत्तिः । 'परा भसी' ।
उत्कृष्टा भक्ति । 'भावणभोक्काररदी' नमस्कारो द्विविधः । द्रव्यनमस्कारो भावनमस्कार इति । नमस्तस्मै
इत्यादि शब्दोच्चारण, उतमाङ्गावनेति, कृताञ्जलिता च द्रव्यनमस्कारः । नमस्कर्तव्यानां गुणानुरागो भाव-
नमस्कारस्तत्र रति । 'णाजुवयोमं' श्रुतज्ञानोपयोग्यं च । सदा 'कुणसु' कुपिति । सूत्रमिदं ॥७२१॥

पंचमहव्यपरकक्षा कोहचउक्कस्स णिग्गहं परमं ।

दुदंतिदियविजय दुविहतवे उज्जमं कुणसु ॥७२२॥

'पंचमहव्यपरकक्षा' पञ्चानां महावतानां रक्षा । 'कोहचउक्कस्स' रोषचतुःकस्य । 'णिग्गहं' निग्रहं ।
'परमं' प्रकृष्टं । 'दुदंतिदियविजय' दुदन्तिन्द्रियविजय । 'दुविहतवे' द्विप्रकारे तपसि । 'उज्जमं' उद्योग ।
'कुणसु' कुट ॥७२२॥

'मिच्छतस्स य वमणं' इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

वह वैद्यावृत्य करनेवाला है । हे क्षपक ! वैद्यावृत्य करनेवाला, वसति, संस्तर और पीछी आदिका
शोधन करके तुम सल्लेखना करो । इसका अभिप्राय यह है क्षपक यह देखे कि वैद्यावृत्य करने-
वाले भुनि संयम और असंयमके भेदको जानते हैं या नहीं ? वे मनवचनकायसे असंयमका परिहार
करते हैं या नहीं ? यह परीक्षा करके अयोग्य वैद्यावृत्य करनेवालोंको हटा दें और योग्य वैद्यावृत्य
करनेवालोंको स्वीकार करे । पूर्वाह्ण और अपराह्णमें वसति, संस्तर और उपकरणोंकी शुद्धि
करो ऐसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है । इनकी शुद्धिपूर्वक तुम समाधि करो । अब
तुम्हारा मरणसमय निकट है । ऐसा क्षपकके कानमें कहते हैं ॥७२०॥

गा०—मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्त्वव्यवधानकी भावना करो । अर्हन्त आदिमें उत्कृष्ट
भक्ति करो । भावनमस्कारमें मन लगाओ । नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्यनमस्कार और भाव-
नमस्कार । जिनदेवकी नमस्कार हो इत्यादि शब्दोंका उच्चारण करना, मस्तक झुकाना, दोनों
हाथ जोड़ना, ये सब द्रव्यनमस्कार हैं और नमस्कार करने योग्य अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुराग
होना भावनमस्कार है । उस भावनमस्कारमें मन लगाओ और सदा श्रुतज्ञानमें उपयोग
लगाओ ॥७२१॥

गा०—पाँच महाव्रतोंकी रक्षा करो । क्रोध आदि चार कषायोंका उत्कृष्ट निग्रह करो ।
दुर्दान्ति इन्द्रियोंकी जीतो और दो प्रकारके तपमें उद्योग करो ॥७२२॥

'मिथ्यात्वका त्याग करो' गाथाके इस पदका व्याख्यान करते हैं—

संसारमूलहेतुं मिच्छन् संन्यास विचिञ्जेहि ।

बुद्धी गुणणिगदं पि इ मिच्छन् मोहिदं कुणदि ॥७२३॥

‘संसारमूलहेतुं’ संसारस्व मूलकारणं । ‘मिच्छन्’ अन्वधानं । ‘संन्यास’ मनोवाक्यार्थः । ‘विचिञ्जेहि’ वर्धय । ‘बुद्धी’ बुद्धिः । ‘गुणणिगदं पि इ’ गुणान्वितामपि । ‘मिच्छन्’ मिथ्यात्वं ‘मोहिदं’ मृगं । ‘कुणदि’ करोति । अथैवं विचार्यते । कथं प्रथयता मिथ्यात्वस्य ? न हीदं संभाव्यते असंयमादिभ्यो मिथ्यात्वं प्रथममुप-
जातमिति कुतः ? यथा मिथ्यात्वं स्वनिमित्ततन्निधानाद्भवति, एवमसंयमादयोऽपीति का तस्य प्रथयता ? अथ तद्धेतुरेव दर्शनमोहः प्रथमं भवति पक्वाण्वारित्रमोहादीभीत्येतदपि असत् सदा कर्माष्टकसद्भावात् ।
‘एवं’ प्रामाण्येते सूत्रकारः ‘मिथ्यादर्शनादिरतिप्रमादकथाबोधा बन्धहेतवः’ इति वचने मिथ्यात्वं बन्धहेतुषु
पूर्वमुपपन्नं बन्धपुरःसरत्वं संसारः, संसारमूलहेतुमिथ्यात्वमिति बुद्धिं अर्थावात्स्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि
मिथ्यात्वं विपरीता करोति । अन्ये तु वदन्ति । ‘बुद्धी गुणणिगता पि इ’ शुभभाष्यवत्प्रहणधारणादयो बुद्धेर्गु-
णास्तद्धेतुमपीति ॥७२३॥

अतद्वपवस्तुनि तद्व्यापभासिता कथं विज्ञानस्येत्याशङ्क्यां विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्भावा-
दित्याचष्टे—

मयतण्डियाओ उदयति मया मण्णति जह सतण्डियगा ।

तह य णरा वि असव्भूदं सव्भूतं ति मण्णति मोहेण ॥७२४॥

‘मयतण्डिया’ मृगतृणिकाकम्बेन आदित्यरश्मयो भौमेनोष्मणा संपृक्ता उष्मन्ते । ता अजलभूताः ।
‘मया मण्णति उवर्णति’ मया मण्णते उदकमिति । ‘वया सतण्डिया’ तुष्णासंतप्तलोचनाः । ‘तह य’ तथैव । मृगा

गा०—मिथ्यात्वं संसारका मूल कारण है उसका मनवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि
मिथ्यात्व गुणयुक्त बुद्धिको भी मूढ़ बना देता है ॥७२३॥

टी०—शङ्का—यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ?
असंयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योंकि जैसे
मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वैसे ही असंयम आदि भी होते हैं तब वह प्रथम क्यों ?
यदि कहोगे कि उसका हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे बारित्रमोह आदि होते हैं तो यह भी
ठीक नहीं है क्योंकि आठों कर्म सदा रहते हैं ?

समाधान—सूत्रकारने तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—‘मिथ्यादर्शन अवरिति, प्रमाद, कषाय और
योग बन्धके कारण हैं ।’ यहाँ उन्होंने बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और
बन्धपूर्वक संसार होता है अतः संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है । वह पदार्थको यथार्थ रूपसे
जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत कर देता है ।

अन्य आचार्य ऐसा व्याख्यान करते हैं—सुननेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण
करना आदि बुद्धिके गुण हैं । ऐसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥

जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप कैसे दिखाता है ? ऐसी आशंका होने पर
आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रूप निमित्तके सद्भावमें ज्ञान विपरीत भी होता है—

गा०—सूर्यकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती हैं उसे मृग-

इह नरा अपि । 'असम्भवं सम्भूयति सम्भति मोहेन' अतएवमपि उत्पत्तिस्त्वचच्छान्ति दर्शनमोहेन हेतुना ॥७२४॥

परिहर तं मिच्छतं सम्मचाराहणाए ददृषिषो ।

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे वदमानासु विद्या ॥७२५॥

मिथ्यात्वजन्ममोहमाहात्म्यप्रस्थापनायाह—

मिच्छतमोहणादो धत्तूरयमोहणं वरं होदि ।

बह्देदि जन्ममरणं दंसणमोहो दु ण तु इदरं ॥७२६॥

'मिच्छतमोहणादो' मिथ्यात्वजन्ममोहात् । 'धत्तूरयमोहणं' उन्मत्तरसमेवावनिमोहन । 'वरं होदि' शोभनं प्रवति । कथं ? 'बह्देदि' वर्धयति । 'जन्ममरणं' जन्ममरणं च विधिनासु योनिषु । किं ? 'दंसणमोहो' दर्शनमोहवन्त्य कलङ्क । 'दु ण तु इदरं' जन्ममरणं बह्देदि' नैव धत्तूरयमोहन जन्ममरणपरम्परा आनयति कतिपयविनशावमोहसम्पादनोद्यमना-(-न्) अनन्तकालवर्तिकेपरीत्यजननक्षममोहन अतिशयेन निरुद्धमिति भावः । ततो जन्ममरणप्रवाहमोहना अवता त्याज्यं मिथ्यात्वं इति ॥७२६॥

ननु प्रायेव परित्यक्त मिथ्यात्व तत्त्व इदानी तस्याशोपदेश इत्यथाशङ्कायामिदमुच्यते—

जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छतभाविवदो संतो ।

ण रमिज्ज तु सम्मत्ते एत्थ पयसं खु कादम्बं ॥७२७॥

'जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छतभाविवदो संतो' जीवोऽनादिकालप्रवृत्तमिथ्यात्वभाषितः सन् । 'ण रमिज्ज खु' नैव रमेत । 'सम्मत्ते' सम्पत्त्वे, 'एत्थ' अत्र सम्यक्त्वे । 'कादम्बं' प्रयत्नः । 'कादम्बं खु' कर्तव्य एव ।

तृष्णा कहते हैं । जैसे प्यासे पीड़ित मृग उसे पानी जानते हैं वैसे ही मनुष्य भी दर्शनमोहके कारण असत्त्वको भी तत्त्व जानता है ॥७२४॥

गा०—अतः हे क्षपक, सम्यक्त्वकी आराधनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दूर कर । ऐसा करनेसे पंचपमेष्ठोके नमस्कारसे ज्ञान और व्रतोंकी भावनामें चित्त दृढ़ होता है ॥७२५॥

मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—टी०—मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुए मोहसे धत्तूरके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह (मूर्छा) उत्तम है; क्योंकि दर्शन मोहसे उत्पन्न हुआ मोह नाना योनियोंमें जन्ममरणको बढ़ाता है किन्तु धत्तूरके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह जन्ममरणकी परम्पराको नहीं बढ़ाता । अतः कुछ दिनोंके लिए मोह उत्पन्न करने वाले धत्तूरके मदसे अनन्त कालके लिए विपरीत बुद्धि उत्पन्न करनेमें समर्थ मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त बुरा है । अतः जन्ममरणकी परम्परासे भीत आपको मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥

यहाँ यह शंका होती है कि मिथ्यात्वका त्याग तो पहले ही कर दिया यहाँ उसके त्यागका उपदेश क्यों ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यह जीव अनादि कालसे चले आते हुए मिथ्यात्वसे भावित होता आया है इससे

अनन्तकाले परिभाषितं मिथ्यात्वं दुस्त्यजं तदेव दुःखत्वाज्यं । यथोरवचिरपरिचितं छिन्नं निर्धार्यमाणोऽपि वक्रात्मविधायि इति कर्तव्यं सम्यक्त्वे वाच्यं ॥७२७॥

अग्निविसर्गिहसप्पादियाणि दोसं ण तं करेज्जण्हु ।

जं कुणदि महादोसं तिब्बं जीवस्स मिच्छं ॥७२८॥

‘अग्निविसर्गिहसप्पादियाणि’ अग्निविषं कृष्णसर्पं इत्यादीनि । ‘दोसं ण तं करेज्जण्हु’ दोषं तं न कुर्वुः । ‘जं कुणदि’ यं करोति । ‘महादोसं’ महान्तं दोषं । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तिब्बं’ तीव्रं । किं ? ‘मिच्छं’ मिथ्यात्वं अधिष्ठानं ॥७२८॥

अग्निविसर्गिहसप्पादियाणि दोसं करंति एवमवे ।

मिच्छं पुण दोसं करेदि भवकोटिकोटीसु ॥७२९॥

अग्न्यादिभिः क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन संपाद्यस्य च महता दर्शयत्युत्तरगाथया । अग्न्यादीन्वेक-भवादुःखदानि मिथ्यात्वं पुनर्दोषं करोति भवानां कोटाकोटीषु ॥७२९॥

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिब्बाओ वेदणाओ वेदंति ।

विसल्लितकंठविद्धा जह पुरिसा निप्पडीयारा ॥७३०॥

‘मिच्छत्तसल्लविद्धा’ मिथ्यात्वात्वेन शल्येन विद्धाः ‘तिब्बाओ वेदणाओ’ तीव्रा वेदनाः । ‘वेदंति’ अनुभवन्ति । ‘विसल्लितकंठविद्धा’ विषलिप्तेन शरेण विद्धा । ‘जह’ मया । ‘पुरिसा’ पुरुषा । ‘निप्पडीयारा’ निष्प्रतीकाराः ॥७३०॥

अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाइं ।

कालगदो वि य संतो जादो सो दीहसंसारे ॥७३१॥

‘अच्छीणि’ अक्षिणी । ‘संघसिरिणो’ सहस्रश्रीसंज्ञितस्य । ‘मिच्छत्तणिकाचणेण’ मिथ्यात्वप्रकर्षेण । ‘पडिदाइं’ पतिते । ‘दीहं’ जन्मनि । ‘कालगदो वि य संतो’ मृत्वापि । ‘जादो सो’ जातोऽस्ति । ‘दीहसंसारे’ दीर्घसंसारे ॥७३१॥

सम्यक्त्वमें वह नहीं रमता । इसलिए सम्यक्त्वमें प्रयत्न करना ही चाहिए । अनन्त कालमें अच्छी तरह भाया गया मिथ्यात्व बड़े कष्टसे छूटता है । जैसे सर्प रोकने पर भी अपने चिर परिचित बिलमें बलपूर्वक घुस जाता है । अतः सम्यक्त्वमें दृढ़ता कर्तव्य है ॥७२७॥

गा०—आग, विष, काला सर्प आदि जीवका उतना दोष नहीं करते जैसा महादोष तीव्र मिथ्यात्व करता है ॥७२८॥

आगेकी गाथासे आग आदिके द्वारा किये गये दोषकी अल्पता और मिथ्यात्वके द्वारा किये गये दोषकी महत्ता बतलाते हैं—

गा०—आग आदि तो एक भवमें ही दुःख देते हैं । किन्तु मिथ्यात्व करोड़ो भवोमें दुःख देता है ॥७२९॥

गा०—मिथ्यात्व नामक शल्यसे दींचे गये जीव तीव्र वेदना भोगते हैं । जैसे विषले बाणसे छेदे गये मनुष्योंका कोई प्रतीकार नहीं होता । अर्थात् वे अवश्य मर जाते हैं ॥७३०॥

यदि नाम उपवसमिष्यात्त्रोऽस्मि तथापि दुर्धरं चारित्र्यमनुष्ठितं यथा तदस्माग्निस्तरणे समर्पयित्वासा न कर्तव्येति निदर्शयति—

कटुकमि अग्निव्यलिदमि दुद्धि कटुगमेव अह खीरं ।

होदि निहिदं तु निव्वलियमि य मधुरं सुगंधं च ॥७३२॥

‘कटुकमि दुद्धि’ कटुकाशब्दात् । ‘अग्निव्यलिदमि’ अशुद्धायां । ‘निहिदं खीरं’ निक्षिप्तं खीरं । ‘अह कटुगमेव होदि’ यथा कटुकरसमेव भवति । एवकारेण माधुर्यव्यापृतिः क्रियते । ‘निव्वलियमि च’ शुद्धा-
नायकाब्दां । ‘निहिदं’ निक्षिप्तं खीरं । ‘अह मधुरं होदि सुगंधं च’ यथा मधुरं भवति सुरभि च ॥७३२॥

तह मिच्छसकटुगिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि ।

णासंति वंतमिच्छसमि य सफलाणि जायंति ॥७३३॥

‘तह’ तथा । ‘मिच्छसकटुगिदे’ मिष्यात्वेन कटुकते जीवे । ‘तवणाणचरणविरियाणि’ तपो, ज्ञानं, चारित्र्यं, वीर्यमित्येतानि ‘जायंति’ नश्यन्ति । ‘सम्यक्स्वरूपविनाशात्’ समीचीनं तपो, ज्ञानं, चरणं, वीर्यानि-
शूलनं च मुख्युपायो न तपःप्रभृतिमात्रं । त च सम्यक्श्रद्धाबलेनैव नाश्यात् । ‘वंतमिच्छसमि’ निरस्तमिष्यात्वे जीवे । सफलाणि फलसमन्वितानि तपःप्रभृतीनि । ‘जायंति’ जायन्ते । [किं तपसः फलं ? अम्युदयसुखं, निःश्वेदसुखं वा । मिच्छसस्व य वसनं इत्येतद्व्याख्यातं । मिच्छस] ॥७३३॥

सम्यक्तं भावना इत्येतद्व्याख्या—

मा कासि तं पमादं सम्मत्ते सव्वदुक्खणासयरे ।

सम्मत्तं खु पदिद्धा णाणचरणवीरियतवाणं ॥७३४॥

भा०—संचरी नामक राजमन्त्रीकी आँखें तीव्र मिष्यात्वके कारण फूट गईं और वह मर कर भी दीर्घ संसारी हुआ ॥७३१॥

शायद अपक विचारे कि यदि मैं मिष्याहंष्टि हूँ तब भी मैंने दुर्धर चारित्र्यका पालन किया है अतः मैं संसार समुद्रको पार करनेमें समर्थ हूँ ? आचार्य कहते हैं कि ऐसी भाषा नहीं करना—

भा०—जैसे अशुद्ध कटुवी तूम्बीमें रखा दूध कटुक ही होता है और शुद्ध तूम्बीमें रखा दूध मीठा तथा सुगन्धित होता है ॥७३२॥

भा०—वेसे ही मिष्यात्वसे दूषित जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि सम्यक् रूप नहीं होते । समीचीन तप, ज्ञान, चारित्र्य और वीर्य मुक्तिके उपाय हैं, केवल तप आदि मात्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और समीचीन तप आदि श्रद्धाके बलसे ही होते हैं, श्रद्धाके अभावमें नहीं होते । अतः मिष्यात्वको दूर कर देने वाले जीवमें तप आदि सफल होते हैं । तपका फल सांसारिक सुख अथवा मोक्षका सुख है । इस प्रकार मिष्यात्वके वसनका कथन किया ॥७३३॥

अब सम्यक्त्यकी भावनाका कथन करते हैं—

१. सम्यक्स्वरूपविनाशात्—मुकारा० पु० ।

२. [] एतदन्तर्गत पाठः ‘अ’ प्रती नास्ति ।

३. किं त्येतद्व्याख्या—अ० ।

‘आ कारि’ ना कारीः । ‘सं’ नवान् । ‘वचस्व’ प्रवाद । ‘सम्पत्ते’ सम्पत्तये । ‘सम्पदुःखवत्तत्तने’ दुःख-
दुःखनिवृत्तनोद्यते । कथं सम्पत्तत्वं सर्वदुःखनासकारि ? ननु ज्ञानादीनापि सर्वदुःखनिवृत्तिनिमित्तानि इत्यत
वाह—

‘सम्पत्तं तु’ अद्यान्तमेव तत्त्वस्य । ‘वशिष्टा’ आचारः । ‘ज्ञानावरणवीरियतत्तव’ ज्ञानस्य, अरण्यस्य,
वीर्याचारस्य, तपसश्च । ननु सर्व एव परिणामः परिणामिद्रव्याधारो न परस्परमधिकरणतां याति ततः कथं-
मुच्यते सम्पत्तवत्ताचार इति । यथा परिणामिद्रव्यमन्तरेण ज्ञानादीनामनवस्थितिर्येव समीचीनता तेषां न दर्शनं
विनैति दर्शनस्याधारता ॥७३४॥

नगरस्स जह दुवारं ब्रह्मस्स चवत्तु उरुस्स अह मूलं ।

तह आण सुसम्मच्चं ज्ञानावरणवीरियतत्तवार्णं ॥७३५॥

‘नगरस्स जह दुवारं’ नगरस्य द्वारमिव नगरप्रवेशनोपायो यथा द्वारं । ‘तहा’ तथा । ‘सम्पत्तं’ सम्पत्तत्वं
द्वारं । ‘ज्ञानावरणवीरियतत्तवार्णं’ ज्ञानादीनां । एवं हि ज्ञानादीन्मनुप्रविष्टो भवति जीवो यदि परिणतो भवेत्स-
म्पत्तये तदन्तरेण सम्यग्ज्ञानाद्यनुप्रवेशस्यासंभवात् । न हि सातिशयमवस्थापि, यथाक्यातं चारित्रं, बहुतरनिर्ज-
रानिमित्तं वा तपः प्रसिद्धमपि जन्तुः सम्पत्तत्वं विना । ‘मूलस्स चवत्तु जहा’ मूलस्य चतुर्थया शोभाविद्यापि
ताव ज्ञानादीनां सम्पत्तत्वं विद्यते अद्यान्तं । ‘तस्स मूलं जहा’ ततोमूलं यथा स्थितिनिष्पन्नं, तथा सम्पत्तत्वं
ज्ञानविस्थितिनिमित्तं ॥७३५॥

मावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरसो ज्ञा ।

चम्माणुरागरसो य होहि जिणसात्तणे णिच्चं ॥७३६॥

गा०—टी०—सब दुःखोंको जड़मूलसे उखाड़नेमें तत्पर सम्पत्त्वके विषयमें आप प्रवाद न
करें । ‘सम्पत्त्व ही सब दुःखोंका नाश करने वाला कैसे है ? ज्ञान आदि भी तो सब दुःखोंको दूर
करनेमें निमित्त हैं ? ऐसा कोई कहे तो आचार्य कहते हैं—ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार और तपका
आधार तत्त्वका अद्यान्त ही है ।

शंका—सब परिणाम परिणामी द्रव्यके आधारसे रहते हैं । वे परस्परमें एक दूसरेके आधार
नहीं होते । तब आप सम्पत्त्वको ज्ञानादिका आधार कैसे कहते हैं ?

समाधान—जैसे परिणामी द्रव्यके बिना ज्ञानादि नहीं रहते वैसे ही वे सम्यग्दर्शनके बिना
समीचीन नहीं होते । इसलिए सम्यग्दर्शन उनका आधार होता है ॥७३४॥

गा०—टी०—जैसे नगरमें प्रवेश करनेका उपाय उसका द्वार होता है वैसे ही ज्ञान, चारित्र,
वीर्य और तपका द्वार सम्पत्त्व है । यदि जीव सम्पत्त्व रूपसे परिणत होता है तो वह ज्ञानादि-
में प्रवेश कर सकता है । सम्पत्त्वके बिना ज्ञानादिमें प्रवेश सम्भव नहीं है । सम्पत्त्वके बिना
जीव सातिशय जबकि ज्ञान आदि, यथाक्यात चारित्र अथवा बहुत निर्जरामें निमित्त तपको प्राप्त
नहीं कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको शोभा प्रदान करते हैं वैसे ही सम्पत्त्वसे ज्ञानादि शोभित
होते हैं । तथा जैसे जड़ वृक्षकी स्थितिमें कारण है वैसे ही सम्पत्त्व ज्ञानादिकी स्थितिमें निमित्त
है ॥७३५॥

गा०—इस जगत्में लोग परपक्षाओंमें अनुराग रूप हैं, स्नेही जनोमें प्रेमानुरागी हैं । कोई

दंसणमड्डो मड्डो दंसणमड्डस्स णत्थि गिण्वाणं ।

सिज्जन्ति चरियमड्डा दंसणमड्डा ण सिज्जन्ति ॥७३७॥

दंसणमड्डो मड्डो ण इ मड्डो होइ चरणमड्डो इ ।

दंसणमड्डयसस्स इ परिवट्ठ णं णत्थि संसारे ॥७३८॥

‘दंसणमड्डो मड्डो’ दर्शनादुभयतो भ्रष्टतमः । ‘चरणमड्डो वि’ चारित्रभ्रष्टोऽपि दर्शनादुभयतः । ‘ण’ तु न वा । ‘मड्डो होविति’ वाक्यार्थे कृत्वा संबन्धः । न तु तथा भ्रष्टो भवति चारित्रभ्रष्टः यथा दर्शनादुभयतः । ‘दंसणं’ ध्यानं । ‘अमुवत्तस्स’ अत्यन्ततः । चारित्रादुभयतयापि ‘परिवट्ठं संसारे णत्थि कु’ परिपत्तनं संसारे नास्त्येव । असंयमनिमित्ताजितपापसंहतेरस्त्येव संसारः । किमुच्यते परिपत्तनं नास्तीति ? अयमभिप्रायः—परि समस्तात्सर्वाणु नसिणु चतसृणु संचरन् नास्तीति । इत्युच्यते । इत्युच्यते संसारः सन्मपि नास्तीति व्यभिच्यते । तथा हि स्वप्नप्रविशोऽप्यन इत्युच्यते । दर्शनात् प्रभ्रष्टस्य अर्धपुद्गलपरिवर्तनं भवत्यपि महत्संसारमिति निकृष्टतमो दर्शनादुभयतः ॥७३८॥

एककस्य दर्शनस्य माहात्म्यं कथयति—

सुद्धे सम्मचे अविरदो वि अज्जेदि तित्थवरणामं ।

जादो इ सेण्णो आगमेसिं अरुहो अविरदो वि ॥७३९॥

‘सुद्धे’ शुद्धे । ‘सम्मचे’ सम्यक्त्वे । अज्जयति चारामावात् । ‘अविरदो वि’ अप्रत्याख्यानावरणक्रोध-मानमायालोभानामुद्ययात् हिंसादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । ‘तित्थवरणामकम्’ तीर्थंकरत्वस्य कारणं कर्म

मज्जाचुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमें रहकर सदा धर्मानुरागी रहो ॥७३६॥

भा०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है क्योंकि सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टका अनन्तानन्त कालमें भी निर्वाण नहीं होता । जो चारित्रसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है उसका कुछ कालमें निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमें भी नहीं होगा ॥७३७॥

भा०—टी०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह अत्यन्त भ्रष्ट है । किन्तु चारित्रसे भ्रष्ट होने पर भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है वह भ्रष्ट नहीं है । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट जैसा होता है चारित्रसे भ्रष्ट वैसा नहीं होता । चारित्रसे भ्रष्ट होकर भी जो सम्यग्दर्शनको नहीं त्यागता उसका संसारमें पतन नहीं होता ।

अंका—असंयमके निमित्तसे उपाजित पाप कर्मके होनेसे उसका संसार रहता ही है । आप कैसे कहते हैं कि उसका संसारमें पतन नहीं होता ?

समाधान—हमारे कथनका अभिप्राय यह है कि उसका चारों गतिधर्मों में भ्रमण नहीं होता । यद्यपि संसार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है अतः ‘नहीं रहता’ ऐसा कहनेमें आता है जैसे स्वल्प ज्वर वालेको निर्धन कहा जाता है । किन्तु जो सम्यग्दर्शन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता है उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रहनेसे महान् संसार होता है । अतः चारित्र भ्रष्टसे दर्शन भ्रष्ट अति निकृष्ट होता है ॥७३८॥

भा०—टी०—एकाकी सम्यग्दर्शनका माहात्म्य कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान

अर्चयति । विनयसम्पन्नताविरुपि तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव तच्चः कोऽतिशयो वर्तनस्य इति चेत् यस्मिन् सत्त्वेन तेषां तीर्थकरनामकर्मणः कारणता, नाप्यनेति मन्यते । 'आधो ज्ञ' वातः कर्तुः । 'लेखिणे' श्रेयिकः । 'आम-
मेति' भविष्यति काले । अथो अर्हन् 'अविरुपो वि' असंयतोऽपि सन् । ननु श्रेयिको भविष्यत्यर्हन् न त्वर्हन्
तस्यातीतं तेन कथमुच्यते वात इति ? भविष्यद्वर्हन् न भिष्यन् इति युक्तमुच्यते वात इति ॥७३९॥

कल्पाजपरपर्यं लभति जीवा विमुद्धसम्पत्ता ।

सम्पद्सगरयणं जग्बदि ससुरासुरो लोभो ॥७४०॥

'कल्पाजपरपर्यं' कल्याणपरम्परा इन्द्रत्वं, सकलवक्रमात्मता, अहमिन्द्रत्वं, तीर्थकृत्यमित्यादिकं
कमन्ते जीवाः । 'विमुद्धसम्पत्ता' विमुद्धसम्यक्त्वाः । 'सम्पद्सगरयणं' सम्यग्दर्शनरत्नं 'जग्बदि ससुरासुरो
लोभो' सकलो लोको मूल्यतया क्षीयमानोऽपि न कमन्ते सम्यक्त्वरत्नमित्यर्थः ॥७४०॥

सम्पत्तस्त य लंमे तेलोककस्त य हवेज्ज जो लंभो ।

सम्पद्सगलंभो वरं खु तेलोककलंभादो ॥७४१॥

लवृधूण वि तेलोककं परिवडदि हु परिमिदेण कालेण ।

लवृधूण य सम्पत्तं अकखयसोकखं इवदि मोकखं ॥७४२॥

स्पष्टार्थतया न व्याख्यायते भाषाहमन् अनन्तरं सम्पत्ते भावना इत्येतद्व्याख्यात । सम्पत्त ॥७४२॥

भाया लोभके उदयसे हिंसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोत्ते रहित अविरत भी शंका आदि अति-
चारोत्ते गृहित शुद्ध सम्यक्त्वके होने पर तीर्थकर पदके कारणभूत कर्मका उपार्जन करता है ।

शंका—विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम कर्मके आलस्यमें कारण होते हैं तब
उनसे सम्यग्दर्शनकी क्या विशेषता हुई ?

समाधान—सम्यग्दर्शनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कर्मके कारण
होते हैं, उसके अभावमें कारण नहीं होते । देखो, असंयमी भी श्रेणिक भविष्यमें तीर्थकर हुआ ।

अज्ञान—श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमें, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उसे 'हुआ'
क्यों कहा ?

समाधान—श्रेणिकका अर्हन्तपना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 'भविष्यमें
हुआ' ऐसा कहा है ॥७३९॥

पा०—विमुद्ध सम्यग्दृष्टी जीव इन्द्रपद, जग्बत्तिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थकरपद आदि
कल्याणपरम्पराकी प्राप्त करते हैं । मूल्यके रूपमें समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरत्न प्राप्त नहीं
होता ॥७४०॥

पा०—सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमें यदि तीनों लोक प्राप्त होते हों तो त्रैलोक्यकी प्राप्तिसे
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति श्रेष्ठ है ॥७४१॥

पा०—तीनों लोक प्राप्त करके भी कुछ काल बीतनेपर वे फूट जाते हैं । किन्तु सम्यक्त्वको
प्राप्त करके अविनाशी सुखवाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४२॥

सम्यक्त्वभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

परा भक्ती इत्येतद्व्याख्यानम् प्रबन्ध उत्तरः—

अर्हंतसिद्धयेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु ।

सिद्धं करेहि भक्ती णिब्बिदिग्गिच्छेण भावेण ॥७४३॥

‘अर्हंतसिद्धयेदियपवयणआयरियसव्वसाहुसु’ अर्हंतसिद्धेसु तत्प्रतिबिम्बेषु, प्रवचने, आचार्येषु सर्व-
साधुषु च । ‘सिद्धं भवति करेहि’ तीव्रं भक्तिं कुर्वति । ‘णिब्बिदिग्गिच्छेण’ विचिकित्सारहितेन । ‘भावेण’
परिधामेन ॥७४३॥

जिनभक्तिमाहात्म्यं कथयन्ति—

सवेगजनिदकरणा णिस्सल्ला मंदोच्च णिक्कंपा ।

अस्स दढा जिणभक्ती तस्स भयं जत्थि संसारे ॥७४४॥

‘सवेगजनिदकरणा’ संसारमोक्षतया उत्पादितात्मकाया । ‘णिस्सल्ला’ सिध्यात्वेन, मायाया, निदानेन,
च रहिता । ‘मंदोच्च णिक्कंपा’ मन्दर इव निवचना । ‘अस्स दढा जिणभक्ती’ यस्य दृढा जिनभक्तिः । ‘तस्स’
संसारे भयं जत्थि’ तस्य संसारनिमित्तं भयं नास्ति ॥७४४॥

एया वि सा समत्था जिणभक्ती दुग्गहं णिवारेदि ।

पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥७४५॥

तह सिद्धयेदि ए पवयणे य आयरियसव्वसाहुसु ।

भक्ती होदि समत्था संसारच्छेदने सिद्धा ॥७४६॥

विज्जा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिद्वययादि होदि सफला य ।

किह पुण णिब्बुदिगीजं सिज्झहिदि अमत्तिमंतस्स ॥७४७॥

‘णिक्कंपा’ विधापि । ‘भत्तिवंतस्स’ भक्तिमतः । ‘सिद्धिद्वययादि’ सिद्धिमुपयाति । ‘होवि सफला य’
फलवती च भवति । ‘किह पुण’ कथं पुनः । ‘णिब्बुदिगीजं’ निर्वृतिर्गीज रत्नत्रय ‘सिज्झहिदि’ शैत्ययति ।

अब ‘परा भक्ति’ का व्याख्यान करते हैं—

शा०—हे भक्त ! ग्लानिरहित भावसे अहन्त, सिद्ध, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य
और सर्वसाधुओंमें तीव्र भक्ति करो ॥७४३॥

जिन भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

शा०—संसारके भयसे उत्पन्न दुर्ह, सिध्यात्व माया और निदान शक्तियों रहित तथा सुमेरु-
की तरह निवचल दृढ़ जिनभक्ति जिसकी है उसे संसारका भय नहीं है ॥७४४॥

शा०—एक ही जिनभक्ति दुर्गंतिका निवारण करनेमें, पुण्यकर्मोंको पूर्ण करनेमें और
मोक्षपर्यन्त सुखोंको परम्पराको देनेमें समर्थ है ॥७४५॥

शा०—तथा सिद्ध, परमेष्ठि, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओंमें तीव्र-
भक्ति संसारका विनाश करनेमें समर्थ है ॥७४६॥

‘अनसिर्गतस्त’ भक्तिरहितस्य क्व ? अर्हदादिषु ॥७४७॥

तेसिं आराधनायायगतं न करिञ्ज जो नरो भवि ।

वचि पि संजमंतो सारिं सो ऊसर बंधादि ॥७४८॥

‘तेसिं आराधनायायगतं’ अर्हदादीनां आराधनाया नायकानां । ‘न करिञ्ज जो नरो भवि’ यो नरो भक्ति न करोति । ‘सो वचि पि संजमंतो’ नितरां सयमे उच्यतेऽपि शास्त्रीनूतरे देवे भवति । ऊसरे शालिवर्णनं अफलं यथा कः करोत्येवं तुल्यं संयमं चरत्ययं अर्हदादिषु भक्तिरहितो मिथ्यादृष्टिः सम्मति आहः ॥७४८॥

बीएण विणा सत्सं ह्छादि सो वासमम्मएण विणा ।

आराधनमिच्छन्तो आराधनभक्तिमकरंतो ॥७४९॥

‘बीएण विणा सत्सं’ सत्यमिच्छति बीजेन विना । ‘वासमम्मएण विणा’ वर्षं वाञ्छति अर्थेन विना । कारणेन विना कार्यमिच्छतीति यावत् । ‘आराधनं’ रत्नत्रयसंसिद्धिं ह्छति अनुर्बन्नाराधनाभक्तिं हेतु-भूता ॥७४९॥

विधिणा कदस्स सत्सस्स जहा निप्पादयं हवदि वासं ।

तह अरहादिगभत्ती जाणवरणदंसजतवाणं ॥७५०॥

‘विधिणा कदस्स’ विधीयते ज्ञायते कार्यमनेनेति कारणतदोहो विधिः । तेन कारणकलापेन कृत-त्योप्तस्य । ‘सत्सस्स’ सत्यस्य । ‘वासं’ जह ‘निप्पादयं’ हवदि’ वर्षं यथा फलनिष्पत्तिं करोति । ‘तह’ तथैव । ‘आराधनमत्ती’ आराधकेषु अर्हदादिषु ‘भक्ती’ भक्तिः । ‘जाणवरणदंसजतवाणं’ ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्र्यस्य, तपसश्च निष्पादिका भवति ॥७५०॥

भा०—विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध और सफल होती है । तब जो अर्हन्त आदिमें भक्ति नहीं रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय कैसे सिद्ध—प्राप्त हो सकता है ? ॥७४७॥

भा०—दर्शन आदि आराधनाओंके नायक अर्हन्त आदिको जो मनुष्य भक्ति नहीं करता वह संयममें अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमें बोता है ॥७४८॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि ऊसर भूमिमें कौन धान बोता है । क्योंकि उसका कोई फल नहीं है । उसी प्रकार यह अर्हन्त आदिमें भक्तिरहित अर्थात् मिथ्यादृष्टि होते हुए कठिन संयमका आचरण करे तो वह निष्फल है ॥७४८॥

भा०—आराधनाके नायकोंकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात् रत्नत्रयकी सिद्धि चाहता है वह बीजके बिना धान्य चाहता है और भावकोंके बिना वर्षा चाहता है ॥७४९॥

भा०—जिससे कार्य किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं अतः विधिका अर्थ होता है—कारणोंका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्यको वर्षा जैसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार अर्हन्त आदिकी भक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, और तपकी उत्पादक होती है ॥७५०॥

भक्तिसाहास्यं कलासिन्धोपदधनेन कथयितुकामोऽप्रास्थानमुपक्षिपति गायामाद्—

बंदणमचीमिचेण मिहिलाहिओ य पडमरहो ।

देविदपाडिहेरं पचो जादो गणघरो य ॥७५१॥

‘बंदणमचीमिचेण’ बन्धानुरागमात्रेण चैव । ‘मिहिलाहिओ य पडमरहो’ मिथिलानगराविवृति पद्म-
रवो नाम । ‘देविदपाडिहेरं पचो’ देवेन्द्रकृतां पूजां प्राप्तवान् । ‘जादो गणघरो य’ गणघरद्वय जातः ।
भक्ती ॥७५१॥

आराधनापुरस्सरमण्णहिदओ विसुद्धलेस्ताओ ।

संसारस्स खयकरं मा मोचीओ णमोक्कारं ॥७५२॥

‘आराधनापुरस्सरं नमोक्कारं मा मोचीओ’ आराधनाया अग्रसरं नमस्कारं मा सुखं । कीदृभूत ?
‘संसारस्स खयकरं’ संसारस्य पञ्चविधपरिवर्तमामस्य खयकरं । ‘अण्णहिदओ’ अल्पगतचित्तः सन् । ‘विसुद्ध-
लेस्ताओ’ विसुद्धलेख्यया परिणतः । तत्र नमस्कारः नामस्थापनाब्रह्मभावविकल्पेन वस्तुद्वयं व्यवस्थितः । तत्र
नाम नमस्कारो नाम यस्य कस्यचित्तनमस्कार इति कृता संज्ञा इदमस्य नामधेयं यथा स्यादिति नियुज्यमानं पदं
सर्वं सर्वत्र प्रवर्तते । एवं नमस्करणव्याप्तौ जीवस्तस्य कृताञ्जलिपुटस्य यथाभूतनाकारेणावस्थापिता मूर्तिः
स्थापनानमस्कारः । नमस्कारप्राप्तं नामास्ति ब्रह्म यत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते, तं यो
वेत्ति न च साम्प्रतं तन्निष्कमेऽर्थं उपयुक्तोऽप्यगतचित्तत्वात् स नमस्कारयाध्यात्म्यग्राहिभूतज्ञानस्य कारणत्वाद्या-
नमब्रह्मनमस्कार इत्युच्यते । नो आगमब्रह्मनमस्कारस्त्रिविधः, ज्ञायकक्षरीरभाविताद्वयपरिचित्तमेदान् । नमस्कार-

विशिष्ट फलके द्वारा भक्तिका साहास्य कहनेकी इच्छासे ब्रह्मकार उदाहरण उपस्थित करते हैं—

भा०—तीर्थकरकी बन्धनाके अनुरागमात्रसे मिथिला नगरका स्वामी पद्मरथ देवेन्द्रके द्वारा पूजित हुआ और वासुपूज्य तीर्थकरका गणघर हुआ ॥७५१॥

विशेषार्थ—मिथिलाका राजा पद्मरथ भगवान् वासुपूज्य तीर्थकरकी बन्धनाके लिए गया । मार्गमें दो देवीने उसकी परीक्षाके लिए घोर उपसर्ग किया । किन्तु वह विचलित नहीं हुआ । देवीने उसकी दृढ़भक्तिके प्रसन्न होकर उसकी पूजा की । और वह भगवान् वासुपूज्यके समव-
धारणमें जाकर दीक्षा ग्रहण करके उनका गणघर बन गया ॥७५१॥

भा०—नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रसर है, नमस्कारमन्त्रपूर्वक ही आराधना की जाती है । पाँच परावर्तनरूप संसारका क्षय करनेवाला है । सब ओरसे मनको हटाकर विसुद्ध लेखापूर्वक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर । इसे छोड़ना नहीं ॥७५२॥

टी०—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके सेवसे नमस्कार चार प्रकारका होता है । जिस किसीका नमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है । इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार सर्वत्र चलता है । इसी प्रकार नमस्कार करते हुए जीवकी दोनों हाथोंकी जोड़े हुए आकारकी स्थापित मूर्ति स्थापना नमस्कार है । नमस्कार प्राप्त नामक ब्रह्ममें नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके द्वारा नमस्कारका कथन है । जो उसे जानता है किन्तु वर्तमानमें उसमें कहे हुए अर्थमें उपयुक्त नहीं है, उसका मन अन्यत्र लगा है । वह व्यक्ति नमस्कारके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले भूतज्ञानकः कारण होनेसे आगमब्रह्म नमस्कार कहाता है । नो आगमब्रह्म नमस्कारके तीन भेद

प्राभुतकृत्य मण्डरीरं विकासनीचरं तद्व्यवहारेण भूतज्ञानं नोपवायते इति शरीरमपि कारवं तथापि नमस्कार-
जम्बो वर्तते । यद् उच्च भूतशरीरं विकिरणं भूतं, व्यावर्तितं, त्यक्तमिति । आयुको निःशेषनक्षत्रात्मनश्च्युतं
एकं । शैतन्यस्य वा उपसर्गस्य बलात् व्यतिरिक्तं व्यतिरिक्तमनोभवति । आयुकोऽप्यन्यथासंख्येय आत्मनैव नश्यत् तस्य-
काम्येनोच्यते । तद्विकिरणं नक्षत्रात्मनश्च, प्रायोपगमनं, इगिनीमरणं इति । तेष्वन्यतमेन त्यक्तं विधिना
कामकथासल्लेखानुपूरः प्रख्यातः प्रभूति निर्वापकगुरुकथाध्यायनदिवसमन्त्रं कृत्वा मध्ये प्रभूतान् ज्ञानवर्धन-
चारित्र्याणां अतिचारानालोच्य तद्विमतप्रायश्चित्तानुसारिणः ब्रह्मभावसल्लेखानुपगतस्य विविधाह्वारप्रत्या-
ख्यानाधिक्येन रत्नमयाराधनं भक्तप्रत्याख्यानं । इगिनीमरणप्रायोपगमने वक्ष्यमाणलक्षणैः । तैः परित्यक्तं
त्यक्तमुच्यते । अथेव तस्मिन् जीवे नमस्कारोपयोगवति जीवबन्धे कारणभासीन्ममकारोपयोगस्य तदेवेदमिति
तथापि नमस्कारसम्बन्धः प्रवर्तते । नमस्कारोपयोगस्यैव यो भविष्यति स भावीति भव्यते । स्वापना अर्हदा-
दीनां नो आगमब्रह्मव्यतिरिक्तनोक्तनमस्कारसम्बन्धोच्यते । आत्मनमस्कारज्ञानं आगमभावनमस्कारः । नमस्कि-
ममागर्हदादिगुणानुरागवतः मुकुलीकृतकरकमलस्य, प्रणामो नो आगमभावनमस्कार इह गृह्यते ।

निर्वह्यस्वामित्वसाधनाधिकरणस्मृतिविधानैरनुयोगद्वारैर्निरूप्यते । अर्हदादिगुणानुरागवतः आत्मनो
वाक्पायक्रियास्तवनशिरोपनसिक्पो नमस्कारः । सम्यग्भूषिर्नो आगमभावनमस्कारस्य स्वायीति । अतिभूत-

है—आयकशरीर, भावि, तद्व्यतिरिक्त । नमस्कार प्राभुतके ज्ञाताका जो त्रिकालवर्ती शरीर है,
उसके बिना भी भूतज्ञान नहीं होता, इसलिए शरीर भी कारण है अतः उसे भी नमस्कार शब्दसे
कहते हैं । उनमेंसे जो भूत शरीर है उसके तीन भेद हैं—व्युत्, व्यावर्तित, त्यक्त । आयुक्रमके
पूर्णरूपसे समाप्त होनेपर छूटा शरीर व्युत् कहाता है । उपसर्गके कारण छूटा शरीर व्यावर्तित
कहाता है । आयुका अभाव जानकर स्वयं ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है । उस त्यक्त
शरीरके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इगिनीमरण । उनमेंसे किसी एक विधिसे
शरीर और कषायकी सल्लेखनापूर्वक छोड़ा गया शरीर त्यक्त है । दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर
निर्वापक गुरुके पास आध्य लेनेके अन्तिम दिनतक लगे ज्ञान दर्शन और चारित्रिके अतिचारोंकी
आलोचना करके गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको स्वीकार करके ब्रह्मसल्लेखना और भाव-
सल्लेखनापूर्वक तीन प्रकारके आहारके त्याग आदिके क्रमसे रत्नत्रयकी आराधना करना भक्त-
प्रत्याख्यान है । इगिनीमरण और प्रायोपगमनका कथन आगे करेंगे । इन तीनोंके द्वारा त्यागा
गया शरीर त्यक्त कहाता है । जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमें उपयोग लगाता वा सब
जीवकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमें उपयोग लगानेमें कारण वा । वही यह शरीर है इस प्रकार
शरीरमें नमस्कार शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जो भविष्यमें नमस्कारमें उपयोगरूपसे परिणत होगा
उसे भावि कहते हैं । अर्हन्त आदिकी स्वापनाको नोआगमब्रह्म व्यतिरिक्त नोक्तं नमस्कार
शब्दसे कहते हैं ।

नमस्कार विषयक आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते हैं । जिन अर्हन्त आदिकी
नमस्कार करता है उनके गुणोंमें अनुरागपूर्वक दोनों हाथोंको जोड़ नमस्कार करनेवालेका जो
नमस्कार है वह नोआगमभाव नमस्कार है ।

निर्वेध, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन अनुयोग द्वारोंसे नमस्कार-
का कथन करते हैं ।

अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुरागी आत्माका वचनके द्वारा स्तवन और कायके द्वारा सिरको

ज्ञानावरणजयोपशमः, दर्शनमोहोपशमः, ज्ञानः, ज्ञयोपशमश्च बाह्यं साधनं, अभ्यन्तर आत्मा प्रत्यासम्बन्धः
आत्मनि वर्तते नमस्कारः । अन्तर्मुहूर्तस्थितिकः । अर्हतादिनमस्कार्यभेदेन यज्ञविधयः । अर्हतादीनां प्रत्येकमनेक
विकल्पत्वात् नमस्कारोऽपि तावद्वा निश्चते ॥७५२॥

मणसा गुणपरिणामो वाचा गुणमासर्णं च पंचगृहं ।

काएण संपणामो एस पयत्थो जमोक्कारो ॥७५३॥

अथ नमस्कारसूत्रेण 'जमो लोए सव्वसाधूणं' इत्यथ लोकग्रहणं च सर्वग्रहणं प्रत्येकमसम्बध्यते ।
जमो लोए सव्वेति अरहताणं, जमो लोए सव्वेति सिद्धाणं, जमो लोए सव्वेति आहारियाणं, जमो लोए सव्वेति
उपज्जातायाणं इति । अरहताथमित्यादि बहुवचननिर्देशादेव सर्वेषामर्हतादीनां ग्रहणं सिद्धमतो न कर्तव्य सर्व-
सम्बोपादानं इति चेत् । अर्हत्तृतीयद्वीपगतभरतेषु, ऐरावतेषु विदेहेषु च ये अर्हन्तः, सिद्धा, आचार्या, उपा-
ध्यायाः, साधवश्चातीता, वर्तमाना, भविष्यन्तश्च तेषां ग्रहणार्थं सर्वशब्द उपातः । सावरविशेषक्यापमार्थं
प्रत्येक नमःशब्दोपादानं ॥७५३॥

अरहंतजमोक्कारो एक्को वि हविज्ज जो भरणकाले ।

सो जिणवयणे दिट्ठो संसारुच्छेदनसमत्थो ॥७५४॥

'अरहंतजमोक्कारो' अर्हतां नमस्कारः । 'जो भरणकाले जवेज्ज एक्को वि' जो भरणकाले भवेदे-
कोऽपि । 'सो' सः । जिणवयणे दिट्ठो' जिणवचने दृष्ट । 'संसारुच्छेदनसमत्थो' संसारोच्छेदनसमर्थः ॥७५४॥

शुक्रानां नमस्कारः है । नोबागमभाव-नमस्कारका स्वामी सम्यग्दृष्टी होता है । मतिज्ञाना-
वरण और श्रुतज्ञानावरणका ज्ञयोपशम तथा दर्शनमोहका उपशम, ज्ञय और ज्ञयोपशम उसका
बाह्य साधन है और निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर साधन है । नमस्कार आत्मामें रहता है ।
उपशकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । नमस्कार करनेयोग्य अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुके
मेवसे नमस्कारके पाँच भेद हैं । अर्हन्त आदिमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे नमस्कारके भी उतने
ही भेद होते हैं ॥७५२॥

गा०—अरहन्त आदि पाँचोंका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद और कायसे
नमस्कार यह नमस्कार पदका अर्थ है ॥७५३॥

टी०—नमस्कार मन्त्रमें आये 'जमो लोए सव्वसाधूणं' में जो लोक और सर्वशब्दका ग्रहण
किया है उन्हें प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए । लोकके सब अर्हन्तोंको नमस्कार हो । लोकमें सब
सिद्धोंको नमस्कार हो । लोकके आचार्योंको नमस्कार हो । लोकके सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो ।

शङ्का—'अरहताणं' इत्यादिमें बहुवचनके निर्देशसे ही सब अर्हन्तोंका ग्रहण सिद्ध है अतः
सर्वशब्दका ग्रहण उचित नहीं है ?

समाधान—अर्हत्तृतीयके भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंमें जो अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य,
उपाध्याय और साधु अतीतकालमें हुए, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे उनके ग्रहणके लिए
सर्व शब्द ग्रहण किया है । और विशेष आदर बतलानेके लिए प्रत्येकके साथ 'जमो' शब्द लगाया
है ॥७५३॥

गा०—भरते समय यदि एक बार भी अर्हन्तोंको नमस्कार किया तो उसे जिनागममें

ननु सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यतयापि संसारमुच्छिन्नमिति यद्यपि न त्यागनमस्कार इत्याशंकायामाह—

जो भावनमोक्षकारेण बिना सम्यक्ज्ञानचरणतया ।

न हु ते होति समत्था संसारुच्छेदनं काहुं ॥७५५॥

‘जो भावनमोक्षकारेण बिना’ जो भावनमस्कारेण बिना सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य, तपश्च । ‘हु’ शब्द एवकारार्थः । ‘न हु ते संसारुच्छेदनं काहुं’ समत्था होति’ न हि ते संसारोच्छेदनं कर्तुं समर्थ अवन्ति ॥७५५॥

यद्येवं ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग’ इति सूत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणां विनाशने उपाय इत्येकमुक्तिमार्गकथनाविध्याश्चङ्कायामाह—

चतुरंगाए सेणाए नायगो जह पवचओ होदि ।

तह भावनमोक्षकारो मरणे तवणाचरणार्ण ॥७५६॥

‘चतुरंगाए सेणाए नायगो’ चतुरङ्गायाः सेनाया नायको । ‘जह पवचओ होदि’ यथा प्रवर्तको भवति । ‘तह भावनमोक्षकारो’ तथा भावनमस्कारः । ‘मरणे’ मरणयोगश्च । ‘तवणाचरणार्ण’ तपोज्ञानचरणानां । क्षायाक्सम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यगुणात्मका अर्हन्त इत्येवं श्रद्धानात्मको भावनमस्कारः सम्यग्दर्शनत्वात् समीचीन तपो, ज्ञान, चारित्र्य च प्रवर्तयति । न ह्यासगुणश्रद्धानां बिना शम्भुस्य प्राप्ताप्यमर्थं व्यवस्थापयितुमीशः । अक्तुप्राप्त्यादिना वचनप्राप्ताप्यादिदे । न ह्यतीन्द्रियविषयज्ञानमयवार्थमिदमेतत्तथावार्थमिति वा विवेक्तुं शक्यते अमरवादिना । अर्थयाचात्म्यवैदिनो वीतरागद्वेषस्य च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञानं जनयति, नायवार्थमिति समीचीनज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानपुरस्सरतया चरणं तपश्च समीचीनं सत्कर्मपानोदे निमित्तं ममारका उच्छेद करनेमें समर्थ कहा है ॥७५५॥

नमस्कारके बिना भी सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य संसारका उच्छेद करते हैं ? ऐसी आशंकामे उत्तर देते हैं—

गा०—भाव नमस्कारके बिना जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य होने हैं वे संसारका उच्छेद करनेमें समर्थ नहीं है ॥७५५॥

यदि ऐसा है तो ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य मोक्षका मार्ग’ है’ इस सूत्रके साथ विरोध आता है क्योंकि आप नमस्कार मात्रको ही कर्मोंके विनाशका उपाय मानकर मुक्तिका एक ही मार्ग कहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—जैसे चतुरंग सेनाका नायक प्रवर्तक होता है वैसे ही मरते समय भाव नमस्कार—क्षायाक्सम्यक्त्व, क्षायाक्स ज्ञान, क्षायाक्स दर्शन, क्षायाक्स वीर्य गुण वाले अर्हन्त हैं’ इस प्रकार श्रद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्दर्शन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान तप और चारित्र्यका प्रवर्तक होता है । आसके गुणोंके श्रद्धानके बिना शब्दरूप श्रुतके प्राप्ताप्यकी व्यवस्था नहीं की जा सकती; क्योंकि वक्ताके प्राप्ताप्यके बिना वचनोंका प्राप्ताप्य सिद्ध नहीं होता । अतीन्द्रिय विषयोंका ज्ञान अयवार्थ है और ‘यह’ आदि ज्ञान यथार्थ है, ऐसा विवेक हम लोग नहीं कर सकते । यतः अर्थके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और राग द्वेषसे रहित आसका वचन यथार्थ ज्ञानको ही उत्पन्न करता है, अयवार्थ ज्ञानको नहीं, इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्

नाम्यथेति प्रवर्तकता भावनमस्कारस्य ततः 'प्रधानत्वाद्भावनमस्कारः संसारोच्छेदकारितीति व्यपविष्यते ॥७५६॥

आराधनापट्टार्यं गेणहंतस्स इ कुरो णमोक्कारो ।

मल्लस्स जयपट्टार्यं अह इत्थो वेत्तुकामस्स ॥७५७॥

आराधनापताकां ग्रहीतुकामस्य भावनमस्कार एव करो जयपताकां ग्रहीतुकामस्य मल्लस्य हस्तं ह्वेत्युत्तरगाथायाः ॥७५७॥

अण्णाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कारं ।

चंपाए सेट्ठिकुले जादो पवो य सामण्णं ॥७५८॥

अर्हद्गुणज्ञानरहितोऽपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराध्य मृतपद्मम्पापुरे श्रेष्ठिकुले जातः आमण्यं च प्राप्तवान् इति च द्रव्यनमस्कारोऽप्येवं विपुलं प्रयच्छति फलं किं न कुर्याद् भावनमस्कार इति भावः । भावनमस्कारो व्याख्यातः । णमोक्कारं ॥७५८॥

णाणोवओगरहिदेण ण सक्को चित्तणिग्गहो काउं ।

णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स इ चित्तहत्थिस्स ॥७५९॥

णाणवओगं इत्येतद्व्याख्यानयोत्तरं प्रबन्धः—'णाणोवओगरहिदेण' ज्ञानपरिणामरहितेन पुंसा । 'व सक्को चित्तणिग्गहो काउं' चित्तनिग्रहं कर्तुमशक्यम् । कस्मात् ज्ञानमन्त्रेण न शक्यञ्चित्तनिग्रहः कर्तुमित्यादेकायां—ज्ञानं निग्रहकरणे साधकतमं ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तनिग्रह इत्याचष्टे । 'णाणं अंकुसभूदं'

चारित्र्य और सम्यक् तप विद्यमान कर्मों को दूर करनेमें निमित्त होता है, अन्यथा नहीं होता । इसलिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र्य और तपका प्रवर्तक होनेसे प्रधान है और संसारका उच्छेद करने वाला कहाता है ॥७५६॥

गा०—जैसे विजय पताकाको ग्रहण करनेके अभिलाषी मल्लके लिए हाथ है । हाथसे ही वह जय पताका ग्रहण करता है । वैसे ही आराधना पताका (ध्वजा) को ग्रहण करनेके इच्छुक आराधकका हाथ भाव नमस्कार है । भाव नमस्कार पूर्वक ही वह आराधनामें सफलता पाता है ॥७५७॥

गा०—सुभग नामका खाला अज्ञानी था, उसे अर्हन्तके गुणोंका ज्ञान नहीं था । वह द्रव्यनमस्कारकी आराधना करके अर्थात् मुखसे णमोकर मन्त्रका जप करते हुए मरा और चम्पा नगरीमें एक श्रेष्ठीके वंशमें उत्पन्न हुआ । तथा मुनि पदको धारण कर मुक्त हुआ । इस प्रकार द्रव्यनमस्कारसे भी विपुल फलकी प्राप्ति होती है । तब भावनमस्कारका तो कहना ही क्या है । इस प्रकार भावनमस्कारका कथन समाप्त हुआ ॥७५८॥

अब ज्ञानोपयोगका कथन करते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह नहीं कर सकता ।

झाकू—ज्ञानके बिना चित्तका निग्रह क्यों नहीं कर सकता ?

समाधान—ज्ञान चित्तका निग्रह करनेमें साधकतम है अतः उसके बिना चित्तका निग्रह

मत्तस्य ॥ चित्तहृत्पित्तं ज्ञानमकुशभूतं मत्तस्य चित्तहृत्पित्तमः । इदमत्र बोधते—इह चित्तशब्देन किमुच्यते ? अन्यत्र सचित्तधीतसंवृत इत्यादौ चित्तं चैतन्यमिति युहीतं । इहापि यदि तदेव तस्य निबन्धो नाम कः ? अत्रोच्यते—विपर्ययज्ञानमया अशुभध्यानलेखात्तया वा परिणतिः^१ प्राणभूतो यस्य तस्य निरोधो यथावज्ञान-परिणामेन क्रियते । परिणामो हि परिणामिनं निरुणद्धि, परिणामोऽस्मा^२ द्विरुद्धस्त्वया नादातम्यः इति । यथा मत्तो हृस्ती न क्वचिद्वचसिष्ठो बन्धनमह^३भादिकं विना तद्विचिन्तितहृत्पित्तं यत्र क्वचनानुभूतिपरिणामे प्रवर्तते इति ॥७५९॥

विज्ज्ञा जहा पिसायं सुदु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ।

णाणं ह्रियपिसायं सुदु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥७६०॥

'विज्ज्ञा सुदु पउत्ता जहा पिसायं पुरिसवसं करेदि' विद्या सुष्ठु प्रयुक्त सम्यगाराधिता यथा पिशाचं पुत्रस्य वधं करोति । 'तह नाणं सुदुपवसुत्तं वसं करेदि ह्रियवपिसायं' । तथा ज्ञानं सुष्ठु प्रयुक्तं वशं करोति किं ? हृदयपिशाच । चित्तं पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञानं समीचीनं असकृत्प्रवर्तमानं शुभं गुणे वा परिणामे प्रवर्तयति चेतनामिति यावत् ॥७६०॥

उवसमइ किण्हसप्पो जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह ह्रियकिण्हसप्पो सुदुवज्जेण णाणेण ॥७६१॥

'उवसमवि किण्हसप्पो' उपशाम्यति कृष्णसर्पः । 'अहं' यथा । 'मंतेण सुप्पज्जेण' स्वाहाकारान्ता विद्या^४ नि स्वाहाकारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्रेण सुष्ठु प्रयुक्तेन । 'तह' तथैव । 'ह्रियकिण्हसप्पो उवसमवि' हृदयकृष्णसर्प उपशाम्यति । 'सुदुवज्जेण णाणेण' सुष्ठु प्रवृत्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुभनिग्रहहेतुता ज्ञानस्य

नहीं होता, यह कहते हैं—मदोन्मत्त चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अकुश रूप है ।

शङ्का—यहाँ चित्त गन्दसे क्या लिया है ? तत्त्वार्थ सूत्रमें 'सचित्तं शीतं संवृतं' इत्यादि सूत्रमें चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका निग्रह कैसा ?

समाधान—जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेख्या रूप होती है उसका निरोध यथार्थ ज्ञानरूप परिणामसे किया जाता है । परिणाम परिणामीको रोकता है जैसे तुम्हें हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए । अतः जैसे मत्त हाथी बन्धन मर्दन आदिके बिना वशमें नहीं होता वैसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम में प्रवृत्त होता है ॥७५९॥

गा०—जैसे सम्यक् रीतिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुषके वशमें कर देती है । वैसे ही सम्यक् रूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिशाचको वशमें करता है । अयोग्य काम करनेसे चित्त पिशाचके समान है । बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाममें प्रवृत्त करता है ॥७६०॥

गा०—जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मंत्रसे कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । वैसे ही अच्छी तरहसे भावित ज्ञानसे हृदयरूपी कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से

आध्या गायत्रीका । द्वितीयया विसस्य स्ववशाकारित्वं ज्ञानभावनयोक्तं । अनया तु अशुभपरिणामप्रशान्ति-
कारिता ज्ञानभावनया निरूप्यते ॥७६१॥

आरण्यवो वि मनो हृत्वी गियमिज्जदे वरसाए ।

जह तह गियमिज्जदि सो णाणवरसाए मणहृत्वी ॥७६२॥

‘आरण्यवो वि मनो हृत्वी’ अरण्यचारी मनो हृत्वी । ‘गियमिज्जदे वरसाए’ नियम्यते निरूप्यते
वरणेन यथा । तथा ‘मणहृत्वी गियमिज्जदे’ मनोहृत्वी नियम्यते । ‘णाणवरसाए’ ज्ञानवरणेन । प्राणिना-
महितकारितया, दुर्निवारतया च मनो हृत्वीवेति मनोहृत्वीति अभ्यते । ज्ञानमशुभप्रवाहं निरुणद्धि ।
इत्थनयोच्यते ॥७६२॥

ज्ञानवरत्रानिर्यामतस्य मनसो व्यापार निरूपयत्युत्तरगाथा—

जह मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण सक्केइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥

‘मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु’ ण जहा सक्कवि’ मर्कटकः खणमपि मध्यस्थो निर्विकार
सन् स्थातु न शक्नोति । ‘तहा मणो विसएहिं विणा मज्झत्थो खणमवि ण होइ’ तथा मनो विषयं शब्दादि-
विषयनिमित्ता रागादय इह विषयशब्दवाच्या विषयकार्यत्वात् । ततोऽयमर्थः, अत्र रागद्वेषो विना मध्यस्थ
मनो भवति । ज्ञानभावनायामसत्या रागद्वेषयोर्निरेव मनसो व्यापार इत्यर्थः । एतया ज्ञान मनसो माध्यस्थ
करोतीत्याख्यायते । यस्मान्न मनसो माध्यस्थमस्ति सनिहितमनोज्ञानमोक्षावयवरागद्वेषसहचारितया ॥७६३॥

तम्हा सो उइइहणो मणमक्कडओ जिणोवएसेण ।

रामेद्वो गियदं तो सो दोसं ण काहिदि से ॥७६४॥

ज्ञानको अशुभका निग्रह करनेमें हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त अपने
वशमें होता है यह कहा । इस गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा अशुभ परिणामोकी शान्ति होती है
यह कहा ॥७६४॥

गा०—जैसे चमड़ेके कोड़ेसे जगली भी मस्त हाथी वशमें किया जाता है । वैसे ही ज्ञान
रूपी चर्मदण्डसे मन रूपी हाथी वशमें किया जाता है । प्राणियोका अहितकारी तथा दुर्निवार
होनेसे मनको हाथीकी तरह कहा है । ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोकता है यह इस गाथासे कहा
है ॥७६२॥

आगे ज्ञानरूपी चर्मदण्डसे वशमें किये गये मनका व्यापार कहते है—

गा०—जैसे बन्दर एक क्षण भी निर्विकार होकर ठहर नहीं सकता, वैसे ही मन एक क्षण
भी विषयोके बिना नहीं रहता । यहाँ विषय शब्दसे शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिको
लिया है क्योंकि विषयोंसे उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके बिना मन
मध्यस्थ नहीं होता है । अर्थात् ज्ञान भावनाके अभावमें रागद्वेषमें प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापार
है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निकटवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयों-
में रागद्वेष करनेसे मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६३॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सो ज्ञानाभ्यासो’ मनोमर्कटः । ‘उद्बुद्धो’ इतस्तत् उत्कर्षणपरः । ‘रात्रिबन्धो विषय’ वर्षकालं रमयितव्यः । न च ‘विजयोदयेऽस्मि’ विनागमे । ‘सो’ ततो विनागमरतेः । ‘सो’ मनोमर्कटः । ‘सोसं’ रागद्वेषादिकं । ‘न काहिदि’ न करिष्यति । ‘ते’ तस्य ज्ञानाभ्यासकारिणः ॥७६४॥

अस्याज्ञानाभ्यासे सति मनोमर्कटको दोषं अशुभपरिणामं न करोति—

तम्हा णाणुबजो गो खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो ।

अइ विषणोबजो गो चंदयवेज्जं करंतस्स ॥७६५॥

‘तम्हा णाणुबजो गो’ तस्माज्ज्ञानपरिणामः । ‘अवयस्स विसेसदो सदा भणिदो’ क्षपकरय विशेषतः सदा निरूपितः । ‘अइ विषणोबजो गो’ यथा व्यथनाभ्यासो विशेषतो भणितः । कस्य ? ‘चंदयवेज्जं करंतस्स’ चन्द्रकवेधं कुर्वतः ॥७६५॥

णाणपदीवो पज्जलइ जस्स हियए विमुद्धलेस्सस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासणमयं न तस्सत्थि ॥७६६॥

‘णाणपदीवो’ ध्यानप्रदीपः । ‘पज्जलइ’ प्रज्वलति । अयं विमुद्धलेऽयस्य हृदये । तस्य संसारारवै पतित्वा विनष्टोऽस्मीति विनाशमयं नास्ति । ‘जिणदिट्ठमोक्खमग्गे’ जिनदृष्टे श्रुते । रत्नत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग-शब्द इह श्रुतवृत्तिर्वाहः ॥७६६॥

ज्ञानप्रकाशमाहात्म्यं कथयति—

णाणुज्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिषादो ।

दीवेइ खेत्तमप्पं दुरो णाणं जगमसेसं ॥७६७॥

‘णाणुज्जोवो’ ज्ञानोद्योत एव बोधोऽतिशयित । कस्तस्यातिशय इत्यत्र आह—‘णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिषादो’ ज्ञानोद्योतस्य नास्ति प्रतिषातः । ‘दीवेइ’ प्रकाशयति । ‘खेत्तमप्पं’ रत्नं क्षेत्रं । क ? ‘दुरो’

गा०—इसलिये इधर-उधर कूदने वाले मनरूपी बन्दरको जिनागममें सदा लगाना चाहिए । जिनागममें लगे रहनेसे वह मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमें रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकेगा ॥७६४॥

गा०—यतः ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नहीं करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा ज्ञानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । जैसे चन्द्रक यंत्रका वेध करने वालेके लिये सदा बीधनेका अभ्यास विशेष रूपसे कहा है ॥७६५॥

गा०—जिस विमुद्ध लेखी वालेके हृदयमें ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवान्-के द्वारा कहे गये आगममे प्रवृत्त रहते हुए ‘मैं संसारकी भँवरमें गिरकर नष्ट होऊँगा’, ऐसा भय नहीं रहता ॥७६६॥

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—ज्ञानरूप प्रकाश ही सार्थक प्रकाश है; क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाशमें रहनेवालेका

आवित्प' । 'बान्धो जगत्सत्ते' ज्ञानं जगत्बन्धो' । 'हीवेति' प्रकाशयति । समस्तवस्तुव्यापिज्ञानबन्धः प्रकाशो नास्तीत्यर्थः ॥७६७॥

गणं वयासजो सोधजो तवो संजभो य गुत्तिवरो ।

तिण्हं पि समाओगे मोक्षो जिणसासणे दिट्ठो ॥७६८॥

'जगत् वयासजं' ज्ञानं प्रकाशयति 'संसारं' संसारकारणं, 'मुक्तिं' मुक्तिकारणं च ॥ 'सोधजो तवो' निर्जराभिस्तं तप । 'संजभो य गुत्तिवरो' संयमश्च गुप्तिकरः । 'तिण्हं पि' त्रयाणामपि । 'समाओगे' संयोगे । 'मोक्षो' मोक्षः । 'जिणसासणे दिट्ठो' जिणसासने दृष्टः ॥७६८॥

गणं करणविहणं सिंगमहणं च दंसणविहणं ।

संजमहीणो य तवो जो कुणदि शित्तव्यं कुणदि ॥७६९॥

गणज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगतं ।

गंतुं कच्चिण्णमिच्छदि अंचलजो अंचयारम्मि ॥७७०॥

'गणज्जोएण विणा' ज्ञानोपादेन विना । 'जो इच्छदि' यो चाहति । 'मोक्खमग्गमुवगतं' चारित्र्य तपश्च इह मोक्षमार्गं इत्युच्यते चारित्र्य तपश्चापगन्तु । 'गंतुं कच्चिण्णमिच्छदि' गन्तुं दुर्गमिच्छति । क. ? 'अंचलजो' अन्ध । 'अंचयारम्मि' अन्धकारे तमसि । यथा बृक्षतृणगुल्मादिनिषिद्धे प्रदेशे गमनं अतिदुष्करं अप्रकाशे सति । तद्विज्ञादिवरिहारे जीवनिष्कायाकुले दुष्करं इति मन्यते ॥७७०॥

जइदा खंडसिलोगेण जमो मरणादु फेडिदो राया ।

पत्तो य सुसामण्णं किं पुण जिणउससुसेण ॥७७१॥

'जइदा खण्डसिलोगेण' यदि तावत्स्थलेन श्लोकस्य । 'जमो राया मरणादु फेडिदो' यमो राजा मरणा-

पतनं नहीं होता । सूर्य तो अल्पभोजको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगत्को प्रकाशित करता है । आशय यह है समस्त वस्तुओंमें व्याप्त ज्ञानके समान अन्य प्रकाश नहीं है ॥७६७॥

गो०—ज्ञान संसार, संसारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणोंको प्रकाशित करता है । तप निर्जराका कारण है । संयम गुप्तिकारक है । इन तीनोंके मिलनेपर जिनागममें मोक्ष कहा है ॥७६८॥

गो०—आचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और संयमके विना तप ओ करता है वह सब निरर्थक करता है ॥७६९॥

गो०—ज्ञानरूप प्रकाशके विना मोक्षमार्गोंको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र्य और तपको मोक्षमार्ग कहा है अतः जो ज्ञानके विना चारित्र्य और तपको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमें दुर्गमर जाना चाहता है । जैसे प्रकाशके अभावमें वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिसे भरे प्रदेशमें जाना अति कठिन है वैसे ही जीवोंसे भरे प्रदेशमें हिंसा आदिका बन्धव कठिन है ॥७७०॥

व्यस्यारितः । 'वसो व सुतावर्ण' प्राप्तश्च घोषनं आभयं । 'किं पुन विजयसुरतेन' किं पुनविजोक्तसुरेण प्राप्यफले आभयं । भाष्यमभाष्यानकं च । तदुक्तं—

'भवत्यन्वेनाज्ञेन जीविताभिना यत्किञ्चित्तुक्तं वचनं श्रुत्वा हास्यपरेण राज्ञा भाष्यमानं यथापदव्यसारेण निमित्तं विषयवेदिनां वचो भाष्यमानं किञ्चित्तुक्तं न प्राप्तयति ॥ ७७१॥

स्वल्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाले महाफलं ददातीत्येवं उक्तव्यति—

ददसुप्तो बलदहो पंचनमोक्कारमेव सुदणायो ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जावो महद्वदो ॥७७२॥

'ददसुप्तो बलदहो' ददसुप्तो नाम चोरः बलमासृष्ट । 'पंचनमोक्कारमेव सुदणायो उवजुत्तो कालगदो' पञ्चनमस्कार एव श्रुतज्ञाने उपयुक्तः सन् कालगतः । 'महद्वदो देवो जावो' महद्विको देवो जातः ॥७७२॥

ण य तस्मि देसयाले सव्वो बारसविधो सुदक्खंधो ।

सत्तो अणुचिचेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण ॥७७३॥

'सव्वो बारसविधो वि सुदक्खंधो तस्मि देसयाले च य सव्वो अणुचिचेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण' सर्वो द्वादशविधोऽपि धृतस्कवस्तस्मिन्मरणे देसे काले च नैव सव्वोऽनुस्मर्तुं नितरामपि समर्थचित्तेन । बहु-श्रुतस्यापि न ध्यानात्मनः समस्त श्रुतं किं तु किञ्चिदेव सूत्रं । तथा ह्युक्तं 'गकामचित्तानिरोधो ध्यानमिति' [त० सू० १।४५] ॥७७३॥

एकस्मि वि जस्मि पदे संवेगं बीदरायमग्गमि ।

गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरणते ण मोत्तव्वं ॥७७४॥

गा०—टी०—यदि श्लोकके एक खण्डके पाठसे राजा यम मृत्युसे बचा और शोभनीय मुनि-पदको प्राप्त हुआ तो जिनभगवान्‌के द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाले फलमें क्या आश्चर्य है । इस विषयमें हरिवेणकृत वृहत् कथाकोशमें यममुनि की कथा है । कहा भी है—

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धके द्वारा कहे गये अनर्गलवचनको सुनकर राजाने हंसीमें उसे ग्रहण किया और वह उसकी आपत्ति दूर करनेमें निमित्त हुआ तो सर्वज्ञके वचनका अभ्यास किस इच्छित वस्तुको नहीं देता ? अर्थात् सब देता है ॥७७१॥

आगे कहते हैं कि थोड़े से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफल देती है—

गा०—दृढसूर्प नामक चोरको सूली पर चढ़ाया गया तो वह पंच नमस्कार मन्त्र-मात्र श्रुतज्ञानमें उपयोग लगाकर मरा अर्थात् पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करते हुए मरा और मरकर महान् ऋद्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥

गा०—मरते समय बलवान् भी सामर्थ्यसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादशांग श्रुत स्कन्धका अनुचिन्तन नहीं कर सकता । बहुत शास्त्रोंका ज्ञाता भी समस्त श्रुतका ध्यान मरते समय नहीं कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है—एक विषयमें चिन्ताके निरोध को ध्यान कहते हैं ॥७७३॥

‘तेन एकस्मि वि जस्मि नरे’ यस्मिन्नेकस्मिन्पि पदे युक्तः । ‘संबन्धं ज्ञात्वा’ रत्नत्रये भट्टानुवैति । ‘अभिपक्षं’ पुनः पुनः । ‘तं’ तत्पदं । ‘अर्थं’ सतीराद्वियोगकाले । ‘न जोसम्ब’ न मोक्षार्थं । जानुवजोम इत्येतद्व्याख्यातं । मार्गं नवं ॥७७४॥

पञ्चमहत्त्ववरणा इत्येतद्व्याख्यासुराष्टमहिंसाव्रतं पालयेति कथयति—

परिहर छज्जीविकायवहं भणवयणकायजोगेहि ।

जावज्जीवं कदकारिदाणुमोदेहि उवजुपो ॥७७५॥

‘परिहर छज्जीविकायवहं’ वज्जा जीविकायानां वधं मा कृया मनोवाक्काययोर्विः प्रत्येकं कृत-कारितानुमतविकल्पे । कालप्रमाणमाह—‘जावज्जीवं’ यावज्जीवं । सर्वजीवविषयसर्वप्रकारहिंसापरिहार-रूपत्वात् सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादिहास्रावतस्य महता निवेदिता । ‘छज्जीविकाय’ इत्यत्र व्यक्तयो जीविकायानां परिग्रहीता । ‘भणवयणकायजोगेहि कदकारिदाणुमोदेहि’ इत्यनेन हिंसाविकल्पाः संगृहीता । ‘जावज्जीवमित्यनेन निरवशेषमनुज्जीवितकालग्रहणं । ‘उवजुपो समीचीनु’ इति शेष उपयुक्तः समित्यु समाहितचित्तः । इह वा सावज्जकिरियापरिहारे इति शेषः । मावद्यकियापरिहाराप्रतिष्ठित-चित्त ॥७७५॥

जह ते ण पियं दुक्खं तदेव तेसिं पि जाण जीवाणं ।

एवं णच्चा अप्पोवमिबो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥

‘जह ते ण पियं दुःखं’ यथा तव न प्रिय दुःखं । ‘तदेव तेसिं पि जीवाणं दुःखं न पियंति’ तथैव तेषामपि जीवानां न दुःखं प्रियमिति । ‘जाण’ जानीहि । ‘एवं णच्चा’ एवं ज्ञात्वा । अप्पोवमिबो आत्मोपमान । ‘सदा होहि जीवेसु’ सदा भव जीवेसु । परजीवदुःखाप्रियो भवेति यावत् ॥७७६॥

शा०—अतः जिस एक भी पदमें मन लगानेसे मनुष्यमें रत्नत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उस पदको बार-बार विचारना चाहिये और मरते समय भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥७७४॥

‘पंच महाव्रत रक्षा’ का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार अहिंसाव्रतके पालनका कथन करते हैं—

शा०—टी०—मन वचन काय और उनमें से प्रत्येकके कृत कारित और अनुमत भेदोंके साथ छह कायके जीवों की हिंसा जीवन पर्यन्त मत करो । क्योंकि सब जीवोंकी सब प्रकारकी हिंसाका त्याग अहिंसा महाव्रत है सभी भवोंमें इसका पालन करना, आवश्यक है । इससे अहिंसाव्रतकी महत्ता सूचित की है । ‘छह जीव निकाय’ पदसे जीव निकायोंके सब जीवोंका ग्रहण किया है । मन वचन काय और कृत कारित, अनुमोदनासे हिंसाके भेदोंका ग्रहण किया है अर्थात् हिंसा नौ प्रकार से होती है, ‘यावज्जीवन’ पदसे मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन काल ग्रहण किया है । ‘उपयुक्त’ पदसे समित्तियों में सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति सावध कार्योंके परिहारमें दक्ष-चित्त है वही जीवन पर्यन्त छह काय के सब जीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से हिंसा नहीं करता ॥७७५॥

शा०—जैसे तुमसे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही उन जीवोंको भी दुःख प्रिय नहीं है । ऐसा जानकर अपनी ही तरह सदा जीवोंमें व्यवहार करो अर्थात् किसी को दुःख मत दो ॥७७६॥

तण्डाछुहादिपरिदाविदो वि जीवाण घादनं किञ्चा ।

पडियारुं कादुं जे मा तं चित्तेसु लमसु सदि ॥७७७॥

'तण्डाछुहादिपरिदाविदो वि' तुषा, शुषा, रोषेण, शीतेन, आतपेन बाधितोऽपि सन् । 'जीवाणं घादनं किञ्चा' जीवानामुपघातं कृत्वा । 'पडियारुं कादुं जे' तुषादीनां प्रतिकारं कर्तुं । 'तं मा चित्तेहि' मा कार्ण-विचरतं । 'लमसु सदि' लमस्व स्मृति । पिबामि हिमश्रोतलं जल कर्पूरस्रोतवांसित । अगाध वा सर. सुरभित-रोत्पलरजोवर्गुणित प्रविष्य मदान्धसिन्धुर इव निमज्जनोन्मज्जने करोमि । ललाटे, शिरसि, पृथुले चोरस्थले करकप्रकरनिपातो यदि रसाद्भूटं भवेत् । कल्हारसिकताधिकपल्लवशयनादिलान्ने वा जीवामि इति वा । आत-पति वा दिवानिशं तर्प । अपसारिततीक्ष्णकरकरमिकुम्भमिति व्यजनतालवृत्तसमुपनीतशीतमास्तापतेन श्रममशेषमपाकुर्वन्तु भवन्तः । हिमानी पततु । गान्तु वा मातरिश्वाण इति वा । भ्रातृपत्न्यान्पूषान्सुरभिधृताद्रन्नि भक्षयामीति । सम्यक् क्वचित् क्षीर शर्कराबन्धं सुखोष्णं पिबामीति वा । धनधनयामानं चादिरमन्नि कुरुत । शीतेन स्फुटन्ति ममाङ्गानि इत्येववादिका प्रतिक्रिया मनसि न कार्यैरर्थः । अमहंघोषया सनी महति निपतति, को नु तस्य प्रतीकारः ? तदुपशमकालमाविन एव बाह्यद्रव्यसंपाद्या प्रतीकारा इति मनो निवेदि ॥७७७॥

रदिअरदिहरिसभयउत्सुगत्तदीनत्तणादिजुत्तो वि ।

भोगपरिभोगहेदुं मा हु चित्तेहि जीववहं ॥७७८॥

'रदिअरदिहरिसभयउत्सुगत्तदीनत्तणादिजुत्तो वि' । शब्दाविषयया प्रीती रति । अमनोऽविषय-सन्निधाने वा विमुक्तता सा अरतिः । हास्यकर्मादयनिमित्तः परिणामो हर्षः । भय, उत्सुकता, दीनत्वैव-माविर्भुक्तोऽपि । 'भोगपरिभोगहेदुं' भोगोपभोगार्थं वा जीववहं मा कृथा मनसि ॥७७८॥

गा०-टी०—भूख, प्यास, रोग, शीत अथवा आतपसे पीड़ित होने पर भी जीवोका घात करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो । मैं कपूरके चूनेसे सुवासित तथा बर्फसे शीतल जलका पान करूँ ? अथवा अति सुगन्धित कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालावमें घुसकर मदोन्मत्त हाथी की तरह डुबकरिया लूँ । मस्तक, सिर और विशाल छाती पर यदि ओलोंकी वर्षा हो तो उत्तम हो । अथवा यदि कमल बालू और कोमल पल्लवों आदिकी शय्या मिले तो मैं जीवित रह सकूँ । रात दिन प्यास सताती है । सूर्यकी किरणोंके समूह को दूर करके पंखेकी शीतल वायु से मेरी सब थकान आप दूर करे । बर्फ गिरे । शीतल पवन बहे । सुगन्धित घीमे अगार पर पके पुओं को खाऊँगा । अथवा सम्यक् रूपसे उबाले गये और शक्कर मिलाये तथा सुखकर उष्णता को लिये दूधको पीऊँ । खेरकी लकड़ीकी धक् धक् करतो हुई आग जलाओ, मेरे अंग ठंडसे ठिठुर रहे हैं । इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नहीं लाना चाहिये । यह उक्त कथनका आशय है । महान् असाता वेदनीय रूप वज्रपात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन काल आने पर ही बाह्य द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार संभव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७७॥

गा०-टी०—शब्द आदि विषयोंमें प्रीतिको रति कहते हैं । अप्रिय विषयोंके प्राप्त होनेपर उनसे विमुक्त होनेको अरति कहते हैं । हास्यकर्मके उदयके निमित्तसे जो आन होता है उसे हर्ष कहते हैं ।

मधुकरिसमज्जियमहुं व संजमं शोचशोचसंगलियं ।

तेल्लोक्कसव्वसारं जो वा पूरेहि मा जहसु ॥७७९॥

‘मधुकरितमज्जियमहुं व’ मधुकरीणि- समजितं मज्जिव । ‘संजमं’ चारिमं । ‘शोचशोचसंगलियं’ स्तोके-
स्तोकेनोपचितं । ‘तेल्लोक्कसव्वसारं’ वैलोक्यस्य सर्वसारं विष्टपत्रये यवतिगयवत् स्थानं, मानं, ऐश्वर्यं सुखं
वा तस्य कारणत्वात् वैलोक्यसर्वसारं । ‘मा जहसु’ मा त्यासी ॥७७९॥

दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं ।

दुक्खज्जियसामण्णं मा जहसु तणं व अगणतो ॥७८०॥

‘दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरितं’ दुःखेन लभते मनुष्यजन्म जंतुः । सूने यद्यपि
मनुस्सजादिसव्वः सामान्यवाच्युपातस्तथापि विशेषेण मन्वासी यदिति इति दाह्य । मनुजा हि वतु प्रकाराः—

कर्मभूमिसमुत्पन्नं भोगभूमिसमाप्तया ।

अंतराष्ट्रीयवाच्यैव तथा सम्मूर्च्छना इति ॥

असिमिषिः कृषिः शिल्पं वाणिज्यं व्यवहारिता ।

इति वयं प्रवर्तते मृतात्माजीव्योक्तवः ॥

प्रपात्यसंयमं वयं तपःकर्मवरा मराः ।

सुरसंयंतीव सिद्धिं प्रयाति हृतसमयः ॥

एताः कर्मभुक्ता भवन्तः पूर्वोक्ता वयं वज्र वः ।

वयं संयमं पर्याप्तिं वाप्तिं ते कर्मभूमिजाः ॥

ममपूर्वाभ्याहारपात्राचार्यमात्यर्थः ।

इन रति, अरति, हर्ष, भय, उत्सुकता, दीनता आदि भावोसे युक्त होने पर भी अपने भोग अथवा
उपभोगके लिये मनमें जीव हिंसाका विचार मत करो ॥७७८॥

गा०—मधु-मक्षिका जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके मधुका संचय करती हैं उसी प्रकार
थोड़ा-थोड़ा करके संचित किया गया संयम तीनों लोकोमें जो सातिशय स्थान मान ऐश्वर्य अथवा
सुख है उस सबका कारण होनेसे सारभूत है । उसे यदि पूर्ण नहीं कर सकने तो उसका त्याग नो
मत करो ॥७७९॥

गा०-टी०—प्राणी बड़े दुःखसे मनुष्य जन्म पाता है । गाथामे यद्यपि मनुष्य जाति शब्द
सामान्य वाची है तथापि यह विशेष मनुष्यको कहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये । मनुष्य चार
प्रकारके होते हैं—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुए, भोग भूमिमें उत्पन्न हुए, अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न हुए तथा
सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न हुए । जहाँ मनुष्य असि, मषि, कृषि, शिल्प, व्यापार और सेवाके द्वारा
जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य संयमका पालन करके तपस्यामें तत्पर होकर
वेदमति प्राप्ति करते हैं अथवा कर्म शत्रुओंको मारकर मोक्ष जाते हैं वे कर्मभूमियाँ हैं । वे
कर्मभूमियाँ पन्त्रह हैं । उनमें जन्म लेकर वे कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं । और

१. वमवसावयति इति आ० ।—वमवसावयति इति मु० ।

२. संगतिवत् सि-आ० ।—संगतिं वा सि-मु० ।

भूहवीपज्योतिषाख्यैस्तत्तमिस्तम जीविकाः ॥
 पुरसाभावयो यत्र न भिवेक्षत न भाषिताः ।
 न कुलं कर्म शिल्पाणि न वर्णाश्रमसंस्वितः ॥
 यत्र नायौ मराचकौ च वैकुण्ठोऽथ नीचताः ।
 रथस्ते पुण्यपुण्यानां प्राप्नुवन्तः परं कर्म ॥
 यत्र प्रकृतिमन्त्रत्वात् धिवं याति मृता अपि ।
 ता भोगभूम्याद्योकास्तत्र स्फुर्भोगभूमिजाः ॥
 अमायका एकोरुका लक्ष्मूलिकाविषाणिकाः ।
 आचक्षुर्ग्राहस्त्यवविद्युर्गुलकमुखा अपि ॥
 हृलकर्णा गजकर्णाः कर्णप्रावरणास्तथा ।
 इत्येवमाद्यो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥
 समुद्रद्वीपमध्यस्थाः कन्दमूलकलासिनः ।
 चेदयस्ते मनुष्यामुस्ते भूयोचलचेष्टिताः ॥
 कर्मभूमिषु चक्रास्त्रहलभूभूरिभूभुजा ।
 स्तम्भावारसमूहेषु प्रसाद्योचचारभूमिषु ॥
 शुक्तिविद्यानकपलेष्मकर्मवस्तमलेषु च ।
 अत्यन्ताशुचिवेषु सद्यःसम्पृच्छन्ते ये ॥
 भूत्वाङ्गुलस्यासंख्येयभागमात्रजारीरुकाः ।
 आसु नश्यन्त्यपथास्तस्ते स्युः सम्पृच्छन्ता नराः ॥

एतेषु कर्मभूमिजमानवानां एव रत्नत्रयपरिणामयोग्यता नेतरेषां इति तदेव मनुजजन्म गृह्यते । लब्धेऽपि

जहाँ मनुष्य मद्य, तूर्य, वस्त्र, आहार, पात्र, आभरण, माला, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने वाले दस प्रकारके कल्प वृक्षोंसे जीवन यापन करते हैं, जहाँ पुर ग्राम आदि नहीं होते, न राजा होते हैं न कुल, न कर्म और न शिल्प होता है, न वर्ण और आश्रमका चलन होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी की तरह रमण करते हुए पूर्व जन्ममें किये पुण्य कर्मका फल भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वर्गमें जाते हैं वे भोगभूमियाँ कही हैं । उनमें जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं । अमाषका—जो भाषा नहीं जानते-मूक रहते हैं, एकोरुका—जिनके एक पैर होता है, लागूलिका जिनके पूँछ होती है, विषाणिका—जिनके सींग होते हैं, आचक्षुर्मुख—जिनका मुख दर्पण की तरह होता है, हस्तिमुख—हाथी की तरह मुख वाले, अश्वमुख—घोड़ेकी तरह मुखवाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का-मुख, हयकर्ण—घोड़ेकी तरह कानवाले, गजकर्ण—हाथीकी तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण—कान ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तरद्वीपज मनुष्य होते हैं । ये समुद्रके द्वीपोंके मध्यमें रहते हैं, कन्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोंकी तरह चोष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं । कर्म भूमियोंमें चक्रवर्ती, बलदेव, राजाओंकी सेनाके पड़ावोंमें मलमूत्र त्यागनेके स्थानोंमें, वीर्य, नाकके मल, कफ, कान और दंतोंके मलमें और अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें शीघ्र ही सम्मूर्छन जन्मसे उत्पन्न होकर तत्काल ही अपर्याप्त दशामें मरणको प्राप्त होनेवाले सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं । उनका शरीर अंगुल के असंख्यातवर्ग भाग मात्र होता है । इन चार प्रकारके मनुष्योंमेंसे कर्मभूमि मनुष्योंमें ही रत्नत्रय

तस्मिन् ज्ञानावरणोदयाद्विज्ञानावलीलायां समर्था बुद्धिर्न सुलभा । तया विना लब्धमपि मनुष्यजन्म विकलमेव
दृष्टिरहितमिवायत् कोचनं, द्विविषयसंपदं विना कुलीनत्वमिव, सुममतामन्तरेण रूपमिव, यथार्थतारहितं
वचनमिव, सत्यामपि मती यदि नाप्यानां बन्धः भूज्यात् सापि विकलमेव सरोवरहिता सरसीव । इहापि ध्वनयं
आप्तवचनगोचरमेव गृहीतं, श्रवणमपि शब्दानरहितं सुलभमेव । इदं यथा येन प्रतिपादितं तथैवेति शब्दानं
दुर्लभं दर्शनमोहोदयात् । सत्यपि शब्दाने चारित्र्यमोहोदयात् ज्ञातेऽभिव्यक्तिं मार्गे प्रवृत्तिर्दुर्लभा । एवं 'पुरवर्णिक-
वसात्मज' दुःखेनावितथामर्थं । आ बह्वु ना त्यासीः । 'तत्र व अव्यक्तो' तृणमिव जगज्जन् ॥७८०॥

जीवघातदोषमाहारम् कथयति नाचाह्वयेन—

तेलोककजीविदादो वरेहि एककद्रमपि देवेहि ।

मजिदो को तेलोककं वरिज्ज संजीविदं मृच्छा ॥७८१॥

जं एवं तेलोककं जग्गदि सम्बस्स जीविदं तम्हा ।

जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोककघादसमो ॥७८२॥

नैलोक्यजीवितयोरेकं गृह्यतेति देवैर्ज्ञोवितः कर्त्तव्यं लोच्यं वृणीते 'स्वजीवितं' त्यक्त्वा, जीवनमेव ग्रहीतुं
वाञ्छति । यस्मादेवं नैलोक्यस्य मूल्यं जीवितं सर्वप्राणिनस्तस्मान्जीवितघातो । जीवस्य [जीवितस्य]
जीवावस्थानावृत्तेर्जीवस्यैव वचनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात् । जीवस्य हतुस्तैलोक्यघातसमो महा-
न्वोषो प्रवर्ततीति यावत् ॥७८१॥

रूप परिणामों की योग्यता होती है, शेष तीन में नहीं होती । इसलिये यहाँ उनी मनुष्य जन्मका
ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण कर्मके उदयसे हिन अहितका
विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहीं है । उसके बिना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्यर्थ
है जैसे देखनेकी शक्तिसे रहित लम्बी आँखें, धन सम्पत्तिके बिना कुलीनता, सौभाग्यके बिना रूप,
और यथार्थतासे रहित वचन व्यर्थ हैं । बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरुषोंका वचन न सुने तो
वह बुद्धि भो कमलसे रहित सरोवरकी तरह निष्फल ही है । यहाँ श्रवण भी आप्तके वचन विषयक
ही ग्रहण किया है । शब्दान रहित सुनना भी सुलभ ही है । 'जिसने जैसा कहा है वैसा ही है' इस
प्रकारका शब्दान दर्शन मोहके उदयमें दुर्लभ है । शब्दान होने पर भी चारित्र्य मोहके उदयसे जाने
हुए और रचने वाले मार्गमें प्रवृत्ति दुर्लभ है । इस प्रकार बड़े कष्टसे प्राप्त मुनिधर्मको तृणकी
तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥

टी०—आगे दो गाथाओंसे जीवघातसे हुए दोषका महत्त्व बतलाते हैं—

गा०—तीनों लोक और जीवनमेंसे एकको स्वीकार करो ? ऐसा देवोंके द्वारा कहे जानेपर
कौन प्राणी अपना जीवन त्यागकर तीनों लोकोंको ग्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके
जीवनका मूल्य तीनों लोक है अतः जीवका घात करनेवालोंको तीनों लोकोंका घात करनेके
समान दोष होता है ।

शङ्कू—जीवितपना जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता अतः 'जीवस्स' यह वचन व्यर्थ है ?

समाधान—गाथायें आये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है—जीवके घातकको तीनों
लोकोंके घातके समान दोष होता है ॥७८१-७८२॥

अहिंसाव्रतमहतां निवेदयन्ति—

अत्थि अणूदो अप्यं आयासादो अणूणयं जत्थि ।

जह जह जाण महन्लं ण बयमहिंसासमं अत्थि ॥७८३॥

‘अत्थि अणूदो अप्यं’ नास्त्यणोरस्यं अप्यत्किञ्चिद्व्यर्थं । ‘आयासादो अणूणयं जत्थि’ । आकाशाद्वा अन्यन्महन्नास्ति यथा तथान्यद्व्रतं अहिंसातो महन्नास्ति ॥७८३॥

जह पव्वदेसु मेरु उच्चावो होइ सम्बलोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चायं सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८४॥

‘जह पव्वदेसु’ सर्वस्मिन्लोकं पर्वतस्यो मेरुष्वप्यन्वैतथा अहिंसा शीलेषु व्रतेषु च उन्मत्ततमेति जानीहि ॥७८४॥

व्रतानां, शीलानां, गुणानां च अधिष्ठानमहिंसेति वदन्ति—

सच्चो हि जहायासे लोगो भूमीए सम्बदीउदधी ।

तह जाण अहिंसाए वदगुणशीलाणि तिठ्ठति ॥७८५॥

यथा सर्वलोक ऊर्ध्ववर्षितर्यन्विकल्प आकाशाधिकरण । भूमी च समवस्थिता । सर्वे द्वीपा उदध-
यम्ब । तथैव ‘जाण’ जानीहि । व्रतगुणशीलान्वहिंसायां तिष्ठन्ति इति ॥७८५॥

कुब्बंतस्स वि जत्तं तुवेण विणा ण ठंति जह अरया ।

अरएहिं विणा य जहा णट्ठं णेमी दु चक्कस्स ॥७८६॥

‘कुब्बंतस्स वि जत्तं’ यत्नं कुर्वतोऽपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्ठन्त्यराणि । अरविना नेम्यवस्थानं चक्रस्य यथा नास्ति ॥७८६॥

तह जाण अहिंसाए विणा ण सीलाणि ठंति सम्वाणि ।

तिस्सेव रक्खणट्ठं सीलाणि वदीव सस्सस्स ॥७८७॥

‘तह जाण’ तथैव जानीहि । अहिंसा विना सर्वाणि शीलानि न तिष्ठन्ति इति । अहिंसाया एव रक्षायां शीलानि वृत्तिरिव सस्यस्य ॥७८७॥

शा०—जैसे अणुसे छोटा कोई अन्य द्रव्य नहीं है और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है वैसे ही अहिंसासे महान् कोई अन्य व्रत नहीं है ॥७८३॥

शा०—जैसे सब लोकमें मेरु सब पर्वतोंसे ऊँचा है वैसे ही शीलों और व्रतोंमें अहिंसा सबसे ऊँची है ॥७८४॥

अहिंसा व्रतों शीलों और गुणोंका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं—

शा०—जैसे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोकके भेदसे सब लोक आकाशके आधार हैं और सब द्वीप और समुद्र भूमिके आधार हैं वैसे ही व्रत गुण और शील अहिंसाके आधार रहते हैं ॥७८५॥

शा०—लाज प्रयत्न करनेपर भी जैसे चकेके आरे तुम्बोके विना नहीं ठहरते और आरोंके विना नेम नहीं ठहरती, वैसे ही अहिंसाके विना सब शील नहीं ठहरते । उसीकी रक्षाके लिए शील हैं जैसे वान्यकी रक्षाके लिए बाढ़ होती है ॥७८६—७८७॥

अहिंसाव्रतमन्तरेवेतरेण वैष्णव्याचष्टे—

शीलं वदं गुणो वा वाचं निस्संगदा मुहञ्चाभो ।

जीवे हिंसंतस्स दु सञ्जे वि निस्तथया होति ॥७८८॥

शीलादीनि हि संवरनिबंरां बोद्धव्यानुद्धीयन्ते । हिंसायां तु सत्यां न स्तः फलभूते संवरनिबंरे मुक्त्युपायभूते इति निष्कलता मम्यते ॥७८८॥

सञ्जेसिमासमाणं ह्रियं मम्मो व सञ्जसत्थाणं ।

सञ्जेसिं वदगुणानं पिंडो सारो अहिंसा दु ॥७८९॥

‘सञ्जेसिमासमाणं’ सर्वेषांमात्रमाणां ह्रियं सात्त्विका गमः । सर्वेषां व्रतानां गुणानां च पिण्डीभूतसारो भवत्सहिंसा ॥७८९॥

जम्हा असञ्जवचनादिएहिं दुक्खं परस्स होदिपि ।

तप्परिहारो तम्हा सञ्जे वि गुणा अहिंसाए ॥७९०॥

‘जम्हा असञ्जवचनादिमेहिं’ यस्मात्सत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मैथुनेन, परिग्रहेण च परस्य दुःखं भवति । तस्मात्तेषां असत्यवचनादीनां परिहार इति सर्वेऽपि अहिंसाया गुणा ।

गोवंमणिस्तिवचमेवणियत्ति जदि हवे परमच्चम्मो ।

परमो चम्मो किह सो ण होइ जा सञ्जभूददया ॥७९१॥

‘गोवंमणिस्तिवचमेवणियत्ति’ यथा, ब्राह्मणानां, स्त्रीणां च वधमात्रनिवृत्तिर्यदि भवेदुत्कृष्टो धर्मः परमो धर्मः कथं न भवति या सर्वजीववया ॥७९१॥

हिंसानिवृत्तिं उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि बान्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जनः । तैवपुर-

अहिंसाव्रतके विना शील आदिकी निष्कलता बतलाते है—

भा०—जीवोंकी हिंसा करनेवालेके शील, व्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका त्याग ये सभी ही निरर्थक होते है ॥७८८॥

विवेचार्थ—शील आदि संवर और निर्जंराके उद्देशसे किये जाते है । हिंसाके होते हुए मुक्तिके उपायभूत संवर निर्जरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्फल कहा है ॥७८८॥

भा०—सब आश्रमोंका हृदय, सब शास्त्रोंका गर्भ और सब व्रतों और गुणोंका पिण्डीभूत सार अहिंसा ही है ॥७८९॥

भा०—यतः असत्य बोलनेसे, विना बी हुई वस्तुके ग्रहणसे, मैथुनसे, और परिग्रहसे दूसरोंको दुःख होता है । इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है । अतः वे सब सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसाके ही गुण हैं ॥७९०॥

भा०—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोंके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणिमोंपर दया परमधर्म क्यों नहीं है ? ॥७९१॥

लोग साधनानीपूर्वक हिंसासे बचते हैं । अपकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोंको स्नेहवश

१. तव पुरस्तात्तव त-आ० ।

कुण्डलान्तरे पितृपुत्रादिभावमुपायतानां मारणमयुक्तं इति वदति—

सज्जे वि य संबंधा पत्ता सम्बेण सम्बजीवेहिं ।

तो मारंतो जीवो संबंधी चेव मारेइ ॥७९२॥

‘सज्जे वि य’ सर्वेऽपि य । ‘संबंधा’ सम्बन्धाः प्राप्ताः । ‘सम्बेण’ सर्वेण जीवेन । ‘सम्बजीवेहिं’ सर्व जीवैः । ‘तो’ तस्मात् । जीवो मारणोद्यतः सम्बन्धिन एव वातयति ॥७९२॥

तच्च सम्बन्धिहृत्तनं लोके अतिनिमित्तं—

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया ।

विसकंटओव्व हिंसा परिहरियव्वा तदो होदि ॥७९३॥

‘जीववहो अप्पवहो’ जीवानां वात आत्मवात एव । जीवानां क्रियमाणा दया आत्मन एव कृता भवति । सकृदेकजीववातनोद्यतः स्वयमनेकेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोऽपि स्वयमनेकेषु जन्मसु परीरूप्यते । इति विषलिप्तकष्टकवत् परिहार्यां हिंसा दुःखमीक्षणा ॥७९३॥

हिंसादोषमिहैव जन्मनि वर्णयति—

मारणसीलो कुणदि हु जीवानं रक्खसुज्ज उव्वेगं ।

संबंधिणो वि ण य बिस्संमं मारितए जंति ॥७९४॥

‘मारणसीलो हु’ मारणशीलः परहणनोद्यतः । राक्षस इव जीवानामुद्वेगं करोति । सम्बन्धिनोऽपि न विसन्मं उपयान्ति तस्मिन्वचके ॥७९४॥

वचबंधरोधधणहरणजादणाओ य बेरमिह चेव ।

णिज्विसयमभोजितं जीवे मारंतगो लभदि ॥७९५॥

मारना नहीं चाहते । तब पूर्व नाना जन्मोंमें पिता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं—

शा०—सब जीवोंके साथ सब जीवोंके सब प्रकारके सम्बन्ध पूर्वजन्मोंमें रहे हैं । अतः उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारता है और सम्बन्धीको मारना लोकमें अत्यन्त निन्दित माना जाता है ॥७९२॥

शा०-टी०—जीवोंका वात अपना ही वात है । और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही की गई दया है । जो एक बार एक जीवका वात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें मारा जाता है । और जो एक जीवपर दया करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया जाता है । इसलिए दुःखसे डरनेवाले मनुष्यको बिचले कटिकी तरह हिंसासे बचना चाहिए ॥७९३॥

इसी जन्ममें हिंसाके दोष दिखलाते हैं—

शा०—जो दूसरोंका वात करनेमें तत्पर होता है उससे प्राणी जैसे ही डरते हैं जैसे राक्षससे । उस हिंसकका विश्वास सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥७९४॥

‘वध बन्ध उत्कोटकारिकं वधं बन्धं मारणं । रोधनं, धनहरणं । यातनाश्च वैरं विषयाद्वादनं अनो-
ज्यतां च रोषाद्बाह्याविह्वनात् । ‘मारतन्त्रो’ ह्येता । ‘लभति’ लभते ॥७९५॥

रुद्धो परं वधित्वा सर्वं कालेन मरु जंतेन ।

इदं चादयाण जन्ति विसेसो मुसूच तं कालं ॥७९६॥

‘रुद्धो परं वधित्वा’—रुद्ध परं वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्तेन—गच्छता कालेन । मरति—
मृतिमुपैति । ‘इदं चादयाण’—इदस्य वातकस्य च । जन्ति विसेसो—नास्ति विशेषः । तं कालं मुसूच—तं कालं
मुक्त्वा । पूर्वमसौ मृतः पश्चात्स्वयमिति ॥७९६॥

अप्याउग्रोगिदयाविरूढाविलगदा अवलदा य ।

दुम्मेहवण्णरसगंधदा य से होइ परलोए ॥७९७॥

‘अप्याउग्रोगिदयाविरूढाविलगदा अवलदा य’ अल्पजीवितरोगिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता ।
‘दुम्मेहवण्णरसगंधदा य’ दुर्गन्धता, दुर्बलता, दूरसदुर्गन्धता च । ‘से’ तन्मय । ‘होइ’ भवति । ‘परलोए’
जन्मान्तरे ॥७९७॥

मारदि एयमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।

अवसो मारिज्जंतो मरदि विषाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥

‘मारदि’ हन्ति । ‘एयमवि’ एकमपि । ‘जो जीवं’ यो जीव । ‘सो’ सः । ‘बहुसु जम्मकोडीसु’ बह्वीषु
जन्मकोटीषु । ‘अवसो मरदि मारिज्जंतो’ परब्रह्मो मरति मार्यमाणो । ‘विषाणेहिं बहुएहिं’ बहुभि प्रकार-
मार्यमाणः ॥७९८॥

जावइयाइं दुक्खाइं होति लोयन्मि चदुगदिगदाइं ।

सच्चाणि ताणि हिंसाफलाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥

शा०—मारनेवाला इसी जन्ममें वध, बन्ध मारण, धनहरण, अनेक यातनाएँ, वैर, देश
निष्कासन तथा क्रोधमें आकर बाह्याण आदिकी हत्या करनेपर जातिबहिष्कारका दण्ड पाता
है ॥७९९॥

शा०—क्रोधी मनुष्य दूसरेको मारकर समय आनेपर स्वयं भी मर जाता है । अतः मरने-
वाले और मारनेवालेमें कालके सिवाय अन्य भेद नहीं है । पहले वह जिसे मारता है वह मरता है
और पीछे स्वयं भी मरता है ॥७९९॥

शा०—हिंसक परलोक अर्थात् जन्मान्तरमें अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्रिय, दुर्बल,
मूर्ख, बुरेरूप, बुरेस और दुर्गन्धयुक्त होता है ॥७९७॥

शा०—जो एक भी जीवको मारता है वह करोड़ों जन्मोंमें परवण होकर अनेक प्रकारसे
मारा आकर मरता है ॥७९८॥

१. वधं मारणं, बंधं बन्धनं, रोधं उत्कंटादिकं, रोधनं धनहरणं रिक्खोहाल्लं यातनाश्च कवघनानि
वैरं—आ० मु० । २. ‘रुद्धो परं वधित्वा’ रुद्धः सन् परमग्न्य वधित्वा स्वयमपि गच्छता कालेन भ्रियते हतपात-
कयोर्नास्ति विशेषः—आ० मु० ।

‘जाकविवाह’ वाचन्ति । ‘बुधवाह’ दुःखानि । ‘हुति’ भवन्ति । ‘बुधुयविगवाह’ गतिचतुष्टयगतानि ।
‘सम्पत्तिं ताणि’ हिंसाफलानि’ सर्वाणि तानि हिंसाफलानि । ‘जीवन्त आत्माहि’ जीवन्त्येति जानीहि ॥७९॥
का हिंसा नाम यस्या इमे दोषा निरूप्यन्ते इत्याक्षटे—

हिंसादो अविरमणं बहुपरिणामो य इह हिंसा हु ।

तम्हा पमत्तजोगो पाणव्ववरोवओ निच्छं ॥८०॥

‘हिंसादो अविरमणं’ हिंसातोऽविरतिहिमेति सम्बन्धनीय । प्राणान् प्राणिनो न व्यपरोपयामीति संकल्पकरण हिंसा इत्यर्थ । ‘बहुपरिणामो वा’ हन्मीति एवं परिणामो वा हिंसा । ‘तम्हा’ तस्मान् । ‘पमत्त-
जोगो’ प्रमत्तता सम्बन्ध । पाणव्ववरोवओ प्राणानपनयति । ‘निच्छं’ नित्य । विकथा, कषाय इत्येवमादय
पञ्चबहुपरिणामा आत्मनो भावप्राणाना परस्य च द्रव्यभावप्राणाना वियोजका इति हिंसेत्युच्यते । तथा
चोक्तम्—

रसो वा दुदो वा मूढो वा अर्जुनवि पञ्चोर्ग ।

हिंसा च तत्त्व जायति तम्हा सो हिंसयो होइ ॥ []

रक्तो द्विष्टो मूढो वा सन् यं प्रयोग प्रारभते तस्मिन् हिंसा जायते । न प्राणिनः प्राणाना वियोजन-
मात्रेण । आत्मनि रागादीनामनुपादक सोऽभिधीयते अहिंसक इति । यस्माप्राणाद्युत्पत्तिरेव हिंसा । न हि
जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगापेक्षा हिंसा, तदभावकृता वा अहिंसा, किन्तु आत्मैव हिंसा आत्मा चैव
अहिंसा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव, च अहिंसा । उक्त च—

असा चैव अहिंसा असा हिंससि निच्छओ समवे ।

जो होवि अप्पन्तो अहिंसगो हिंसगो इवरो ॥ []

शा०—इस लोकमें चारों गतियोंमें जितने दुःख होते हैं वे सब उस जीवकी हिंसाके फल
जानो ॥७९॥

जिसके ये दोष कहे हैं वह हिंसा किसे कहते हैं, यह बतलाते हैं—

शा०—टी०—हिंसासे विरत न होना हिंसा है । अर्थात् ‘मे प्राणीके प्राणोंका घात नहीं
करूँगा’ ऐसा संकल्प न करना हिंसा है । अथवा ‘मे मारूँ’ ऐसा परिणाम हिंसा है । इसलिए
प्रमादीपना नित्य प्राणोंका घातक है । अर्थात् विकथा कषाय इत्यादि पन्द्रह प्रमादरूप परिणाम
अपने भाव प्राणोंके और दूसरेके द्रव्यप्राण तथा भावप्राणोंके घातक होनेसे हिंसा कहे जाते हैं ।
कहा भी है—

रागी, द्वेषी और मोही होकर जो कार्य करता है उसमें हिंसा होती है । प्राणियोंके प्राणों-
का घात हो जाने मात्रसे हिंसा नहीं होती । जो अपने रागादि भावोंको नहीं करता, उसे अहिंसक
कहते हैं, क्योंकि रागादिकी उत्पत्ति ही हिंसा है । अन्य जीवके किसी प्राणके घातकी अपेक्षा
हिंसा और उसका घात न होना अहिंसा नहीं है । किन्तु आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा
है । प्रमादभावसे युक्त आत्मा ही हिंसा है और अप्रमादी आत्मा ही अहिंसा है । कहा है—

निश्चयसे आगममें आत्माको ही अहिंसा और आत्माको ही हिंसा कहा है । जो अप्रमादी
आत्मा है वह अहिंसक है और जो प्रमादभावसे युक्त है वह हिंसा है ।

जीवपरिणामवालो बन्धो जीवो भूतिभूतु नोपेवाहा । तथा कामाणि—

‘अज्ज्ञावसिदेव बन्धो ततो दुःखरेण्यो जी परिच्छेदेव ।

एतो बन्धतमातो जीवाभं पिच्छयनयस्त ॥ [—समय० २६२]

जीवास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थानं योनिसंज्ञितं यो न बरोवगो वेति तत्सम्भवकालं तत्पीडा-
परिहारेच्छुरेवाऽस्तपःक्रियायां लोभसत्काराद्यनपेक्षं प्रवृत्तो भवत्यहिंसकः । उक्तं च—

जानी कर्मस्त ज्ञानमनुदिठो मोदिठो व हिसाए ।

अबहि जसढो हि कर्म अण्णमत्तो भववगो सो ॥ []

शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मनः स्वशरीरनिमित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण बन्धः स्यान्न कस्य-
चिन्मुक्तिः स्यात् । योगिनामपि वायुकायिकवचनमित्तबन्धसद्भावात् । अमाणि च—

अबि सुद्धस्त य बंधो होहिबि बाहिरं वक्तुमोणेन ।

अरिच दु अहिंसगो जान होबि बाबाविबन्धेदु ॥ []

तस्मान्निश्चयनयाश्च ये प्राण्यन्तरप्राणवियोगापेक्षा हिंसा ॥८००॥

हिंसागतक्रियामेवाग्निरूपयति—

पादोसिय अविहरणिय कायिय परिदावणादिवादाए ।

एदे पंचपजोगा किरियाओ होति हिंसाओ ॥८०१॥

जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामके अधीन बन्ध होता है कहा है—

जीव मरे या न मरे हिंसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है । निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका
सार है ।

जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहण करनेके स्थान जिसे योनि कहते हैं, उनका उत्पत्तिकाल,
इन सबको जो जानता है और उनकी पीड़ाको दूर करना चाहता है तथा लोभ सम्मान आदिकी
अपेक्षा न करके मायाचार रहित तपमें लीन है वह अहिंसक है । कहा है—

ज्ञानी कर्मके क्षयके लिए उद्यत होता है, हिंसाके लिए उद्यत नहीं होता । वह मायाचारसे
रहित होता है । अतः अप्रमत्त होनेसे वह अहिंसक है । शुभपरिणामसे युक्त आत्माके भी यदि
अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोंके प्राणोंका घात हो जानेमात्रसे बन्ध हो तो किसीकी
मुक्ति ही न हो । क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिक जीवोंके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसंग आता
है वे भी स्वास लेते हैं और उससे वायुकायिक जीवोंका घात होता है । कहा है—

यदि बाह्य वस्तुओंके सम्बन्धसे शुद्धपरिणामवाले जीवके भी बन्ध होता हो तो कोई
अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्धपरिणामोके स्वाससे वायुकायिक जीवोंका वध होता है ।

इसलिए निश्चयनयकी दृष्टिसे दूसरे प्राणियोंके प्राणोंके घातकी अपेक्षामात्रसे हिंसा नहीं
होती ॥८००॥

हिंसा सम्बन्धी क्रियाओंके भेदोंका कथन करते हैं—

‘पादोत्पत्तिविकरणविषय कायिक परिचायकाधिकारार्थ’ पादोत्पत्तिव सम्बन्धेष्टद्वाराविसहरमादिनिमित्तः कोपः प्रद्वेष इत्युच्यते । प्रद्वेष एव प्राद्वेषिको वचा विषय एव वैयर्थिकमिति । हिंसाया उपकरणमधिकरणमित्युच्यते । हिंसोपकरणादानक्रिया आविकरणिकी । दुष्टस्य सत्. ‘कायेन वा चक्रनक्रिया कायिकी । परित्वापो दुःखं दुःखोत्पत्तिमिमिता क्रिया पारित्वापिकी । आयुतिन्द्रियबलप्राणानां वियोगकारिणी प्राणातिपातिकी । ‘एवै वंच क्लोषा’ एते पञ्च प्रयोगाः । ‘हिंसाकारिजाओ’ हिंसासम्बन्धिव्यः क्रियाः ॥८०१॥

तिहिं चदुहिं पंचहिं वा कमेण हिंसा समप्पदि दु ताहिं ।

बंधो वि सिया सरिसो जइ सरिसो काइयपदोसो ॥८०२॥

‘तिहिं चदुहिं पंचहिं वा’ त्रिभिर्मनोवाक्कावै., चतुभिः क्रोधमानमायालोभैः, पञ्चभिः स्पर्शनादि-भिरिन्द्रियैर्वा । ‘कमेण हिंसा समप्पदि दु’ क्रमेण हिंसा समाप्तिमुपैति । तामिर्मनसा प्रद्वेषो वचसा द्विष्टो-ऽस्मीति वचनं वाद्वेष । कायेन मुखवैयर्थ्यादिकरणं कायद्वेष । मनसा हिंसोपकरणादानं, वाचा शस्त्रे उप-गृह्णामीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविध । मनसा उत्तिष्ठामीति चिन्ता कायक्रिया । वचसा उत्ति-ष्ठामि इति, हन्तु ताडयितुमिति उक्ति । कायेन चलन कायिकी । मनसा दुःखमुत्पादयामीति चिन्ता, दुःखं भवत करोमि इति उक्तिर्वाचा पारित्वापिकी क्रिया । हस्तादिताडनेन दुःखोत्पादनं कायेन पारित्वापिकी क्रिया । प्राणान्वियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपात, हन्मीति वच वाक्प्राणातिपात । कायव्यापारः कायिक-प्राणातिपात. क्रोधनिर्मिता कस्मेद्विषद्वीति, माननिमित्ता, मायानिमित्ता, लोभनिमित्ता, क्रोधादिना शस्त्रग्रहणं

शा०—‘पादोत्पत्ति’ शब्दसे इष्ट स्त्री, घन हरने आदिके निमित्तसे होनेवाला कोप प्रद्वेष कहलाता है । प्रद्वेष ही प्राद्वेषिक है जैसे विनय ही वैयर्थिक है । हिंसाके उपकरणको अधिकरण कहते हैं । हिंसाके उपकरणोंका लेन-देन अधिकरणिकी क्रिया है । दुष्टतापूर्वक हलन-चलन कायिकी क्रिया है । पारित्वापका अर्थ दुःख है । दुःखकी उत्पत्तिमें निमित्त क्रिया पारित्वापिकी है । आयु इन्द्रिय और बल प्राणोका वियोग करनेवाली क्रिया प्राणातिपातिकी है । पाँच प्रकारकी प्रयोग हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाएँ है ॥८०१॥

शा०—टी०—मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे और स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंसे क्रमसे हिंसा होती है । मनसे द्वेष करना, वचनसे मे द्वेषयुक्त हूँ ऐसा कहना वचनद्वेष है । शरीरसे मुखको विकृत आदि करना कायद्वेष है । मनसे हिंसाके उपकरण स्वीकार करना, वचनसे मैं शस्त्र ग्रहण करता हूँ ऐसा कहना, कायसे हाथ आदि भाजना ये अधिकरणके तीन भेद हैं । मनसे विचारना ‘मैं मारनेके लिए उठूँ’ वचनसे कहना मैं मारनेके लिए उठता हूँ । और कायसे हलन-चलन ये तीन कायिकी क्रिया है । मनमें चिन्ता करना ‘मे दुःख हूँ’ यह मान-सिक पारित्वापिकी क्रिया है । आपको दुःख हूँ ऐसा कहना वाचनिक पारित्वापिकी क्रिया है । हाथ आदिके द्वारा ताडन करनेसे दुःख देना कायिक पारित्वापिकी क्रिया है । मैं प्राणोंका वियोग करूँ ऐसा चिन्तन करना मानसिक प्राणातिपात है । मैं घात करता हूँ ऐसा कहना वाचनिक प्राणाति-पात है । शरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात है । यह किसीमें क्रोधके निमित्तसे, किसीमें मानके निमित्तसे, किसीमें मायाके निमित्तसे और किसीमें लोभके निमित्तसे होता है । क्रोध आदि-

क्रोधादिनिमित्तः कायपरिस्पन्दः । क्रोधादिनिमित्तपरपरिहायकरणं, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । स्पर्शनादीन्निमित्तमित्तो वा प्रद्वेषः, इन्द्रियसुखार्थं वा फलपल्लवप्रसूनादिद्वेष्टननिमित्तसाधनोपाधानं, तत्सुखार्थमेव विषयप्रत्यासत्तिमित्रिस्थे यतः कायपरिस्पन्दः । परस्य वा गाढालिङ्गजननखसतादिना सन्तापकरणं, मांसाद्यर्थं वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहितानि संपाद्यः कर्मबन्ध समान उत स्यूनाधिकमावो बन्धस्यैत्या-
द्यक्यायामाचष्टे 'बंधोऽपि' कर्मबन्धोऽपि 'सिमा हरितो' स्यात्सदृशः । कथं ? 'अपि हरितो' यदि सद्रूपः । 'कायिकबन्धोऽसौ' कायिकी क्रिया प्रद्वेषश्च यदि समः स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृश्यं, अन्यथा न सदृशता । तीव्रमध्यमन्दरूपाः परिणामाः तीव्र, मध्यं, मन्द च बन्धमापादयन्ति इति भावः ॥८०२॥

अधिकरणभेद निरूपयति—

वीसं पलिया पंचेत्थ मोदया चारि पंच दस पलिया ।

तिणि चदु पंच सत्तमोदय तेसिं पि समो हवे बंधो ॥

वीस पल तिणिण मोदय पण्णरह पला तहेव चचारि ।

चारह पलिया पंच दु तेसिं पि समो हवे बंधो ॥८०३॥

जीवगदमजीवगद समासदो होदि दुविहमधिकरणं ।

अट्टुत्तरसयभेदं पढमं विदियं चदुम्भेदं ॥८०४॥

के वशमे होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदि-
के निमित्तसे दूसरोंको दुःख देना अथवा प्राणोका घात करना क्रोध आदिसे होता है । अथवा स्पर्शन
आदि इन्द्रियोंके निमित्तसे प्रद्वेष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल, पत्र, फूल आदि तोड़नेके
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं । इन्द्रिय सुखके लिए ही विषयोंको स्वीकार किया जाता
है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ़ आलिंगन तथा नख द्वारा नोचना आदिसे दूसरोंको
मताप दिया जाता है । अथवा मांस आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात किया जाता है ।

इस प्रकार प्राद्वेषिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया
और प्राणातिपातिकी क्रिया मन बचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु
श्रोत्रसे होती हैं ।

शङ्का—इन क्रियाओंसे होने वाला कर्मबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ?

समाधान—यदि कायिकी क्रिया और प्रद्वेष समान होता है तो समान कर्मबन्ध होता है ।
क्योंकि कारणमे समानता होनेसे कार्य बन्धमे भी समानता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती ।
तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोंसे तीव्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ॥८०२॥

अधिकरणके भेद कहते हैं—

[गाथा ८०३ दो रूपोंमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता । पं० सदासुखजीने
भी ऐसा ही लिखा है । अतः इनका अर्थ नहीं किया । किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या
नहीं की ।]

‘जीवजोदयाजीवजोद’ इति जीवजोद इति जीवजोद इति उच्यते । न हि जीवजोदत्वमात्रमेव हिंसायां उपकरणं भवति । किन्तु जीवत्व पर्यायः आत्मत्व हिंसादेर्जीवपरिणामो युक्तोऽभ्यन्तरकारणं । अजीवजोदः पर्यायः इत्यत्राद्यः सदा सन्निहितकार्यः स्वात्कादाधिक्यतां कथमिव ह्यभाभवति । पर्यायस्तु स्वकारणसाधिकात्कादाधिक्येति । यदा स्वयं सन्निहितसहकारिकारिणास्तदैव स्वकार्यं कुर्वन्ति नान्यदेति युक्तं कथाधिक्यता कार्यस्येति भावः । ‘समाप्त्यो गुणिकारिकर’ संश्लेषो द्विविधं हिंसाधिकरणं ‘अनुसृतस्वमेव’ अष्टोत्तराश्वमेव । ‘कथं जीवजोदधिकरण’ प्रथमं जीवजोदधिकरणं । ‘द्विविधं’ द्वितीयं अजीवजोदधिकरणं ‘अनुसृत’ अनुसृष्टेति ॥८०५॥

प्रथमस्य शेषान्तिरूपयति—

संरंभसमारंभारंभं जोगेहि तह कसाएहि ।

कदकारिदानुमोदेहि तहा गुणिदा पढममेदा ॥८०५॥

‘संरंभसमारंभारंभजोगेहि तह कसाएहि’ प्राग्भ्यपरोपनादौ प्रमादवत् संरंभः । साध्याया हिंसाधिक्रियायाः साधनानां समाहारः समारंभः । सम्पन्नहिंसावृत्तकरकस्य आद्यः प्रक्रम आरंभः । योगशब्देन अनोपायकायव्यापारा उच्यन्ते । एतं संरंभसमारंभारंभयोर्ध्वः । ‘तथा’ तथा ‘कसाएहि’ कथायः ‘कदकारिदानुमोदेहि’ कृतकारिदानुमोदेति । ‘तहा गुणिदा’ तथा गुणिताः । ‘पढममेदा’ जीवाधिकरणमेदा । प्रयत्नपूर्वकत्वाच्चेतनावतो व्यापारस्यादौ संरंभस्य बचनं । अनुपाया साध्यसिद्धिर्भवति प्रयत्नवतोऽपि ततः साधनसमाहरणं प्रयत्नाद्यनन्तरमिति समारंभो युक्तः । साध्यं पुनः उपसाधनसंहृती सत्यां प्रक्रमते क्रियामिति आरंभः

वा०—टी०—अधिकरणके दो भेद हैं—जीवगत और अजीवगत । जीवगतका अर्थ है जीवपर्याय । केवल जीवद्रव्य हिंसा में सहायक नहीं होता किन्तु जीवकी पर्याय होती है । हिंसा आदिसे युक्त जीवका परिणाम हिंसाका अभ्यन्तर कारण होता है । इसी तरह अजीवगतसे अजीवपर्याय लेना चाहिए; क्योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेसे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा होता रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचित् होती है । जब सहकारी कारण होते हैं तभी अपना कार्य करते हैं, अन्य कालमें नहीं करते । अतः कार्य सदा न होकर कदाचित् होता है ।

इस तरह संक्षेपसे अधिकरणके दो भेद हैं । उनमेंसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद हैं और दूसरे अजीवाधिकरणके चार भेद हैं ॥८०॥

जीवाधिकरणके भेद कहते हैं—

वा०—टी०—प्राणोंके वात आदिमें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह संरंभ है । साध्य हिंसा आदि क्रियाके साधनोंको एकत्र करना समारंभ है । हिंसा आदिके उपकरणोंका संचय हो जाने पर हिंसाका आरंभ करना आरंभ है । योग शब्दसे मन बचन और कायका व्यापार किया गया है । इन संरंभ, समारंभ, आरंभको, योग, कथा और कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं ।

चेतन जीवका व्यापार प्रयत्नपूर्वक होता है इसलिए प्रथम संरंभ कहा है । प्रयत्न करनेपर भी उपायोंके बिना कार्यसिद्धि नहीं होती, अतः संरंभके पश्चात् समारंभ कहा है । साधनोंके एकत्र होनेपर कार्य आरंभ होता है । अतः समारंभके पश्चात् आरंभको रखा है । जीवके द्वारा

पञ्चादुपमस्तः । स्वात्मन्वद्विचिष्टेन आत्मना यत् क्रियते तत् कृतं । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्-
त्कारितं । स्वयं न करोति न च कार्यति, किन्त्वभ्युपैति यत्तदनुमननं अभ्युपगमः । तत्र संरंभस्तावदुच्यते क्रोध-
निमित्तं स्वतन्त्रस्य हिंसाविषय प्रत्यन्तावेशः क्रोधकृतकायसंरम्भः । मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः,
लोभकृतकायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभकारित-
कायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमतकायसंरम्भः ।
इति द्वादशधा संरम्भः । क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभकृत-
कायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभ-
कारितकायसंरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमत-
कायसंरम्भः । इति द्वादशधा संरम्भः । क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभ-
कृतकायसंरम्भः । क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभकारितकाय-
संरम्भः । क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः, लोभानुमतकायसंरम्भः ।
इत्येव आरम्भोऽपि द्वादशधा । एव सविदिताः कायारम्भा वद्विशत् । एते सपिण्डिताः जीवाधिकरणसम्ब-
न्धेन अष्टोत्तरशतसंख्या भवन्ति ॥८०५॥

संरंभो संकल्पो परिदावकदो हवे ममारंभो ।

आरंभो उद्वजो सम्बवयाणं विसुद्धाणं ॥८०६॥

स्वतन्त्रता पूर्वक जो किया जाता है वह कृत है । जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है ।
न स्वयं करता है न कराता है किन्तु जो करना है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है । इनमेंसे
संरम्भके भेद कहते हैं—

क्रोधके निमित्तसे स्वतन्त्रता पूर्वक हिंसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय संरम्भ है ।
इसी तरह मान कृत काय संरम्भ, मायाकृत काय संरम्भ, लोभकृत काय संरम्भ, क्रोध कारित
काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ, माया कारित काय संरम्भ, लोभ कारित काय संरम्भ ।
क्रोधानुमत काय संरम्भ, मानानुमत काय संरम्भ, मायानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ
इस तरह बारह प्रकारका संरम्भ है । क्रोधकृत काय संरम्भ, मानकृत काय संरम्भ, मायाकृत
काय संरम्भ, लोभ कृत काय संरम्भ । क्रोध कारित काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ,
माया कारित काय संरम्भ, लोभ कारित काय संरम्भ । क्रोधानुमत काय संरम्भ, मानानुमत
काय संरम्भ, मायानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ । इस तरह
बारह प्रकारका संरम्भ है । क्रोधकृत काय संरम्भ, मानकृत काय संरम्भ, मायाकृत काय
संरम्भ, लोभकृत काय संरम्भ, क्रोध कारित काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ, माया
कारित काय संरम्भ, लोभ कारित काय संरम्भ, क्रोधानुमत काय संरम्भ, मानानुमत काय
संरम्भ, मायानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ । इस प्रकार संरम्भ भी बारह
प्रकारका है । ये मिलकर कायारम्भके छत्तीस भेद होते हैं । छत्तीस ही भेद वचन सम्बन्धी आरम्भ-
के और छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी आरम्भके होते हैं । ये सब मिलकर जीवाधिकरण सम्बन्धी
आसवके एक सौ आठ भेद होते हैं ॥८०५॥

शा०—संकल्पको संरम्भ कहते हैं । संताप देनेको संरम्भ कहते हैं और आरम्भ सब

आजीवाधिकरणस्य चतुरो भेदानाचष्टे—

गिफक्षेवो गिम्बसि तद्वा य संयोजना गिसम्भो य ।

कमसो चतु दुग दुग तिय मेदा होति हु बिदियस्स ॥८०७॥

‘गिफक्षेवो गिम्बसि तद्वा य संयोजना गिसम्भो य’ निक्षेपो निर्वर्तना संयोजना निसर्ग इति । ‘कमसो’ यथासंख्येन । ‘चतु दुग दुग तिय मेदा’ निक्षेपप्रत्युःप्रकारः । निर्वर्तना द्विप्रकारा । संयोजना द्विप्रकारा । निसर्ग-स्त्रिविध इति सम्भव्यते ॥८०७॥

निक्षेपस्य चतुरो विकल्पानाचष्टे—

सहस्रानामोगिय दुप्पमज्जिद अपच्छवेक्खगिफक्षेवो ।

देहो य दुप्पउचो तद्दोवकरणं य गिम्बसि ॥८०८॥

‘सहस्रानामोगियदुप्पमज्जिद अपच्छवेक्खगिफक्षेवो’ सहस्रानिक्षेपाधिकरणं, अनाभोगनिक्षेपाधिकरणं, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं, अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं वेति । निक्षिप्यते इति निक्षेपः । उपकरणं पुस्तकादि, शरीरं, शरीरमरुति वा सहसा शीघ्रं निक्षिप्यमाणानि भयाद् कुतश्चित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन वद्वीजनिकायवाधाधिकरणतां प्रतिपद्यन्ते । अस्तथापि त्वरायां जीवाः सन्ति न सन्तीति निक्षिप्यमाणान्तरं निक्षिप्यमाणं तदेवोपकरणाधिकं अनाभोगनिक्षेपाधिकरणमुच्यते । दुष्प्रमृष्टमुपकरणादि निक्षिप्यमाणं दुष्प्रमृष्ट-निक्षेपाधिकरणं स्वाप्यमानाधिकरणं वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं । प्रमाज्जनोत्तरकाले जीवाः सन्ति न सन्तीति अप्रत्यवेक्षितं यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं । निर्वर्तनाभेदानाचष्टे—‘देहो य दुप्पउचो’ दुःप्रयुक्तं शरीरं हिंसोपकरणतया निर्वर्त्यते इति निर्वर्तनाधिकरणं भवति । उपकरणानि च सन्निष्ठाणि यानि जीवावाधा-

विशुद्ध व्रतोंका वातक है ॥८०६॥

अजीवाधिकरणके चार भेदोंको कहते हैं—

गा०—अजीवाधिकरणके चार भेद हैं—निक्षेप, निर्वर्तना, संयोजना और निसर्ग । क्रमानुसार निक्षेपके चार भेद हैं । निर्वर्तनाके दो भेद हैं । संयोजनाके दो भेद हैं और निसर्गके तीन भेद हैं ॥८०७॥

निक्षेपके चार भेद कहते हैं—

गा०—टी०—निक्षेपके चार भेद हैं—सहस्रानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण । रखनेको निक्षेप कहते हैं । उपकरण, पुस्तक आदि, शरीर अथवा शरीरके मल मयसे अथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा शीघ्र रखनेसे त्यागनेसे छहकायके जीवोंकी बाधाके आधार हो जाते हैं । यह सहस्रानिक्षेपाधिकरण है । जल्दी नहीं होनेपर भी ‘पृथ्वी आविपर बन्तु हैं या नहीं’ यह देखे बिना ही उपकरण आदिको रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । उपकरण आविको असावधानतासे या दुष्टतासे साफ करके रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हें रखना है उस स्थानकी दुष्टतासे सफाई करना, जिससे जीवों-को कष्ट पहुँचे, दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण है । स्थानकी सफाई करनेके पश्चात् वहाँ जीव हैं या नहीं यह देखे बिना उपकरणादि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । दुष्प्रयुक्त शरीर-शरीरकी असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हिंसाका कारण होती है उसे निर्वर्तनाधिकरण कहते हैं । छिन्नवाले

निमित्तानि निर्वर्त्यन्ते तान्यपि निर्वर्तनाधिकरणं । यस्मिन्सीवीरादिभाजने प्रविष्टा भ्रियन्ते ॥८०८॥

संजोयणमुबकरणार्णं च तद्वा पाणभोयणार्णं च ।

दुदुणिसिद्धा मणवचिकाया मेदा णिसग्गस्स ॥८०९॥

‘संजोयणमुबकरणार्णं’ उपकरणार्णं पिच्छादीनां अन्योद्येन ययोजना । शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमण्ड-
त्वादेर्वा आतपादितत्वेन पिच्छेन प्रसाजनं इत्यादिक । ‘तद्वा’ तथा । ‘पाणभोयणार्णं च’ पानभोजनयोश्च पानं
पानेन, पानं भोजनेन, भोजनं भोजनेन, भोजनं पानेनेत्येवमादिकं संयोजनं यस्य सम्मूर्च्छनं सम्भवति सा हिंसा-
धिकरणत्वेनात्रोपात्ता न सर्वा । ‘दुदुणिसिद्धा मणवचिकाया’ दुष्टप्रवृत्ता मनीषाकायप्रभेदा निसर्गशब्दे-
नोच्यन्ते ॥८०९॥

अहिंसा रक्षणोपायमाचष्टे—

जं जीवणिकायवहेण विणा इन्दियकयं सुहं णत्थि ।

तम्हि सुहे णिस्संगो तम्हा सो रक्खदि अहिंसा ॥८१०॥

‘जं जीवणिकायवहेण’ यस्माज्जीवणिकायघातं विना । ‘इन्दियसुहं’ इन्द्रियसुखं नास्ति । स्त्रीवस्त्रगन्ध-
मास्यादिसेवा विचित्रा जीवणिकायपीडाकारिणी आरम्भेण महतोपार्जनीयत्वात् । तस्मिन्निन्द्रियसुखे । णिस्संगो
यस्त पाप्यहिंसां नैन्द्रियसुखार्थी । तस्मादिन्द्रियसुखादरं मा कृष्या इत्युपदिशति मुरिः ॥८१०॥

उपकरणं जो जीवोको बाधा पहुंचाते हैं उनकी निर्वर्तना—रचना करना भी निर्वर्तनाधिकरण
है । जैसे कांजी आदि रखनेके ऐसे सखिद्रपात्र बनाना जिसमें प्रविष्ट जीव मर जाते हैं ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिमें पूज्यपाद स्वामीने निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद कहे हैं एक मूल-
गुणनिर्वर्तना, एक उत्तरगुण निर्वर्तना । शरीर वचन मन, उच्छ्वास निश्वासकी रचना मूलगुण
निर्वर्तना है । लकड़ीके पट्टपर चित्रकर्म आदि रचना करना उत्तर गुणनिर्वर्तना है । इन क्रियाओंसे
जीवोंको कष्ट पहुंचता है । चित्रकर्ममें छेदन-भेदनकी भावना उत्पन्न होती है ॥८०८॥

संयोजनाधिकरण और निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—पिच्छी आदि उपकरणोंको परस्परमें मिलाना । जैसे शीतस्पर्शवाली पुस्तक
अथवा कमंडलु आदिको धूपसे तप्त पीछीसे साफ करना उपकरण संयोजना है । एक जलमें
दूसरा जल मिलाना, एक भोजनमें दूसरा भोजन मिलाना अथवा भोजनमें पेय मिलाना आदि
भक्तपान संयोजना है । यहाँ इतना विशेष जानना कि जिस पेय या भोजनमें सम्मूर्च्छन जीव होते
हैं उसे ही हिंसाका अधिकरण स्वीकार किया है, सबको नहीं । दुष्टतापूर्वक मन वचन कायकी
प्रवृत्तिको निसर्गाधिकरण कहते हैं ॥८०९॥

अहिंसाकी रक्षाके उपाय कहते हैं—

गा०—टी०—यत् छहकायके जीवोंकी हिंसाके विना इन्द्रियजन्य सुख नहीं होता । विचित्र
प्रकारके स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदिका सेवन जीवोंको पीड़ा करनेवाला होता है क्योंकि बहुत
आरम्भसे उसकी प्राप्ति होती है । अतः जो इन्द्रियजन्य सुखमें आसक्त नहीं है वही अहिंसा की
रक्षा करता है । जो इन्द्रिय सुखका अभिलाषी है वह नहीं रक्षा करता । अतः आचार्य कहते हैं
कि इन्द्रियसुखका आदर मत करो ॥८१०॥

हिंसा कषायैः प्रवर्तते, ततोऽहिंसाभिन्नेता इत्ये परिहर्तव्या इत्युत्तरद्वयार्थम्—

जीवो कषायबहुलो संतो जीवाणः कषायं कुण्ड ।

सो जीवबहं परिहरइ सया जो निज्जियकसाजो ॥८११॥

प्रमादो हिंसायाः प्रवर्तकः स परित्याज्योऽहिंसावतापिना इति वाच्यार्थः—

आदाणे णिकखेवे भोसरणे ठाणममणसयणेसु ।

सम्बत्थ अप्पमणो दयावरो होइ हु अहिंसो ॥८१२॥

काएसु णिरारंमे फासुगमोजिम्मि गाणरइयम्मि ।

मणवयणकायगुचिम्मि होइ सयल्ला अहिंसा हु ॥८१३॥

परित्यक्तारम्भे य प्रासुकभोजिनि ज्ञानभावनावहितमनसि गुप्तिकयोपेतो सम्पूर्ण भवत्याहिंसा इति सूत्रार्थः ॥८१३॥

आरंमे जीवबहो अप्पासुगसेवणे य अनुमोदो ।

आरंभादीसु मणो जाणरदीए विणा वरइ ॥८१४॥

पृथिव्यादिविषयो व्यापार आरम्भः । तस्मिन्सति तदाश्रयप्राप्त्युपश्रव इति जीवबधो भवति । उद्वेगमा-
विषयोपेहृतस्य आहारस्य भोजने जीवनिकायवशानुमोदो भवति । ज्ञानरतिमन्तरेण आरम्भे कषाये च मनः
प्रवर्तते ॥८१४॥

तम्हा इहपरलोए दुक्खाणि सदा अणिज्जमाणेण ।

उवजोणो कायब्बो जीवदयाए सदा मुणिणो ॥८१५॥

हिंसा कषायसे होती है । अतः अहिंसाके अभिलाषीको कषाय त्यागना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—जो जीव कषायकी अधिकता रखता है वह जीवोंका घात करता है । और जो कषायोंको जीत लेता है वह सदा जीवोंकी हिंसासे दूर रहता है । अतः प्रमाद हिंसाका कारण है । अहिंसाव्रतके अभिलाषीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८११॥

गा०—उपकरणोंको ग्रहण करनेमें, रखनेमें, उठने बैठने, चलने और शयनमें जो दयालु सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह अहिंसक होता है ॥८१२॥

गा० जो आरम्भका त्यागी है, प्रासुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता है और तीन गुप्तियोंका धारी है वही सम्पूर्ण अहिंसाका पालक है यह उक्त गाथासूत्रका अर्थ है ॥८१३॥

गा०—टी०—पृथिवी आदिके विषयमे जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ कहते हैं । उसके करने पर पृथिवी आदिके रहने वाले जीवोंका घात होता है । उद्वेग आदि दोषों-
से मुक्त आहार ग्रहण करने पर जीव समूहके वधकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लीनता न होने पर आरम्भ और कषायमें मनकी प्रवृत्ति होती है ॥८१४॥

सम्हा तस्मात् । आरम्भो भवता त्याग्यः, प्रासुकभोजनं भोज्यं, ज्ञाने अतिव्यथ अपाकार्या इति अपक-
शिक्षा । अहिंसा जीववया तस्याः फलमुपदर्शयति—तम्हा इत्यनया उभयलोकगतदुःखपरिहारमिच्छता दया-
भावना कार्या इति कथयति अपकस्य ॥८१५॥

स्वल्पकालवर्त्यपि अहिंसाव्रतं करोत्यात्मनो महान्तमुपकारमित्याख्यानं कथयति—

पाणो वि पाहिहेरं पचो छूटो वि सुंसुमारहदे ।

एगेण एकदिवसकदेण हिंसावदगुणेण ॥८१६॥

‘पाणो वि’ चण्डालोऽपि ‘पाहिहेरं’ प्रातिहार्यं ‘पचो’ प्राप्य । ‘सुंसुमारहदे कूबो’ शिशुमाराकुले हृदे
निलिप्तोऽपि । ‘एकैव हिंसावदगुणेण’ एकेनैव अहिंसाव्रताख्येन गुणेन । ‘अप्यकालकदेण’ अल्पकालकृतेन ।
अहिंसा ॥८१६॥

द्वितीयव्रतनिरूपणाय उत्तरप्रबन्धः—

परिहर असंतवयणं सव्वं पि च्छुद्विधं पयणेण ।

वचं पि संजमिचो भासादोसेण लिप्पदि हु ॥८१७॥

‘परिहर’ परित्यज । ‘असंतवयणं’ असद् अशोभनं वचनं । यत्कर्मबन्धनिमित्तं वचस्तदशोभनं । तथा
चोक्तं—‘असन्निधानमनुत् [त० सू० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवति । द्रव्यान्तरं हि तत्पदगलाख्यं,
आत्मपरिणामो हि परित्याग्यो यो बन्धस्य बन्धस्मितेर्वा निमित्तभूतो मिथ्यात्वमसंयमः कषायो योग इत्येवं-
प्रकारः । तस्मादसद्वचनपरिहारोपदेशोऽनुपयोगी कस्मात्कृत इति अत्रोच्यते—असंयमो हि निप्रकारः छुटः

गा०—अतः इस लोक और परलोकमें दुःखको नहीं चाहने वाले मुनिजनको सदा जीव
दयामें उपयोग लगाना चाहिए और उसके लिए आरम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुक भोजन करना
चाहिए और ज्ञानमें मन लगाना चाहिए । आचार्य क्षपकको यह उपदेश करते हैं ॥८१५॥

थोड़े समयके लिए पाला गया भी अहिंसा व्रत आत्माका महान् उपकार करता है यह
दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—यमपाल चण्डाल भी एक चतुर्दशीके दिन किसीको फांसी न देनेके एक अहिंसाव्रतके
गुणसे मगरमच्छोसे भरे तालाबमें फेंक दिए जाने पर प्रातिहार्यको प्राप्त हुआ—देवोने उसकी
पूजा की ॥८१६॥

अहिंसाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

दूसरे सत्यव्रतका कथन आगे करते हैं—

गा०—टी०—असत् अर्थात् अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कर्मबन्धमें निमित्त होता
है उसे अशोभन कहते हैं । कहा है—असत् वचन बोलना असत्य है ।

शंका—वचन आत्माका परिणाम नहीं है, पुद्गल नामक अन्य द्रव्य है । कर्मबन्ध या कर्म
स्थितिके बन्धमें निमित्त मिथ्यात्व, असंयम, कषाय योग, इस प्रकारका आत्मपरिणाम त्यागने
योग्य है । अतः असत् वचनके त्यागका उपदेश उपयोगी नहीं है उसे क्यों कहा ?

कारितोऽनुमतवत् । इममस्मिन्संभवे प्रवर्तयामि अनेन वचनेन प्रवृत्तं वानुजानामि । इत्यभिहितमन्तरेण^१ तस्य वचनस्याप्रवृत्तौ तद्वचनकारणमुतोऽभिसम्भिरात्मपरिणामो भवति कर्मनिमित्तमिति परिहृत्यस्तस्य परिहारे तत्कार्यं वचनमपि परिहृतं भवति । न ह्यसति कारणे कार्यप्रतिपत्तिरित्यसद्वचनपरिहारेऽनेन कर्मेवोपपत्त्यस्त इति । स्वयमसद्वचनकथेषु परिहारेऽप्यप्रवृत्तमसद्वचनं भवति इत्याहङ्गुं परिहृतिं सर्वमिति चतुर्विधमिति तदीय-
नेवोपपत्त्याः । 'वचनेनेति' तत्र अप्रमत्ततामुपदिशति । 'वचं वि संजगमौ' नितरामपि संयमवाचरन्मपि । 'भाषादोषैरेव' भाषावचनं तस्मिन्नितात्वाद्भाष्योपाख्य आत्मपरिणामो भाषावचनेनोच्यते । भाषादुष्टः भाषादोषः । भाष्योनेन दुष्टेन निमित्तेन जातं यत्कर्म तेन । 'किंविधि' किप्यत एव संबध्यत एव आत्मा । एतेन कर्मबन्ध-
निमित्तात्ताद्योपपत्त्यनेन असद्वचनपरिहारे शाब्दार्थं करोति सापेक्षस्य ॥८१७॥

प्रतिज्ञात् चातुर्विध्यं ग्याचष्टे—

पदमं असंतवयवणं संभूदत्त्वस्त होदि पडिसेहो ।

अस्थि नरस्स अकाले मच्चुत्ति अवेवमादीयं ॥८१८॥

'पदमं असंतवयवणं' चतुर्विध्यं आद्यमसद्वचनं 'संभूदत्त्वस्त होदि पडिसेहो' सतोऽर्जस्य प्रतिषेधः । सतां^२ सतो न वचनं असद्वचनमित्येकोऽर्थः । तस्योदाहरणमाह—'अस्थि नरस्स अकाले मच्चुत्ति' एवमादिकं नास्त्यकाके मनुष्यस्य स्तिरिति एवमादिकं वचनं । आयुषः स्थितिकालः काल इत्युच्यते । तस्मात्कालादप्य कालोऽकालः । तस्मिन्मकाले । मनु च भोगभूमिरागामनपवत्यंमायुरत अकाले मरण नास्त्येव अतो युक्तमप्युच्यते अस्थि नरस्स

समाधान—असंयमके कृत कारित और अनुमत्ते मेदसे तीन प्रकार हैं । इस पुरुषको इस असंयममें प्रवृत्त करता हूं अथवा असंयममें प्रवृत्त पुरुषकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हूं । इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता । अतः उस प्रकारके वचनमें कारण-
भूत आत्मपरिणाम कर्मबन्धमें निमित्त होता है अतः त्यागने योग्य है । उस परिणामके त्यागने पर उसका कार्य वचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमें कार्य नहीं होता । इसलिए असत् वचनका त्याग कहा है । यदि कोई असत् वचनके एक देशका त्याग करे तब भी असत् वचनका त्याग हो जाता है क्या ? ऐसी आशंकाका परिहार करते हैं कि चारों ही प्रकारके असत्य वचनका त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए । क्योंकि अतिशय युक्त संयमका आचरण करता हुआ भी भाषादोषसे कर्मसे लिप्त होता है । यहाँ निमित्त होनेसे भाषा शब्दसे वचन योग रूप आत्मपरि-
णाम कहा है । दुष्ट भाषाकी भाषा दोष कहते हैं । अतः दुष्ट वचनयोगके निमित्तसे जो कर्म बन्ध होता है उससे आत्मा लिप्त होता है । इससे असत्य वचनको कर्मबन्धमें निमित्त होनेका दोष बतलाकर उसके त्यागमें श्रपकको दृढ़ करते हैं ॥८१७॥

असत्य वचनके चार मेद कहते हैं—

शा०—टी०—चार मेदोंमें सद्भूत अर्थका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है । जैसे मनुष्य-
की अकालमें मृत्यु नहीं होती इत्यादि वचन । आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं । उस काल-
से अन्य कालको अकाल कहते हैं । उसमें मरण नहीं होता । ऐसा कहना सङ्कृतका निषेध रूप असत्य वचन है ।

सङ्कृत—भोगभूमिके मनुष्योंकी आयु अनपवत्य होती है अतः मनुष्योंका अकालमें मरण

अव्यक्तो मन्वुति । नरसद्वय सामान्यवाचित्वात्सर्वनरविषयः अकालमरणभावोऽभ्युक्तः केचुष्टिरकर्मभूमिष्वेव
इत्य सतो निषेधादित्यभिप्रायः ॥८१८॥

अथवा सत्यबुद्धीय पक्षिसेवे क्षेत्रकालभावेहि ।

अविचारिय गतिश्च इह चडोति तह एवमादीयं ॥८१९॥

‘अथवा विषयबुद्धीय पक्षिसेवे क्षेत्रकालभावेहि अविचारिय भावमिति शेषः’ । स्वबुद्धया क्षेत्रकाल-
भावरभावमविचार्यमाणं यत्र नास्ति इदानीं न विद्यते, ‘शुक्ल-कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटस्य, भाव इत्थं अनेन-
प्रकारेण ‘गतिश्च चडो इह एवमादिनि’ नास्ति घट इत्येवमादिक । सतो घटस्य अविशेषेण असंतवचनं असद्वचन-
मित्युदाहरणान्तरमिदं ॥८१९॥

जं असभूदुद्भावणमेदं विदियं असंतवयणं तु ।

अतिथि सुराणमकाले मन्वुति जहेवमादीयं ॥८२०॥

‘जं असभूदुद्भावणमेदं विदियं असंतवयणं तु’ यवसदुद्भावणं द्वितीयं असद्वचस्तस्योदाहरणमुत्तरं ।
‘अतिथि सुराणमकाले मन्वुति जहेवमादीयं’ सुराणामकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा असदेव अकालमरणमने-
नोच्यते इत्यसद्वचनम् ॥८२०॥

नहीं होता अतः उक्त कथन उचित ही है ।

समाधान—गाथामें आगत ‘नर’ शब्द सामान्यवाची होनेसे सभी मनुष्योंके अकालमरण-
का अभाव कहना अयुक्त है । किन्हीं कर्मभूमिज मनुष्योंमें अकाल मरण होता है अतः सत्का निषेध
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥

पा०—अथवा क्षेत्रकालभावेसे अभावका विचार न करके—घट यहाँ नहीं है, इस समय
नहीं है, या सफेद अथवा कृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचारकर अपनी बुद्धिसे घटका सर्वथा अभाव
कहना असत्य वचन है ॥८१९॥

विश्लेषार्थ—किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे होती
है । न तो वस्तुका सर्वथा निषेध होता है और न सर्वथा विधि होती है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परद्रव्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तिरूप है
जैसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तिरूप है और अन्य घटोकी अपेक्षा नास्तिरूप है । तथा जिस
क्षेत्रमें वह घट है उस क्षेत्रमें अस्तिरूप है, अन्य घटोके क्षेत्रमें नास्तिरूप है । जिस कालमें है उस
कालमें अस्तिरूप है, अन्यकालोंमें नास्तिरूप है । जिस भावमें स्थित है उस भावसे अस्तिरूप है
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है । ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये बिना यह कह देना
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥

पा०—जो नहीं है उसे ‘है’ कहना दूसरा असत्यवचन है । जैसे देवोंके अकालमें मरण
होता है ऐसा कहना । किन्तु देवोंमें अकालमरण नहीं होता । अतः यह असत्का उद्भावन
करनेसे असत्यवचन है ॥८२०॥

अथवा अं उन्मावेदि असंतं खेयकालमावेदि ।

अविचारिय अत्थि इह बडोचि अह दधमादीयं ॥८२१॥

अथवा 'अं उन्मावेदि' यद्वचनं उद्भावयति । असंतं घटं । कथमसंतं ? औत्तकालमावेदि औत्तान्तर-सम्बन्धित्वेन (अ) सन्तं इहत्वं घटं कालान्तरसम्बन्धेन अतीते अनागतं वा असन्तं भावान्तरसम्बन्धित्वेन कृष्ण-त्वादिनाऽसन्तं । 'अविचारिय' अविचार्य इत्वं सत् इत्यमसत् इति अस्ति घट इत्येवमादिकं सर्वथास्तित्वमस-द्भावयतीति असद्वचनं ॥८२१॥

तदियं असंतवयणं संतं जं कुण्दि अण्णजादीणं ।

अविचारिणा गोणं अस्सोचि अहेवमादीयं ॥८२२॥

'सन्तीयं असंतवयव' तृतीयमसद्वचनं । 'संतं अं कुण्दि अण्णजादीयं' सद्यत्करोति अण्यथादीयं । 'अवि-चारिणा गोणं अस्सोचि अहेवमादीयं' । अण्वमित्येवमादिकं । सतो वसीवर्त्तत्वात् अण्वत्त्वं असत्तस्य वचनं ॥८२२॥

चतुर्थमसद्वचनमाचष्टे—

अं वा गरहिदवयणं अं वा सावज्जमंजुदं वयणं ।

अं वा अभियवयणं अससवयणं चउत्थं च ॥८२३॥

'अं वा गरहिदवयव' यद्वा गृहीत वचनं । 'अं वा सावज्जमंजुदं वयव' यद्वा सावज्जसंयुतं वचनं । 'अं वा अभियवयव' यद्वा अभियवचनं । 'तत् चउत्थं' चतुर्थं असंतवयव असद्वचनं ॥८२३॥

तेषु वचनेषु गृहीतवचनं व्याचष्टे—

शा०—अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् घटका विचार न करके 'घट है' ऐसा कहता है वह असत्यवचन है ॥८२१॥

विशेषार्थ—यह पहले कहा है कि कोई वस्तु न सर्वथा सत् है और न सर्वथा असत् है । जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत् है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् है । जैसे जो घट इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत् है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत् है । जो इस कालकी अपेक्षा सत् है वही अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा असत् है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत् है वही भावान्तरकी अपेक्षा असत् है । अतः घट इस रूपसे सत् है और इस रूपसे असत् है ऐसा विचार न करके 'घट है' इस तरह घटको सर्वथा सत् कहना असत्का उद्भावन होनेसे अक्षय वचन है ॥८२१॥

शा०—एक जातिकी वस्तुको अन्य जातिकी कहना तीसरा असत्य वचन है । जैसे बिना विचार वेल्को बोझा कहना ॥८२२॥

चतुर्थं असत्य वचनको कहते हैं—

शा०—जो गृहीत वचन है, सावज्जयुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थं असत्य वचन है ॥८२३॥

उपमेसे गृहीत वचनको कहते हैं—

ककसवचनं निट्टुरवचनं पैमुण्णहासवचनं च ।

अं किंचि विप्पलावं गरहिदवचनं समासेण ॥८२४॥

‘ककसवचनं’ कर्कशवचनं नाम सर्ववचनमिति केचिद्वदन्त्यन्ये असत्यवचनमिति । ‘निट्टुरवचनं’ निट्टुरवचनं । ‘पैमुण्णहासवचनं’ च परदोषसूचनपरं वचनं पैशुन्यवचनं हासावहं वचनं । ‘अं किंचि विप्पलावं’ यत्किंचित्प्रत्ययं च सुस्तरतया । ‘गरहिदवचनं’ गहितवचनं । ‘समासेण’ संक्षेपेण ॥८२४॥

सावज्जवचनं निरूपयति—

अतो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवचनं च ।

अविचारिता वेणं वेणपि जहेवमादीयं ॥८२५॥

‘अतो पाणवधादी दोसा जायंतीति’ यस्माद्वचनादेतोः प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । ‘सावज्जवचनं’ तं सावज्जं वचनं पूर्ववत् खनं, महिषी बोहक (?) पयसा, प्रसूनां चित्तु । इत्येवमादिकानि ‘अविचारिता’ अविचार्य किमेवं वक्तुं युक्तं न वेति । अथवा दोषोज्जेन वचसा न वेति अपरीक्ष्य चोर चोरोऽयमिति कथनं ॥८२५॥

परुसं कडुयं वयणं वेर कलहं च अं भयं कुणइ ।

उत्तासणं च हीलणमप्पियवचनं समासेण ॥८२६॥

हासभयलोहकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयसेण ।

एवं असंतवचनं परिहरिदव्वं विसेसेण ॥८२७॥

‘हासभय’ हास्येन, भयेन, क्रोधेन, प्रदोषेणेत्येवमादिना कारणेन । ‘एवं असंतवचनं’ एतद्वद्वचनं । ‘पुसे’ त्वगा । ‘पसेण’ प्रयत्नेन । ‘परिहरिदव्वं’ परिहर्तव्यं । ‘विसेसेण’ विशेषेण ॥८२७॥

एवमसंनिधौ परिह्रायमुपदर्श्य सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्वचनविलक्षणतया दर्शयति—

भा०—कर्कशं वचनं अर्थात् घमण्डयुक्तं वचनं, निट्टुर वचनं, दूसरेके दोषोका सूचन करने-वाले वचनं, हास्यवचनं और जो कुछ भी बकबाद करना, ये सब संक्षेपमे गहित वचन हैं ॥८२४॥

सावज्ज वचनं कहते हैं—

भा०—जिस वचनसे प्राणोंका घात आदि दोष उत्पन्न होते है वह सावज्जवचन है । जैसे पृथ्वी खोदो । नांदका पानी भँसने पी लिया उसे पानीसे भरो । फूल चुनो आदि । अथवा ऐसा कहनेमें दोष है या नहीं, यह विचार न करके चोरको चोर कहना सावज्ज वचन है ॥८२५॥

भा०—कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वेर, कलह और भय पैदा हो, अति त्रास देनेवाले वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये संक्षेपमें अप्रियवचन हैं ॥८२६॥

भा०—हास्य, भय, क्रोध और द्वेष आदि कारणोंसे बोले जानेवाले असत्य वचनोंको द्वे क्षपक, तुम्हरे प्रयत्नपूर्वक विशेष रूपसे नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥

इस प्रकार असत्यवचनोंको त्यागने योग्य बतलाकर उक्त असत्यवचनोंसे विलक्षण सत्य-वचनोंका लक्षण कहते हैं—

१. खन । प्रहि पीतोदकं पयसा पूरय—भा० । खन । महिषी पीतोदका पयसा प्रपूरय, मु० ।

२. मनेति—भा० मु० ।

तच्चिन्तयितुं सत्त्वं कञ्जे काले मिदं सविसृष्टं च ।

मत्तादिकद्वारद्वयं मन्नाहि तं चेव च 'सुप्ताहि' ॥८२८॥

'सत्त्वबन्धीयं' असत्यवचनविपरीतं । 'सत्त्वं' सत्त्वं । 'मन्नाहि' भग्न । 'कञ्जे' कार्ये ज्ञानचारित्र्यादि शिक्षालक्षणे, असंयमपरिहारे परस्पर वा सम्भार्यस्वापुनाख्ये । काले आवश्यकतादीनां कालादन्त्यः काल इत्य-
कालखण्डेनोच्यते । अपवा कालखण्डेन प्रस्ताव उच्यते । 'मिदं' परिमितं वचन । 'सविसृष्टं च' भक्तो ज्ञानस्य विषये प्रवृत्तं वचनं । 'मन्नाहि' भग्न । ज्ञानमेव वचनानीति यावत् । मत्तादिकद्वारद्वयं भक्तचोरस्त्रीराजकथावि-
रहितं । 'तं चेव च' तथामुक्तमेव सत्यमेव वचनं । 'सुप्ताहि' शृणु । अयमयोग्यं न ब्रवीति एतावता सत्यव्रतं
पालितमिति भाषा न कार्या । परेणोच्यमानमसद्वचनं शृण्वतो मनोज्ञमृतया च कर्मबन्धो महानिति
भावः ॥८२८॥

सत्यवचनगुणं हृदयनिर्वाणं स्थापयति बाबोतरा स्पष्टा—

जलचंदनससिं हृत्ताचंदमणी तद् जरस्त गिम्बाणं ।

ण करंति कुण्ड जह अत्त्वज्जुयं हिदमधुरमिदवयणं ॥८२९॥

न सत्यमित्येतावता वचनं वक्तव्यं, सत्यमेव सदेव वक्तव्यमेव नेति ब्रवीति—

अणस्तस् अण्यणो वा वि चम्मिणं विद्वंतणं कञ्जे ।

जं पि अपुच्छिज्जंतो अण्णेहिं य पुच्छिओ जं ॥८३०॥

'अणस्तस् अण्यणो वावि' अण्यस्य आत्मनो वा धार्मिके कार्ये विनश्यति सति अपुच्छोऽपि ब्रूहि । अनति-
पासितं कार्यं पृष्ट एव वद नापृष्टः इत्यर्थः ॥८३०॥

गा०—टी०—हे भक्त, ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षारूप कार्यमें, असंयमका त्याग कराने या दूसरेको सम्मार्गमें स्थापित करनेके कार्यमें, आवश्यक आदिके कालसे भिन्नकालमें, और ज्ञानके विषयमें असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन बोलो । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज-
कथासे रहित वचन बोलो—इन कथाओंकी चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोंको सुनो । अमुक-वक्ता अयोग्य बात नहीं बोलता अतः यह सत्यव्रतका पालक है ऐसी भाषा मत करो । दूसरेके द्वारा कहे असत्यवचनको जो सुनता है उसका मन बुरा होता है और मनके बुरे होनेसे महान् कर्मबन्ध होता है ॥८२८॥

आगे सत्यवचनका गुण हृदयको सुख देना है, यह कहते हैं—

गा०—अर्थसे भरे हितकारी परिमित मधुर वचन इस जीवको जैसा सुख देते हैं वैसा सुख बल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्रकान्तमणि भी नहीं देते ॥८२९॥

आगे कहते हैं कि सत्य होनेसे बोलना चाहिए ऐसी बात नहीं है और सदा सत्य बोलना ही चाहिए ऐसी भी बात नहीं है—

गा०—अपना या दूसरोंका धार्मिक कार्य नष्ट होता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए । किन्तु यदि कार्य नष्ट न होता हो तो पूछनेपर ही बोलो, बिना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत बोलो ॥८३०॥

सत्त्वं ब्रह्मं रिसजो रिसीहिं विहिदाउ सत्त्वं विज्जाओ ।

मिच्छस्स वि सिज्जांति य विज्जाओ सत्त्ववादिस्स ॥८३१॥

‘सत्त्वं ब्रह्मं रिसजो’ सत्यं ब्रह्मं यत्तवः । ‘रिसीहिं विहिदाओ’ यतिभिर्विहिताः सर्वविद्याः । ‘मिच्छ-
स्सवि’ म्लेच्छस्यापि । ‘सिज्जांति’ सिध्यन्ति । ‘विज्जाओ’ विद्याः । ‘सत्त्ववादिस्स’ सत्यवादिनः ॥८३१॥

ण बहदि अग्गी सत्त्वेण णरं जलं च तं ण बुद्धेइ ।

सत्त्वबलियं खु पुरिसं ण बहदि तिक्खा गिरिणदी वि ॥८३२॥

‘ण बहदि अग्गी णरं’ न बहस्यग्निः सत्येन नरः । ‘जलं च तन्न बुद्धेइ’ जलं च तन्न निमज्जति ।
‘सत्त्वबलियं’ सत्यमेव बलं तद्यस्यास्ति तं ‘ण बहति’ नाकर्षयति । ‘तिक्खा गिरिणदीवि’ तीव्रवेगा गिरि-
नद्यपि ॥८३२॥

सत्त्वेण देवदावो णवति पुरिसस्स ठंति य वसम्मि ।

सत्त्वेण य गहगहिदं मोएइ करेति रक्खं च ॥८३३॥

‘सत्त्वेण देवदावो णवति’ सत्येन देवता नमस्यन्ति । ‘पुरिसस्स ठंति य वसम्मि’ पुरुषस्य च वशे
तिष्ठन्ति । ‘गहगहिदं सत्त्वेण मोएइ’ पिशाचग्रहणं मोचयन्ति सत्येन । ‘करेति सत्त्वेण रक्खं च’ कुर्वन्ति
सत्येन ग्रहादिरक्षाः ॥८३३॥

माया व होइ विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव लोमस्स ।

पुरिसो दु सत्त्ववाई होदि दु सणिगन्तुओ व पिजो ॥८३४॥

‘माया व होइ विस्सस्सणिज्जो’ मातेव भवति विषयसनीय । ‘पुज्जो गुरुव लोमस्स’ पूज्यो गुरु-
बल्लोकस्स । कः ? ‘सत्त्ववादी पुरिसो’ सत्यवादी पुरुषः । ‘पिजो होइ सणिगन्तुओ’ प्रियो भवति बन्धु-
रिव ॥८३४॥

सत्त्वं अवगददोसं वुत्तुण जणस्स मज्झयारम्मि ।

पीदि पावदि परमं जसं च जगबिस्सुदं लहइ ॥८३५॥

भा०—ऋषिगण सत्य बोलते हैं । ऋषियोंने ही सब विद्याओंका विधान किया है । सत्य-
वादी यदि म्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएं सिद्ध होती हैं ॥८३१॥

भा०—सत्यवादी मनुष्यको आग नहीं जलाती । पानी उसे नहीं डुबाता । जिसके पास
सत्यका बल है उसे तीव्र वेगवाली नदी भी नहीं बहाती ॥८३२॥

भा०—सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं । सत्यसे देवता पुरुषके वशमें होते हैं । सत्यसे
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट जाता है और उसकी रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥

भा०—सत्यवादी माताके समान विद्यासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, और बन्धुके समान
लोकप्रिय होता है ॥८३४॥

‘तत्त्वं सुराण्यं’ सत्यवचनमुत्तरा । कीदृशमुत्तरं ? ‘अन्यवचनं’ दोषरहितं । क्व ? ‘अन्यस्त मन्त्राकारिणः’ अन्यवचने । ‘कीदृशं तत्त्वं’ परमं प्रीतिं प्राप्नोति, परं ‘अर्थं कथयति’ यद्यप्य सत्यते । ‘अन्यवचनमुत्तरं’ अथ हि विवृतं ॥८३५॥

सत्त्वमि तवो सत्त्वमि संजयो तह वसे सथा वि गुणा ।

सत्त्वं निर्वचनं हि य गुणाणामुदधीव मध्यमं ॥८३६॥

‘सत्त्वमि संजयो’ सत्त्वाधारी तपःसंयमी, वेदाध्य गुणः । ‘सत्त्वं निर्वचनं गुणार्थं’ गुणानां निर्वचनं सत्त्वं । ‘मध्यमं उदधीव’ मत्स्यानामुदधिरिव ॥८३६॥

सत्त्वेण जगे होदि पमार्णं अण्यो गुणो जदि वि से पत्तिव ।

अदिसंजयो व मोसेण होदि पुरिसेसु तणल्लुओ ॥८३७॥

‘सत्त्वेण जगे होदि’ सत्त्वेन जगति जगति । ‘पमार्णं’ प्रमाणं । यद्यन्यो गुणो नास्ति । अतीव संयतोऽपि सत्तां नम्ये तुल्यबलमुर्नवति नृपावचनेनेति यावत्तार्थः ॥८३७॥

होदु सिहंवी व जडी मुंवी वा जग्गाओ व ‘वीरवरो ।

जदि अणदि अलियवयणं विलंबणा तस्स सा सज्जा ॥८३८॥

‘होदु सिहंवी’ भवतु नाम सिन्धुनाम् । ‘जडी मुंवी वा’ नग्नवीरवरो वा यस्यकीं वदति तस्य सा सर्वा विलम्बना ॥८३८॥

जह परमणस्स विसं विजासयं जह व जोव्वणस्स जरा ।

तह जाण अहिंसादी गुणान य विजासयमसत्त्वं ॥८३९॥

‘जह परमणस्स’ यथा परमात्मस्य विनाशकं विषं । यथा वा जरा यौवनस्य, तथा जानीहि अहिंसादि-गुणानां विनाशकं असत्त्वं ॥८३९॥

भा०—जनसमुदायके बीच में दोषरहित सत्यवचन बोलनेसे मनुष्य जनताका प्रेम तथा जगत्में प्रसिद्ध उत्कृष्ट यथा पाता है ॥८३५॥

भा०—तप, संयम तथा अन्यगुण सत्यके आधार हैं । जैसे समुद्र मगरमच्छोंका कारण है उसमें मगरमच्छ पैदा होते और रहते हैं वैसे ही सत्य गुणोंका कारण है ॥८३६॥

भा०—यदि मनुष्यमें अन्य गुण न हों तब भी वह एक सत्यके कारण जगमें प्रमाण माना जाता है । जति संयमी भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोंके मध्यमें तृणसे तुच्छ होता है ॥८३७॥

भा०—भले ही मनुष्य सिन्धुधारी हो, बटाधारी हो, सिर मुड़ाए हो, नंगा रहता हो या पीयर कारण किने हो, यदि वह झूठ बोलता है तो वह सब उसकी विदग्धनामात्र है ॥८३८॥

भा०—जैसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुढ़ापा यौवनका विनाशक है वैसे ही असत्य वचन अहिंसा आदि गुणोंका विनाशक है ॥८३९॥

मादम् वि वेसो पुरिसो अलियण होइ एक्केण ।

किं पुण्य अवसेसाणं व होइ अलियण सत्तुज्ज ॥८४०॥

‘मादम् वि व’ मातुरप्यविस्वात्सो भवत्सलीकेन एकेन पुत्रः । शेषार्था पुनर्न किं भवेत्सलीकेन वपु-
रिव ॥८४०॥

अलियं स किं पि भणियं चादं कुणदि बहुमाण सच्चार्ण ।

अदिसंकिदो य सयमवि होदि अलियमासणो पुरिसो ॥८४१॥

‘अलियं स किं पि भणियं’ सकृदप्युक्तं अलीकं सत्यानि बहूनि नाशयति । अलीकवादी पुरुषः स्वयमपि
कङ्कितो भवति नितरा ॥८४१॥

अप्यच्चओ अकिस्सी भंमारदिकलह्वेरभयसोगा ।

वधबंधमेयं धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥

‘अप्यच्चओ’ अप्रत्ययः । अकीर्तिः, संक्लेशः, अरतिः, कलहो, वैरं, भय, शोकः, बन्धो, बन्धः, स्वयम-
मेव, धननाशश्चेत्यभी शेषाः सन्निहिता मृषावचने ॥८४२॥

पापस्सासवदारं असच्चवयणं मणंति हु जिणिदा ।

हिदएण अपावो वि हु मोसेण गदो बद्ध गिरयं ॥८४३॥

‘पापस्सासवदारं’ पापस्यागमद्वारमिति वदन्त्यसत्यं जिनेन्द्राः । हृदये अपापोऽपि मृषामात्रेण वसुर्गतो
नरकं इत्याख्यानकं कार्यं ॥८४३॥

परलोगम्मि वि दोसा ते चैव हवंति अलियवादिस्स ।

मोसादीए दोसे जचेण वि परिहरंतस्स ॥८४४॥

शा०—एक असत्य वचनसे मनुष्य माताका भी विश्वास-भाजन नहीं रहता । तब असत्य
बोलनेसे शेषजनोंको वह शत्रुके समान क्यों नहीं प्रतीत होगा ॥८४०॥

शा०—एक बार भी बोला गया झूठ बहुत बार बोले गये सत्यवचनोंका घात कर देता
है । लोग उसके सत्यकथनको भी झूठ मानने लगते हैं । झूठ बोलनेवाला मनुष्य स्वयं भी अति-
भीत रहता है ॥८४१॥

शा०—असत्य भाषणमें अविश्वास, अपयस, संक्लेश, अरति, कलह, वैर, भय, शोक, बध,
बन्ध, कुटुम्बमें फूट, धनका नाश इत्यादि दोष पाये जाते हैं ॥८४२॥

शा०—जिनेन्द्रदेव असत्यको पापासवका द्वार कहते हैं, उससे पापका आगमन होता है ।
राजा वसु हृदयसे पापी नहीं था फिर भी झूठ बोलनेसे नरकमें गया । इसकी कथा कथाकोशमें
है ॥८४३॥

‘परलोकिन वि दोसा’ परमवेदि दोषास्त एव अत्रत्यमात्र एव भवन्त्यलीकवादिनः । यस्मैनापि परिहरतः । किं ? ‘लोकादिने दोषे’ भूषाविकल्पोवात् । भूषा आविर्भवा स्तोषाच्छपरिहराणां ठे भूषादयः । अतश्चभूषाविकल्पो बहुव्रीहिरन आहः । स्तोषाविकल्पोपरिहरतोऽनीत्यर्थः ॥८४४॥

अथ तु नाम अत्रत्यमात्रादिका भूषात्रास्तस्य दोषाः कर्मसंबन्धमादिना परमवेदं इह वाच के दोषा इत्यत्राप्ये—

इहलोदय परलोदय दोसा जे होति अलियववचनस्त ।

कर्मसंबन्धमादीन वि दोसा ते चैव आदम्बा ॥८४५॥

‘इहलोकिन परलोकिन दोसा’ अस्मिन्काल्पानि परम व वे दोषा अवन्ति अलीकवादिनः । कर्मसंबन्धमादीनामपि त एव दोषा इति ज्ञातव्याः ॥८४५॥

उपसंहारमात्रा—

एदेसि दोसाजं भूषको होदि अलिआदिवचिदोसे ।

परिहरमाणो साधू तन्मिवरीदे व लमदि गुणे ॥८४६॥

एतेभ्यो दोषेभ्यो भूषको अवन्ति अलीकविवचनदोषाभ्यः परिहरति साधुः कसते भापि ? दोषप्रति-पक्षभूषाप्रत्ययितत्वाविशुभात् । प्रत्ययः, कीर्तिः, अक्षकलेश, रतिः, कलहानावः, निर्मयताविकल्प । ‘लम्ब’ ॥८४६॥

व्याख्याय सत्यवतं पृतीमवतं निववति—

मा कुण्डु तुमं बुद्धि बहुमप्यं वा परादियं वेनुं ।

दंतंतरसोचनयं कलिदेवसं पि अविदिष्णं ॥८४७॥

भा०—असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप दोषोंका प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी असत्यवादीके परलोकमें भी अविश्वास आदि दोष होते हैं । अर्थात् असत्यवादी मरकर भी इन दोषोंका भागी होता है ॥८४४॥

असत्य भाषणसे अविश्वास आदि दोष भले ही होते हों, किन्तु कर्मसं आदि वचन बोलनेसे इस भव या परमवर्गमें क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हैं—

भा०—इस लोक और परलोकमें असत्यवादी जिन दोषोंका पात्र होता है, कर्मसं आदि वचन बोलनेवाला भी उन्हीं दोषोंका पात्र होता है ॥८४५॥

भा०—जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोंको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोंसे मूक होता है—उसमें वे दोष नहीं होते । तथा उन दोषोंसे निपरीत विश्वास, यश, अक्षकलेश, रति कलहका अभाव, निर्मयता आदि गुणोंका भाषण होता है ॥८४६॥

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

सत्य व्रतका कथन करके तीसरे व्रतका कथन करते हैं—

१. ठे वृक्षपरोक्षे नेति भापि—भा० नु० ।

‘ना कुल्यु तुमं बुद्धिं’ ना कृपास्त्वं बुद्धिः । कीदृशी ? ‘वराविभं वेतुं’ परकीयं वस्तु ग्रहीतुं । परकीय-
वस्तु विशेषवशाच्चष्टे—‘बहुलम् वा’ महत्त्वम् वा । अल्पद्रव्यपरिमाणमभिधायति—‘इतंतराजोवचनं कर्त्तव्य-
वैतसि’ दन्तान्तरबुद्धिकारि तुण्यशलाकामात्रमपि । ‘अविचिन्मं’ अवतः ॥८४७॥

जह मयकडजो षादो वि फलं ददृहण लोहिदं तस्स ।

दूरत्थस्स वि डेवदि जह वि चित्तुण छंडेदि ॥८४८॥

‘जह मयकडजो’ यथा मर्कटो वानरः । ‘षादो वि’ तुप्तोऽपि । ‘ददृहण कलं’ दृष्ट्वापि फलं । ‘लोहिदं’
रक्तं । ‘तस्स दूरत्थस्स वि डेवदि’ दूरस्थमपि फलमुद्दिश्योक्तं वचनं करोति । ‘जह वि चित्तुण छंडेदि’ यद्यपि
गृहीत्वा त्यजति ॥८४८॥

वाष्टांस्तिके योजयति—

एवं जं जं पस्सदि द्वयं अहिलसदि पाविदुं तं तं ।

सव्वजगेण वि जीवो लोभाइदुो न तिय्पेदि ॥८४९॥

‘एवं जं जं पस्सदि’ एव यद्यल्पयति द्वयं । ‘तं तं पाविदुमहिलसदि’ तत्तद्द्रव्यं प्राप्नुममिच्छति ।
‘सव्वजगेण वि’ सर्वेणापि जगता । ‘लोभाइदुो जीवो न तिय्पेदि’ जीवो लोभाविष्टो न तुष्यति ॥८४९॥

जह मारुओ पवडुइ खणेण वित्थरइ अग्गमं च जहा ।

जीवस्स तहा लोभो मंदो वि खणेण वित्थरइ ॥८५०॥

‘जह मापओ पवडुइ’ यथा मास्तः प्रवर्द्धते । ‘खणेण’ क्षणेन । ‘वित्थरवि’ विस्तीर्णो भवति ।
‘अग्गमं च जहा’ यथा वात्र । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तहा’ तथा । लोभो मन्दोऽपि क्षणेनैव विस्तीर्णता-
मुपयाति ॥८५०॥

बाह्यद्रव्यसन्निधिमपपेक्ष्य लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभश्च बद्धते तद्बद्धो बाय बोध इति
व्याचष्टे—

लोमे पवडिहदे पुण कज्जाकज्जं जरो ण चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरणं अगमिंतो साहसं कुणइ ॥८५१॥

भा०—हे क्षपक ! तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत
करो । दांतिका मल शोधनेके लिए एक तिमका भी बिना दिया मत ग्रहण करो ॥८४७॥

भा०—जैसे बन्दर पेठ भरा होनेपर भी लाल पके फलको देखकर दूरसे ही फल ग्रहण
करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८४८॥

भा०—वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता
है । लोभसे चिरा मनुष्य समस्त जगत्को पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥८४९॥

भा०—जैसे मन्द वायु बढ़कर क्षणभरमें फैल जाती है या मेघ बढ़ते-बढ़ते आकाशमें फैल
जाते हैं । वैसे ही जीवका थोड़ा-सा भी लोभ क्षणभरमें बढ़ जाता है ॥८५०॥

आगे कहते हैं कि बाह्य द्रव्यका साक्षिण्य पाकर लोभकर्मका उदय होता है उससे मनुष्य-

‘लोभे यवद्विहो पुष’ लोभे प्रकर्षेण वृद्धिसुपकते पुनः । ‘कम्पनाकम्पं जरीयं विवेदि’ कार्यं अकार्यं च न मनसा निश्चययति । इदं कर्तुं युक्तं न वेति । ‘लो’ लभः कुपतामृतविचारभावात् । ‘अप्यथो मरज्ज्वरिण्यप्यपि’ आत्मनो मृत्युमप्यवगम्य । ‘क्षीरिषं पुनरिषं’ जीवं करोति । मन्वीप्रहृष्टतालोढाटनसंप्रवेशादिषं च मयं मृत्योः कष्टतरयवस्थितमपि न गमयति मरणाधीनं प्रवृत्त इति भावः ॥८५१॥

न केवमसात्मन एवोपग्रवकारि जीवं अपि तु परेषामपि महतीमानयति विपदमिति कथयति—

सम्बो उवदिदबुद्धी पुरिसो अत्थे हिदे य सम्बो वि ।

सत्तिप्पहारविद्धो व होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥

‘सम्बो उवदिदबुद्धी’ सर्वो जनः उपहितबुद्धिः स्थापितमिताः । क्व ? ‘अत्थे’ वस्तुनि इदं भवत्विति । ‘अत्थे हिदे य सम्बो वि’ सर्वोऽपि जनो अर्थं हृते । ‘असिद्धिबो’ बलीय दुःसितो भवति । किमिव ? ‘सत्तिप्पहारविद्धो व हियये’ सत्तयात्वेन सत्त्वेन हृदये पिष्ट इव ॥८५२॥

अत्थम्मि हिदे पुरिसो उम्मसो विगयचेयणो होदि ।

मरदि व हक्कारकिदो अत्थो जीवं खु पुरिसस्स ॥८५३॥

‘अत्थम्मि हिदे’ अर्थं हृते परेषात्सीये ‘पुरिसो’ पुष्यः । ‘उम्मसो विगयचेयणो होदि’ उम्मासो विगत-चेतनो भवति । चेतनाविरोधे ज्ञानपर्याये चेतनाशब्दो वर्तते मष्टज्ञानो भवतीति यावत् । अन्यथा चैतन्यस्य विनाशाभावात् । ‘मरदि व’ म्रियेत वा अर्थं हृते । अत्थे हक्कारकिदो अर्थं ‘ह्माकारं कुर्वन् । ‘अत्थो जीवं खु पुरिसस्स’ पुष्यस्य जीवितमर्थः ॥८५३॥

का लोभ बढ़ता है । लोभ बढ़नेपर यह दोष होता है—

गा०-टी०—लोभ बढ़नेपर मनुष्य ‘यह करना योग्य है और यह योग्य नहीं है’ इस प्रकार मनमें कार्य और अकार्यका विचार नहीं करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी परवाह न करके चोरी करता है—ताले तोड़कर घरोंमें प्रवेश करता है, जेल जाता है । इस प्रकार चोरीमें लगा मनुष्य मृत्युका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी अवहेलना करता है ॥८५१॥

आगे कहते हैं कि चोरी केवल चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं लाती किन्तु दूसरोंपर भी महती विपदा लाती है—

गा०—राभी मनुष्य घनासक हैं—उनका मन धनमें लगा रहता है । अतः धन चुरानेपर सभी जन हृदयमें शक्ति नामक अस्त्रसे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दुःखी होते हैं ॥८५२॥

गा०-टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना मष्ट हो जाती है । यही चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमें प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान मष्ट हो जाता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नहीं । तथा हाहाकार करके मर जाता है । ठीक ही कहा है—धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥

अहंमिरिदरिसाभरबुद्धाणि अहंति अत्कलोबादो ।

पियबंघु येवि जीवं पि जरा पयइति यणहेहुं ॥८५४॥

‘अहंमिरिदरिसाभर’ बटनीं, बरीं, चिरि, सानरं, युद्धं प्रविशन्ति अर्थलोभात् । प्रियान्धुनून् जीवितं य नरा अहति यननिमित्तं । सर्वेभ्यो धनं प्रियतमं नतस्तदधिनाः सर्वे स्पन्दन्ति इति भावार्थो वाक्यायाः ॥८५४॥

अत्थे संतम्मि सुहं जीवदि सक्कलपुण्यसंबंधी ।

अत्थं हरमाणेन य हिदं हवदि जीविदं तेसि ॥८५५॥

‘अत्थे संतम्मि सुहं’ अर्थे सति सुखं ‘जीविदि सक्कलपुण्यसंबंधी’ जीवति सह कलत्रार्थाभिः, पुत्र-
बन्धुभिश्च । अर्थं हरता तेषां कलत्रादीनां जीवितमेव हृतं भवति ॥८५५॥

चोरस्स अत्थि हियए दया य लज्जा दमो य विस्सासो ।

चोरस्स अत्थहेहुं अत्थि अकादम्भयं किं पि ॥८५६॥

‘चोरस्स अत्थि हियए’ चोरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विश्वासो वा । चोरस्य नास्ति
अकर्तव्य किंचित् । अर्थाधिना इति भावार्थः ॥८५६॥

लोगम्मि अत्थि पक्खो अवरज्झंतस्स अण्णमवराचं ।

णीयल्लया वि पक्खे न होति चोरिक्कसीलस्स ॥८५७॥

‘लोगम्मि अत्थि पक्खो’ लोकेऽस्ति पक्षोऽप्यगपराचं हिंसाधिकं कुर्वतो बन्धवोऽपि न पक्षता प्रतिपद्यन्
ये चौर्यकारिण ॥८५७॥

अण्णं अवरज्झंतस्स दिति गियये चरम्मि ओगासं ।

माया वि य ओगासं न देइ चोरिक्कसीलस्स ॥८५८॥

‘अण्णं अवरज्झंतस्स’ अन्य अपराचं कुर्वन् ददति स्वावासे अवकाशः । माताप्यवकाशं न ददाति चुरायां
प्रवृत्तस्य ॥८५८॥

गा०—धनके लोभसे मनुष्य जंगल पर्वत गुफा और समुद्रमें भटकता है, युद्ध करता है ।
धनके लिए मनुष्य प्रियजनोका और अपने जीवनका भी त्याग करता है । सारांश यह है कि
मनुष्यको धन सबसे प्रिय है उसके लिए वह सबको छोड़ देता है ॥८५४॥

गा०—धनकं होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और बन्धु बान्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवन यापन
करता है । धनके हरे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर लिया जाता है ॥८५५॥

गा०—चोरके हृदयमे दया, लज्जा, साहस और विश्वास नहीं होते । चोर धनके लिए कुछ
भी कर सकता है उसके लिए न करने योग्य कुछ भी नहीं है ॥८५६॥

गा०—हिंसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षमे तो लोग रहते हैं किन्तु चोरी करने-
वालेके पक्षमें बन्धु बान्धव भी नहीं होते ॥८५७॥

गा०—अन्य अपराध करनेवालेको लोग अपने घरमें आश्रय देते हैं । किन्तु चोरी करने-
वालेको माता भी आश्रय नहीं देती ॥८५८॥

परदम्बहरणमेदं असहदारं सु वेति पावस्त ।

सोमरिचवाहपरदारिपहि चोरो हु पापदरो ॥८५९॥

‘परदम्बहरणमेदं’ परदम्बापहरणमेतत् पापस्वात्मवद्धारं भुवन्ति । ‘सोमरिचवाह’, व्याघात, परदाररति-
त्रियाण्य चोरः पापीयान् ॥८५९॥

सयणं मितं आसयमल्लीनं पि य महल्लह दोसे ।

पादेदि चोरियाण् अयसे दुक्खम्मि व महल्ले ॥८६०॥

‘सयणं मितं’ कम्पुष्मिणाणि आश्रयभूतं समीपस्थं च महति दोषे कम्पवचनपहरणादिके पातयति
चौर्यं । महत्पयसति दुःखे च निपातयति ॥८६०॥

बंधवज्जादजाओ छायावादपरिमक्खयं सोयं ।

पावदि चोरो सयमधि मरणं सव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥

‘बंधवज्जादजाओ’ बन्ध, बन्ध, यातनायन, छायावात, परिमब्ध, भयं, शोकं प्राप्नोति । स्ववमपि
चोरो मरणं सर्वस्वहरणं वा ॥८६१॥

पिच्चं दिया य रत्ति च संकमाणो च जिह्वलभदि ।

तेणं तजो समंता उव्विम्ममओ च पिच्छंतो ॥८६२॥

‘पिच्छं दिया य रत्ति च संकमाणो’ नित्यं दियाराणि शङ्कुमान. न मिद्रायुपलभते चौरः । समन्ता-
त्रेसते उद्विग्नहरिण इव ॥८६२॥

उंदुरकदं पि सद्दं सुच्छा परिदेवमाणसव्वंगो ।

सहसा समुच्छिद्मओ उव्विम्मो भावदि खलंतो ॥८६३॥

‘उंदुरकदं पि सद्दं’ मृषकचलनकृतमपि सव्वं भुत्वा प्रस्फुरत्सर्वपात्रः सहस्रोत्थमयोद्विग्नो भावति स्वाक-
ल्पे पदे ॥८६३॥

वा०—यह परदम्बका हरण पापके जानेका द्वार कहा जाता है । भूग पशु पक्षियोंका घात करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥

वा०—चोरीका व्यवसाय वन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटमें रहनेवालोंको भी वध, बन्ध, धनका हरण आदि दोषोंमें डाल देता है वे भी ऐसे बुरे काम करने लगते हैं । तथा वे महान् अपयश और दुःखके भागी होते हैं ॥८६०॥

वा०—चोर स्वयं भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण और सर्वस्व हरणका भागी होता है ॥८६१॥

वा०—चोर दिन रात बकड़े जानेकी आशाकासे सोता नहीं है और भयभीत हरिणकी तरह चारों ओर देखा करता है ॥८६२॥

वा०—बुद्धके द्वारा भी किये शब्दको सुनकर उसका सर्वांग बरबर कांपने लगता है, एक क्षण भयसे भीत हो, ‘धक्का’र दीकृता है और पद-पदपर गिरता उठता है ॥८६३॥

वसि पि मंजमंतो वेत्तुण किलिचमेत्तमविदिण्णं ।

होदि हु तणं व लहुओ अप्पच्चइओ य चोरो व्व ॥८६४॥

‘वसि पि मंजमंतो’ नितगमपि मयमं कुर्वन् । अदत्त तृणमात्रमाप गृहीत्वा तृणबलपुर्णमिति, अप्रत्य-
यितश्चोरो इव ॥८६४॥

परलोगम्मि य चोरो करेदि गिरयम्मि अप्पणो वसदि ।

तिव्वाओ वेदणाओ अणुभवहिदि तत्त्व सुचिरं पि ॥८६५॥

‘परलोगम्मि य चोरो करेदि’ परलोके चोर नरकेत्यात्मनो नरके वसति । कीदृग्भूतो यत्र नरकेषु
सुचिरं दीर्घकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥

तिरियगदीए वि तहा चोरो पाउणदि तिव्वदुक्खाणि ।

पाएण णीयजोणीसु वेव संसरइ सुचिरं पि ॥८६६॥

‘तिरियगदीए वि तहा’ तिर्यग्गतावपि चोर प्राप्नोति तोषाणि दुःखानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव मसरति
सुचिरमपि ॥८६६॥

माणुसभवे वि अत्था हिदा व अहिदा व तस्स जस्संति ।

ण य से षण्णमुवचीयदि सयं च ओल्लुद्धि चणादो ॥८६७॥

‘माणुसभवे वि’ मनुष्यमवेऽपि तस्य अर्था मर्याप्तिं हता वा अहता वा । न चोपयाति संख्यं धनं,
तस्य उपचितेऽपि धने स्वयं तस्मादपयाति वनात् ॥८६७॥

परद्ववहरणबुद्धी सिरिभूदी जयरमज्झयारम्मि ।

होदूण इदो पढदो पचो सो दीहसंसारं ॥ ८६८॥

‘परद्ववहरणबुद्धी’ परद्वव्यहरणबुद्धिः । ‘सिरिभूदी’ श्रीभूतिर्नयरमव्ये ताडितः प्रहतवधं भूत्वा दीर्घ-
संसारं प्राप्नोति ॥८६८॥

भा०—महान् संयमका घारी साधु भी बिना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अविचवसनीय
चोरकी तरह तिनकेके समान लघु हो जाता है ॥८६४॥

भा०—चोर मरकर भी नरकमें वास करता है और वहाँ चिरकालतक तीव्र कष्ट भोगता
है ॥८६५॥

भा०—तथा चोर तिर्यञ्चगतियं भी तीव्र दुःख पाता है । वह प्रायः चिरकालतक नीच
योनिधर्मों ही जन्ममरण करता है ॥८६६॥

भा०—मनुष्यमवधे भी उसका धन किसीके द्वारा हरा जाकर अथवा बिना हरे नष्ट हो
जाता है । वह धनका संख्य नहीं कर पाता । धनका संख्य हुआ भी तो वह स्वयं उस धनसे
वंचित हो जाता है ॥८६७॥

भा०—परद्वव्यको हरेनें आसक्त श्रीभूतिनामक बाह्यण नगरके मध्यमें धारा गया और
मरकर दीर्घसंसारी हुआ इसकी कथा कथाकोशमें है ॥८६८॥

अवसाधानदोषानुपपन्नं वत्' बोधं ब्रूतेति व्याचष्टे—

एदे सन्धे दोसा न होंति परद्रव्यहरणविरदस्त ।

सन्धिबरीदा य गुणा होंति सदा दत्तमोदस्त ॥८६९॥

देविदरायगह्वरदेवदसाहमि उग्राहं तन्मा ।

उग्राहविहिना दिणं गेहसु सामान्यसाहचर्यं ॥८७०॥

‘देविदरायगह्वर’ देवेन्द्राणां, राज्ञां, गृहपतीनां, राष्ट्रकूटाणां, देवतानां, सचर्मणां च परिग्रहं । ‘उग्राह’ विहिना’ अवग्राहविहिना । ‘विण्’ वत् । ‘विहसु’ ब्रूयान् । ‘सामान्यसाहचर्य’ सामान्यसाधनं ज्ञानसंदयस्य वा साधनं । अवत् ॥८७०॥

चतुर्थं व्रतं निरूपयति—

रक्साहि बन्धेरं अर्धमं दसविधं तु वज्जिजा ।

जिज्वं पि अप्यमसो संचविधे इत्थिवैरग्ने ॥८७१॥

‘रक्साहि बन्धेरं’ पालय ब्रह्मचर्यं । अग्रह्य व्रतप्रकारमपि वर्णयित्वा नित्यमग्रमत्तः पञ्चविधे स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यं पालयेत्युक्तं तदेव न ज्ञायते इत्यारेकायां तद्व्याचष्टे—

जीवो बन्धा जीवमि चेव चरिया हविज्ज जा वदिनो ।

तं जान बन्धनं विमुक्कफरदेहवसिस्त ॥८७२॥

‘जीवो बन्धा’ ब्रह्मसन्धेन जीवो जन्मते । ज्ञानवर्धनाविरुद्धेन बन्धते इति वा । यावत्लोकप्रकाशं वर्धते लोकपूरणास्वायां क्रियाया इति वा । ‘जीवमि चेव’ ब्रह्मण्येव चर्या । जीवत्वरूपमन्तपरात्परात्मकमेव निरूप-

अवसाधानके दोष बतलाकर योग्य दत्तवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते हैं—

भा०—जो परद्रव्य हरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नहीं होते । तथा जो दत्त-वस्तुका ही उपयोग करता है उसमें उक्त दोषसि विपरीत गुण सदा होते हैं ॥८६९॥

भा०—हे शपक ! देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता और साधर्म्य साधुओंके द्वारा विधिपूर्वक दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और संयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥

अदत्तविरत व्रतका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थं व्रतका कथन करते हैं—

भा०—हे शपक ! इस प्रकारके अग्रह्यको त्याग कर ब्रह्मचर्यकी रक्षा कर । और पांच प्रकार के स्त्री वैराग्यमें सदा सावधान रह ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचर्य क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए कहते हैं—

भा०—ही०—ब्रह्म शब्दसे जीव कहा जाता है । अथवा ‘बृह’ चातुसे ब्रह्म शब्द बना है उसका अर्थ होता है बढ़ना । ज्ञान वर्धन आदि रूपसे बढ़नेको ब्रह्म कहते हैं । अथवा जब संयोग केवली जिन लोकपूरण समुद्भात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश प्रमाण बढ़कर फैल

करी कृतिनी 'स' तां 'जग' धामीहि । 'बनचरित' ब्रह्मचर्य । 'विभुत्वरवेहतितर' विभुत्वरवेहत्यापा-
रत्न ॥८७३॥

मनसा बचसा शरीरेण परशरीरयोचरव्यापारातिसर्वं स्वकमतः दशविधाब्रह्मत्यागाद् बचसि च ब्रह्मचर्यं
मनरीति वस्तुकांशो ब्रह्ममेवमाचष्टे—

इत्थिविसयाभिलासो वत्थिविमोक्खो य पणिदरससेवा ।

संसपदब्बसेवा तदिदियालोयणं येव ॥८७३॥

'इत्थिविसयाभिलासो' स्त्रीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणां विषयास्तासां रूप, लक्ष्योऽवररसः, तासां वचन-
प्रत्ययो वचनः तासां कर्म गीतं, हास्ये, मधुरं वचः, मृदुस्पर्शश्च तत्र अभिलाषः । आत्मस्वरूपपरिज्ञानपरिणति-
सम्पन्नं ब्रह्मचर्यं बहुतीति आत्मा ब्रह्म ततोऽन्यो बाललोचनानुसारीरगतो रूपाविपर्यायः सोऽयं भव्यतेऽब्रह्मसम्बन्धेन
तत्र चर्या नामाभिलाषपरिणतिः । 'वत्थिविमोक्खो' मेहनविकारानिवारणं । 'पणिदरससेवा' बुध्याहारसेवना ।
'संसपदब्बसेवा' स्त्रीभिः संसक्ततां सम्बन्धानां सम्पादीनां सेवा तदङ्गस्पर्शवदेव कामिनां तनुप्राप्तप्रत्यस्पर्शोऽपि
प्रीति जनयति । 'तदिदियालोयणं येव' तासां वराङ्गनलोकं च ॥८७३॥

सक्कारो संकारो अदीदसुमरणमणादभिलासो ।

इह्विसयसेवा वि य अब्बमं दसविहं एदं ॥८७४॥

'सक्कारो' सत्कारः सम्मानना । स च तनुराद्यप्रवर्तितः । 'संकारो' संस्कारः तासां वस्त्रमालाद्यादिभिः ।

जाते हैं । इस प्रकारसे जो बढता है वह ब्रह्म जीव है उस ब्रह्ममें ही चर्या ब्रह्मचर्य है । पराये
शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात् स्त्री रमणादिसे विरत भुनि अनन्त पर्यायात्मक जीव स्वरूप
का ही अवलोकन करते हुए जो उसीमें रमण करता है वह ब्रह्मचर्य है ॥८७३॥

मन वचन कायसे पर शरीर सम्बन्धी व्यापार विशेषको जिसने त्याग दिया है उसके दस
प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है यह कहनेकी इच्छासे आचार्य
अब्रह्मके भेद कहते हैं—

शा०-टी०—स्त्री सम्बन्धी जो इन्द्रियोंके विषय है—उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके
युक्तकी सुगन्ध, उनका मनोहर गायन, हास, मधुर वचन और कोमल स्पर्श, उनकी अभिलाषा
करना अब्रह्मका प्रथम भेद है । आत्माके स्वरूपको जानकर उसीमें लीन होना ब्रह्मचर्य है । उसको
बह्मन करनेसे आत्मा ब्रह्म है । उससे अन्य स्त्रीके शरीर सम्बन्धी जो रूप रसादि हैं उन्हें यहाँ
अब्रह्म शब्दसे कहा है । उसमें चर्या अर्थात् अभिलाषा रूप परिणति अब्रह्मचर्य है । लिंगमे हुए
विकारको दूर न करना दूसरा अब्रह्मका भेद है । इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा भेद
है । स्त्रियोंसे सम्बद्ध शय्या आदिका सेवन चतुर्थ भेद है । स्त्रियोंके शरीरके स्पर्शकी ही तरह
उनके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओंका स्पर्श भी कामी जनोंको रागकारक होता है । स्त्रियोंके उत्तम
अंगोंका अवलोकन पाँचवां भेद है ॥८७३॥

शा०—स्त्रियोंका सम्मान करना छठा भेद है । वस्त्र माला आदिसे उन्हें आभूषित करना

१. विहरति-अ० । २. कारणि-अ० का० ।

‘अनीकपुनर्य’ अतीतकालवृत्तिरतिशयवाच्यम् । ‘अनाप्यविकल्पो’ अस्मिन्मति काले एवं ताभिः क्रीडां करि-
ष्यामि इति रत्नविद्याः । ‘इदानीमस्मिन्मति वि व’ इष्टविषयसमाप्तिम् । ‘अन्धं वल्लिर्न दृष्टं’ दसप्रकारम-
क्रीडात् । अनीकरावस्य पराजयोपयोगावाप्येवौ भवतः । तेन मधुरपयोधे, पराजयाकम्भम्’ अज्ञानमिति
वीतरागतामिषु चरत्वं कदाचनं सर्वोपनिर्दिष्टविषयमज्ञेति निरूपितं ॥८७४॥

एवं विसृग्मिभूद् अन्धं दसविहंपि नादृशं ।

आवादे मधुरमिव होदि विवागे य कहुयदरं ॥८७५॥

‘एवं विसृग्मिभूद्’ विद्यामिता सपुं एतकदा स्वप्रकारमिति ज्ञातव्यं । आवादे मधुरमिव भवति
विवागे तु कहुयदरं ॥८७५॥

स्त्रीविषयो रागोऽप्यु स च तत्प्रतिपक्षमूलवैराग्येन नाशयितुं शक्यते इति मत्वा वैराग्योपायकथना-
वाच्ये—

कामकदा इत्थिकदा दोसा अनुविचबुद्धसेवा य ।

संसर्गादोसा वि व कर्तंति इत्थीसु वेरम् ॥८७६॥

‘कामकदा इत्थिकदा’ कामकृताः स्त्रीकृताश्च दोषाः । अनुविचं, बुद्धसेवा, संसर्गदोषाश्च कुर्वन्ति
स्त्रीषु वैराग्यं ॥८७६॥

कामकृतदोषनिरूपणा प्रबन्धेन उत्तरं क्रियते—

आवह्या फिर दोसा इहक्लोए दुहावहा होति ।

सज्जे वि आवहदि ते मेहुनसज्जा मनुस्सस ॥८७७॥

‘आवहिया फिर दोसा’ इत्यादिना यावन्तः किल जन्मद्वये, ‘दुहावहा’ दुःखावहा भवन्ति दोषा हिंसाव-
यस्ताम्सर्वाणि आवहति मेहुनसज्जा मनुष्यस्य ॥८७७॥

सातवीं भेद है । अतीत कालमें की गई रति क्रीडाका स्मरण करना आठवीं भेद है । भविष्य काल-
में मैं उनके साथ इस प्रकार क्रीडा करूँगा इस प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवीं भेद है ।
इष्ट विषयोंका सेवन दसवीं भेद है । इस प्रकार अष्टहके ये दस भेद हैं ॥८७४॥

ब०—इस प्रकार विष और आगके समान अष्टहके दस भेद जानना । यह प्रारम्भमें मधुर
प्रतीत होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कटु होता है ॥८७५॥

स्त्री विषयक राग अष्टह है । वह अपने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है ।
ऐसा जानकर वैराग्यके उपयोगों कथन करते हैं—

ब०—काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्त्रियोंके द्वारा किये गये दोष, शरीरकी अधुचितता,
बुद्ध बलोंकी सेवा, स्त्रीके संसर्गसे उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनसे स्त्रियोंमें वैराग्य उत्पन्न होता
है ॥८७५॥

जाने कामजन्म दोष कहते हैं—

ब०—इस लोक और परलोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मेहुन संज्ञामें वे

सोयदि विलम्बदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य ।

रक्षिदिया य 'भि' न लहदि वज्झादि विमणो य ॥८७८॥

'सोयदि विलम्बदि' सोयते, विलम्बति । परितप्पते । 'कामादुरो विसीयदि य' कामादुरो विसीयति य ।
नक्तं दिनं मित्रां न लभते । वज्झादि विमनस्को भवति ॥८७८॥

सयणे जणे य सयणासणे य मामे परे व रण्णे वा ।

कामपिसायग्गहिदो न रमदि य तह भोयणादीसु ॥८७९॥

'सयणे जणे व' स्वयणे परजने, सयने, आसने, श्रामे, गृहे, वरय्णे, भोजनाविक्रियासु च न रमते काम-
पिसायग्गहीतः ॥८७९॥

कामादुरस्स गच्छदि खणो वि संबत्थरो व पुरिसस्स ।

सीदंति य अंगाई होदि अ उक्कठिओ पुरिसो ॥८८०॥

'कामादुरस्स गच्छदि खणो वि' कामव्याधितस्य गच्छति अणोऽपि संबत्तर इव । अङ्गानि च सीदन्ति ।
अमत्युत्कृष्टतपश्च पुंसः ॥८८०॥

पाणिदलधरिदगंडो बहुसो धितेदि किं पि दीणमुहो ।

सीदे वि जिवाइज्जइ वेवदि य अकारणे अंगं ॥८८१॥

'पाणिदलधरिदगंडो' पाणितलधृतगंडः, 'बहुसो धितेदि' बहुधाधिता करोति । किमपि दीनमुक्तः ।
शीतेऽपि स्विद्यते । वेपते च अङ्गं कारणमप्यवन्तरेण ॥८८१॥

काहुम्मचो संतो अंतो डज्झदि य कामचिंताए ।

पीदो व कलकलो सो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥

'कामुम्मचो' कामोन्मत्तः । कामचिन्ताया चिरं बह्यते । पीतताम्रद्रव इव । अररयन्नेज्जालासु उबल-
न्तीषु ॥८८२॥

सब दोष वर्तमान हैं ॥८७७॥

शा०—कामसे पीड़ित मनुष्य शोक करता है, विलाप करता है, परित्याप करता है, विषाद करता है, रात दिन नहीं सोता । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर धर्म कर्म भी मूल जाता है ॥८७८॥

शा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यका मन स्वयनमें, अन्य मनुष्योंमें, शयनमें, आसनमें, ग्राममें, घरमें, वनमें और भोजन आदिमें नहीं रमता ॥८७९॥

शा०—कामसे पीड़ित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्षकी तरह बीतता है । उसके सब अंग वेदनाकारक होते हैं । और वह उत्कृष्ट होता है उसका मन उसीमें लगा रहता है ज्ञान-पानमें नहीं लगता । वह उसे रचता नहीं ॥८८०॥

शा०—वह अपनी हुयेलीपर गाल रखकर दीनमुलसे बहुत-सी अर्थ चिन्ता किया करता है । शीतकालमें भी पसीनेसे भीग जाता है । बिना कारण ही उसके अंग काँपते हैं ॥८८१॥

कामादुरो जरो पुन कामिन्वसि जने हु अलहंतो ।
पचदि बरिदु बहुवा मरुपवादादिहरणेहि ॥८८३॥

‘कामादुरो’ कामादुरो मरः । स्वाभिरुचिते जने अकम्पमाने चेष्टते बहुवा मरु । पर्वतीरुचिनिपातेन तस्मात्कामकम्पनेन, अग्निप्रवेशाग्निना वा ॥८८३॥

संकल्पव्यजदेन रामदोषफलप्रसूतीहेन ।
विसयविरुमासिना रविहृहेन चिंतादिरोसेन ॥८८४॥

‘संकल्पव्यजदेन’ संकल्पाभ्यप्रसूतेन । रामदेवचरमयलजिह्वेन । विषयविरुमासिना रतिमुषेन चिन्ता-
तिरोसेन ॥८८४॥

कामभुजगेण दह्वा लज्जाभिस्मोहदम्पदादेन ।
पासंति जरा अवसा जनेयदुःखावहविसेन ॥८८५॥

‘कामभुजगेण’ कामसर्पेण । लज्जात्वस्मिमीचनकारितसर्पव्रंष्ट्रेण दह्वा अनेकदुःखावहविभेनावया नरा
नश्यन्ति ॥८८५॥

आसीविसेन अवरुद्धस्त वि वेगा हवंति सत्सेव ।
दस होंति पुणो वेगा कामभुजंगावरुद्धस्त ॥८८६॥

‘आसीविसेन’ आसीविषेन सर्पाग्निना दहस्यापि सत्सर्व वेगा भवन्ति । कामभुजङ्गेन दष्टस्य दसवेगा
भवन्ति ॥८८६॥

तान्यस्यापि वेगान्कमेन दर्शयति—

वा०—कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरंगमें कामकी चिन्तासे जला करता है । उसे आगसे तपा ताम्बेका ब्रव पीकर मनुष्य अन्तरंगमें जलता है वैसे ही वह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर अन्तरंगमें जलती हुई अरतिरूप आगकी ज्वालामें जलता है ॥८८२॥

वा०—कामसे पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पर्वतसे गिरकर या समुद्रमें डूबकर या वृषकी शालासे लटककर अथवा आगमें कूबकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥८८१॥

वा०—कामरूप सर्प मानसिक संकल्परूप अण्डसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्वेषरूप दो बिज्जार् होती हैं जो सदा चला करती हैं । विषयरूपी बिलमें उसका निवास है । रति उसका मुख है । चिन्तारूप अतिरोष है । लज्जा उसकी कांचली है उसे वह छोड़ देता है । मय उसकी बाढ़ है । अनेक प्रकारके दुःख उसका बहर हैं । ऐसे कामरूप सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य नाशको प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥

वा०—सब सर्पोंमें प्रमुख आशीविष सर्प होता है । उसके द्वारा इसे मनुष्यके तो सात ही वेग होते हैं । किन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा इसे मनुष्यके दस वेग होते हैं ॥८८६॥

उन दस वेगोंको क्रमसे कहते हैं—

पहये सोषदि वेगे ददुं तं हृष्यदे विदियवेगे ।

विस्ससदि तदियवेगे आरोहदि आरो षउत्थमि ॥८८७॥

‘अरोह सोषदि वेगे’ प्रथमे वेगे सोषति । द्वितीये वेगे स तं द्रष्टुमिच्छति । विःस्वसिति ष तृतीये वेगे । आरोहति षउत्थपुर्वे वेगे ॥८८७॥

उज्जदि पंचमवेगे अंगं छुहे न रोषदे मचं ।

हुच्छिच्छदि सप्तमं उज्जपो होइ अहुमय ॥८८८॥

‘उज्जदि पंचमवेगे’ पञ्चमवेगेऽङ्गं बहते । अछिच्छति षष्ठे वेगे । सप्तमवेगे हुच्छति । उज्जपो भव-
त्यष्टये ॥८८८॥

नवमे न किंचि जाणदि दसमे पाणेहिं हुच्छदि मदंघो ।

संकल्पवसेण पुणो वेगा तिग्वा व मंदा वा ॥८८९॥

नवमे नारयानं वेति । दसमे वेगे प्राणविमुच्यते । मदान्धस्य संकल्पवसेण पुनस्तीव्रा मन्दा वा भवन्ति
वेगाः ॥८८९॥

ऐहामूले ओण्हे दुरो विमले नहमि मज्झण्हे ।

न उहदि वह अह पुरिसं उहदि विवदहंतओ कामो ॥८९०॥

‘ऐहामूले’ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे विमले नवमि मज्झाह्ने रविः स न बहति तथा यथा पुरुषं बहति प्रवर्द्ध-
मानः कामः ॥८९०॥

सुरग्गी उहदि दिवा रचिं च दिवा य उहइ कामग्गी ।

सरस्स अत्थि उज्जगारो कामग्गिणो अत्थि ॥८९१॥

‘सुरग्गी उहदि दिवा’ सूर्याग्निर्बहति दिवा, नक्तं दिवा बहति कामग्निः । सूर्यस्याच्छादनकारी छा-
दिकमस्ति न कामग्नेः ॥८९१॥

भा०—कामके प्रथम वेगमें सोच्छता है जिसको देला या सुना उसके बारेमें चिन्ता करता है । दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमें दीर्घ निवास लेता है । अतुर्थ वेगमें शरीरमें ऊपर चढ़ जाता है ॥८८७॥

भा०—पाँचवें वेगमें अंग जलने लगते हैं । छठे वेगमें भोजन नहीं खचता । सातवें वेगमें मूर्छित हो जाता है । आठवें वेगमें उन्मत्त हो जाता है ॥८८८॥

भा०—नौवें वेगमें अपनेको भी नहीं जानता । दसवें वेगमें मर जाता है । इस प्रकार कामान्ध पुरुषके संकल्पवत्स तीव्र या मन्द वेग होते हैं ॥८८९॥

भा०—ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमें मज्झाह्नकालमें आकाशके निर्मल रहते हुए सूर्य वैसा नहीं जलता वैसा पुरुषकी प्रवृत्तित काम जलता है ॥८९०॥

भा०—सूर्य अग्नि तो केवल दिनको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि रात दिन जलाती है । सूर्यके तापसे बचनेके उपाय तो छाता आदि हैं किन्तु कामाग्निका कोई उपाय नहीं है ॥८९१॥

विष्णुनायदि सूर्यो जलादियदि न तदा ह कामनी ।

सूर्यो तदा तर्ध अमृतसदाहिरं इदरो ॥८९२॥

‘विष्णुनायदि सूर्यो’ विष्णुनायि सूर्यमनितस्तापो जलादिभिर्न तथा जलादिभिः कामान्भिः प्रशान्यति ।
‘सूर्यो जलात्’ तर्ध अहति । कामान्निरन्तर्बहिष्य अहति ॥८९२॥

जादिकुलं संवातं धम्मं नियर्वयवन्ति जगन्निषा ।

कुणदि अकज्जं पुरिसो येहुवसण्णापसंमूहो ॥८९३॥

‘जादिकुलं’ मातृपितृवंशं । ‘संवातं’ सहचरतः । धर्मं वाग्वचनानि जगद्व्यवस्थं पुण्योक्त्यर्थं करोति
‘येषु संज्ञासूत्रः’ ॥८९३॥

कामपिसायम्बहिदो हिदमहिदं वा न अप्पणो ह्वपदि ।

होइ पिसायम्बहिदो व सदा पुरिसो जणव्वसो ॥८९४॥

‘कामपिसायम्बहिदो’ कामपिसाधनहीनः हितमहितं वा न वेति, पिसाधने मूहीतः पुनश्च इव सदा
जगत्पवसो भवति ॥८९४॥

णोचो व जरो बहुगं पि कदं कुलपुण्णो वि न मणेदि ।

कामुम्मणो लज्जालुजो वि तह होदि निज्जज्जो ॥८९५॥

‘णोचो व जरो’ नीच इव नरः कुतमपि बहुमुपकारं न वनयति । कुलपुत्रोऽपि सम्कामोन्मत्तो, लज्जा-
वानपि पूर्व विनतलज्जो भवति ॥८९५॥

कामी सुसंज्झाण वि रुसदि चोरो व जग्गमाणां ।

पिण्णदि कामव्वसो हिदं मण्ठे वि सण् व ॥८९६॥

‘कामी सुसंज्झाण वि’ कामी सुसंयतानामपि क्यति । आश्रयां चोर इव कामवस्तः, प्रेक्षते हितं प्रति-
पादयतः शत्रुरिव ॥८९६॥

पा०—सूर्यसे उत्पन्न हुआ ताप तो जल आदिसे शान्त हो जाता है किन्तु कामान्न
जलादिसे शान्त नहीं होती । सूर्यकी गर्मी तो चर्मको ही जलाती है किन्तु कामान्न शरीर और
आत्मा दोनोंको जलाती है ॥८९२॥

भा०—नेपुन संज्ञासे मूढ़ हुआ मनुष्य मातृवंश, पितृवंश, साधनें रहनेवाले मित्रादि, धर्म,
और बन्धु वाग्वचनोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९३॥

भा०—कामरूपी पिसाचके द्वारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता ।
पिसाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने बसनें नहीं रहता ॥८९४॥

भा०—बैसे नीच मनुष्य किये गये उपकारको मुका वेता है वैसे ही कुलीन वंशका भी
अधिक कामसे उन्मत्त होकर पूर्वमें लज्जावान होते हुए निर्लज्ज हो जाता है ॥८९५॥

भा०—बैसे चोर जामते हुए व्यक्तियोंपर रोष करता है वैसे ही कामी संयमीजनोंपर रोष

१. सहचरत-भा० भू० । संवातं सहचरतो जगत् विष्णुनाय-पूकारा० ।

आयरिषउवज्झाय कुलमावसंघस्स होदि पठिणीओ ।

कामकण्डिस्स दु कस्सो वम्मियमावं पयहिद्वं ॥८९७॥

‘आयरिषउवज्झावन्’ आचार्याणां अध्यापकानां, कुलस्य गुरुशिष्यवर्गस्य, गुरुवर्गभ्रातृशिष्याणां वा चतुर्वर्ण्यस्य वा संघस्य च अवधिः प्रतिकूलः कामकण्डिना इत्यतः वामिकत्वं विहाय ॥८९७॥

कामवस्थो पुरिसो तिलोवसारं जहदि सुदलामं ।

तेलोवकपूइदं पि य माहप्यं जहदि विसयंधो । ८९८॥

‘कामवस्थो’ कामवस्तुः । तैलोवसर्वसारमपि श्रुतलामं जहाति । तैलोक्तेन पूजितमपि माहात्म्यं त्यजति विषयान्धः ॥८९८॥

तह विसयामिसवत्थो तणं च तवचरणदंसणं जहइ ।

विसयामिसगिद्वस्स दु अस्थि अकायव्वयं किंचि ॥८९९॥

‘तह विसयामिसवत्थो’ विषयामिषलंपटः । तृणमिव तपवचरणं दर्शनं च जहाति । विषयामिषलंपटस्य मात्स्यकार्यं किञ्चित् ॥८९९॥

अरहंतसिद्ध आयरिष उवज्झाय साहु सव्ववग्माणं ।

कुणदि अवर्णं जिच्चं काहुम्मसो विगयवेसो ॥९००॥

अरहंतसिद्धआयरिष’ अर्हतां, सिद्धानां, आचार्याणां, उपाध्यायानां, सर्वेषां मनीनां चावर्णबादं करोति जित्वा विद्वत्तथैवः ॥९००॥

अयसमणत्वं दुःखं इहलोए दुग्गदा य परलोए ।

संसारं पि अजंतं ण मुणदि विसयामिसे गिद्धो ॥९०१॥

करता है । तथा कामी हितकारी बात कहनेवालेको शत्रुके समान देखता है ॥८९६॥

भा०—कामरूपी कलिकालसे अस्त मनुष्य वामिक भावको त्याग आचार्य, उपाध्याय, कुल—गुरुका शिष्य समुदाय, गण—गुरुके धर्मबन्धुओंका शिष्य समुदाय और चतुर्विध संघका बिरोधी बन जाता है ॥८९७॥

भा०—कामसे अस्त मनुष्य तीनों लोकोंके सारभूत श्रुतज्ञानके लाभको भी छोड़ देता है । वह विषयान्ध होकर तीनों लोकोंसे पूजित माहात्म्यको भी छोड़ देता है अर्थात् उसे शास्त्र स्वाध्यायमें रस नहीं रहता और कामके पीछे अपना महत्त्व भी भुला देता है ॥८९८॥

भा०—तथा विषयरूपी मांसमे आसक होकर तप चारित्र और सम्यग्दर्शनको तिनकेकी तरह त्याग देता है । ठीक ही है विषयरूपी मांसके लोभीके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥८९९॥

भा०—कामसे उन्मत्त साधु साधुरूपको त्यागकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुजनोंका अवर्णबाद करता है, उनपर मिथ्या दोषारोपण करता है ॥९००॥

भा०—विषयरूपी मांसका लोभी मनुष्य अनर्थकारी अपयश, इस लोकके दुःख, परलोकमें पुनर्जति और भविष्यमें संसारकी अनन्तताको नहीं जानता । अर्थात् वह इस बातको भुला देता है

‘अवसामय’ अवयवः अवयवः । कुलं वेदकोषे वरकोके कुलं वसि, संसारमयनमत्तं भाविनं न वेति विषयानिधे वृद्धः ॥९०१॥

‘निष्प’ पि विसयहेतुं सेवदि उच्छो वि विसयकुलमही ।

बहुयं पि य अवमाणं विसयंशो सहइ मानीवि ॥९०२॥

‘निष्प’ पि विसयहेतुं’ ज्ञानकुलादिभिरतीव मनुष्यपि सेवते कुलीनो बुद्धिमानपि विषयकुलमतिः । परिचयं महान्तमपि यमितिः किममाणं सहते विषयान्धः ॥९०२॥

‘नीच’ पि कुणदि कम्मं कुलपुत्रदुरुच्छियं विगदमाणो ।

‘वारचुओ वि कम्मं अकासि जह लंविवाहेतुं ॥९०३॥

‘नीच’ पि कुणदि’ नीचयपि करोति कर्म उच्छिष्टबोक्ताधिकं कुलीननिष्ठितं विगदमानः । वारसितो नाम वारसितमहितं कर्म कृतवान् तथा कुलीनः स्त्रीमिमितं ॥९०३॥

दरो तिक्खो हृष्यो वि होइ वसिजो जणस्स सधणस्स ।

विसयामिसम्मि मिद्धो माणं रोसं च मोचुणं ॥९०४॥

‘दरो तिक्खो मुक्खो वि होइ’ वृत्तीणो मुक्खोऽपि यमिनो जनस्व वसवर्ती जवति । विषयानिधौ मुक्खः वृद्धः अजिमानं रोषं मुक्खा ॥९०४॥

माणी वि असरिस्स वि चडुयम्मं कुणदि निष्पमविलज्जो ।

मादापिदरे दासं बायाए परस्स कामेवो ॥९०५॥

‘माणी वि अतरिस्स वि’ माणी असवृत्त्यापि बाहु करोति । बाया आत्मीयां मातरं पितरं वा दास्वमापाययति । उपाहं दासो वृद्धे जवामीति वरन्परं कामयमानः ॥९०५॥

किं विषयासक्तिका फल संसारमें अपयश, इस लोकमें कष्ट, परलोकमें दुर्गति है तथा संसारका अन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥

वा०—विषयोंका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान् होते हुए भी विषय सेवनके लिए ज्ञान और कुल भाविते अत्यन्तहीन की भी सेवा करता है । वह विषयान्ध बनी पुरुषोंके द्वारा किये गये महान् तिरस्कारको भी सहन करता है ॥९०२॥

वा०—वह अपना सम्मान खोकर कुलीन पुरुषोंके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि नीचकर्म करता है । जैसे वारयक नामक कुलीन यतिने नर्तकीके लिए अत्यन्त निन्दित काम किया ॥९०३॥

वा०—विषयकामी मांसका लोभी मनुष्य अजिमान और रोष त्यागकर सूरवीर, असहनशील और प्रमुख होते हुए भी बनी मनुष्यके वसमें हो जाता है ॥९०४॥

वा०—अविवाही भी निर्लज्ज होकर अपनेसे नीच पुरुषका नित्य बाहुकर्म—पैर दबाना आदि करता है । अपने माता पिताको उसका दास दासी कहता है और कहता है कि मे तुम्हारे

वयणपडिवपिकुसलत्तमं वि जासइ नरस्स कामिस्स ।

सत्थण्णइव्व तिक्खा वि मदी मंदा तद्वा हवदि ॥९०६॥

‘वयणपडिवपिकुसलत्तमं वि’ वचने प्रतिपत्ती व कुसलतापि नश्यति कामिनो नरस्य । शास्त्रप्रहता शास्त्रे षट्तिता अतितीव्रयापि मति कुंठा भवति ॥९०६॥

होदि सचक्खु वि अवक्खु व वधिरौ वा वि होइ सुणमाणो ।

दुट्टकरेणुपसत्तो वणहत्थी येव समूढो ॥९०७॥

‘होदि सचक्खु वि अवक्खु व’ वस्तुमानपि अवलुकिव भवति । परं समीपस्थमपि यतो न पश्यति । ‘वधिरौ वा वि होदि’ वधिर इव भवति । ‘सुणमाणो’ शृण्वन्नपि ज्ञप्यन्तमवगतात् । ‘दुट्टकरेणुपसत्तो’ दुष्टकरिणी-प्रसक्तः । ‘वणहत्थी येव’ वनहस्तीव । ‘समूढः’ ॥९०७॥

सल्लिणिवुढोव्व नरो कुज्झंतो विगयचेयणो होदि ।

दक्खो वि होइ मंदो विसयपिसाओवहदचित्तो ॥९०८॥

‘सल्लिणिवुढो कुज्झंतो नरोव्व’ सल्लनिमग्नः प्रवाहेभ्योह्यमानो नरो यथा । ‘विगयचेयणो’ विगत-चैतस्यो भवति । ‘दक्खो वि होदि मंदो’ दक्षोऽपि सर्वकार्येषु प्रवीणोऽपि जडो भवति । ‘विसयपिसाओवहदचित्तो’ विषयपिशाचोपहतचित्तः विषया रूपादयस्त्वैतोविभ्रमहेतुत्वात्पिशाचा इवेति विषया. पिशाचा इत्युक्तः ॥९०८॥

बारसबासाणि वि संबसिणु कामादुरो ण जासीय ।

पादंगुहमसंतं गणिपाय गोरसंदीपो ॥९०९॥

‘बारसबासाणि’ द्वादशवर्षमात्रं सहोचित्वापि । ‘कामादुरोपि’ कामातुरोऽपि । न ज्ञातवाग्योरसंदीपः । किं ? गणिपायाः पादांगुष्ठमसत्तं ॥९०९॥

घरमें दास बनकर रहूँगा ॥९०५॥

भा०—कामी मनुष्यकी वचन कुशलता और समझदारी नष्ट हो जाती है । शास्त्रमें प्रविष्ट अति तीक्ष्ण भी बुद्धि मन्द हो जाती है ॥९०६॥

भा०—दुष्ट हृद्यनीमें आसक्त जंगली हाथीकी तरह मूढ़ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी अन्धा होता है क्योंकि उसे समीपकी वस्तु भी नहीं दिखेई देती । तथा कानवाला होकर भी बहरा होता है ॥९०७॥

भा०—जैसे जलमें डूबा और प्रवाहमें बहता मनुष्य चेतनारहित होता है । वैसे ही जिसका चित्त विषयरूपी पिशाचके द्वारा गुहीत है वह मनुष्य सब कार्योंमें प्रवीण होते हुए भी मन्द होता है । यहाँ विषयोंको पिशाच कहा है क्योंकि रूपावि विषय चित्तको मोहमें डाल देते हैं इसलिए वे पिशाचके समान हैं ॥९०८॥

भा०—गोरसंदीप नामक कामपीडित मनुष्य बारह वर्ष तक गणिकाके साथ रहकर भी यह नहीं जान सका कि गणिकाके पैर में अँगूठा नहीं है ॥९०९॥

मीदं उण्हं तण्हं सुहं च दुस्सेज्ज वच पंचसमं ।

सुकुमारो वि च कामी सहइ बहइ मरंमवि मरुयं ॥९१०॥

‘सीयं उण्हं तण्हं’ सीयं, उण्हं, तुण्हां, सुधां, दुःखयनं, दुराहारं कृतं, अण्ममममयं च सहते ।
कामी सुकुमारोऽपि पुण्यपि मरंमवि बहति ॥९१०॥

गायदि अण्णदि णावदि कसइ ववदि लवदि तह मलेइ जरो ।

तुण्णेइ पुणइ आणइ कुलमि आदो वि विसयवसो ॥९११॥

‘मससि अण्णदि’ गायति, गृह्यति, नावति, कृषति, वपति, कुनाति, मर्हति, खीव्यति, पट्टवस्मादिव-
यनं करोति । नावते कुलवसूतोऽपि सन्निवयमुपयस आत्मानं गायं च वीषयितुं ॥९११॥

सेवदि धियादि रक्खदि गोमहिसिमजाधियं हयं हत्थि ।

ववहरदि कुणदि सिण्णं सिणेहपासेण दहवदो ॥९१२॥

‘सेवति धियादि’ सेवति सत्यान्तरतं तुणाधिकमेव । निजति, रजति नां, महिषी, अजा., जाधिकं,
हयं, हस्तिनो वा । नाणिणं करोति । समस्तनैपुण्यं असीव तत्कर्मोपि करोति कामिनीमतस्नेहमात्रेण
पुत्रवदः ॥९१२॥

वेटेइ विसयहेहुं कलसपासेहिं दुण्णिमोएहिं ।

कोसेण कोसियाल्लव दुम्मदी निण्णं अप्पाणं ॥९१३॥

‘वेटेइ विसयहेहुं’ वेष्टयति विषयहेतुमिति । आत्मानं कलसपासीमोचयितुमसक्यः कोसेन त्रोसकार-
कीट इव दुर्गतिः ॥९१३॥

भा०—सुकुमार भी कामी पुण्य सदीं, ममीं, प्यस, भूख, खोटी शय्या, खराब भोजन,
मार्गमें चलनेका अय सहता है और भारी बोझा डोता है ॥९१०॥

भा०—उण्णकुलमें अन्मा भी मनुष्य विषयासक्त होकर गाता है, नाचता है, दीड़ता है,
खेत जोतता है, अन्न बोता है, खेती काटता है, अनाज निकालता है, कपड़े सीता है, बुनता
है? यह सब काम विषय परवश होकर अपने और अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता
है ॥९११॥

भा०—स्त्रीके स्नेहबालमें हड़तापूर्वक बँधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके
खेतमें लगी बासकी उपाड़ता है । गाय, बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी आदि पालता है । व्यापार
करता है । शिल्पकर्म-विचकका आदि करता है ॥९१२॥

भा०—जैसे-वैशमका कीड़ा अपने ही मुखमेंसे तार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है ।
वैसे ही दुण्णि मनुष्य विषयोंके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छूटना अशक्य है, नित्य
अपनेको बाँधता है ॥९१३॥

रामो दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिलेसो य ।

ईसा हिंसा मोसा सूया तेजिक्क कलहो य ॥९१४॥

‘रामो दोसो’ रामो द्वेषः, अज्ञानं, कषायाः, परदोषसंस्तवनं, संकलेशः, ईर्ष्या, हिंसा, मृदा, परगुणा-सहनं, स्तब्धं कलहश्च ॥९१४॥

जंपणपरिभवणियडिपरिवाहरिपुणोसोगचणणासो ।

विसयाउलम्मि सुलहा सव्वे दुक्खावहा दोसा ॥९१५॥

‘जंपणपरिभव’ अल्पनं परिभवः बंधना परोक्षेऽपवायः । सन्नुः, रोगः शोकः, धननाश इत्यादयः । विसयाउलम्मि सुलहा’ विषयाकुले सुलभः सर्वेऽपि दुःखावहा दोषाः ॥९१५॥

य केवलमात्मन एव उपश्रवः अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति—

अवि य वडो जीवाणं मेहुणसेवाए होइ बहुगाणं ।

तिलणाळीए तत्ता सलायवेसो व जोणीए ॥९१६॥

‘अवि य वडो जीवाणं’ अपि य बहूनां जीवानां वधो भवति । मैयुनसेवया । ‘जोणीए’ मोक्षो तिलः पूर्णार्थां मालिकाया तत्तायःशलाकाप्रवेश इव ॥९१६॥

कामुम्मसो महिलं गम्मागम्मं पुणो अविण्णाय ।

सुलहं दुलहं इण्णियमणिण्णियं चावि पत्थेदि ॥९१७॥

‘कामुम्मसो’ कामोन्मत्तो । स्त्रियः शरीरमात्मनश्च’ गम्यं मोक्षं उत्तस्त्रिवगम्यमभोग्यमिति अविज्ञाय इदमित्यमशुचि इति । सुलभां दुर्लभां आत्मन्यभिलाषवती च प्रार्थयते ॥९१७॥

वा०—राम, द्वेष, मोह, कषाय, पैसुम्य—दूसरेके दोष कहना, संकलेश, ईर्ष्या, हिंसा, झूठ, असूया—दूसरेके गुणोंको न सहना, बोरी, कलह, वृथा बकवाद, तिरस्कार, ठमना, पीठ पीछे बुराई करना, सन्नु, रोग, शोक, धननाश इत्यादि सब दुःखदायी दोष विषयासक्त व्यक्तियों सुलभ होते हैं ॥९१४-९१५॥

आगे कहते हैं कि कामी पुरुष केवल अपना ही धात नहीं करता, दूसरोंका भी धात करता है—

वा०—जैसे तिलोसे भरी नलिकामें तपाये हुए लोहेकी सलाइके प्रवेशसे तिलोका धात होता है वैसे ही मैयुन सेवनसे योनिमें स्थित बहुतेसे जीवोंका धात होता है ॥९१६॥

वा०—कामसे उन्मत्त पुरुष यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलभ है या दुर्लभ है, मुझे चाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिना उसकी याचना करता है ॥९१७॥

१. इव गम्यं मोक्षं उत्तस्त्रिवगम्यमभोग्यं मिति अवि-मु० । गम्मागम्मं स्त्रियाः शरीरमात्मनश्च गम्यं मोक्षं उत्तस्त्रिवगम्यमभोग्यमिति “टीकाकारः । अग्नौ तु गम्मागम्यमित्यपि महिकाविशेषणमाहुः । तथा च तद्वद्भवः ‘कामोन्मत्तो गम्यावगम्यकृपां च दुर्लभां सुलभां । अज्ञात्वा प्रार्थयते मोक्षं तु सेण्णमभिविण्णाय’ ।

—दुकारा० ।

इदृशं परकलपं किहिदा पत्थे निगिबो जीवो ।

य य तत्थ किं पि सुखं पावदि पाव'य अज्जेदि ॥९१८॥

'इदृशं परकलपं' परेवां कलपं वृद्धं । कलं तावत् प्रार्थयते जीवो विरस्तकलप्यो ममेवं भवतीति । एतस्यां प्रार्थनाव्यापयित्वा तां दुःखं प्राप्नोति । पाव'य नियोजेनाभवति ॥९१८॥

आहङ्गिहण चिरमवि परस्स महिलं लमिणु दुक्खेण ।

उप्पित्तमवीसत्थं अणिच्चुदं तारिसं चेव ॥९१९॥

'आहङ्गिहण चिरमवि' चिरकालमभिलष्यामि । 'परस्स महिलं' परस्य महिलां परस्य स्त्रियं । 'दुक्खेण लमिणु' क्लेशेन लब्ध्वा । 'उप्पित्तं' व्याकुलवदविश्वस्तमनिर्वृतं चरणं इति क्रियाविशेषत्वेन नेयं । 'तारिसं चेव' यथा तथैवाप्राप्तेः पूर्वमनुत्पद्ययः पश्चादपि तथैवानुत्पद्ययत्वात्तावत् इत्युच्यते ॥९१९॥

कहमवि तमंचयारे संपत्तो जत्थ तत्थ वा देसे ।

किं पावदि रइसुक्कं मीदो तुरिदो वि उल्लावो ॥९२०॥

'कहमवि तमंचयारे' केनचित्प्रकारेण परवचनं श्रुत्वा । 'अंचयारे' संप्राप्तः । ता यत्र तत्र वा देसे, शून्यगृहे शून्यावतने, अटव्यां च किं प्राप्नोति ? रतिसौख्यं । प्रकाशे स्वाभिलषितानभयवास्तव्याः पश्यतो मनुष्ये समयतो विगतमनोव्याकुलस्य सुखं भवति । नान्वयेति भावः । किं प्राप्नोति रतिसुखं जीवः सन् राज-पुरुषैरभ्यस्तस्य वा संबन्धिभ्यः । पश्यन्ति मां परे, वचन्ति मां, परपत्नीनिवासं भाषणं अपि तया स्मरित किं पुना रतम् ॥९२०॥

परमहिलं सेवतो वेरं वचंचकलइधननासं ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयल्लयादो वा ॥९२१॥

शा०—पर स्त्रीको देखकर कामान्ध पुरुष लज्जा त्याग कैसे प्रार्थना करता है कि यह मेरी होवे : उसमें उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उपार्जन करता है ॥९१८॥

शा०—चिरकाल तक अभिलाषा करनेपर कदाचित् बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो जाये तो उसके मिलनेसे पूर्व वह जैसा व्याकुल, अविश्वस्त और अनुत्पन्न रहता है मिलनेपर भी वैसा ही रहता है ॥९१९॥

शा०-टी०—किसी प्रकार दूसरोंको धोखा देकर अन्धकारमें किसी शून्य घरमें या जंगलमें उसे पाकर भी क्या रति सुख पाता है वह कामी । प्रकाशमें कोमल शय्यापर मनकी व्याकुलताके अभावमें उस मारीके इच्छित अंगोंको देखते हुए सुख होता है, अन्यथा नहीं होता । किन्तु राज-पुरुषोंसे अथवा उस मारीके सम्बन्धियोंसे भयके होते हुए कि भूसे कोई देखे नहीं, कोई बांधे नहीं, कि पर पत्नीके श्राव निवास करता है, ऐसी स्थितिमें भाषण करनेकी भी जल्दी रहती है, रमण करनेकी सो बात ही क्या ? तब क्या सुख मिल सकता है ? ॥९२०॥

१. कुर्या-भा० । २. अन्धकार-अ० । अन्धकारं भा०-अन्धकार ज० । ३. लीति वा संवा०-भा० नु० ।

‘वरजहिर्लं सेवते’ परस्मिन् सेवमानः, वैरं, बधं, वन्धं, कलहं, घननाशं च प्राप्नोति राजमूलात् तस्याः स्वजनाद्वा ॥९२१॥

अदि दा जणेइ मेहुणसेवा प्पवंस दारम्मि ।

अदितिप्वं कह पावं ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥

‘अदि ता जणेइ’ यदि तावज्जनयति मैथुनकर्मसेवा । किं ? पापं स्वभार्याया । अतितीव्र कथं पापं न भवेत् ‘परदारसेविस्स’ परस्त्रीसेविनः अदत्तादानमग्रहोति द्वी यतो दोषो ॥९२२॥

मादा धुदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि क्खे ।

अह दुक्खमप्पणो होइ तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥

‘मादा धुदा’ मातरि दुहितरि अतिन्या परेण विप्रिये कृते कर्मणि यथा दुःखमात्मनो भवति । तत्राज्य-स्यापि नरस्य दुःखं भवति । तन्मातारिदिविषये असद्व्यवहारे सति ॥९२३॥

एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि ।

णीयं गोदं इत्थीणउंसवेदं च अदितिप्वं ॥९२४॥

‘एवं परजणदुःखे’ एवमन्यजनदुःखे निरपेक्षः परदाररतिप्रियो दुःखबीज संविनोति । किं ? असद्वेद्यं कर्म, नीचगौरवं, स्त्रीत्वं, नपुंसकत्वं च ॥९२४॥

जमणिच्छंती महिलं अवसं परिमुंजदे जहिच्छाए ।

तह य किलिस्सइ जं सो तं से परदारगमणफलं ॥९२५॥

‘जमणिच्छंती महिलं’ यन्मेच्छन्ती पुमासं स्त्रीत्वेन अवशा यथेच्छया परिमुञ्चयमाना यत्किलस्वयति तत्तस्या अन्त्यान्तराचरितपरदारगमनफलं ॥९२५॥

शा०—परस्त्रीका सेवन करने वालेके सब वैरी होते हैं । वह राजाके पुरुषोंसे अथवा उस स्त्रीके सम्बन्धियोंसे बध, बन्धन, कलह और घन नाशका कष्ट पाता है ॥९२१॥

शा०—यदि अपनी पत्नीमें भी मैथुन सेवनसे पाप कर्मका बन्ध होता है तो परस्त्री सेवकों अति तीव्र पापका बन्ध क्यों नहीं होगा; क्योंकि उसमें चोरी और अग्रह सेवन दो दोष हैं ॥९२२॥

शा०—अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अप्रिय व्यवहार करे तो जैसे हमें दुःख होता है वैसे ही दूसरोंकी माता आदिके विषयमें असद्व्यवहार करने पर दूसरों को भी दुःख होता है ॥९२३॥

शा०—इस प्रकार दूसरोंके दुःखका ध्यान न रखनेवाला परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज नीचगोत्र, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका अति तीव्र बन्ध करता है ॥९२४॥

शा०—इस अन्धमें जो स्त्री परवश होकर ऐसे पुरुषके द्वारा, जिसे वह नहीं चाहती, यथेच्छ भोगी जाती और कष्ट पाती है यह उसके पूर्वजन्ममें किये गये पर स्त्री-भजनका फल है ॥९२५॥

महिलायेवविलंबी अं नीचं कुण्ड कम्पयं पुरिसो ।

तह वि न पुरह इच्छा सं से परदारगमनफलं ॥९२६॥

‘महिलायेवविलंबी’ स्त्रीयेवविलम्बनापरः पुरसो कम्पीचं कर्म करोति । तथापि न पूर्वति इच्छा तत्तस्य संवत्सं परदारगमनफलम् ॥९२६॥

भज्जा भगिणी मादा सुदा य बहुएसु भवसयसहस्तेसु ।

अयसायासकरीओ होंति विसीला य जिण्यं से ॥९२७॥

‘भज्जा भगिणी मादा’ भार्या भगिनी माता सुता य बहुषु भवसहस्रेषु भवसः आवासं कुर्वन्त्यो भवन्ति नित्यं विसीलास्तथा तस्य ॥९२७॥

होइ सयं पि विसीलो पुरिसो अदिदुग्गमो परमवेसु ।

पावइ वचवंचादि कलहं जिण्यं अदोसो वि ॥९२८॥

‘होइ सयं पि’ भवति स्वयमपि विसीलः, पुरुषो दुर्भगस्य प्राप्नोति नित्यं य वचवन्धं आत्मा सकलहं य अवोषोर्जप ॥९२८॥

इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगदो पणो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिणो गदो जिरयं ॥९२९॥

‘इहलोए वि महल्लं कडारपिणो’ इहलोकेऽपि महान्तं दोषं प्राप्य कामवशाज्जितः । कालं कृत्वा पक्वान्तरके प्रविष्टः कडारपिङ्गः । वाच्यमन्त्राख्यानकम् ॥९२९॥

एदे सच्चे दोसा न होंति पुरिसस्स वंमचारिस्स ।

तच्चिवरीया य गुणा हवन्ति बहुगा विरागिस्स ॥९३०॥

विशेषार्थ—पं० आशाचरजीने अपनी टीकामे ‘अन्ये’ कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार लिखा है—जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बलपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए भी सुख नहीं पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टरूप है ॥९२५॥

ग०—स्त्रीका वेश धारण करनेवाला जो पुरुष (नपुंसक) नीच कर्म करता है, और यहाँ वहाँ काम मीढ़ा करके भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुंसकपना परस्त्रीगमनका फल है ॥९२६॥

ग०—परस्त्रीगामीकी भार्या, बहन, माता, पुत्री, लाखों जन्मोंमें अपयश और दुःख देनेवाली सदा व्यवहारिणी होती है ॥९२७॥

ग०—परस्त्रीगामी स्वयं भी परम्बोंमें (आशामी जन्मोंमें) दुराचारी और अभागा होता है और निम्न अपराधके भी कलहपूर्वक नित्य बच, बन्ध आदिका कष्ट उठाता है ॥९२८॥

ग०—कामके बलीभूत होकर कडारपिण इसी जन्ममें महान् दोषका भागी हुआ । पीछे मरकर नरकमें गया ॥९२९॥

‘वृद्धे लब्धे’ एते सर्वे दोषा यः भवन्ति ब्रह्मचारिणः पुंसः । तद्विपरीतास्तु युवा भवन्ति बहुषो विरा-
गस्य ॥९३०॥

कामाग्निना भगवन्मतेषु य इज्ज्वांतयं जवं सज्ज्वं ।

पिच्छद् पिच्छयद्भूदो सीदीद्भूदो विगदरागो ॥९३१॥

‘कामाग्निना’ कामाग्निना । जयजयस्त्वयादीन् ब्रह्मयोगेन । ब्रह्मभानं जगत्सर्वं प्रेक्षते प्रेक्षकभूतः स्वयं
विरतीभूतः । कः ? वीतरागः ॥९३१॥

इत्थिकथा इत्येतद्व्याख्यानायोस्तरः प्रत्ययः । कामकथा—

महिला कुलं सवासं पदिं सुदं मादरं च पितरं च ।

विसयंधा अनर्गती दुःखसमुद्रमि पादेह ॥९३२॥

महिला दुःखसमुद्रे पातयति विषयांश्च अनययन्ती । किं ? कुलं सहवासिनः पति, सुतं, मातरं च
पितरं च ॥९३२॥

माणुण्ययस्स पुरिसवृद्धयस्स नीचो वि आरुहदि सीसं ।

महिलाभिस्सेणीए भिस्सेणीए च दीहदुमं ॥९३३॥

‘माणुण्ययस्स’ मानोन्मत्तस्य पुरुषवृद्धस्य सिर आरोहति नीचपुरुषोऽपि महिलाभिः भोविष्या निभोष्या
वीर्षमिव दुमं ॥९३३॥

पण्डमिणा माणा पुंसाणं होदि कुलबलघणेहिं ।

बलिणहिं वि अक्खोहा गिरीव लोग्गयासा य ॥९३४॥

‘पण्डमिणा माणा’ भवन्ति माणाणि पुरुषाणां कुलबलघनैः । बलिभिः अक्खोम्माणि गिरिवत्स्लोकै
प्रकाशयन्ताति च ॥९३४॥

विशेषार्थ—कठारपिणकी कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमें आई है ।

भा०—ब्रह्मचारी पुरुषके ये सब दोष नहीं होते । प्रत्युत विरागीके इन दोषोंसे विपरीत
बहुनसे गुण होते हैं ॥९३०॥

भा०—विरागी मुक्तात्माकी तरह प्रज्वलित कामाग्निसे जलते हुए सब जगत्को एक
प्रेक्षकके रूपमें देखता है । अर्थात् वह केवल द्रष्टा ही रहता है उसके कष्टसे स्वयं पीड़ित नहीं
होता ॥९३१॥

आगे ‘इत्थी कथा’—स्त्री कथाका व्याख्यान करते हैं—

भा०—विषयसे अन्धी हुई स्त्री किसीकी परबाह न करके अपने कुलको, साधमें रहने वाले
पति, पुत्र, माता और पिताको दुःखके समुद्रमें गिरा देती है ॥९३२॥

भा०—जैसे नलेनीके द्वारा छोटा आबमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जाता है वैसे ही महिला
रूपी नलेनीके द्वारा नीच पुरुष भी मानसे उन्नत पुरुष रूपी वृक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात्
स्त्रीके कारण नीच पुरुषके द्वारा गर्वोन्नत मनुष्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३३॥

भा०—कुल बल और वनसे पुरुषोंका अहंकार सुमेरुपर्वतके समान जगत्में विख्यात है ।

ते तारिसवा माया मोमच्छिन्नंति दुष्टमक्षिणहि ।

अहं अङ्कुलेन निस्साहज्य इत्यो अक्षिणो वि ॥९३५॥

‘ते तारिसवा माया’ ताणि क्वाकूताणि यानि अमममन्ते दुष्टस्त्रीभिः । यथा अङ्कुलेन निष्ठा कार्यते इत्यो अक्षिणोऽपि ॥९३५॥

आसीय महाकुट्टाहं इतिवहेतुं जपन्मि बहुयाणि ।

अयजयन्नाणि जपानं मसह्यमाकषादीनि ॥९३६॥

‘आसीय महाकुट्टाहं’ आसम्पदायुद्धाणि अयति स्त्रीनिमित्तानि बहुनि अयजयन्नाणि जपानं भारत-रामायणादीनि ॥९३६॥

महिलास्तु नत्वि वीसंमयजयपरिचयकदण्डदा मेहो ।

लहुमेव परगयमजा ताजो सङ्कल्पि अहति ॥९३७॥

‘महिलास्तु’ स्त्रीषु न तन्मि विज्ञेयः प्रथमः, परिचयः, कुतज्ञता, स्नेहस्य । लहुया परमपरितास्ताः स्वकुलं अहति ॥९३७॥

परिसस्त दु वीसंमं करेदि महिला बहुप्ययारेहि ।

महिला वीसंमेदुं बहुप्ययारेहि वि न सक्का ॥९३८॥

‘परिसस्त दु वीसंमं’ पुरुषस्य विसम्पन्नं अयमन्ति निषयो बहुभिः प्रकारैर्भुवतीर्विसम्पन्नं नेतुं न सक्काः पुमांसः ॥९३८॥

अदिलहुयो वि दोसे कदम्मि सुकदस्तहस्समगणती ।

इदं अप्पायं च कुलं धनं च नासंति महिलाजो ॥९३९॥

‘अदिलहुयो वि दोसे’ स्वल्पेऽपि दोषे कृते सुकृतसत्तमप्ययम्य पति, आत्मानं, कुलं, धनं च नासयन्ति युक्तयः ॥९३९॥

उडे बलवान भी नहीं हिला सकते ॥९३४॥

भा०—किन्तु इस प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोंके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं । जैसे अङ्कुलसे अति बलवान हाथी भी बँधा दिया जाता है ॥९३५॥

भा०—स्त्रीके कारण इस जगत्में भारत रामायण आदिमें वर्णित अनेक महायुद्ध हुए जो लोकोक्ति लिये अयकारक थे ॥९३६॥

भा०—स्त्रियोंमें विश्वास, स्नेह, परिचय, कुतज्ञता नहीं है । वे पर पुरुषपर आसक्त होने-पर शीघ्र ही अपने कुलको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥

भा०—स्त्री अनेक प्रकारोंसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोंसे भी स्त्रीमें विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३८॥

भा०—घोड़ा-सा भी अघराह होनेपर स्त्री सैकड़ों उपकारोंको भुलाकर अपना, पतिका,

१. विसिमाविज्जावि—भूलाका० । २. नायो—भा० नु० ।

आसीदितो अ कुविदा ताजो हरेण विदुषावाजो ।

कूडो चंडो राया व ताजो कुम्बंति कुलपादं ॥९४०॥

‘आसीदितो अ’ आसीदित इव कुविदस्ता हरेण वीकितुं न शक्याः । अथर्ववेदो राजेव ताः कुम्बंति कुलपादं ॥९४०॥

अकदमि वि अवरावे ताजो वीसत्वमिच्छमाणीजो ।

कुम्बंति बहं पदिषो सुदस्स ससुरस्स विदुषो वा ॥९४१॥

‘अकदमि वि’ अकदमि । ‘अवरावे’ अपरावे । ‘ताजो’ ताः । ‘वीसत्वमिच्छमाणीजो’ स्वेच्छाप्रवृत्ति-मिलनमन्यः । ‘पदिषो बहं कुम्बंति’ पत्युर्बहं कुम्बंति, ‘सुदस्स’ सुतस्य, ‘ससुरस्स’ स्वसुरस्यापि । ‘विदुषो वा’ विदुषां बहं कुम्बंति ॥९४१॥

सत्कारं उपकारं गुणं व सुहलालनं व जेहो वा ।

अधुरवचनं व महिला परमादहिद्या व चित्तेह ॥९४२॥

‘सत्कारं’ सत्कारं सम्मानं । ‘उपकारं’ उपकारं, ‘गुणं’ कुलकपयीयनादिकं गुणं व पत्युः । ‘सुह-लालनं’ सुखेन पोषणं व । ‘जेहो वा’ स्नेहं व ‘अधुरवचनं व’ अधुरवचनं व । ‘महिला’ युवतिः । ‘परमादहि-द्या’ परपुत्रानुरक्तपतिता । ‘व चित्तेह’ न चिन्तयति ॥९४२॥

साकेदपुराचिवदी देवरदी रज्जुसुखपमहो ।

वंगुलहेहं कूडो नदीए रसाए देवीए ॥९४३॥

‘साकेदपुराचिवदी’ साकेतपुरस्य स्वामी । ‘देवरदी’ देवरतिसंज्ञितः । ‘रज्जुसुखपमहो’ राज्येन लोभेन व नितरां भ्रष्टः । ‘वंगुलहेहं’ पङ्कलमिश्रितं गन्धर्वप्रवीणेन पङ्कना सह जीवितुमशिलमन्यः । ‘कूडो’ निक्षिप्तः । ‘नदीए’ नद्यां । ‘रसाए देवीए’ रसतानामभेयया देव्या ॥९४३॥

कुलका और धनका नाश कर देती है ॥९३९॥

वा०—क्रुद्ध सर्पकी तरह उन स्त्रियोंको दूरसे ही त्यागना चाहिए । रुष्ट प्रवण्ड राजाकी तरह वे कुलका नाश कर देती हैं ॥९४०॥

वा०—वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिकी इच्छासे बिना किसी अपराधके पति, पुत्र, स्वसुर अथवा पिताका वध कर देती हैं ॥९४१॥

वा०—परपुत्रवधे जिसका विल लग जाता है वह स्त्री अपने पतिके, सम्मान, उपकार, कुल, रूप, यौवन आदि गुण, स्नेह, सुखपूर्वक लालन-मालन और अधुर बचनोंका भी विचार नहीं करती ॥९४२॥

वा०—अयोध्या नगरीका स्वामी देवरति राज्य सुखसे बञ्चित हो गया उसको रक्ता नामकी रानीने गान-विद्यामें प्रवीण एक कण्ठे व्यक्तित्वपर आसक्त होकर अपने पतिको नदीमें फेंक दिया ॥९४३॥

ईसालुवाए गोवबदीए 'भामकूटधुविया चेव ।

छिण्ण पइदो सीसं मन्नेण पासे सीइइलो ॥९४४॥

'ईसालुवाए' ईष्याविया । 'गोवबदीए' गोवबदीनामवेया तथा । 'भामकूटधुविया चेव' भामकूटस्थ पुहितु । 'सीसं छिण्ण' शिरसिच्छिन्नं । 'पइदो' ग्रहणस्तथा । 'मन्नेण' सत्तया । 'पासे' पासविये । 'सीइइलो' सिंहबलसंज्ञितः ॥९४४॥

वीरमदीए झलमदचोरदुओड्डिगाए बाजिबओ ।

पइदो दसो य तथा छिण्णो ओड्डोसि आलबिदो ॥९४५॥

'वीरमदीए' वीरपतीसंज्ञिकया । 'झलमदचोरदुओड्डिगाए' झलमचोरकण्ठावरया । 'बाजिबओ' बजि-
कसुव । 'पइदो' ग्रहण । 'दसो य' दसमय । 'तथा' तथा । 'छिण्णो ओड्डोसि' ओष्ठच्छेदः। अत्र कृतः इति
य । 'आलबिदो' मणितः ॥९४५॥

बग्गविसचोरअग्गीजलमत्तमग्गविसग्गहसप्पसत्तु ।

सो वीसंभं गच्छदि वीसंभदि ओ महिलियासु ॥९४६॥

'बग्गविसचोरअग्गीजलमत्तमग्गविसग्गहसप्पसत्तु' व्याघ्र, बिभे, चोरे, अग्गी, जले, मत्तमग्गे, कृष्णसर्पे,
सानी य । 'सो विसंभं गच्छदि' स विसंभं गच्छति । 'विसंभदि ओ महिलियासु' विसंभ य. करोति
बनितासु ॥९४६॥

बग्गदीया पदे दोसो ज जरस्स तह करेज्जण्ह ।

अं कुण्ह महादोसं दुड्ढा महिला मजुस्सस्स ॥९४७॥

पा०—ईष्यालु कोपवतीने भामकूटकी पुनीका सिर काट दिया और सिंहबलकी कोखमें
आला भोंक दिया ॥९४४॥

विशेषार्थ—देवरति और सिंहबलकी कथा बृहत्कथाकोशमें ८५-८६ नम्बरपर है । उसमें
गोमती नाम है ॥९४४॥

पा०—वीरमती एक चोरसे फँसी थी । उसे सुली दी गई तो वह उससे मिलने गई ।
चोरने कहा—अपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका ओठ काट लिया । उसने कहा
कि मेरे पति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमें वीरवतीकी कथाका क्रमांक ८७ है ॥९४५॥

पा०—जो स्त्रियाँका विश्वास करता है वह व्याघ्र, बिभे, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी,
कृष्ण सर्प, और शत्रुका विश्वास करता है अर्थात् स्त्रीपर विश्वास ऐसा ही भयानक है जैसा
हमपर विश्वास करना भयानक है ॥९४६॥

१.भामकूटधुविया सीस । छिण्ण पइदो तथ मन्नेण पासमि' ।-मु० ।
गोवबदी' -मु० । गोवबदीए गोवबदी संज्ञया-भुलारा० । ३. वीरमती-आ० ।

२. गोवबदीए

व्याघ्रादिभिः विश्रम्भनमनात्प्राचीनो विश्रम्भनमन् वमिसास्त्रिभिः कवयस्तुत्तरपाया । 'कव्यादीनां' व्याघ्र-
विषादयः पूर्वकृतमिच्छिताः । 'दीर्घं' दीर्घं । 'नरस्य' नरस्य । 'य करिष्यन्' न कुर्वन् । 'यं' कुम्भपि गृह्यामीत्यर्थं करोति गृह्यामीत्यर्थं । 'हुदय महीना' हुदया वनिता । 'मनुरस्य' मनुष्यस्य ॥९४७॥

शठसकलनदीरोज्य ताजो जिष्ण्वं पि कलुसहिदयाजो ।

धनहरणकदमदीजो चोरोज्य सकलजगुण्याजो ॥९४८॥

'शठसकलनदीरोज्य' शत्रुदंष्ट्राकल्पेन नय इव । 'ताजो' ताः । 'जिष्ण्वं पि' मित्ययपि । 'कलुस-
हिदयाजो' कलुषहृदयाः । स्त्रीषु हृदयकल्पेन चित्तमुच्यते । नदीष्वभ्यन्तरं । रम्येन, हरेणेन, मोहेन, ईर्ष्याया,
असूयया, मायाया वा कलुषीकृतमेव चित्तं ताजं । 'चोरोज्य' चोर इव । 'सकलजगुण्याजो' स्वकार्ये मुख्यः ।
'धनहरणकदमदीजो' वनापहरणे कुतमुद्रयः । चौरा अपि कर्ममत्सामिन्द्रियमत्समात्मसाकृते भवतीति कुत-
मुद्रयः । ता अपि मनुष्यकल्पेन रतिक्रीडामुकूलतया वा पुण्यस्य इव्यमाहृतं मुद्रताः ॥९४८॥

रोमो दारिद्र्यं वा जरा व न उवेह जाव पुरितस्स ।

ताव पिजो होदि जरो कुलपुत्तीए पि महिलाए ॥९४९॥

'रोमो दारिद्र्यं वा' व्याधिर्दारिद्र्यं वा । जरा वा । 'न उवेह' न होतके यावत्पुण्यं । 'ताव पिजो होदि
जरो' तावत्प्रियो भवति नरः । 'कुलपुत्तीए पि' कुलपुत्र्या अपि । महिलाए काम्तायाः । कुलपुत्रीषु बाभ्याः ।
किमस्ति ताभ्यो हि प्राप्तेन कुलपुत्र्याः पतिमेव देवतेति श्रम्यमानाः प्रियं त्यजन्तीति ॥९४९॥

जुण्णो व दसिहो वा रोगी सो चेव होइ से वेसो ।

जिण्णीलिजोव उण्णू मालाव मिलाय गदमंघा ॥९५०॥

व्याघ्रादिभिः विश्रम्भन करनेकी अपेक्षा स्त्रियोंमें विश्रम्भन करना अधिक खतरनाक है यह कहते हैं—

वा०—पूर्वपाशामें कहे गये व्याघ्र आदि मनुष्यका उतना अहित नहीं करते, जितना महाम् अहित दुष्ट स्त्री करती है ॥९४७॥

वा०—टी०—बर्षाकालकी नदियोंकी तरह स्त्रियोंका हृदय भी नित्य कलुषित रहता है । स्त्रियोंके पक्षमें हृदय सन्दका अर्थ चित्त है और नदियोंके पक्षमें अभ्यन्तर है । राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचांगसे स्त्रियोंका चित्त सदा कलुषित रहता है । चोरकी तरह वे भी अपना कार्य करनेमें तत्पर रहती हैं और उनकी बुद्धि मनुष्यका धन हरनेमें रहती है । चोर भी यही विचारते रहते हैं कि कैसे हम इनका धन हरण करें । स्त्रियाँ भी मोठे बचनसे अथवा रतिश्रीद्वारमें अनुकूल बनकर पुण्यका इव्य हरनेमें तत्पर रहती हैं ॥९४८॥

वा०—कुलीन महिलाएँ प्रायः पतिको ही देवता मानकर अपने प्रियको छोड़ देती हैं । किन्तु कुलीन पारियोंका भी मनुष्य तभी तक प्रिय रहता है जब तक उसे रोम या दारिद्र्य, बुढ़ापा नहीं सताता ॥९४९॥

‘सुन्दर’ पुत्रो वा ‘विरही’ दरिद्रः । ‘रोषिणी’ व्याधिरः । ‘जो वैभ’ च एव पुनश्च वसिते गीरोमले वा नः प्रियः स एव ‘होमि’ मयति । ‘वि’ उल्लासः । ‘जिने’ द्वेषः । ‘जिनीजीनेज’ भिन्नीकृत इव ‘उच्छ’ इत्युः । ‘मालास निमालस कलसं’ मालेय माला नन्दनम् । अणुहरत इत्युः कोनारहितनिर्मलमाला न यथा-प्रिया । यौवनं, वनं, उल्लसितं पुत्रोऽनुसन्ततप्राये वैवाहायिष्यते स्वीभिः ॥९५०॥

महिला पुरिसमवचनाय येव बंधइ निचडिकबरोहिं ।

महिला पुन पुरिसकदं जानइ कबहं अवचनाय ॥९५१॥

‘महिला पुरिसमवचनाय’ वसिता पुरुषमालम्बनेन वञ्चयति । निष्ठस्या कपटतया च स्वीभिः कृतां निष्ठति वञ्चनां कपटां च न जानति पुमांसः । ‘महिला पुन’ वामलोचना पुनः ‘अन्धवि’ जानाति । किं ? कपटवत् ‘पुरिसकदं’ पुरुषेण कृतं । ‘अवचनाय’ अवज्ञया औदासीन्येनैव अन्धेच्छेति दास्य ॥९५१॥

नरो ह्येवं मन्थते प्रियोज्ञवेतस्या इति न च सा इत्याकण्टे—

जह जह मन्थेइ करो तह तह परिमवइ तं नरं महिला ।

जह जह कामेइ करो तह तह पुरिसं विमानेइ ॥९५२॥

‘जह जह मन्थेइ करो’ यथा यथा मालयति नरः तथा तथा परिमयति तं नरं मुचति । ‘जह जह कामेइ करो’ यथा यथा कामयते मनुष्यस्तथा तथा ‘पुरिसं विमानेइ’ तथा तथा पुरुषं विमानयति ॥९५२॥

मत्तो मउज्य निचचं पि ताउ मदविमलाजो महिलाजो ।

दासेव सगे पुरिसे किं पि य न मन्थति महिलाजो ॥९५३॥

‘मत्तो मउज्य’ मत्तगज इव । ‘निचचं’ निचं । ‘मत्तो मदविमलाजो’ मत्तेन विस्तृता मुचयः । ‘दासे व सगे पुरिसे’ दासे वा स्वपुत्रे वा । ‘किचिचि’ किञ्चिदपि विशेषजातं । ‘न मन्थति’ नैव गणयति । कुलीनोऽयं माणवो अर्था स्वामी मय । दास्याः पुत्रोऽयं अचन्यः अहमस्य स्वामिनीति विवेकं (न) करोति ॥९५३॥

वा०—टी०—गुवावस्थामे, धनी अवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय होता है वही मनुष्य बूढ़, दरिद्र अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईशकी तरह अथवा गन्ध रहित मलिन मालाकी तरह अप्रिय होता है । अर्थात् रस निकाली हुई ईश और शोभा रहित गन्धहीन माला जैसे अप्रिय होती है वैसे ही यौवन धन और शक्ति पुरुष की विशेषताएँ हैं, उनके न रहने पर उसे स्त्रियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥

वा०—स्त्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्रियोंको छल कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्त जान लेती है उमे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नहीं होता ॥९५१॥

पुरुष समझता है कि मैं इसको प्रिय हूँ किन्तु स्त्री ऐसा नहीं समझती, यह कहते हैं—

वा०—जैसे जैसे पुरुष स्त्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्त्री उसका निरादर करती है । जैसे जैसे मनुष्य उसकी कामना करता है वैसे वैसे वह पुरुषकी अवज्ञा करती है ॥९५२॥

वा०—मत्त हाथीकी तरह स्त्रियाँ बंधे उन्मत्त रहती हैं । वे अपने दासमें और पतिमें कुछ

अभिदुःखमहदिवसा तावो बन्धीव दुष्टहृदयावो ।

पुरिस्सत्ता वाव सत्तु व सदा वावं विचिंतति ॥९५४॥

‘अभिदुःखमहदिवसा तावो’ अनिमूर्त परमत् हृदयनाशामिति अनिमूर्तपरमहृदया भवन्ति । अनिवा-
रितपरमहृदयविततायोवो । ‘बन्धीव दुष्टहृदयावो’ दुष्टहृदयनाशो अकृतोऽप्यपकारे यथा व्याघ्री परं मारयितु-
मेव कृतचित्तेति दुष्टहृदया एवमिमा अपि । ‘पुरिस्सत्ता वाव’ पुण्यस्य तावत् । ‘सत्तु व सदा वावं विचिंतति’
सन्तुष्टिं सदा पापमेव अनुभवेन वेदति कुर्वन्ति । यथा यो रिपुः कश्चित्कस्याचित्सर्वदा मनस्य ‘विनयवतु,
विषयेऽप्य’ अवगन्धति चित्तं करोति तथैव ता अपि ॥९५४॥

संज्ञाव नरेषु सदा तावो इति खणमेवरागावो ।

बादोव महिलियाण हृदयं अदिचंचलं निचंचं ॥९५५॥

‘संज्ञाव नरेषु सदा तावो होति’ संज्ञा इव नरेषु सदा ता अवन्ति । ‘खणमितरागावो’ अल्पकाल-
रागाः । अस्तिरारागता नाम दोषः प्रकटितः । यथा संख्याया रसतता विनाशिनी । ‘महिलियाणं हृदयं अदि-
चंचलं निचंचं’ स्त्रीणां हृदय अतिचंचलं नित्यं । किमिव ? ‘बादो व’ वात इव ॥९५५॥

जावइयाइं तपाइं बीचीओ बालिगाव रोमाइं ।

लोए इवेज्ज तपो महिलाचिंताइं बहुगाइं ॥९५६॥

‘जावइयाइं’ भावन्ति तुषानि, ‘बीचीओ’, बालुकाः, ‘रोमाणि’ च अवन्ति ततो मुखतीना चिन्ता
बह्व्यः ॥९५६॥

आगास भूमि उदधी अल मेरु बाउणो वि परिमाणं ।

माइं सक्का ण पुणो सक्का इत्थीण चित्ताइं ॥९५७॥

श्री अन्तर नहीं करतीं । यह मेरा मान्य कुलीन पति है और यह दासीका पुत्र नीच है, मैं इसकी
स्वामिनी हूँ यह भेद नहीं करती ॥९५३॥

भा०—टी०—उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमे रहता है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका
हृदय दुष्ट होता है । जैसे व्याघ्री कोई अपकार न करने पर भी दूसरेको मारनेका ही विचार
रखती है उसी तरह ये स्त्रियां भी होती हैं । वे सन्तुके समान सदा पुरुषके अनुभवा ही चिन्तन
करती हैं । जैसे किसीका कोई सन्तु सदा चित्तमें सोचता रहता है—इसका धन नष्ट हो जाये,
इस पर विपत्तियां आयें, वैसे ही स्त्रियां भी सदा बुरा विचारा करती हैं ॥९५४॥

भा०—संख्याकी तरह स्त्रियोंका राग भी अल्प काल रहता है । जैसे संख्याकी लालिमा
विनाशीक है वैसे ही स्त्रियोंका अनुराग भी विनाशीक है । इससे अस्थिर रागता नामक दोष
प्रकट किया है । तथा महिलाओंका हृदय वायु की तरह सदा अति चंचल होता है ॥९५५॥

भा०—लोकमें जितने तृण हैं, (समुद्रमें) जितनी लहरें हैं, बालुके जितने कण हैं सदा
जितने रोम हैं, उनसे भी अधिक स्त्रियोंके मनोविकल्प हैं ॥९५६॥

‘आकाशभूमि’ आकाशस्य भूमेरुपवेर्बलस्य, श्रोत्रोर्वायोक्च परिमाणमस्ति । स्त्रीणां चित्तं पुनर्नाशु न लक्ष्यमस्ति ॥९५७॥

चिहुंति जहा न चिरं विज्जुज्जलबुद्धो व उक्का वा ।

तह न चिरं महिलाए एक्के पुरिसे इवदि पीदी ॥९५८॥

‘जहा न चिरं चिहुंति’ यथा न चिरं तिष्ठति विद्युतः । जलबुद्धुया उक्काश्च तथा वनितानां न कस्मिंश्चित्पुरुषे प्रीतिचिह्नं तिष्ठति ॥९५८॥

परमाणुं वि कइंचिवि आगच्छेज्ज गहणं मणुस्सस्स ।

न य सक्का भेषुं जे चित्तं महिलाए अदिसण्हं ॥९५९॥

परमाणुरपि कश्चिन्मनुष्यस्य ग्रहणमागच्छेत् । वनितानां चित्तं पुनः ग्रहीतुं न लक्ष्यमस्ति-
सूक्ष्मं ॥९५९॥

कुबिदो व किण्हसप्पो दुट्ठो सीहो गजो मदगलो वा ।

सक्का इवेज्ज भेषुं न य चित्तं दुट्ठमहिलाए ॥९६०॥

‘कुबिदो व’ कुपितः क्रुण्यसर्पः दुष्टः सिंहो, मदगजो वा ग्रहीतुं लक्ष्यते । न तु ग्रहीतुं लक्ष्यते दुष्ट-
वनिताचित्तम् ॥९६०॥

सक्कं इविज्ज दड्डुं विज्जुज्जोएण रुवमच्छिम्मि ।

न य महिलाए चित्तं सक्का अदिचंचलं जादुं ॥९६१॥

‘सक्कं इवेज्ज’ विद्युद्योतेन अक्षित्वं कर्पं द्रष्टुं लक्ष्यं न पुनर्युवतिचित्तमतिचंचलं अवगन्तुं
लक्ष्यम् ॥९६१॥

वा०—आकाशकी भूमि, समुद्रके जल, सुमेरु और वायुका भी परिमाण मापना लक्ष्य है किन्तु स्त्रियोंके चित्तका मापना लक्ष्य नहीं है ॥९५७॥

वा०—जैसे विजली, पानीका बुलबुला और उक्का बहुत समय तक नहीं रहते, वैसे ही स्त्रियोंकी प्रीति एक पुरुषमें बहुत समय तक नहीं रहती ॥९५८॥

वा०—परमाणु भी किसी प्रकार मनुष्यकी पकड़में आ सकता है । किन्तु स्त्रियोंका चित्त पकड़में आना लक्ष्य नहीं है वह परमाणुसे भी अति सूक्ष्म है ॥९५९॥

वा०—क्रुद्ध क्रुण्य सर्प, दुष्ट सिंह, मदोन्मत्त हाथीको पकड़ना लक्ष्य हो सकता है किन्तु बुद्ध स्त्रीके चित्तको पकड़ पाना लक्ष्य नहीं है ॥९६०॥

वा०—विजलीके प्रकाशमें नेत्रमें स्थित रूपकी देखना लक्ष्य है किन्तु स्त्रियोंके अति चंचल चित्तको जान लेना लक्ष्य नहीं है ॥९६१॥

'अनुवचणाय गुणवचनेहि य चित्तं हरति पुरिसस्स ।
 मादा व जाव ताओ रत्तं पुरिसं न याणति ॥९६२॥
 'अलिण्हि हसियवचनेहि अलियरुयणेहि अलियसवहेहि ।
 पुरिसस्स चलं चित्तं हरति कवडाओ महिलाओ ॥९६३॥
 महिला पुरिसं वयणेहि हरदि पहणदि य पावहिदण्ण ।
 वयणे अमयं चिट्ठदि हियण्ण य विसं महिलियाण्ण ॥९६४॥

'महिला पुरिसं वचनेहि' वनिता पुरुषं वचनेर्हरति । हस्ति च पापेन हृदयेन । वाक्ये मयु तिष्ठति ।
 हृदये चित्तं युवतीनाम् ॥९६४॥

'तो जाणित्तुण रत्तं पुरिसं चम्मट्टिमंसपरिसेसं ।
 उदाहति वचंति य वडिसामिसल्लगमच्छं व ॥९६५॥
 उदण्णवेज्ज हि सिल्ला अग्गी न इहिज्ज सीयलो होज्ज ।
 न य महिलाण कदाहं उज्जुयभावो णरेसु हवे ॥९६६॥

'उदण्णवेज्ज सु' उदके तरेवपि शिला, अग्निरपि न बहेत्, शीतलो वा भवेत् । नैव वनितानां कदा-
 पिणरेषु च्छु भवति मनः ॥९६६॥

उज्जुयभावमि असण्णयमि किच्च होदि तासु वीसंमो ।
 विस्संममि असते का होज्ज रदी महिलियासु ॥९६७॥

वा०—जब तक वे पुरुषको अपनेमें अनुरक्त नहीं जानतीं तब तक वे पुरुषके अनुकूल वर्तन-
 के द्वारा तथा प्रशंसा परक वचनोंके द्वारा पुरुषके मनको उसी प्रकार आकृष्ट करती हैं जैसे माता
 बालकके मनको आकृष्ट करती है ॥९६२॥

वा०—बनावटी हास्य वचनोंसे, बनावटी रदनसे, झूठी शपथोंसे कपटी स्त्रियाँ पुरुषके
 चंचल चित्तको हरती हैं ॥९६३॥

वा०—स्त्री वचनोंके द्वारा पुरुषको आकृष्ट करती है और पापपूर्ण हृदयसे उसका घात
 करती है । स्त्रीके वचनोंमें अमृत भरा रहता है और हृदयमें विष भरा होता है ॥९६४॥

वा०—जब वे जानती हैं कि हमारेमे अनुरक्त पुरुषके पास चाम हड्डी और मांस ही शेष है
 तो उसे बंधोंमें लगे मांसके कोमले फंसे मत्स्यकी तरह संताप देकर मार डालती हैं ॥९६५॥

वा०—शिला पानीमें तिर सकती है । आव भी न जलाकर शीतल हो सकती है किन्तु
 स्त्रीका मनुष्यके प्रति कभी भी सरल भाव नहीं होता ॥९६६॥

वा०—सरल भावके अभावमें कैसे उनमें विश्वास हो सकता है । और विश्वासके अभावमें
 स्त्रियोंमें प्रेम कैसे हो सकता है ॥९६७॥

‘उत्पुनरावस्थितं’ मनुष्यान्वये नसति कर्त्तव्यं नसति तासु विज्ञप्तिः । नसति विज्ञप्तिं का वनितासु रतिः ॥९६७॥

मच्छिज्ज सद्गुहस्स वि पारं पुरिसो वरिणु औचवलो ।

मायाजलमहिलोदधिपारं न य सक्कदे गंतुं ॥९६८॥

‘मच्छिज्ज’ नच्छेत् समुद्रस्य अपि परं पारं दीर्घा महावतः । मायाजलमवितोदधिपारं नैव गन्तुं शक्नोति ॥९६८॥

रदणाडला सबग्गावगुहा याहाडला च रम्मणदी ।

मधुरा रमणिज्जावि य सद्धा य महिला सदोसा य ॥९६९॥

‘रदणाडला’ रत्नसंकीर्णा सन्धाया गुहेव रम्या नवी ब्राह्मकुलेव मधुरा रम्या शठा सदोषा च वनिता ॥९६९॥

विट्ठपि न सम्मावं पडिज्जदि गियडिमेव उदेदि ।

गोवाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजावि ॥९७०॥

‘विट्ठपि’ दृष्टमपि न प्रतिपद्यते सद्भावं निकृतिमेवोपन्यस्यति ॥९७०॥

पुरिसं वचम्वणेदिनि होदि बहुगा गिरुत्तिवादम्मि ।

दोसे ‘संघादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥

‘पुरिसं वचम्वणेदिनि’ पुरुषं वचमुपनयतीति वधूरिति निरूप्यते । मनुष्यस्य दोषान्महतात्करोतीति स्त्रीति नियमते ॥९७१॥

शा०—महाबलशाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है । किन्तु मायारूपी जलसे भरे स्त्रीरूपी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥

शा०—रत्नोंसे भरी किन्तु व्याघ्रके निवाससे युक्त गुफा और मगरमच्छसे भरी सुन्दर नदीकी तरह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिल और सदोष होती है ॥९६९॥

शा०—दूसरेने स्त्रीमें दोष देखा हो तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमें यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया है । इस विषयमें हटान्त कहते हैं—जैसे गोह जिस भूमिको पकड़ लेती है, बलपूर्वक छुड़ाने पर भी उसे नहीं छोड़ती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोड़ती । अन्य भी अर्थ टीकाकारोंने किया है—जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सकें । अथवा दूसरेने कोई अच्छा कार्य किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यंग रूपसे उसको बुरा ही कहती है ॥९७०॥

शा०—स्त्री वाचक शब्दोंकी निरक्षिके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं—पुरुषका वध करती है इसलिये उसे वधू कहते हैं । मनुष्यमें दोषोंको एकत्र करती है इसलिये स्त्री कहते हैं ॥९७१॥

तारिसओ नरिच अरी नरस्स अण्णोपि उच्चदे नारी ।

पुरिसं सदा पमच्चं कुण्हदिचि य उच्चदे पमदा ॥९७२॥

‘तारिसओ’ तादृगन्धो नरस्य नारिरस्तीति नारीत्युच्यते । पुर्यं सदा प्रमत्तं करोतीति प्रमदेति निरुच्यते ॥९७२॥

‘गल्ल लायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण विलया सा ।

जोजेदि नरं दुक्खेण तेण जुवदी य जोसा य ॥९७३॥

‘अवलत्ति होदि जं से न दढं ह्रिदयम्मि विदिबलं अत्थि ।

कुम्भरणोपायं जं जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥

‘आलं जणेदि पुरिसस्स महन्लं जेण तेण महिला सा ।

एयं महिलाणामाणि होति असुमाणि सच्चाणि ॥९७५॥

णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो ।

आयसस्सावसघो महिला मूलं च कलहस्स ॥९७६॥

‘णिलओ कलीए’ कलेनिलवः । व्यलीकस्यालयः । अविनयस्याकरः । आयासस्यावकाशः । कलहस्य च मूलं युवतिः ॥९७६॥

सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवहो वि होइ कोहस्स ।

णिवओ णियडीणं आसवो महिला अकिचीए ॥९७७॥

‘सोगस्स सरी’ शोकनिम्नमाया नदी । वेरस्य खनिः । निवह कोपस्य । निवओ निवृत्तीनां । अकीर्ताराधयो युवतिः ॥९७७॥

गा०—मनुष्यका ऐसा ‘अरि’ शत्रु दूसरा नहीं है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ॥९७२॥

गा०—पुरुषके मलेमें अनर्थ लाती है । अथवा पुरुषको देखकर विलीन होती है इसलिए विलया कहते हैं । पुरुषको दुःखसे योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं ॥९७३॥

गा०—उसके हृदयमें घेर्यलपी बल नहीं होता अतः वह अबला कही जाती है । कुमरणका उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारी कहते हैं ॥९७४॥

गा०—पुरुष पर आल—दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं । इस प्रकार स्त्रियोंके सब नाम अवुम होते हैं ॥९७५॥

गा०—स्त्री रागद्वेषका घर है । असत्यका आश्रय है । अविनयका आवास है, कष्टका निकेतन है और कलहका मूल है ॥९७६॥

गा०—शोकको नदी है । वेरकी खान है । क्रोधका पुंज है । मायाचारका ढेर है । अपयशका आश्रय है ॥९७७॥

पासो अत्थस्स खलो देहस्स च दुग्गादीपमग्गो च ।

आवाहो य अणत्थस्स होइ पवो य दोसाणं ॥९७८॥

‘पासो अत्थस्स’ अर्थस्य नाशः । देहस्स क्षयः । दुग्गतेमर्गिः । अनर्थस्य कुल्या । दोषाणा प्रभवः ॥९७८॥

महिला विष्णो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्षमग्गस्स ।

दुक्खाण च उत्पत्ती महिला सुक्खाण च विपत्ती ॥९७९॥

‘महिला विष्णो’ वनिता विष्णो भवति । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य । ‘परिहो’ मोक्षमार्गस्य । दुःखानां बोत्पत्तिः । सुखानां च विपत्तिः ॥९७९॥

पासो च बंधिदुं जे छेतुं महिला असीव पुरिस्सस्स ।

सिन्नं च विविदुं जे पंकोव निमज्जिदुं महिला ॥९८०॥

‘पासो च बंधिदुं जे’ पास इव बंधितुं । सुग्गा गाथा इति नावरो व्याख्याते ॥९८०॥

खलो इव भिनुं जे होइ पवोदुं तद्वा गिरिजदी वा ।

पुरिस्सस्स सुप्पदुं कइमोव मचुव्व मरिदुं जे ॥९८१॥

अग्गीवि य डहिदुं जे मदोव पुरिस्सस्स गुज्जिदुं महिला ।

महिला णिकसिदुं करकचोव कइव पउलेदुं ॥९८२॥

पाडेदुं परसु वा होदि तह मुम्मरो च ताडेदुं ।

अवहणणं पि य चुण्णेदुं जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥

गा०—घनका नाश करने वाली है । शरीरका क्षय करती है । दुर्गतिका मार्ग है । अनर्थके लिए प्याठ है और दोषोंका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥

गा०—स्त्री धर्ममें विघ्नरूप है । मोक्षमार्गके लिए अर्गला (साकल) है, दुःखोंकी उत्पत्तिका स्थान है और सुखोंके लिए विपत्ति है ॥९७९॥

गा०—स्त्री पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके समान है । बंधनेके लिये भालके समान है और डूबनेके लिये पकके समान है ॥९८०॥

गा०—स्त्री मनुष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमें गिरनेके लिए नदीके समान है । खपानेके लिए दलदलके समान है । मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥

गा०—जलानेकी आगके समान है । मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है । काटनेके लिए चारेके समान है । पकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥

गा०—विदारण करनेके लिए फरसाके समान है । तोड़नेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण करनेके लिए लुहारके घनके समान है ॥९८३॥

चंदो हविज्ज उण्हो सीदो स्रो वि बड्ढमागासं ।
 ण य होज्ज अदोसा बहिया वि कुलबालिया महिला ॥९८४॥

एए अण्णेय बहुदोसे महिलाकदे वि चितयदो ।
 महिलाहितो विचिचं उब्बियदि विसग्गिसरसीहिं ॥९८५॥

वुग्घादीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो ।
 तह महिलाणं दोसे ददुं महिलाओ परिहरइ ॥९८६॥

महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुंति णीयाणं ।
 ततो अहियदरा वा तेसिं बलसत्तिजुत्ताणं ॥९८७॥

जह सीलरक्खयाणं पुरिसाणं णिदिदाओ महिलाओ ।
 तह सीलरक्खियाणं महिलाणं णिदिदा पुरिसा ॥९८८॥

किं पुण गुणसहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजसाओ ।
 णरलोगदेवदाओ देवेहिं वि वंदणिज्जाओ ॥९८९॥

तित्थयरचक्कघरवासुदेवबलदेवगणघरवराणं ।
 जणणीओ महिलाओ सुरणरवरेहिं महियाओ ॥९९०॥

गा०—कदाचित् चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूर्य शीतल हो जाय, आकाश कठोर हो जाय, किन्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष और भद्र परिणामी नहीं होती ॥९८४॥

गा०—स्त्रियोंके इन तथा अन्य बहुतसे दोषोंका विचार करने वाले पुरुषोंका मन विष और आगके समान स्त्रियोंसे विमुख हो जाता है ॥९८५॥

गा०—जैसे पुरुष व्याघ्र आदिके दोष देखकर व्याघ्र आदिकों त्याग देता है उससे दूर रहता है, वैसे ही स्त्रियोंके दोष देखकर मनुष्य स्त्रियोंसे दूर हो जाता है ॥९८६॥

गा०—स्त्रियोंमें जो दोष होते हैं वे दोष नीच पुरुषोंमें भी होते हैं अथवा मनुष्योंमें जो बल और शक्तियुक्त होते हैं उनमें स्त्रियोंसे भी अधिक दोष होते हैं ॥९८७॥

गा०—जैसे अपने शीलकी रक्षा करने वाले पुरुषोंके लिए स्त्रियाँ निन्दनीय हैं। वैसे ही अपने शीलकी रक्षा करने वाली स्त्रियोंके लिए पुरुष निन्दनीय हैं ॥९८८॥

गा०—जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, जिनका यश लोकमें फैला हुआ है, तथा जो मनुष्य लोकमें देवता समान हैं और देवोंसे पूजनीय हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है ॥९८९॥

गा०—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बालुदेव, बलदेव और छेष्ट गणघरोंको जन्म देने वाली महिलाएँ श्रेष्ठ देवीं और उत्तम पुरुषोंके द्वारा पूजनीय होती हैं ॥९९०॥

एगपदिज्वइकणावयाणि धारिंति किति० महिलाओ ।
 वेचव्वतिव्वदुक्खं आजीवं णिति काओ विं ॥९९१॥
 सीलवदीओ सुव्वन्ति महीयले पत्तपाडिहेराओ ।
 सावाणुग्गहसमत्थाओ वि य काओवि महिलाओ ॥९९२॥
 ओग्घेण ण वूढाओ जलंतघोरग्गिणा ण दडूढाओ ।
 सप्पेहिं सावदेहिं य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥
 सव्वगुणसमग्गाणं साहूणं पुरिसपवरसीहाणं ।
 चरमाणं जणजित्तं पत्ताओ हवन्ति काओ वि ॥९९४॥
 मोहोदधेण जीवो सव्वो दुस्सीलमइलिदो होदि ।
 सो पुण सव्वो महिला पुरिसाणं होइ सामण्णो ॥९९५॥
 तम्हा सा पल्लवणा पउरा महिलाण होदि अधिकिच्चा ।
 सीलवदीओ मणिदे दोसे किइ णाम पावन्ति ॥९९६॥

इतिगदा ॥९९६॥

स्त्रीयतान्त्रोधानमिवाद्य अशुचिनिरूपणार्थ उत्तरप्रबन्धः—

देहस्स बीयणिप्पचिखेत्तआहारजम्मनुइढोओ ।
 अवयवणिग्गमअसुई पिच्छसु वाधी य अधुवत्तं ॥९९७॥

गा०—कितनी ही महिलाएँ एक पतिव्रत और कोमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हैं । कितनी ही जीवन पर्यन्त वेचव्वका तीव्र दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कितनी शीलवती स्त्रियाँ सुनी जाती हैं जिन्हें देवोंके द्वारा सन्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे शाप देने और अनुग्रह करनेमें समर्थ थीं ॥९९२॥ कितनी ही शीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नहीं डूब सकीं और प्रज्वलित घोर आगमें भी नहीं जल सकीं तथा सर्प व्याघ्र आदि भी उनका कुछ नहीं कर सके ॥९९३॥ कितनी ही स्त्रियाँ सर्व गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोंमें श्रेष्ठ चरम शरीरी पुरुषोंको जन्म देने वाली माताएँ हुई हैं ॥९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुशीलसे मलिन होते हैं । और वह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥

गा०—अतः ऊपर जो स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्री सामान्यको दृष्टिसे किया है । शीलवती स्त्रियोंमें ऊपर कहे दोष कैसे हो सकते हैं ॥९९६॥

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ । स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात् अशुचित्वका कथन करते हैं—

१. कितिमाकाओ इति पाठान्तरं मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिवा सट्ठान काओवि—आ०मु० ।
 ३. पल्लवणा वा० ।

देहस्य बीज इत्यादिभिः । देहस्य बीजं, निष्पत्तिः, क्षेत्रं, आहारः, जन्म, वृद्धिः, अवयवः, निर्गमः, अशुचिः, व्याधिप्रदतेत्येतावन्त्येति सूत्रिर्बोधि क्षपक ॥१९७॥

देहस्य बीजमित्येतद्व्याख्यानावोत्तराद्या—

देहस्य सुषुप्तोपि अमुर्ह परिणामिकारणं जम्हा ।

देहो वि होइ अमुर्ह अमेज्जमिदपूरजो व तदो ॥१९८॥

‘देहस्य बीजं’ मनुजानां शुक्लशोणितं । अशुचि शुक्लं पुंसः, शोणितं च वनितायाः परिणामि कारणं । ‘जम्हा’ यस्मात् । परिणामिकारणं शरीरत्वेन तदुभयं परिणमति तस्मात्परिणामिकारणं । ‘देहोपि अमुर्ह’ शरीरमपि अशुचि तत एव । ‘अमेज्जमिदपूरजो व’ अमेज्जमिदपूरक इव । यवशुचिपरिणामि कारणं तवशुचि यथाऽ-अमेज्जमिदपूरकः अशुचिपरिणामिकारणं च शरीरं इति सूत्रार्थः ॥१९८॥

ददुं वि अमेज्जमिद विहिंसणीयं कुदो पुणो होज्ज ।

ओज्जिग्घिदुमाल्लुधुं परिमोसुं चावि तं वीयं ॥१९९॥

‘ददुं वि व’ इष्टमपि । ‘विहिंसणीयं’ अनुपत्तनीय । ‘अमेज्जमिद’ अमेज्जमिद । ‘कुदो पुणो होज्ज ओज्जिग्घिदु’ कुतः पुनर्बन्धमाप्नु । ‘माल्लुधुं’ आलिङ्गितुं । ‘परिमोसुं चावि’ परिमोक्तुं चापि । ‘तं वीयं’ तत् शुक्लशोणितस्थं बीजं । तत्परिणामत्वाच्छरीरमपि तदेव बीजमिदं शरीरमिति मत्वा बीजमिति क्षपक ॥१९९॥

परिणामिकारणशुद्ध्या तत्परिणामरूपं कार्यं शुद्धं भवति शरीरं न तवेति कथयति—

समिदकदो वदपुण्णो सुज्झदि सुद्धत्तणेण समिदस्स ।

असुचिम्मि तम्मि वीए कइ देहो सो हवे सुद्धो ॥२००॥

गा०—हे क्षपक ! ब्रह्मचर्य व्रतकी सिद्धिके लिए मनुष्योंके शरीरके बीज, उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, जन्मके पश्चात् होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अंगोंसे निकलने वाला मल, अशुचित्वा, व्याधि और अध्रुवपनको देखो । ऐसा आचार्य कहते हैं ॥१९७॥

गा०—टी०—मनुष्योंके शरीरका बीज रज और वीर्य है जो अशुचि है । वही परिणामिकारण है । पुरुषका वीर्य और स्त्रीका रज ये दोनों शरीर रूपसे परिणमन करते हैं इसलिए ये दोनों परिणामिकारण हैं । इसीसे शरीर भी अशुचि है जैसे मलसे बना घेवर अशुचि होता है । जिसका परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है । जैसे मलिन वस्तुसे बना घेवर । शरीरका परिणामिकारण रज और वीर्य अशुचि है इसलिए शरीर अशुचि है । यह इस गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥१९८॥

गा०—जो विद्याकी तरह देखनेमें भी ग्लानिके योग्य है वह रज और वीर्य नामक बीज सूचने, आलिङ्गन करने और भोगनेके योग्य कैसे हो सकता है ? रज और वीर्य रूप बीज शरीरका परिणामिकारण है अतः शरीरको बीज मानकर ‘बीज’ शब्दसे शरीरका निर्देश किया है ॥१९९॥

आगे कहते हैं कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कार्य शुद्ध होता है—

गा०—जैसे ‘समिद’ अर्थात् गेहूँके चूर्णसे बना घेवर शुद्ध होता है क्योंकि उसका परिणामि-

‘तस्मिन्मनो जगज्ज्योतिरुत्पत्तिः’ कथिकाकृतं मूलपूर्वकं ‘उत्पत्तिः’ गृह्यति । ‘उत्पत्तयेव’ गृह्यतया । ‘तस्मिन्मनः’ कथिकाग्रन्थस्य । ‘अनुचिन्मिन् वीर्यं’ अनुचिन्मीये तस्मिन्मन्यते । ‘कहं देहो सो हवे सुदो’ देहः परिणामः कथं गृह्यति । वीर्यं ॥ १००॥

हरीरनिष्पत्तिकमनिष्पन्नार्थं उत्तरप्रबन्धः—

कलसगदं दसरत्तं अञ्जदि कलसीकदं च दसरत्तं ।

धिरभूदं दसदत्तं अछदि गम्भम्मि तं वीयं ॥१००१॥

‘कलसम्पद’ कलसम्पत् नाम पर्यायः तं यत् प्राप्तं वीर्यं वक्ष विगमात् । ‘अण्डवि’ आस्ते । ‘कलुसोक्त’
 य कलुसीकृतं य । यश्च रात्रिमात्रं अवतिष्ठते । ‘विरभूयं वसरत्’ स्थिरभूतं यावद्दशदिनमात्रं । ‘अण्डवि’ आस्ते ।
 ‘यज्जन्वि’ गर्भे । ‘तं वीर्यं’ तदवीर्यं ॥१००१॥

तस्यो मासं बुध्बुदभूदं अञ्जलि पुणो वि षणभूदं ।

जायदि मासेण तदो मंसप्येसी य मासेण ॥१००२॥

‘ततो’ स्थिरमाकृतत्वरकम् । ‘मासं’ बुद्बुदवृत्तं अष्टाद्विंशं मासमात्रं बुद्बुद इव भास्ते । ‘पुनो वि
अनन्यम्’ पुनरपि वनमृतम् । ‘आयति मासेषु’ जायते मासेन ततोऽपि वनमाबादुत्तरकम् । ‘मासेषु’ मासेन ।
‘अंशपेक्षीय’ मांशपेक्षी भवति ॥१००२॥

मासेण पंच पूलगा ततो हुंति इ पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य नरस्स जायंति गन्मम्मि ॥१००३॥

‘मासेन पंच पुत्तमा’ मासेन पञ्च पुत्तमा अवन्ति । ‘पुत्तो हि मासेन’ पुनस्तरेण मासेन । ‘अंगानि उबंगानि च’ अङ्गान्युपाङ्गानि च । ‘नरस्त बायंसि गच्छन्ति’ नरस्य जायन्ते गर्भे ॥१००३॥

मासम्भि सप्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्यत्ती ।

फंदणमदृठममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००४॥

कारण गेहूँका चूर्ण शुद्ध है। किन्तु जिसका बीज अशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है ॥१००॥

शरीरकी रचनाका क्रम कहते हैं—

गा०—गर्भमें स्थित माताका रज और पिताका बीर्यरूप बीज दस दिनतक कललरूपमें रहता है। फिर दस दिन तक कालिमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१००१॥

वा०—स्थिर होनेके पश्चात् एक मास तक बुरुबुलेकी तरह रहता है। पुनः एक मास तक वनभूत अर्थात् कठोररूप रहता है। फिर एकमासमें मांसके पिण्डरूप होता है ॥१००२॥

वा०—पाँचवें मासमें उस मांसपिण्डमेंसे दो हाथ, दो पैर और सिरके रूपमें पाँच अंकुर उगते हैं । छठे मासमें उस बालकके अंग और उपांग बनते हैं ॥१००३॥

विशेषार्थ—दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छाती, एक पीठ, एक सिर ये आठ अंग हैं। और कान, नाक, गाल, बोट, नाख, अँगुलि आदि उपांग हैं ॥१००३॥

‘आत्मनि ब्रह्मै’ सप्तमे मासे । ‘तत्स’ तस्य गर्भस्थस्य । ‘ब्रह्मन्महरोजमिष्यती होवि’ चर्मनसरोम-
निष्पत्तिर्भवति । ‘अब्रह्मन्महरोजमते’ स्पंदनमीषज्वलनं अष्टमे मासे । ‘अब्रह्मै दसवे व जिन्मममं’ नवमे दशमे
बोधराग्निगर्भमं भवति ॥१००४॥

सञ्चासु अवत्थासु वि कल्लादीयाणि ताणि सञ्चाणि ।

असुर्हणि अमिज्जाणि य विहिंसणिज्जाणि णिच्चंपि ॥१००५॥

‘सञ्चासु अवत्थासु वि’ सर्वास्त्वप्यवत्थासु शृङ्गोणितयोः । ‘कल्लादियाणि’ कललमनुदमित्यादि-
कानि । ‘सञ्चाणि असुर्हणि’ सर्वाणि असुचोनि । ‘अमेज्जाणि’ अमेध्यमिव । ‘विहिंसणिज्जाणि’ जुगुप्सनी-
यानि । ‘णिच्चं पि’ नित्यमपि ॥१००५॥ निष्पत्तिं यदं ।

गर्भेऽवस्थानक्रमं अशुभं कथयत्युत्तराध्याय—

आमासयम्मि पक्कासयस्स उवरिं अमेज्जमज्जम्मि ।

वत्थिपटलपच्छण्णो अच्छइ मग्गे हु णवमासं ॥१००६॥

‘आमासयम्मि’ आमाशये । आममुच्यते भ्रुकमक्षनमूदराग्निना अपक्वं तस्य आशयः स्थानं तस्मिन् ।
‘पक्कासयस्स उवरिं’ आठरेण अग्निना पक्वं आहारः पक्वं तस्य आशयः स्थानं । तत् उपरि । ‘अमेज्जमज्जम्मि’
अमेध्ययोः पक्वापक्वयोर्मध्ये । ‘वग्गे अच्छइ’ आस्ते गर्भः । कीदृक् ‘वत्थिपटलपच्छण्णो’ वित्तत मांस-
घोषितं आलसंस्थानीयं वत्थिपटलपटलेनोध्यते तेन प्रतिच्छन्नः । कियन्तं कालमास्ते ? णवमासं उपलक्षण नव-
मासपट्टहं दशमासमात्रमप्यवस्थानात् ॥१००६॥

अशुचित्वाने अवस्थितः स्वल्पकालं यदि जुगुप्सते चिरकालावस्थितः कथमयं न जुगुप्सनीय इत्याचष्टे—

वमिदा अमेज्जमज्जे मासंपि समक्खमच्छिदो पुरिसो ।

होदि हु विहिंसणिज्जो अदि वि सयणीपल्लओ होज्ज ॥१००७॥

वा०—सातवें मासमें उस गर्भस्थ पिण्डपर चर्म, नख और रोम बनते हैं । आठवें मासमें
उसमें हलन-चलन होने लगता है । नौवें अथवा दसवें मासमें उसका जन्म होता है ॥१००४॥

वा०—रज और वीर्यकी सब अवस्थाओंमें वे सब कलिल आदि अशुचि और विष्टाकी
तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं ॥१००५॥

आगे गर्भका स्थान और उसकी अशुचिता कहते हैं—

वा०—आमाशयसे नीचे और पक्वाशयसे ऊपर इन दोनों अशुचि स्थानोंके मध्यमें गर्भाशय
होता है । उसमें वस्तिपटलसे वेष्टित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥

टी०—खाया हुआ भोजन, उदराग्निके द्वारा पकता नहीं है उसे आम कहते हैं उसके
स्थानको आमाशय कहते हैं । और उदराग्निके द्वारा पके आहारको पक्व कहते हैं । उसके स्थान-
को पक्वाशय कहते हैं । इन अपक्व और पक्वके मध्यमें गर्भस्थान होता है । उसमें शिशु नौ मास
तक रहता है । नौ मासों तो उपलक्षण है अतः दस मासमात्र भी रहता है । रुधिर और मांसके
जालको वस्तिपटल कहते हैं । उससे गर्भस्थ बालक चारों ओरसे वेष्टित रहता है ॥१००६॥

आगे कहते हैं कि अपवित्र गन्धे स्थानमें बोड़े समयके लिए भी यदि रहना पड़े तो ग्लानि
होती है तब नौ दस मास तक ऐसे स्थानमें रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ?

‘अमिता अमेज्जसम्मो’ वातस्य अमेज्जस्य च गच्छे । ‘मात्तंवि’ मात्तमात्रमपि ‘सम्पन्नमिच्छते’ स्वप्रत्यक्षत्वात् स्थितः पुनः । ‘सु’ खञ्ज एकारार्थः स च क्रियावाच्यस्ये इष्टव्यः । ‘विहिसिण्णो’, इत्यतः परतः । ‘विहिसिणीओ होवि’ इति जुगुप्सनीय एव भवति नाजुगुप्स्य इति यावत् । ‘अवि वि सवणीयस्सओ होज्ज’ यद्यपि बन्धुर्मन्वेत् ॥१००७॥

किं पुन णवदसमासे उसिदो वमिगा अमेज्जमज्जम्मि ।

होज्ज ण विहिसिण्णो अवि वि सव णीयन्लओ होज्ज ॥१००८॥

‘विह पुण’ कथं पुनः । ‘न होज्ज विहिसिण्णो’ न अमेज्जुगुप्सनीय । ‘अवदसमात्तं उसिदो’ नवमासं दसमासं वावस्थितः । ‘वमिगा अमेज्जसम्ममि’ मात्रा उपयुक्त आहारो वमिगासम्बन्धोऽप्यस्ते । शेषः सुगमः ॥१००८॥ क्लृप्तं गर्वं ।

येनाहारेणावावृत्तशरीरो जातस्तमावष्टे—

दंतेहि चच्चिदं वीलणं च सिमेण मेलिदं सतं ।

मायाहारियमण्णं जुत्तं पित्तेण कट्ठएण ॥१००९॥

‘दंतेहि चच्चिदं’ दंतैश्चर्चितं । ‘वीलणं’ पिच्छिलं । कथं ‘सिमेण मेलिदं सतं’ दलेष्मणा मिश्रितं सत् । ‘मायाहारिवमण्णं’ मात्रा भुक्तमन्नं । ‘कट्ठएण पित्तेण जुत्तं’ कटुकेन पित्तेन युक्तं ॥१००९॥

वमिगं अमेज्जसरिसं वादविओज्जिदरसं खलं गच्छे ।

आहारेदि समंता उवरिं चिप्पंतगं णिच्चं ॥१०१०॥

‘वमिगं’ वान्तं । ‘अविज्जसरिसं’ अमेज्ज्येन सदुत्तं । ‘वादाविओज्जिदरसं खलं’ वातेन पृथक्कृतं रसं अक्ष-भाग । ‘गच्छे आहारेदि णिच्चं’ नित्यं गर्भस्यो भृङ्क्ते । ‘समंता’ समन्तात् । ‘उवरिं’ उपरि । ‘चिप्पंतगं’ विगलद्बिन्दुक । ‘एतेनान्तर समाहारयतीति ज्ञायते ॥१०१०॥

तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हवइ णाही ।

तचो पभूदि पाए वमियं त आहारेदि णाहीए ॥१०११॥

गा०—गन्धे वमनके मध्यमे एकमास पर्यन्त प्रत्यक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि अपना इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥

गा०—तब माताके द्वारा खाये गये वमनरूप आहारको खाकर गन्धे स्थानमें नौ दस मास रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है, भले ही वह अपना निकट बन्धु हो ॥१००८॥

गा०—जिस आहारसे उसका शरीर बना उसे कहते हैं—माताके द्वारा खाया हुआ अन्न पहले दाँतोंसे चबाया गया । फिर कफके साथ मिलकर चिकना हुआ फिर कटुक पित्तसे युक्त हुआ ॥१००९॥

गा०—ऐसा होनेपर वह वमनके समान गन्धा होता है । वायुके द्वारा उसका रस भाग अलग हो जाता है और खलभाग अलग । उसमेंसे गिरती हुई बूदको सर्वांगसे गर्भस्थपिण्ड नित्य ग्रहण करता है । इससे यह ज्ञात होता है कि वह अन्नका रस ग्रहण करता है ॥१०१०॥

१. एतेनान्तरसमाहरतीति मु०, मूलारा० । २. वि माये व-आ० । ततो पाए मु०, मूलारा० ।

कैशं वासनां 'रसं कस्यपि काले' रसं तन्मये वसे । 'जन्ममात्मरिते वाही हृदय' उत्पन्ना-
नवपुत्रीकामिर्बन्धि । 'काले' नाभिमित्युत्तरकाशं । 'बन्धि' तं आहारेण 'वाही' वासनाहारयति
काव्या ॥१०११॥

बन्धिं च जयेज्जं वा आहारिदं स किं पि संसमकसं ।

होदि ह्य विहिंसणिज्जो जदि वि च गियन्ल्लो होज्ज ॥१०१२॥

'बन्धिं च जयेज्जं वा' वासनामये वा । 'आहारिदं' भुक्त्या । 'स किं पि' सकृदपि एकवारं ।
'संसमकसं' स्वप्रत्ययः । 'होदि ह्य विहिंसणिज्जो' जयति जुगुप्सनीयो । 'यदि वि च गियन्ल्लो होज्ज'
यद्यपि कल्पयन्ते ॥१०१२॥

किह पुण णवदसमासे आहारेदूण तं णरो बन्धिं ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि च गीयन्ल्लो होज्ज ॥१०१३॥

स्पष्टोत्तरा गाथा । आहारपदं सम्प्रतः । आहारो निरूपितः ॥१०१३॥

जन्मनिरूपणाद्योत्तरगाथा—

अशुचिं अपेज्जणिज्जं दुग्गं चं मुत्तसोणियदुवारं ।

बोत्तुं पि लज्जणिज्ज पोद्दुहं जम्मभूमी से ॥१०१४॥

'अशुचिं' अशुचि । 'अपेज्जणिज्जं' अप्रेक्षणीयं । 'दुग्गं चं' दुर्गन्धं । 'मुत्तसोणियदुवारं' मूत्रस्य घोषि-
तस्य च द्वारं । 'बोत्तुं पि लज्जणिज्जं' वक्तुमपि स्वनाम्ना लज्जनीय । 'पोद्दुहं' उदरमुख वराङ्ग । 'जम्म-
भूमी से' जन्मभूमिस्तस्य ॥१०१४॥

जदि दाव विहिसज्जइ बत्थीए द्दुहं परस्स आलेट्टुं ।

कह सो विहिंसणिज्जो ण होज्ज सन्लीढपोद्दुहो ॥१०१५॥

वा०—इसके पदवात् सातवें मासमें कमलकी नालके समान नाभि होती है । नाभिके
बननेके पदवात् उस बमन किये आहारको नाभिके द्वारा ग्रहण करता है ॥१०११॥

गा०—यदि कोई अपने सामने एक बार भी बमन किये गये आहारको या गन्दे विष्टाको
खाता है तो अपना प्रिय बन्धु भी यदि हो तो उससे ग्लानि होता है ॥१०१२॥

वा०—सब जो मनुष्य नौ दस महीने उस बमन तुल्य आहारको खाता है वह ग्लानिका
पात्र क्यों नहीं होगा, भले ही वह अपना प्रियबन्धु हो ॥१०१३॥

इस प्रकार आहारकी अशुचितता कथन हुआ ।

आगे जन्मका कथन करते हैं—

वा०—उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । वहीसे उसका जन्म होता है । वह
स्थान अशुचि है, देखने योग्य नहीं है, दुर्गन्धयुक्त है, मूत्र और रक्तके निकलनेका द्वार है । उसका
नाम लेनेमें भी लज्जा आती है ॥१०१४॥

वा०—यदि दूसरेके वस्तिमुख—गुदा अथवा योनिको देखनेमें भी ग्लानि होती है तो जो
उसका आस्वादन करता है वह ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ॥१०१५॥

‘जदि बरव विहिंसनिज्जावि’ यदि तावज्जुमुत्पद्यते । ‘बलीव् कुहुं’ वस्तिमुक्तं । ‘वस्तु बालवद्’ परस्व
इष्टं । ‘किं तो विहिंसनिज्जावो न होज्ज’ कथमसौ न जुगुप्सनीयो भवेत् । ‘लप्पनिहोवहुकुहुं’ आत्मावित-
वराङ्गः ॥१०१५॥

अन्मवुद्धिं निक्कपयति—

बालो विहिंसनिज्जाणि कुणादि तइ येव लज्जणिज्जाणि ।

येज्जाभेज्जां कज्जाकज्जां किंचिवि अयाणंतो ॥१०१६॥

‘बालो विहिंसनिज्जावि कुचवि’ बालो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । ‘तथा येव लज्जनिज्जाणि’
तथा येव लज्जनीयानि । ‘येज्जाभेज्जां’ शुष्पशुषि च । ‘कज्जाकज्जां किं चि वि अयाणंतो’ कार्याकार्यं किंचि-
दप्यजानन् ॥१०१६॥

अण्णस्स अप्पणो वा सिंहाणयखेल्लुत्तपुरिसाणि ।

चम्मट्टिवसापूयादीणि य तुंडे सगे छुमदि ॥१०१७॥

‘अण्णस्स अप्पणो वा’ अण्यस्यात्मनो वा । सिंहाणयं स्लेष्माणं । मूत्रं, पुरीशं, ‘चम्मट्टिवसापूयादि’
यं चर्म अस्ति वसां पूयादिकं वा । ‘ल्ले तुंडे छुमदि’ आत्मीये मुखे क्षिपति ॥१०१७॥

जं किं चि खादि जं किं चि कुणादि जं किं चि जं यदि अलज्जो ।

जं किं चि जत्थ तत्थ वि बोसरदि अयाणणो बालो ॥१०१८॥

‘जं किं चि खादि’ यत्किंचिदस्ति, यत्किंचित्करोति, यत्किंचिज्जत्पत्यलज्जः । ‘जं किं चि जत्थ
वि’ यत्किंचिच्च तत्र वा दूषावशुषो वा हेले । ‘बोसरदि’ व्युत्सृजति । ‘अयाणणो बालो’ असौ
बालः ॥१०१८॥

बालत्तेणे कदं सव्वमेव जदि णाम संभरिज्ज तदो ।

अप्पाणम्मि वि गच्छे णिज्जेदं किं पुण परंमि ॥१०१९॥

‘बालत्तेणे कदं’ बालत्वे कृतं । सर्वमेव यदि स्मरेततः आत्मन्यपि गच्छेन्निर्बेदं किं पुनरन्यस्मिन् ।
उद्धिष्ट ॥१०१९॥

अन्मके पक्खात् शरीरकी वृद्धिका कथन करते हैं—

भा०—बालक शुचि अशुचि और कार्य अकार्यको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्दनीय
और लज्जाके योग्य कार्य करता है ॥१०१६॥

भा०—अपना अथवा दूसरेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमड़ा, हड्डी, चर्बी, पीव, आदि अपने
मुखमें रक्ख लेता है ॥१०१७॥

भा०—अनजान बालक जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निर्लज्ज होकर
जो कुछ भी बोलता है । जिस किसी भी पवित्र या अपवित्र स्थानमें टट्टी पेशाब कर देता
है ॥१०१८॥

धृ०—यदि बचपनमें किये गये सब कार्योंको याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही
क्या, अपनेसे ही बेराग्य हो जाय ॥१०१९॥

कुण्डिमकुटी कुण्डिमोर्हि य मरिदा कुण्डिमं च सप्तदि सम्बन्धो ।

‘तार्णं च अमेज्जमयं अमेज्जमरिदं सरीरमिणं ॥१०२०॥

‘कुण्डिमकुटी’ कुण्डिता कुटी, ‘कुण्डिमोर्हि मरिदा’ कुण्डितमरिदा । ‘कुण्डिमं च सप्तदि सम्बन्धो’ कुण्डितं सर्वतः सप्तदि सम्बन्धो । ‘तार्णं च अमेज्जमयं’ ‘तार्णमिव अमेज्जमयं । ‘अमेज्जमरिदं’ अमेज्जपूर्णं । ‘सरीरमिणं’ शरीरमिदं ॥१०२०॥

वृद्धिक्रमं निरूप्य शरीरावयवनामधेयै—

अङ्गीणि हुंति सिण्णि इ सदाणि मरिदाणि कुण्डिममज्जाय ।

सम्बन्धि चैव देहे संघीणि हवन्ति तावदिया ॥१०२१॥

‘अङ्गीणि हुंति सिण्णि इ सदाणि’ निशताम्यस्त्रीणि । ‘मरिदाणि कुण्डिममज्जाय’ पूर्णाणि कुण्डितेन मज्जा-संज्ञितेन । ‘सम्बन्धि चैव देहन्ति’ सर्वस्मिन्नेव शरीरे । ‘संघीणि हवन्ति तावदिया’ सन्धिप्रमाणमपि निशतमेव ॥१०२१॥

ण्डारूण अवसदाहं सिरासदाणि हवन्ति सत्तेव ।

देहन्ति मंसपेसीण हुंति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥

‘ण्डारूण अवसदाहं’ स्नायूनां नवशतानि । ‘सिरासदाणि च हवन्ति सत्तेव’ सिराणां सप्तशतानि । ‘देहन्ति मंसपेसीण हवन्ति पंचेव य सदाणि’ पंचशतानि शरीरे मांसपेस्य ॥१०२२॥

चत्वारि सिराज्जालाणि हुंति सोलस य कंडराणि तहा ।

छण्णेव सिराकुण्णा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२३॥

‘चत्वारि सिराज्जालाणि’ चत्वारि शिराज्जालानि शिरासंघाता । ‘सोलस य कंडराणि तहा’ षोडश कण्ठरसंज्ञितानि तथा । ‘छण्णेव सिराकुण्णा’ षडेव शिरामूलानि । ‘देहे दो मंसरज्जू य’ शरीरे मांसरज्जु-द्वयं ॥१०२३॥

शा०—यह शरीर कुण्डित अर्थात् मलिन वस्तुओकी कुटी है और मलिन वस्तुओसे ही भरी है । सब तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है । मलसे भरे पात्रके समान यह शरीर मलसे भरा होनेसे मलमय ही है ॥१०२०॥

शरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके अवयवओकी कहते हैं—

शा०—इस शरीरमें तीन सौ हड्डियाँ हैं जो कुण्डित मज्जासे भरी है । तथा सम्पूर्ण शरीरमें तीन सौ ही सन्धियाँ हैं ॥१०२१॥

शा०—नी सौ स्नायु हैं । सिराएँ सात सौ हैं । पाँच सौ मांस पेशिया हैं १०२२॥

शा०—चार शिराजाल हैं । सोलह रक्तसे पूर्ण महाशिराएँ हैं । छह शिराओकी मूल हैं । दो मांस रज्जू हैं एक पीठ और एक पेटके आश्रित हैं ॥१०२३॥

सप्त तयाजो कालेज्जयाणि सत्तेव होंति देहम्मि ।

देहम्मि रोमकोटीण होंति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥

'सप्त तयाजो' सप्त त्वयः । 'कालेज्जयाणि सत्तेव होंति देहम्मि' सप्तैव कालेयकानि देहे । 'देहम्मि रोमकोटीण' 'असीदिं सदसहस्सा' शरीरे रोमकोटीनां असीदितसहस्रानि ॥१०२४॥

पक्कामयासयत्था य अंतगुंजाजो सोलस हवंति ।

कुणिमस्स आसया सत्त हुंति देहे मनुस्सस्स ॥१०२५॥

'पक्कामयासयत्था' पक्काशये आमाशये अवस्थिताः । 'अंतगुंजाजो' अन्तगुण्डयः । 'सोलस हवंति' बोधरीय अवन्ति । 'कुणिमस्स आसया' कुण्डितस्य आशया सत्त अवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥

धूणाजो तिणिण देहम्मि होंति सत्तत्तरं च मम्मसदं ।

णव होंति वणमुहाई जिण्णं कुणिमं सवंताई ॥१०२६॥

'धूणाजो तिणिण देहम्मि होंति' स्मृणास्तित्तो अवन्ति देहे । 'सत्तत्तरं च मम्मसदं' मर्मणां वातं सप्त-
धिकं । 'णव होंति वणमुहाई' व्रणमुद्धानि नव अवन्ति । 'जिण्णं कुणिमं' नित्यं कुण्डितं अवन्ति यानि ॥१०२६॥

देहम्मि मच्छुल्लिं अंजलिमिचं सयप्पमाणेण ।

अंजलिमिचो मेदो उज्जोवि य तत्तिओ येव ॥१०२७॥

'देहम्मि' शरीरे । 'मच्छुल्लिं' मस्तिष्कं । 'अंजलिमिचो' अंगुलिप्रमाणेन स्वाङ्गुलिप्रमाणं परिच्छिन्नं ।
मेदोऽप्यञ्जलिप्रमाणं । 'ओजोवि तत्तिओ येव' शुक्रमपि ताम्रमात्रमेव ॥१०२७॥

तिणिण य वसंजलीओ छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स ।

सिमो पित्तसमाणो लोहिदमद्दाढं होदि ॥१०२८॥

'तिणिण य वसंजलीओ' तित्तो वसाङ्गुल्यः । 'छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स' वसुङ्गुल्यः पित्तस्य ।
'सिमो पित्तसमाणो' श्लेष्मा पित्तप्रमाणः । 'लोहिदमद्दाढं होदि' लोहितोऽप्यर्धाढकं अवति ॥१०२८॥

वा०—सात त्वचाएँ हैं । सात कालेयक-मांसखण्ड हैं । और अस्सी लाख करोड़ रोम हैं ॥१०२४॥

शा०—पक्काशय और आमाशयमें सोलह आते हैं । तथा मनुष्यके शरीरमें सात मलस्थान हैं ॥१०२५॥

वा०—शरीरमें वात पित्त कफ ये तीन धूणाएँ हैं । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ व्रण-
मुक्ष-मलद्वार हैं जिनसे सवा मल बहता रहता है ॥१०२६॥

शा०—तथा अपनी एक अंजुलीप्रमाण मस्तिष्क है । एक अंजुलिप्रमाण मेद है और एक
अंगुलिप्रमाण वीर्य है ॥१०२७॥

वा०—तीन अंजुलिप्रमाण बसा—चर्बी है । छह अंजुलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण ही
कफ है । श्वेद आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥

हृत्तं आढयमेत्तं उच्चारस्त व हर्षति छप्पच्छा ।

वीसं नहानि दंता वचीसं हौति पगदीय ॥१०२९॥

‘मूर्त्तं आढयमेत्तं’ मूर्त्तं आढयमात्रं । ‘उच्चारस्त व हर्षति छप्पच्छा’ वदप्रत्ययप्रमाण उच्चारः । ‘वीसं नहानि’ विपश्चिन्त्या नहानां । ‘दंता वचीसं हौति’ दान्तिस्तद्वन्मन्ति वन्ताः । ‘पगदीय’ प्रकृत्या ॥१०२९॥

किमिणो व वणो भरिदं शरीरं किमिच्छेहिं बहुमेहिं ।

सर्वं देहं अप्फदिद्वं वादा ठिदा पंच ॥१०३०॥

‘किमिणो व वणो’ संजातकिमिवणवत् । ‘बहुमेहिं किमिच्छेहिं’ भरिदं शरीरमिति सम्बन्धः । बहुभिः किमिणां कुलेभिरिति । ‘सर्वं देहं अप्फदिद्वं’ वाता ठिदा पंच’ समस्तं शरीरं व्याप्य पञ्च वायवः स्थिताः ॥१०३०॥

एवं सखे देहम्मि अवयवा कुणिमपुग्गला चेव ।

एक्कं पि जत्ति अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

‘एवं’ उपेत्य प्रकारेण । ‘देहम्मि सखे अवयवा’ शरीराधारा सर्वे अवयवाः । ‘कुणिमपुग्गला चेव’ अशुभपुद्गला एव । ‘एक्कं पि जत्ति अंगं’ एकोऽपि नास्त्यवयवः । अं पूयं सुचियं च होज्ज’ योजयवः पूतं सुचिर्वा नवेत् ॥१०३१॥

परिदद्धसत्त्वचम्मं पंडुरगत्तं मयंतवणरसियं ।

सुदट्ठु वि दइदं महिलं दट्ठुं पि जरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

‘परिदद्धसत्त्वचम्मं’ परितो दग्धसर्वत्वक्पटलं । ‘पंडुरगत्तं’ पाण्डुरतनुः । ‘मयंतवणरसियं’ विगलप्रसं ‘सुदट्ठु वि दइदं महिलं’ प्रियतमामपि वनिता । ‘दट्ठुं पि जरो ण इच्छेज्ज’ द्रष्टुमपि नरो न चाच्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तसरसियाए णो भगिदं ।

को णाम कुणिमभरियं शरीरमालदुधुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

शा०—मूत्र एक आठक प्रमाण है । विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमें बीस मख और बत्तीस दांत होते हैं ॥१०२९॥

शा०—जैसे धावमें कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतसे कीड़ोसे भरा है । समस्त शरीरको घेरे हुए पाँच वायु हैं ॥१०३०॥

शा०—इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही हैं । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥

शा०—जिसकी सब चमड़ी जल जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव बहता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

‘असि ह्येव त्वया च वसिष्ठं’ यदि त्वया न स्वयं न वेत् । कीदृशः ? ‘असिहस्तसिद्धिदं’
यसिधस्तववसिति । ‘त्वा को नाम इच्छेन्न कुम्भिवसिष्ठं शरीरं’ को नाम वाञ्छेत् ? किं कुम्भितुं शरीरं ।
‘आसन्तु’ स्वप्नं । अवयवाः ॥१०३३॥

कण्ठेसु कण्ठगूढो जायति ज्वलीसु चिककंस्तुभि ।

नासागूढो सिंघाभयं च नासापुटेसु तथा ॥१०३४॥

‘कण्ठेसु’ कर्णयोः । ‘कण्ठगूढो’ कर्णगूढः । ‘जायति’ जायते । ‘अण्ठो’ अण्ठः । ‘चिककंस्तुभि’
मलमद्युद्विग्वयश्च । ‘नासागूढो’ नासिकागूढः । ‘सिंघाभयं च’ सिंघाभयं च ‘नासापुटेसु’ नासापुटयोः ॥१०३४॥

खेलो पिपो सिंघो वमिया ज्वलामलो य दंतमलो ।

लाला जायति तुंडम्भिभिर्यं द्युतपुरिससुक्कमुदरत्थं ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तरनामा—

सेदो जायति सिलेसो च चिककणो सञ्चरोमकूबेसु ।

जायति ज्वल्लिख्वा छप्यदिपासो य सेदेन ॥१०३६॥

‘सेदो’ जायति । ‘सिलेसो’ च ‘चिककणो’ च कारकलेप्यवज्ज्वलकणः । ‘सञ्चरोमकूबेसु’
सर्वलोमकूपेषु । ‘जायति’ जायते । ‘ज्वा’ युकाः । ‘लिख्वा’ लिखाश्च । ‘छप्यदिपासो च’ चर्मयुकाश्च ।
‘सेदेन’ स्वेदेन हेतुना । एतावता प्रबन्धेन शरीरावयवा व्याख्याता ॥१०३६॥

निर्गमनं । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे—

विट्पापुण्यो मिण्यो च चडो कुम्भिमं समंसदो गल्ल ।

पूर्दिगालो किमिणोव वणो द्दि च वादि सदा ॥१०३७॥

वा०—यदि शरीर मक्लीके पंखके समान त्वचासे वेष्टित न हो तो मल्ले भरे शरीरको
कौन छूना पसन्द करेगा ॥१०३३॥

वा०—कानोसे कानका मल उत्पन्न होता है । आँखोंमें आँखका मल और आँसू रहते
हैं । तथा नाकमें नाकका मल और सिंघाड़े रहते हैं ॥१०३४॥

वा०—मुखमें लखार, पित्त, कफ, वमन, जीमका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते
हैं । और उदरमें मूत्र, विष्टा तथा वीर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

वा०—शरीरके सब रोमकूपोंसे चमारके सिरसेके समान चिपचिपा पसीना निकलता है ।
और पसीनेके कारण लीख और ज्वं उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन
हुआ ॥१०३६॥

अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

वा०—जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए चड़ेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे
कुम्भियोंसे भरे घावसे दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

१ मि द्युत पुरिष्ठं च कु-आ० म० ।
पुवयोः—पूज्यरा० ।

२. विदरत्थं—ज० म० । इदरत्थे मेहन योनि-

‘विष्णोर्गुणो’ विष्ठाविः पूर्वः । ‘विष्णो व वसो’ निम्नपट इव । ‘दुर्निभं’ दुर्नितं । ‘सम्पत्सो’ समन्तात् । ‘वसति’ अस्ति ‘वृद्धमानोऽव्ययवो’ नमस्तुतिनिमित्तमिदमवयवम् । ‘दुर्वि च वादि सदा’ दुरभिवाति सदा । ‘विष्णवर्गं सम्पत्सं’ ॥१०३७॥

इंगालो धोवते च मुज्जदि जहा पयसेन ।

सज्जेहिं सज्जेहिंमि मुज्जदि देहो ण पुज्जतो ॥१०३८॥

सिंहाणुमंगुज्जहोहिं मुहंतज्जिपुवणेहिं ।

णिज्जं पि धोवमाणो वादि सदा पूदियं देहो ॥१०३९॥

‘सिंहाणुमंगुज्जहोहिं व’ स्नानेन, अन्यज्जेन, उद्धर्तनेन । ‘मुहंतज्जिपुवणेहिं’ मुखस्य दन्ता-
नामकान्तेष्व प्रक्षालनेन । ‘णिज्जं पि मुज्जमाणो’ नित्यमपि किन्नामाणधीच । ‘वाति सदा पूदियं देहो’ दुरभि-
नम्यतां न त्यजति देहः ॥१०३९॥

पाहाणवाहुअंजणपुढवितयाछन्निबन्निमूलेहिं ।

मुहकेसवासतंबोलगंधमन्नेहिं धूवेहिं ॥१०४०॥

‘पाहाणवाहुअंजणपुढवितयाछन्निबन्निमूलेहिं’ पाषाणशब्देन रत्नानुपम्यन्ते । घातुर्जल । अज्जणं अञ्जनं
मयी च । ‘मुहवो’ मूर्तिका । ‘सदा’ त्वक् । ‘मुखवासः’ । मुख वास्यते मुख गन्धता नीयते येनासी मुखवासः ।
केशाः सुरभिर्तां प्राप्नुवन्ति येनासी केशवासः, एतं पाषाणादिभिः ॥१०४०॥

अभिभूददुज्जिगंधं परिमुज्जदि मोहिणहिं परदेहं ।

सज्जति पूयं संजुचं जह कहुमंभेण ॥१०४१॥

‘अभिभूददुज्जिगंधो’ निरस्तागुमयः । ‘परदेहं संजुचं’ परस्य देहः सयुक्तः । ‘मोहिणो’ मूढः ।
परिमुज्जते । ‘सज्जति’ भुज्यते । ‘पूयमं मांसं’ यथा युक्तं संस्कृतं । ‘कहुमंभेण’ मरिचैर्हिग्व्यादि-
भिश्च ॥१०४१॥

शा०—जैसे कीयलेको सब समुद्रके जलसे प्रयत्नपूर्वक धोनेपर भी वह उजला नहीं होता,
उसमेसे कालापन ही निकलता है, वैसे ही शरीरको बहुत जलादिसे धोनेपर भी वह शुद्ध नहीं
होता, उसमेसे मल ही निकलता है ॥१०३८॥

शा०—स्नान, इत्र फुल्ल, उबटन आदिसे तथा मुख दाँत और आँखोंको धोनेसे नित्य ही
स्वच्छ करनेपर भी शरीर सदा दुर्गन्ध देता है, वह उसे छोड़ता नहीं ॥१०३९॥

शा०—टी०—पाषाण शब्दसे रत्नोंको कहा है । घातुसे जल लिया है । पुष्पीसे मिट्टीका
ग्रहण किया है । त्वचासे मध्यकी त्वचा ली है और छालसे ऊपरकी छाल ली है । अतः रत्न,
जल, अञ्जन, मिट्टी, त्वचा, छाल देल और जइसे तथा मुखको सुवासित करनेवाले ताम्बूल आदि
और केशोंको सुगन्धित करनेवाले गन्धमाला धूप आदिसे परके शरीरकी दुर्गन्ध दूर करके मूढ-
जन मोहित होकर पराये शरीरको भोगते हैं । जैसे मिर्च, हींग आदि मसालें मिलाकर, दुर्गन्धयुक्त

अम्भगादीहि विना समावदो येन यदि सरीरमिमं ।
सोमेज्ज मोरदेहज्ज होज्ज तो जाम से सोमा ॥१०४२॥

‘अम्भगादीहि विना’ सुगन्धतैलम प्रक्षयं, सहर्तनं, स्नानमाकेपनमित्वादिभिर्विना । ‘समावदो येन यदि सोमेज्ज इमं सरीरं’ स्वभावत एव यदि सोमेत इमं सरीरं । ‘मोरदेहज्ज’ मयूरेदेहवत् । ‘होज्ज तो जाम से सोमा’ मयेतत् स्फुटं वेदस्य शोभा ॥१०४२॥

अदि दा बिहिंसदि नरो आलद्वुं पडिदमप्पणो खेत्तं ।
कयदा णिपिजेज्ज बुबो महिलामुहजायकुणिमजलं ॥१०४३॥

‘अदि दा बिहिंसदि नरो आलद्वुं पडिदमप्पणो खेत्तं’ यदि तावन्नरो बुगुप्सते स्पष्टमात्मनोऽपि कातं । ‘कयदा णिपिजेज्ज बुबो’ कयदिद्यामी निवेदबुधः । ‘महिलामुहजायकुणिमजलं’ युवतिमुखसमुत्पन्नमनुचिचक ॥१०४३॥

अतो बहिं च मज्जे व कोइ सारो सरीरगे णत्वि ।
एरंङ्गो व देहो णिस्सारो सच्चहिं येव ॥१०४४॥

‘अतो बहिं च मज्जे’ अन्तर्बहिर्मध्ये । ‘को इ सारो सरीरगे णत्वि’ सरीरेऽङ्गे सारमूर्तं न किंचिदस्ति । ‘एरंङ्गो वा णिस्सारो सच्चहिं येव’ साररहितः सर्वत्र यैव ॥१०४४॥

चमरीचालं खमिचिसाणं मयदंतसप्पमणिगादी ।
दिट्ठो सारो न य जत्वि कोइ सारो मणुयस्सदेहमि ॥१०४५॥

‘चमरीचालं’ चमरीयो रोमाणि । ‘खमिचिसाणं’ खड्गानां मृगया विधानं । मज्जानां वन्ताः । सर्पाणां रत्नाविकं च दृष्टं सारमूर्तं । ‘न य जत्वि कोइ सारो मणुयस्सदेहमि’ नास्ति किञ्चित्सारं मनुष्यदेहे ॥१०४५॥

मांसको मांसमोवी जन साते हैं जैसे ही कामीजन स्त्रीके दुर्गन्धयुक्त शरीरको तेल फुलेल आदिसे सुवासित करके ओगते हैं ॥१०४०-१०४१॥

भा०—जैसे मोरका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है जैसे ही यदि सुगन्धयुक्त तेलसे माच्छि, उबटन, स्नान, आदिके बिना स्वभावसे यह शरीर शोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना उचित होता ॥१०४२॥

भा०—यदि मनुष्य बाहरमें पड़े अपने कफको भी छूनेमें श्लानि करता है तो जानीपुख्य युवती स्त्रीके मुखसे उत्पन्न हुई दुर्गन्धयुक्त सारको कैसे पीबेगा ॥१०४३॥

भा०—अन्तरमें, बाहरमें और मध्यमें शरीरमें कुछ भी सार नहीं है । ऐरण्डके वृक्षकी तरह शरीर पूर्णरूपसे निःसार है ॥१०४४॥

भा०—चमरी मायकी पूँछके बाल, जैसे वा हिरनके सोंग, हाथीके दाँत, सर्पकी मणि, आदि सबसे मयूरके पंख, मृगकी कस्तूरी आदि अबसब तो सारमूर्त देखे गये हैं अर्थात् इन सबके शरीरोंमें तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके शरीरमें कोई सार नहीं है ॥१०४५॥

छमलं मुचं दुहं क्षोणीयं रोयणा य योणस्तः ।

सुचिया दिह्वा ण य अत्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ॥१०४६॥

असुह ॥१०४६॥

व्याधि इत्येवंपाचष्टे प्रबन्धेनोत्तरेण—

वाह्यपित्तियसिंभियरोगा तण्हा छुहा समादी य ।

णिच्चं तवंति देहं अह्हिदजलं व जह अग्गी ॥१०४७॥

‘वाह्यपित्तियसिंभियरोगा’ दोषत्रयप्रभवा व्याधयः । तृष्णानुबाधम इत्याद्यवयव । देहं नित्यं तपन्ति ज्वलितोऽग्निर्जलमिव बुल्ल्युपरिस्थितमावहनयत् ॥१०४७॥

जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी ।

सव्वम्मि दाहं देहे होद्वं कदिहिं रोगेहिं ॥१०४८॥

‘जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी’ यदि तावद्रोगा एकस्मिन्नेव नेत्रे वण्णवत्ति-संख्या भवन्ति । ‘सव्वम्मि दाहं देहे’ समस्ते इयानी शरीरे । ‘होद्वं कदिहिं रोगेहिं’ कतिभिर्व्याधिभिर्भवि-तव्यम् ॥वाचिगदां॥१०४८॥

अधुवतामुत्तरया माधयाचष्टे—

पीणत्थणिदुवदणा जा पुब्बं जयणदइदिया आसे ।

सा चेव होदि संकुडिदंगी विरसा य परिजुण्णा ॥१०४९॥

‘पीणत्थणिदुवदणा’ पीनस्तनभावासम्पूर्णचन्द्रानना । ‘जा पुब्बं’ या पूर्वं । ‘जयणदइदिया’ तयनबल्लभा

गा०—जकरेका मूत्र, गायका दूध, बैलका गोरबन लोकमें पवित्र माने गये हैं परन्तु मनुष्यके शरीरमें किञ्चित् भी शुचिता नहीं है ॥१०४६॥

इस तरह शरीरकी अशुचिताका कथन क्रिया, आगे व्याधिका कथन करते हैं—

गा०—जैसे आग चूल्हेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती है वैसे ही वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा भूख प्यास श्रम आदि शरीरको सदा तपाते हैं दुःख देते हैं ॥१०४७॥

गा०—यदि एक नेत्रमें ही छियानबे रोग होते हैं तो समस्त शरीरमें कितने रोग होंगे? ॥१०४८॥

आगेकी भाषासे अधुवत्वका कथन करते हैं—

गा०—इस शरीरका स्वरूप तो देखो । जो स्त्री पूर्वं यौवन अवस्थामें पुष्टस्तनवाली, सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और नेत्रोंको प्रिय थी वही स्त्री वृद्धावस्थामें संकुचित

१. मिम चेव दे-अ० ।

२. इस भाषाके पश्चात् आशामरने नीचे लिखी भाषा भी है—

पंचेव य कोडीओ भवति सह अट्टसङ्गिकसाहं ।

जयणवरि च सहस्सा पंचसथा होति बुल्लसीदी ॥

पाँच करोड़ अड़सठ लाख, निष्पानबे हजार पाँच सौ बीसवीं रोग शरीरमें होते हैं ।

वाता । 'सा चेव होदि संकुचिर्बन्धी' सैव भवति संकुचिततनुः । 'विरसा' कामरसरहिता । 'वरिचुम्भा' परितो शीर्षा जरलुटीव ॥१०४९॥

जा सम्बसुंदरंगी सबिलासा पदमजोम्बने कंता ।

सा चेव मदा संती होदि हु विस्सा य बीमच्छ ॥१०५०॥

'जा सम्बसुंदरंगी' यस्याः सर्वाणि अङ्गानि सुन्दराणि । 'सबिलासा' विलाससहिता । 'पदमजोम्बना' प्रथमयौवना । 'कंता' कान्ता । 'सा चेव मदा संती' सैव मृता सती । 'होदि हु विरसा' भवति विरसा । 'बीमच्छ' सुमुप्तगीया ॥१०५०॥

शरीरसम्पदोऽप्रवृत्ता व्याख्याता नाभाहमेव । इत्थोः संयोगस्याधुवतां व्याचष्टे—

भरदि सयं वा पुष्पं सा वा पुष्पं भरिज्ज से कंता ।

जीवंतस्स व सा जीवंती हरिज्ज बलिण्हि ॥१०५१॥

'भरदि सयं वा पुष्पं' त्रियते स्वयं वा पूर्वं पुमान् । 'सा वा पुष्पं जियेत्' । 'से' तस्य पुनः कान्ता । 'जीवंतस्स' जीवतो वा, सा जीवन्ती हियते 'बलिण्हि' बलिभिरपरैः । इत्थं संयोगस्य बहुधाऽनित्यता ॥१०५१॥

सा वा हवे विरसा महिला अण्णेण सह पलाएज्ज ।

अपलायंती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥

'सा वा होञ्च विरसा' सा भवेद्विरक्ता पुन्वे तथापि तयोः संगतिः । 'महिला अण्णेण वा सह पलाएज्ज' सा विरक्ता युवतिरन्वयेन वा सह पलायनं कुर्यात् । 'अपलायन्ती' अपलायमाना वा । 'तगी' सा । 'करेज्ज से वेमणस्साणि' कुर्यात्तस्य चेतोदुःखानि ॥१०५२॥

शरीरस्याधुवतानाचष्टे—

अंगवाली, शृङ्गार हास्य आदि काम रससे रहित अत्यन्त जोर्ष शोषकीकी तरह दिखाई देती है ॥१०४९॥

गा०—जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमें सर्वासुन्दर तथा विलाससे पूर्ण था वही मरनेपर विरस और ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥

इस प्रकार दो भाषाओंसे शरीरकी सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नीके संयोगको अस्थायी कहते हैं—

गा०—पहले पति मर जाता है अथवा पहले पत्नी मर जाती है । अथवा पतिके जीवित रहते हुए अन्य बलवान् पुरुष उसकी जीवित पत्नीको हरकर ले जाते हैं । इस प्रकार पति-पत्नी-संयोग अनित्य होता है ॥१०५१॥

गा०—अथवा पत्नी पतिसे विरक्त हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरेके साथ भाग जाती है । न भी भाये तो पतिके चित्तको दुःख देनेवाले कार्य करती है ॥१०५२॥

अब शरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं—

रूपाणि कङ्कम्मादिषाणि विद्मंति सारवैतस्त ।

वचिदं पि सारवैतस्त आदि न चिरं सरीरमिमं ॥१०५३॥

‘रूपाणि कङ्कम्मादिषाणि’ काष्ठे उत्कीर्णानि रूपाणि स्त्रीणां पुंसां अन्येषां च आदिष्वन्वेन शिला-
वत्सारूपपरिग्रहविधरं ‘विदमंति सारवैतस्त’ चिरं तिष्ठन्ति संस्क्रुतं । ‘वचिदं पि सारवैतस्त’ नितरा-
मपि संस्क्रुतं । ‘आदि न चिरं सरीरमिमं’ न तिष्ठति चिरं सरीरमिमं ॥१०५३॥

न च केवलं सरीरमेव अनित्यमपि त्वन्वदपि इति व्याचष्टे—

मेघहिमकेन उक्कासंज्ञाजलबुद्बुदो व मनुगाणं ।

इदियजोव्यनमदिरुवतेयवलवीरियमणिचं ॥१०५४॥

‘मेघहिमकेन उक्कासंज्ञाजलबुद्बुदो’ मेघवद्विषयत्वेन बुत्कावत्संख्यावज्जलबुद्बुदवत्त्वम् । ‘मनुगाणं’
मनुजानां । ‘इदियजोव्यनमदिरुवतेयवलवीरियमणिचं’ इन्द्रियाणि, जीवनं, मतिः, रूपं तेजो, बलं वीर्यं,
मानित्यं ॥१०५४॥

अतिष्ठि सरीरसम्पदपावर्तते इत्याख्यायकं दर्शयति—

साधुं पडिलाहेदुं गदस्त सुरयस्त अगमहिसीए ।

नहुं सदीए अंनं कोडेण जहा म्मुत्तेण ॥१०५५॥

‘साधुं पडिलाहेदुं’ पवस्त’ आधोराहारवानात्वं मत्तत्वं । ‘सुरयस्त’ सुरतनामधेयस्य राज्ञः । ‘अगम-
हिसीए’ अगमहिष्याः । ‘सदीए’ सत्याः शोभनायाः । ‘अंनं नहुं’ सरीरं नष्टं । ‘कोडेण’ कुष्ठेन ।
‘जहा म्मुत्तेण’ यथा मुहूर्तेन ॥१०५५॥

वज्झो य जिज्जमाणो जह पियइ सुरं च खादि तंबोलं ।

कालेण य जिज्जतां विसए सेवंति तह मूढा ॥१०५६॥

शा०—सार सम्भाल करनेपर काष्ठ, पाषाण, हाथी दाँत आदिमें अंकित किये गये स्त्री
पुरुषोंके रूप चिरकाल तक रहते हैं। किन्तु यह शरीर अति सम्भाल करनेपर भी चिरकाल तक
नहीं रहता ॥१०५३॥

आगे कहते हैं कि केवल शरीर ही अनित्य नहीं है किन्तु वस्तुएँ भी अनित्य हैं—

शा०—मनुष्योंके इन्द्रियाँ, जीवन, मति, रूप, तेज, बल और वीर्य ये सब मेघ, बर्फ, फल,
उल्का, सन्ध्या और अलके बुलबुलेकी तरह अनित्य हैं ॥१०५४॥

शरीररूप सम्पदा नष्ट हो जाती है यह एक कथा द्वारा कहते हैं—

शा०—राजा सुरत साधुको आहार देने गया । इतनेमें ही उसकी पटरानी सतीका शरीर
एक मुहूर्तमें ही कोड़ेसे नष्ट हो गया ॥१०५५॥

शा०—जैसे मारनेके लिए कोई किसी पुरुषको ले जाये और वह पुरुष मरनेकी चिन्ता
न करके शराव पिये और पान खाये । वैसे ही मूढ़ मनुष्य मृत्युकी चिन्ता न करके विषयोंका
सेवन करते हैं ॥१०५६॥

‘कसो व विजयान्वयो’ ह्यनु नियमानः । ‘कस्मिन्’ मया श्रुतो विवक्षितः । ‘कस्यैव संयोगे’ ताम्रमूलं मस्यति । तथा ‘कालेन व विजयंता’ मृत्युना नीयमाना मृदाः । ‘विसृज्यैव’ विषयाननुभवन्ति ॥१०५६॥

वग्वपरदो लग्नो मूले य इहा ससम्पत्तिपटिदो ।

वटिदमधुविदुषकसपरदिजो मूलमि छिज्जते ॥१०५७॥

‘वग्वपरदो’ व्याघ्रेणामिदुतः । ‘लग्नो’ लग्नः । ‘मूलमि’ लतायाः मूलः । ‘ससम्पत्तिपटिदो’ ससर्प-
वति विले पतितः । ‘वटिदमधुविदुषकसपरदिजो’ स स्वधुवनवस्थानपन्नितमधुविन्नास्वादमरतिकः । ‘मूलमि
‘छिज्जते’ मूले छिद्यमाने मृषिकान्नियंता ॥१०५७॥

तह येव मच्चुवग्वपरदो बहुदुक्खसप्यबहुलमि ।

संसारविले पटिदो आसामूलमि संलग्नो ॥१०५८॥

‘तह येव’ तथैव । ‘मच्चुवग्वपरदो’ मृत्युव्याघ्रेण उपहृतः । ‘संसारविले पटिदो’ संसार एव विलः
तस्मिन्पतितः । कीदृग्भूते ? बहुदुःखसर्पाकुले आसामूले । ‘संलग्नो’ सम्मलग्नः ॥१०५८॥

बहुविग्वमूसएहिं आसामूलमि तमि छिज्जते ।

लेहदि तहवि अलज्जो अप्सुहं विसयमधुविदु ॥१०५९॥

‘बहुविग्वमूलवोहिं व’ बहुविभिन्नमूषकैः । ‘आसामूलमि तमि छिज्जते’ आसामूले तस्मिन्विच्छ-
माने । ‘लेहदि’ आदति । ‘विषयविलम्बो’ निर्मयो निर्लज्जश्च । ‘अप्सुहं विसयमधुविदु’ अल्पसुख विषय-
मधुविदुः । अल्पसुखनिमित्तत्वावत्यनुभवमित्युच्यते । विषयमधुविदुः विषयसम्बन्धेन रूपाय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो-
जस्मितं पुद्गलस्कन्धस्य वर्तमानाः कतिपयाः पर्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविन्दवः । अधुवत ॥१०५९॥

भा०-टी०-जैसे पीछे लगे व्याघ्रके भयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमें
गिरा जिसमें सर्प रहता था । उस कूपकी दीवारमें एक वृक्ष उगा था । उसकी जड़को पकड़कर
वह लटक गया । उस जड़को चूहे काट रहे थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता
लगा था और उससे मधुकी बूंद टपककर उसके ओठोंमें आती थी । वह संकट मूल उसी मधु-
विन्दुके स्वादमें आसक्त था ॥१०५७॥

भा०-उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे भीत प्राणी अनेक दुःखरूपी सर्पोंसे भरे
संसार कूपमें पड़ा है और आसक्तोंकी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८॥

भा०-टी०-किन्तु उस आशारूप जड़को बहुतसे विघ्नरूपी चूहे काट रहे हैं । फिर भी
वह निर्लज्ज निर्मय होकर क्षणिक सुखमें निमित्त विषयरूपी मधुकी बूंदके आस्वादमें डूबा हुआ
है । यहाँ विषय शब्दसे रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुद्गल स्कन्धकी कुछ
थोड़ी-सी पर्यायें हैं वे ही मधुकी बूंद हैं । उसीमें वह आसक्त है ॥१०५९॥

इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया ।

बालो अमेज्जलितो अमेज्जमज्झमि चैव जह रमदि ।

तह रमदि जरो मूढो महिलामेज्जो सयममेज्जो ॥१०६०॥

‘बालो अमेज्जलितो’ बालोऽपेक्ष्येन लिप्तः । ‘अमेज्जमज्झमि चैव’ अमेध्यवचने एव । ‘जह रमदि’ यथा रमते प्रीतिमुपैति । ‘तथा रमदि जरो मूढो’ तथा रमते मूढः नरः । ‘महिलामेज्जो’ योषिदेव अनेकामुपि-
पूर्णशरीरतया अमेध्यवशेनोच्यते । सयममेज्जो स्वयममेध्यभूतः ॥१०६०॥

कुणिमरसकुणिमगंघं सेविता महिलियाए कुणिमकुडी ।

जं होंति सोचयता एदं हासावहं तेसिं ॥१०६१॥

‘कुणिमरसकुणिमगंघं’ अशुचिरसमशुचिमगंघं । ‘सेविता’ सेवमानाः । ‘महिलियाए’ महिलाया
युवस्याः । ‘कुणिमकुडी’ अशुचिशरीरकुटी । ‘जं होंति सोचयता’ यद्भूयन्ति सोचयन्तः । ‘एदं हासावहं’
एतच्छोचयत्वं हास्यावहं । ‘तेसिं’ तेषां ॥१०६१॥

एवं एदे अत्थे देहे चिंतंतयस्स पुरिसस्स ।

परदेहं परिभोचुं इच्छा कइ होज्ज सचिणस्स ॥१०६२॥

‘एवं एदे अत्थे’ एवमेतानयान् । ‘देहे’ शरीरविषयाय । ‘चिंतंतयस्स’ चिन्तयतः । ‘पुरिसस्स’ पुरु-
षस्य । ‘परदेहं’ परस्य शरीर । ‘परिभोचुं’ परितो भोक्तु । ‘इच्छा कइ होज्ज’ इच्छा कथं भवेत् । ‘सचि-
णस्स’ लज्जायतः ॥१०६२॥

एदे अत्थे सम्मं दोसं पिच्छंतओ जरो सधिणो ।

ससरीरे वि विरज्जइ किं पुण अण्णस्स देहमि ॥१०६३॥

‘एदे अत्थे’ देहस्य बीजनिष्पत्तिक्षेपः । इत्येतत्पूत्रनिदिष्टानेतामयान् । ‘देहे’ शरीरे । ‘पिच्छंतओ’
सम्बद्धं निरूपयन् । ‘ससरीरे वि विरज्जइ’ आत्मनोऽपि शरीरे विरक्ततामुपैति । ‘किं पुण अण्णस्स देहमि’
किं पुनरन्यशरीरे विरक्तता नोपेयात् । ‘अशुचि’ अशुचित्वं व्याख्यातं ॥१०६३॥

शा०—जैसे मलसे लिप्त बालक मलमें ही रमता है वैसे ही मूढ़ मनुष्य स्वयं अत्यन्त मलिन
है और मलिनता भरे स्त्रीके शरीरमें रमण करता है ॥१०६०॥

शा०—युवतीका शरीर अशुचि रस और दुर्गन्धसे पूर्ण है । ऐसे अशुचि शरीरको सेवन
करता हुआ कामी पुरुष अपनेको शुचि-पवित्र मानता है उसकी यह पवित्रता हास्यास्पद
है ॥१०६१॥

शा०—इस प्रकार शरीरके विषयमें विचार करनेवाले पुरुषको शरीरसे मलिन हो जाती
है तब उसे स्त्रीके शरीरको भोगनेकी इच्छा कैसे हो सकती है ॥१०६२॥

शा०—शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक् रूपसे निरीक्षण करनेवाला लज्जा-
शील मनुष्य अपने शरीरसे भी विरक्त हो जाता है तब अन्यके शरीरमें क्यों विरक्त नहीं
होगा ॥१०६३॥

इस प्रकार शरीरकी अशुचित्ताका कथन हुआ ।

बुद्धसेवापिस्वभाव्य उत्तरः अन्वयः बेराया तरुणा वा इत्यादिकः । शीलबुद्धता भवति न केवलम् नवसा इत्यादि—

बेरा वा तरुणा वा बुद्धा सीलेहिं होति बुद्धीहिं ।

बेरा वा तरुणा वा तरुणा सीलेहिं तरुणेहिं ॥१०६४॥

‘बेरा वा तरुणा वा’ स्वविरासत्तरुणाश्च । ‘बुद्धा होति’ बुद्धा भवन्ति । ‘सीलेहिं बुद्धेहिं’ शीलैः प्रबुद्धैः । क्षमा, मार्दवं, प्रभुत्वं, सम्तोषं इत्यादिकं शीलग्राहेणोपपन्ते । ‘बेरा वा तरुणा वा’ स्वविरासत्तरुणाश्च । तरुणा एव । ‘सीलेहिं तरुणेहिं’ तरुणैः शीलैः । एतेन शीलबुद्धा इह बुद्धसम्बन्धेन वृद्धीयाः । एतेषां सेवा बुद्धसेवेति कथितं भवति । बुद्धगुणानां सेवातः स्वयमपि गुणोत्कर्षमुपैतीति मन्यते ॥१०६४॥

अपि ‘बेहवत्याविनामवयोद्धानामपि संसर्गो गुणवाग्यतस्तेऽपि तपसैव’ मन्वीभूतकामरतिवर्षक्रोडा इति भवति—

जह जह वयपरिणामो तह तह जरस्सदि जरस्स बल्लूवं ।

मंदा य इवदि कामरदिदप्पकीडा य लोमे य ॥१०६५॥

‘जह जह वयपरिणामो’ वस्तितामति यथा यथा वयःपरिणामो युवत्वमध्यमत्वसंज्ञितः । ‘जरस्स परिणामो’ प्राणिनः परिणामः नश्यति । ‘तथ तथ से’ तथा तथा तस्य ‘मंदा इवति’ मन्दा भवन्ति । ‘कामर-विदप्पकीडा’ कामम्यत इति कामा विषयास्तत्र रतिवर्षः, क्रोडा, ‘लोमो य’ लोमश्च । मन्वविषयवत्याविपरिणामेन बुद्धेन जह संवासात् स्वयमेवापि मन्वकामादिपरिणामो भवतीति भावः ॥१०६५॥

खोमेदि पत्थरो जह दहे पढंतो पसण्णमवि पंकं ।

खोमेह तहा मोहं पसण्णमवि तरुणसंसग्गी ॥१०६६॥

आगे बुद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवल अवस्थासे बुद्धता नहीं होती—

भा०—टी०—अवस्थासे बुद्ध हो अथवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात् क्षमा, मार्दवं, आर्जवं, सम्तोष आदि बड़े हुए हैं वे बुद्ध हैं । तथा अवस्थासे बुद्ध हों अथवा तरुण हों जिनके शील तरुण हैं—बुद्धिको प्राप्त नहीं हैं वे तरुण हैं । अतः यहाँ जो शीलसे बुद्ध हैं बुद्ध शब्दसे उनका ग्रहण किया है । उनकी सेवा बुद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है । गुणोंसे बुद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेमें स्वयं भी मनुष्य गुणोंमें उत्कर्षको प्राप्त होता है ॥१०६४॥

आगे कहते हैं कि अवस्थासे बुद्धोंका संसर्ग भी लाभकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही उनका कामचर आदि मन्द हुआ है—

भा०—जैसे-जैसे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जाती है वैसे-वैसे उसकी काम-विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते हैं । इसका भाव यह है कि जिसका कामभावरूप परिणाम मन्द होता है उस बुद्धके साथ रहनेसे मनुष्य स्वयं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त होता है ॥१०६५॥

१. बेह वत्याविनामपि संसर्गो गुणवाग्यतस्तेऽपि तपसैव—आ० मु० ।
काम-व० ।

२. तपसैव सम्यग्भूत

‘सोरोवि’ सोववति । ‘सत्परो’ शिला गहती । ‘सह’ यथा । ‘सो’ हरे ‘संतो’ पतन् । ‘सत्सममवि
संक’ प्रशान्तमपि पट्टम् । ‘सोरोवि’ चालयति । ‘तथा सोह’ । ‘सत्सममवि’ प्रशान्तमपि । ‘सत्समसंज्ञापी’
तरुणयोन्ती ॥१०६९॥

कलुसीकदपि उदगं अञ्छं जह होइ कदयजोएण ।

कलुसो वि तथा मोहो उवसमदि हु बुद्धसेवाए ॥१०६७॥

‘कलुसीकदपि उवगं’ कलुषीकृतमप्युवकं । ‘कदयजोएण’ कतकफलसम्बन्धेन । ‘अञ्छं’ त्वञ्छं । ‘जप
होवि’ यथा भवति । ‘कलुसोऽपि’ कलुषितोऽपि । ‘मोहो’ मोहः । ‘उवसमवि’ उपशाम्यति । ‘बुद्धसेवाए’
बुद्धसेवया ॥१०६७॥

लीणो वि मङ्गियाए उदीरदि जलासयेण जह गंधो ।

लीणो उदीरदि नरे मोहो तरुणासयेण तथा ॥१०६८॥

‘लीणो वि’ लीनोऽपि । ‘मङ्गियाए’ मृत्तिकायाः । ‘गंधो’ गन्धः । यथा ‘जलासयेण’ जलाशयेण ।
‘उदीरवि’ उदयमुपैति । ‘लीणो वि मोहो’ लीनोऽपि नरे मोहः । ‘उदीरवि’ उदयमुपनीयते । ‘तरुणासयेण’
तरुणाशयेण तथा ॥१०६८॥

संतो वि मङ्गियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा ।

जह तह गुट्टीए विणा नरस्स लीणो हवदि मोहो ॥१०६९॥

‘संतो वि’ सन्नापि मृत्तिकायाः बन्धः । जलेन विना लीनो भवति यथा तथा गोष्ठया विना मोहो
नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥

तरुणो वि बुद्धसीलो होदि नरो बुद्धसंसिजो अचिरा ।

लज्जासंक्रामाणावमाणमयभम्मबुद्धीहि ॥१०७०॥

भा०—जैसे तालाबमें गिरकर पत्थर उसकी तलसे बैठी हुई पंक्तो उमारकर निर्मल
जलको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणांका संसर्ग प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्भिक्त कर
देता है ॥१०६६॥

भा०—और जैसे कतकफल डालनेसे गदला पानी भी निर्मल हो जाता है वैसे ही बुद्ध
पुरुषोंकी सेवासे कलुषित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥

भा०—जैसे मिट्टीमें छिपी हुई गन्ध जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती है। वैसे ही
तरुणोंके संसर्गसे मनुष्यमें छिपा हुआ मोह उदयमें आ जाता है ॥१०६८॥

भा०—और जैसे मिट्टीमें कर्तमान होते हुए भी गन्ध जलके बिना मिट्टीमें ही लीन रहती
है। वैसे ही तरुणोंके संसर्गके बिना मनुष्यका मोह उसीमें लीन रहता है, बाहरमें प्रकट नहीं
होता ॥१०६९॥

भा०—बुद्ध पुरुषोंके संसर्गसे तरुण भी शीघ्र ही लज्जासे, संक्रामसे, मानसे, अपमानके
भयसे और धर्मबुद्धिसे बुद्धशील हो जाता है ॥१०७०॥

'तत्त्वो वि' तत्त्वोऽपि । बुद्धदीप्तो भवति + बुद्धं क्षिप्रतोऽभिरात् कञ्च्वा, लङ्क्या, मानेन, अपमान-
भयेन चर्चमुद्रया च ॥१०७०॥

बुद्धो वि तरुणसीलो होइ षरो तरुणसंसिद्धो अभिरा ।

वीसंभणिम्विसंको समोहमिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥

'बुद्धो वि' बुद्धोऽपि तरुणसीलो भवति तरुणसंसिद्धः क्षिप्रः । 'विस्संभणिम्विसंको' विषयमेव निविशकः
'समोहमिज्जो य' सह मोहनीयेन वर्तमानः । 'पयडीए' प्रकृत्या ॥१०७१॥

सुंढयसंसग्गीए जह पाहुं सुंढओमिलसदि सुरं ।

विसए तह पयडीए संमोहो तरुणगोडीए ॥१०७२॥

'सुंढयसंसग्गीए' यथा शौडगोष्ठ्या । 'जह पाहुं' सुरममिलसदि' यथा पाहुं सुराममिलसदि । तथा
'पयडीए' संमोहो' तथा प्रकृत्या समोहः । 'तरुणगोडीए' विसए अमिलसदि' तरुणगोष्ठ्या विषयान-
मिलयति ॥१०७२॥

तरुणेहिं सह वसंतो चलिदिजो चलमजो य वीसत्थो ।

अचिरेण सहरचारी पावदि महिलाकदं दोसं ॥१०७३॥

'तरुणेहिं' तरुणः सह वसन् चलेन्द्रियचलचित्तः, सुष्ठु विस्वस्तः अचिरेण स्वरचारी । 'पावदि'
प्राप्नोति । 'महिलाकदं दोसं' वनिताविषयं दोषं ॥१०७३॥

पुरिसस्स अप्पसत्थो मावो तिहिं कारणेहिं संभवइ ।

विरहम्मि अंचयारे कुसीलसेवाए ससमक्खं ॥१०७४॥

'पुरिसस्स' पुरुषस्य अप्रसक्तो भावस्त्वभिः कारणैः संभवति । एकान्ते, अप्रकारे, कुसीलसेवावशनेन
च प्रत्यक्षम् ॥१०७४॥

शा०—तथा तरुण पुरुषोंकी संगतिसे बृद्ध पुरुष भी शीघ्र ही विस्वासके कारण निर्भय
होनेसे और स्वभावसे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणसील तरुणोंके स्वभाववाला हो जाता है ॥१०७१॥

शा०—जैसे मद्य पीनेवालोंके संसर्गसे मद्यपी मद्यपान करनेकी अभिलाषा करने लगता है
वैसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरुणोंके संसर्गसे विषयोंकी अभिलाषा करता है ॥१०७२॥

शा०—जो तरुणोंकी संगतिमें रहता है उसकी इन्द्रियां बंचल होती हैं, मन बंचल होता
है, और पूरा विस्वासी होता है । फलतः शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोंका भागी
होता है ॥१०७३॥

पुरुषमें (और स्त्रीमें भी) तीन कारणोंसे अप्रशस्तभाव अर्थात् काम सेवनकी अभिलाषा
युक्तभाव होता है—

शा०—एकान्तमें स्त्रीके साथ पुरुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अस्वकारमें तथा
स्त्री पुरुषके काम सेवनकी प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥

पासिय सुब्बा व सुरं पिज्जंतं सुंदओ मिलसदि जहा ।

विसए य तह समोहा पासिय सोब्बा व मिलसह ॥१०७५॥

‘पसिन्ना सुब्बा व सुरं’ सुरं पीयमाणां बुद्ध्या वा भूत्वा वा शौचोऽभिलषति । यथा तथा समोहो विषयान्मिलयति बुद्ध्या भूत्वा वा ॥१०७५॥

आदो खु चारुदपो गोह्मीदोसेण तह विणीदो वि ।

गणियासपो मज्जासपो कुलदूसओ य तहा ॥१०७६॥

‘आदो खु चारुदपो’ विनीतोऽपि चारुवती गोह्मीदोवेण गणिकासपो जातः मज्जावसकः कुल दूषकरण ॥१०७६॥

तत्तमस्स वि वेरगां पण्हाविज्जदि णरस्स बुद्धेहिं ।

पण्हाविज्जह पावच्छीवि हु वच्छस्स फल्लेण ॥१०७७॥

‘तत्तमस्स वि’ तत्तमस्यापि वेरगां वस्यते ज्ञानव्यवस्तपोवृद्धेः । वस्तस्य स्पर्शनं यथा नीः प्रस्तुतवीरा क्रियते ॥१०७७॥

परिहरह तत्तमगोह्मी विसं व बुद्धाउले य आयदणे ।

ओ वसह कुणह गुरुणिदे सं सो निच्छह वंमं ॥१०७८॥

‘परिहरह तत्तमगोह्मी’ परिहरति तत्तमैः सह गोह्मीं विषयिण यः, बुद्धराकोनें ध्यातने यो वसति । करोति च पुत्राणां स निस्तरति ब्रह्मचर्यमिति संक्षेपोपदेशः । बुद्धसेवा यता ॥१०७८॥

स्त्रीसंस्पर्शकृतदोषावेक्षणं स्वमनसा संसन्मीदोषावि य इत्यस्य सूत्रपदस्यार्थः साध्याहारतया सूत्राणां पिच्छिन्नता इति भाव्यशीघ्रात्—

वा०—जैसे मछपी किसीको मछ पीते देखकर अथवा सुनकर मछपानकी अभिलाषा करता है । वैसे ही मोही मनुष्य विषयोंको देखकर अथवा सुनकर विषयोंकी अभिलाषा करता है ॥१०७५॥

वा०—विनयधान भी चारुवत सेठ संगतिके दोषसे गणिकामें आसक्त हुआ, मज्जापानमें आसक्त हुआ और अपने कुलका दूषक हुआ ॥१०७६॥

वा०—ज्ञान, वय और तपसे बद्ध पुरुषोंकी संगति तत्तमपुरुषोंमें भी वेरगय उत्पन्न करती है जैसे बछड़ेके स्पर्शसे गौके स्तनोंमें दूध उत्पन्न होता है ॥१०७७॥

वा०—जो तत्तमोंकी संगतिको विषयी तरह जानकर छोड़ देता है और ज्ञान तप वीरसे बद्ध पुरुषोंके वासस्थानमें रहता है वह गुरुकी आज्ञाका पालन करता है और ब्रह्मचर्यको पालता है ॥१०७८॥

बुद्ध संगतिका प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब स्त्रीके संसर्गसे होनेवाले दोषोंको कहते हैं—

आलोचनेन हिदयं वचनमिदं पुरिसस्तु अप्सारस्तु ।

वेच्छत्यस्तु बहुतो इत्थीयजज्ञानवदभावि ॥१०७९॥

आलोचनेन आलोचनेन । 'हिदयं' हृदयं प्रचलति । 'अप्यस्तु' अस्तुत्यस्य पुंसः प्रेक्षामात्रस्य बहुतो भुवतीनां वचनपयोधरपुन्यवचनानि ॥१०७९॥

लज्जं तदो विहिंसं परिजयमथ निम्बिसंकिं केव ।

लज्जालुजो क्रमेणारुहंतजो होदि वीसत्यो ॥१०८०॥

'लज्जं तदो विहिंसं' ततो हृदयवचनोत्तरकारणं लज्जां विनाशयति । विपश्यलज्जः परिपश्यमुपैति । तामिदंनसमीपमनहसनादिकं करोतीति यावद् । पश्चाद्विहिंसंको भवतीति यावन्वा सह स्निह्य पश्यन्ति इति वा शंका तामपाकरोति । लज्जायानपि नरः क्रमेण नमिहिता अवस्था उपारोहन्, विषयस्तो भवति ॥१०८०॥

वीसत्यदाए पुरिसो वीसंभं महिलियासु उवयादि ।

वीसंभादो पणयो पणयादो रदि हवदि वच्छ ॥१०८१॥

'वीसत्यदाए' विश्वस्ततया मनसः विभ्रंभमुपयाति मुचतिषु । विभ्रंभात्प्रणयं प्रणयाप्रतिभंभवति ॥१०८१॥

उल्लावसमुल्लावएहिं वा वि अम्लियजपेच्छनेहिं तथा ।

महिलासु सहरचारिस्तु मनो अचिरेण सुम्भदि हु ॥१०८२॥

'उल्लावसमुल्लावएहिं' संभाषणप्रतिवचनं, होकनेन, प्रेक्षणेन, तथा वनिताभिः स्वेच्छाचारी तस्य शीघ्रं मनश्चलति ॥१०८२॥

ठिदिगदिविलासविम्भमसहासचेहिदकडकसदिह्रीहिं ।

लीलाजुदिरदिसम्भेलजोवयारेहिं इत्थीणं ॥१०८३॥

गा०—युवती स्त्रियोंका मुख, स्तन और स्थूल नितम्बोंको बराबर ताकते रहनेसे चंचल चित्त मनुष्यका हृदय विचलित हो जाता है ॥१०७९॥

गा०-डी०—हृदयके विचलित होनेके पश्चात् उसकी लज्जा जाती रहती है । निर्लज्ज होनेके पश्चात् वह उन स्त्रियोंको देखना, उनके समीप जाना, उनसे हँसी ठोली करना आदिके द्वारा परिचय प्राप्त करता है । पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ देखेंगे । इस तरह लज्जाशील मनुष्य भी क्रमसे कही गई अवस्थाओंको प्राप्त करता हुआ स्त्रियोंके विषयमें विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझसे अनुराग करती है और किसीसे यह कहेगी नहीं आदि ॥१०८०॥

गा०—अपने मनमें ऐसा विश्वास होनेसे वह स्त्रियोंमें भी विश्वास करने लगता है और प्रेमसे आसक्ति बढ़ती है ॥१०८१॥

गा०—आसक्ति बढ़नेसे परस्परमें वार्तालाप होने लगता है । बार-बार मिलना और परस्पर देखना होता है । इससे स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित हो जाता है ॥१०८२॥

'विदिवि'—स्त्रीयां स्विता, यत्वा विप्रमेव, नर्तनाधिप्राप्तेन, निगूहनेन, कटाक्षायकोपनेन, शोभया, सुत्पा, क्रीडया, सहवमनासनादिना उपकारेण च ॥१०८१॥

हासोवहासकीद्वारहस्सवीसत्त्वजंपिपहिं तहा ।

लज्जामज्जादीणं मेरं पुरिसो अदिक्कमदि ॥१०८४॥

'हासोवहासकीद्वार' हासेन प्रविहासेन च, क्रीडया, एकान्ते विस्मस्तर्जस्तेन च लज्जामयीविधोः सीमातिक्रमं करोति नरः ॥१०८४॥

ठाणमदिपेच्छिदुल्लावादी सम्भेसिमेव इत्थीणं ।

सविलासा चेव सदा पुरिसस्स मनोहरा हुंति ॥१०८५॥

'ठाणमदि' स्थानं, पविः, प्रेक्षितमुल्लापमत्याद्यः सर्वातिमेव स्त्रीया सविलासाः पुरुषस्य मनः सदा-पहरन्ति ॥१०८५॥

संसग्गीए पुरिसस्स अप्पसारस्स लद्धपसरस्स ।

अग्गिसमीवे' व वयं मनो लहुमेव हि विलाइ ॥१०८६॥

'संसग्गीए' सहवसनेन, गमनेन, आसनेन च पुरुषस्य अप्पसारस्य लब्धप्रसरस्य मनो द्रवोभवति । अग्गिमिकटस्विता काशेव ॥१०८६॥

संसग्गीसम्मूढो मेहुणसहिदो मनो हु 'दुम्मैरो ।

पुब्बावरमगणंते 'लंकेज्ज सुसीलपायारं ॥१०८७॥

'संसग्गीसम्मूढो' स्त्रीसंसर्पत्यमूढः मनो निवृणक्तकर्मपरिणत निर्मर्यादं पूर्वापरमगणयदुल्लंघयेच्छी लप्राकारं ॥१०८७॥

शा०—श्री०—तथा स्त्रियोंके लड़े होने, गमन करने नेत्रोंके अनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य-पूर्ण चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साथ-साथ चलना, बैठना आदि उपचारोंसे, ह्लास उपहाससे, तथा एकान्तमें विस्वासयुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और मर्यादाकी सीमाका उल्लंघन करता है ॥१०८३-१०८४॥

शा०—सब ही स्त्रियोंका विलास सहित लड़ा होना, गमन करना, देखना, बोलना आदि सदा पुरुषोंके मनको हरता है ॥१०८५॥

शा०—निर्बल चित्त और स्वेच्छाचारी मनुष्यका मन स्त्रियोंके संसर्गसे उनके साथ उठने बैठने और जाने जानेसे आगके पासमें रखे घी या लाखकी तरह द्रवीभूत हो जाता है ॥१०८६॥

शा०—इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ़-मोहित हुआ मन मैवृण संज्ञासे पीड़ित होकर निर्मर्याद हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलरूपी परिकोटको लंग्र करता है ॥१०८७॥

इदिविकसाय सञ्जामारवगुलया सभापदो सञ्जे ।

संसगिलहृपसरस्स ते उदौरंति अचिरेण ॥१०८८॥

‘इदिविकसायसञ्जामारवगुलया’ इतिवैः, कथावैः, संज्ञाभिधत्तारमयवैभुषपरिग्रहविकसाभिः ऋद्धिरस-
सातगौरवैश्च गुल्काः । स्वभावात् सर्वे एव प्राचयुतः संसर्गकल्पप्रसरस्व अतीव क्षुभपरिणामा अपिरावैवो-
त्पद्यन्ते ॥१०८८॥

मादं मुदं च भगिणीमेगंते अण्डियंतमस्स भणो ।

सुग्गह णरस्स सहसा किं पुण सेसासु महिलासु ॥१०८९॥

स्पष्टार्था ॥१०८९॥

उत्तरा—

जुण्णं पोण्णलमइलं रोगिववीमस्सदंसणविरुणं ।

मेहुणपडिगं पच्छेदि भणो तिरियं च सु णरस्स ॥१०९०॥

‘जुण्णं’ जीर्णतरां । ‘पोण्णलमइलं’ निःसारमलिता । ‘रोगिववीमस्सदंसणविरुणं’ व्याधितां वीमस्स-
लोचना विरूपामपि स्थियं । ‘मेहुणपडिगं’ मेघुनकर्मनिमित्तं ‘पच्छेदि’ प्रार्थयते । ‘भणो’ भगः ‘तिरियं च’
तिरस्वो वा वृष्ट्वा हि तीव्रकामावेसात् तिर्यस्वपि नराणां प्रवृत्तिः ॥१०९०॥

दिट्ठाणुभूदसुदविसयाणं अभिलाससुमरणं सञ्चं ।

एसा वि होइ महिलासंसग्गी इत्थिविरहम्मि ॥१०९१॥

‘दिट्ठाणुभूदसुदविसयाणं’ दृष्टाना, अनुभूताना, श्रुताना च विषयाणां । ‘अभिलाससुमरणं’ अभिलाष-
स्मरण । ‘सञ्चं’ एतौहि होषि महिलासंसग्गी’ एवोऽपि भवति मुच्यतिसंसर्गः । ‘इत्थिविरहं’ स्त्रीविरहः ॥१०९१॥

वेरो बहुस्सुदो वा पच्छई ओ तह गणी तवस्सिप्पि ।

अचिरेण लभदि दोसं महिलावग्गम्मि वीसत्थो ॥१०९२॥

वा०—स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय, आहार भय मेघुन और परिग्रह विषयक
संज्ञा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातगौरवसे युक्त होते हैं । अतः स्त्रीकी संगतिका
साहाय्य पाकर वे इन्द्रियाविरूप अशुभ परिणाम तत्काल प्रबल हो उठते हैं ॥१०८८॥

वा०—एकान्तमें माता, पुत्री और बहनको पाकर जब मनुष्यका मन सहसा चंचल हो
उठता है तब शेष स्त्रियोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥

वा०—मनुष्यका मन अति वृद्धा, सारहीन, मेली, कुचैली, रोगी, देखनेमें भयानक कुरूप
स्त्रीको भी मेघुन करनेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेशमें पशुओंके साथ भी मनुष्य
मेघुन कर्म करता है ॥१०९०॥

अन्य प्रकारसे स्त्री संसर्ग विस्मयति है—

वा०—स्त्रीके अभावमें देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोंकी अभिलाषा करना, स्मरण
करना, ये सब भी स्त्री संसर्ग ही है ॥१०९१॥

१. दो पच्छई पमार्णं गणी—पृ० ।

‘केरो’ स्वधिरः, बहुभूतः, प्रसवितः, इमान्बुतः कथधरः, उपस्थीत्वेयं प्रकारः । ‘अधिरैय’ धिर-
काकमन्तरेय । ‘कमवि शोतं’ अथवा ककते । ‘अधिरैयमभि’ युवतिवर्गे । ‘वीकयो’ मियवस्तः ॥१०९२॥

किं पुनः तरुणा अश्वस्तुदा य सहरा य विगदवेसा य ।

महिलासंसन्गीय नङ्गा अभिरेण होइन्ति ॥१०९३॥

‘किं पुनः तस्याः’ सवीचनाः, अवलुमुताः, स्वीरचारिनः, विकृतवेदाश्च युवतिसंसर्गेण क्षतिरिति गम्या
न मनसि ? किं पुनर्जगत्स्वेति यावत् ॥१०९३॥

सगडो दु अह्णिगाए संसग्गीए दु चरणपद्मड्डो ।

मणिवासंसङ्गीय य कृपवारो तदा नहो ॥१०९४॥

[illegible]

इहो परासरो सञ्चर्यय रायरिसि देवपुत्तो य ।

महिलारूवालोई जङ्गा संसत्तदिङ्गीय ॥१०९५॥

'स्यो वराहरो' वरः, पराशरः, सात्यकिः, राजर्षिर्देवपुत्रश्च युवतिरूपावलोकिनः । सप्ततया दृष्ट्या
नष्टाः ॥१०१५॥

जो महिलासंसन्गी बिसंव ददहण परिहरइ जिच्चं ।

नित्यरह बंमषेरं जावज्जीवं अकंपा सो ॥१०९६॥

जो महिलायाः स्त्रीणां संसर्गं विषमिन् वृद्ध्या निश्चं परिहरति । असौ ब्रह्मचर्यं उवाहति यावज्जीवं
निश्चलः ॥१०९६॥

वा०—बुद्ध, बहुभूत, सबका विश्वास भाजन, सबके लिए प्राणभूत, गणघर और तपस्वी मनुष्य जो यदि स्थितियों विषयमें बिबबस्त है उनसे संसर्ग रखता है तो वह भी शीघ्र ही अपयश-का भागी होता है ॥१०९२॥

वा०—तब जो तरुण हैं, अस्पृजानी हैं, स्वच्छन्द और विकार पैदा करनेवाला बेष रखते हैं वे स्त्रियोंके संसर्गसे बीघ्न ही नष्ट क्यों न होंगे ? अवश्य ही होंगे ॥१०९३॥

वा०—शकट नामक मुनि जैनिका नामक ब्राह्मणीके संसर्गसे चारित्रसे भ्रष्ट हुए। और
कूपार नामक मुनि वेश्याकी संगतिके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हुए ॥१०९४॥

गा०—छत्र, पापशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजर्षि, और देवपुत्र ये स्त्रीके रूपको देखनेमें आसक्त होकर भ्रष्ट हुए ॥१०५५॥

शा०—जो पुरुष स्त्रीके संसर्गको विषयी तरह देखकर नित्य ही उससे बचता है वह निश्चय होकर जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥१०९६॥

सम्बन्धि इतिवत्सम्बन्धि अन्वयतो सदा अन्वीकरणे ।

बन्धं निष्कारदि बन्धं चरित्तुल्यं चरित्तारं ॥१०९७॥

‘सम्बन्धि’ सर्वस्वीकर्तृ । अत्रान्तः सदा अन्वीकृतः, ब्रह्मन्तमुद्रति चारित्तुल्यं तुल्यं तारं च ॥१०९७॥

किं मे ज्ञेयं किं मे पस्सदि अणो कश्चिद् वदामि ।

इदि जो सदानुपेक्षद् सो दृढबन्धवर्त्तुं होदि ॥१०९८॥

‘किं मे ज्ञेयं’ किं ज्ञेयं किं मां ज्ञेयः । किं पश्यति, कीदृशी वा मनः प्रवृत्तिरिति यः सदानुपेक्षते ततो दृढबन्धवर्त्तुं नयति ॥१०९८॥

मज्झिम्हतिक्खसुत्तं च इत्थिरूपं च पासदि चिरं जो ।

खिप्पं पडिसंहरदि दिट्ठिं सो निष्कारदि बन्धं ॥१०९९॥

‘मज्झिम्हतिक्खसुत्तं’ च’ मज्झिम्हतिक्खसुत्तं तीक्ष्णमादित्थिम्हति स्वीयां रूपं चिरं जो न पश्यति । शिख्युप-
संहरति दृष्टि यः स निस्तरति ब्रह्मचर्यं ॥१०९९॥

एवं जो महिलाए सद्दे रूपे तद्देव संक्रासे ।

च चिरं जस्स सज्जदि दु मणं सु निष्कारदि सो बन्धं ॥११००॥

‘एवं जो महिलाए’ एवं जो प्रवृत्तियाम्, रूपे, संस्पर्शे च चिरं मनो न संवर्त्तते अहं निस्तरति ।
‘संस्पर्शो’ ॥११००॥

इह परलोए जदि दे मेहुणविस्सुचिया हवे जण्डु ।

तो होदि तद्भवउत्तो पंचविचे इत्थिबेरग्गे ॥११०१॥

‘इह परलोए’ इह परलोके च यदि मैत्रुणपरिणामो भवेत् । पंचविचे स्वीयैराग्ये त्वयुपयुक्तो भव । तदु-
पयोगाद्विनश्यत्यसावनुग्रहः परिणाम इति सूत्रेण्यवेक्ष्यते ॥११०१॥

वा०—जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्गमें प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोंका विश्वास नहीं करता । वह ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है जो ब्रह्मचर्य व्रत चारित्रिका मूल और उसका सार है ॥१०९७॥

वा०—अन्य लोग मेरे सम्बन्धमें क्या कहते हैं ? मुझे किस दृष्टिसे देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति कैसी है ? ऐसा जो सदा विचार करता है उसका ब्रह्मचर्यव्रत दृढ़ होता है ॥१०९८॥

वा०—जो मज्झिम्हतिक्खकालके तीक्ष्ण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी ओर देर तक नहीं देखता और शीघ्र ही अपनी दृष्टिको उसकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्मचर्यका निर्वाह करता है ॥१०९९॥

वा०—इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमें जिसका मन चिरकाल तक नहीं टहरता, वह ब्रह्मचर्यका पालक होता है ॥११००॥

इस प्रकार स्त्री संस्पर्शके दोषोंका कथन किया ।

वा०—टी०—हे अपक ! यदि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे मैत्रुण सेवकके परिणाम हों तो पाँच प्रकारके स्त्री वैराग्यमें मनको लगाओ । अर्थात् स्वीकृत दोष, मैत्रुणके दोष, स्त्री-

उद्यमि आचरद्दिव उद्यम न लिप्यते अहा वरुम ।

तह विसर्हि न लिप्यदि साह विसरसु उसिओ विं ॥११०२॥

‘उद्यमि आचरद्दिव’ उद्यमे कार्यं परित्यज्य न यथा पद्यं उद्यमेन न लिप्यते । तथा न लिप्यते विषयः साधुविषयेषु वर्तमानोऽपि ॥११०२॥

उन्माहृतस्सुदधिं अण्छेरमणोमल्लं जह जलेण ।

तह विसयजलमणोमल्लेरं विसयजलहिमि ॥११०३॥

‘उन्माहृतस्सुदधिं’ अन्माहृतानस्योदधिं आपवय्यं यथा जलेनाप्यर्जनं । तथा विषयजलेनाऽपिचित्ता आपवय्यं विषयजलविषयमप्यासीतस्य ॥११०३॥

मायागहणे बहुदोसभावए अलियदुमगणे भीमे ।

असुचित्तजिल्ले साह न विप्पणस्मंति इत्थिवणे ॥११०४॥

‘मायागहणे’ यथा गहनं परेषां दुःप्रवेशं एवं मायापि परैर्दुःप्रविशमेति मायापि गहनमित्युच्यते । मायागहनं यस्मिन्त्यने तस्माद्यागहनं तस्मिन् । ‘बहुदोसभावए’ बहुदो दोषा बहुदोषा बहुधा, पिशुनता, चपलता, भीष्टता, निस्तरां प्रसक्तता चेत्तेष्वभावयस्ते स्थापना यस्मिन् । ‘अलियदुमगणे’ यथा दुमो महाननेकशाली-पशाक्षाकुलवच तद्व्यलीकता दुमगणो यस्मिन् । भीमे भयंकरे । ‘असुचित्तजिल्ले’ असुचित्तृणकुले । यतो यो न विप्रणश्यन्ति स्त्रीवने ॥११०४॥

सिंमारतरंगाए विलासवेगाए जोव्वजलाए ।

विहसियफेलाए मुणी गारिणईए न बुज्जंति ॥११०५॥

संसर्गके दोष, शरीरकी अशुचिता और वृद्धसेवाका चिन्तन करो । ऐसा करनेसे तुम्हारे अति अशुभ परिणाम नष्ट होंगे ॥११०५॥

भा०—जैसे जलमें उत्पन्न हुआ और जलमें ही बढ़ा कमल जलसे लिस नहीं होता । वैसे ही विषयोंके मध्यमें रहते हुए भी साधु विषयोंसे लिप्त नहीं होता ॥११०५॥

भा०—जैसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरीरका निर्लस रहना आवश्यक-कारी है । वैसे ही विषयरूपी समुद्रके मध्यमें रहकर विषयरूपी जलसे चित्तका न भींगना आवश्यककारी है ॥११०६॥

भा०—टी०—यह स्त्री रूपी वन मायाधारसे गहन है । जैसे गहन वनमें दूसरोंका प्रवेश करना कठिन होता है वैसे ही मायाको भी जानना कठिन है इसलिए मायाको गहन कहा है । अतः स्त्रीरूपी वनमें माया ही गहनबेल आदि झाड़ियोंका समूह है । वनमें हिसक जन्तु रहते हैं । स्त्रीरूप वनमें परनिन्दा, चुगली, चंचलता, भीष्टता, प्रसक्तपना आदि बहुदोषरूपी हिसक जन्तुओंका आवास है । वनमें वृक्ष होते हैं जो अनेक शाखा उपशाखाओंसे फैले रहते हैं । स्त्रीरूपी वनमें शूटरूपी वृक्ष अपने अनेक प्रभेदोंके साथ रहता है । वनकी तरह स्त्रीरूप वन भी भयंकर है । वनमें घास फूस रहता है । स्त्री रूपी वनमें अशुचि शरीरकी अंग-उपांग ही घास फूस हैं । ऐसे स्त्रीरूपी वनमें साधु नहीं भटकता ॥११०६॥

‘विलासतरंग’ शृङ्गारतरङ्गया, विलासवेगया, यौवनबलया, विहसितकेनया, मारीनद्या मुनिनो-
हते ॥११०५॥

ते अदिशुरा जे ते विलाससलिलमदिवलरदिवेगं ।

जोव्वज्जईसु तिण्णा ज य गहिया इत्थिगाहेहिं ॥११०६॥

‘ते अदिशुरा’ ते अतिशूराः । ये विलाससलिलमदिवलरदिवेगां यौवननदीमुत्तीर्णः, न च गृहीता
युवतिग्राह ॥११०६॥

महिलावाहविमुक्का विलासपुंक्का कडक्खदिट्ठिमरा ।

जण्णा वधंति सदा विसयवण्णं सो हवइ धण्णो ॥११०७॥

‘महिलावाहविमुक्का’ युवतिव्याधविमुक्ताः । विलासपुंक्काः, कटाक्षदृष्टिभराः । यं न ध्मन्ति सदा
विषयवने भरन्तं भवति स धन्यः ॥११०७॥

विज्जोगतिक्खदंतो विलासखंभो कडक्खदिट्ठिगहो ।

परिहरदि जोव्वणवणे जमिथिवग्घो तगो धणो ॥११०८॥

‘विज्जोगतिक्खदंतो’ विलासकान्तो । विज्जमतीक्ष्णवन्तो विलासकान्तः कटाक्षदृष्टिभराः परिहरति
यौवनवने य युवतिव्याघ्र स धन्यः ॥११०८॥

तेन्लोककाडविडहणो कामग्गी विसयरुक्खपज्जलिओ ।

जोव्वणतणिल्लचारी जं ण डहइ सो हवइ धण्णो ॥११०९॥

गा०—स्त्री एक नदीके समान है । उसमें शृङ्गाररूप तरंगे हैं । विलासरूप वेग है ।
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही भाग है । ऐसी स्त्रीरूपी नदी मुनिको नहीं बहा
सकती ॥११०५॥

गा०—यह यौवनरूप नदी विलासरूप जलसे पूर्ण है अति चंचल रतिरूप इसका प्रवाह
है । जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोंने जिन्हे नहीं पकड़ा वे इस
जगतमें अति शूरवीर हैं अर्थात् जबानीमें भी जिन्हे स्त्रीकी चाहने नहीं वेग वे ही सच्चे शूरवीर
हैं ॥११०६॥

गा०—ढी०—विषयरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शिकारीके द्वारा
छोड़े गये कटाक्षदृष्टिरूपी बाणोंने नहीं बोधा वह धन्य है । इन बाणोंमें लगा पंख स्त्रीका
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष दृष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी बनमें विचरण
करने वालों पर चलाता है । जो उससे बचे रहते हैं वे धन्य हैं ॥११०७॥

गा०—स्त्री व्याघ्रके समान है भ्रुकुटि विकार उसके तीक्ष्ण दांत है । विलासरूपी कन्धा
है । कटाक्षदृष्टि उसके नख है । यौवनरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको यह स्त्रीरूपी
व्याघ्र नहीं पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥

गा०—तीनों लोकरूपो बनको जलाने वाली और विषयरूपी वृक्षोंसे प्रज्वलित यह काम-
रूप आग यौवन रूपी तृणों पर चलने में बहुत जिस मनुष्यको नहीं जलाती वह धन्य है ॥११०९॥

‘सैलसौम्यादिविहङ्गो’ सैलीक्याटविहङ्गः । कामान्निविषयस्यै प्रणवसिते यौवनतृणसञ्चारमचतुरं मग्न
बहृत्यसौ धन्यः ॥११०९॥

विसयसमुद्रं जोज्वलसलिलं हसियगङ्गपेक्खिदुम्मीयं ।

धण्णा समुत्तरंति दु महिलामयरेहिं अच्छिक्का ॥१११०॥

‘विसयसमुद्रं’ विषयसमुद्रं । ‘जोज्वलसलिलं’ हसन्मनमनमेलनतरङ्गनिधितं । धन्याः सम्मुगुत्तरन्ति
युवतिमकरैरस्पृष्टाः ॥ चतुर्थं व्रतं व्याख्यात ॥ चतुर्थं ॥१११०॥

पञ्चममहाव्रतनिरूपणायोत्तरप्रबन्धः—

अमन्तरबाहिरं सन्ने गंथे तुमं विवज्जेहि ।

कदकारिदानुमोदेहिं कायमणवयणजोगेहिं ॥११११॥

‘अमन्तरबाहिरं’ अन्तर्नारान्वाह्यात् । ‘सन्ने गंथे’ सर्वाङ्गन्यान् । ‘तुमं विवज्जेहि’ वर्जय मयान् ।
‘कदकारिदानुमोदेहिं’ कृतकारिदानुमननैः । ‘कायमणवयणजोगेहिं’ कायेन मनसा वाचा वा ॥११११॥

तन्नाम्यन्तरपरिग्रहेन निरूपयति गाथा—

मिच्छसवेदरागा तहेव हासादिया य छोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अमन्तरा गंथा ॥१११२॥

‘मिच्छसवेदरागा’ वस्तुयाथास्थ्याश्रयानं मिथ्यात्वं, वेदशब्देन स्त्रीपुंसकवेदाख्यानां कर्मणा ग्रहणं ।
तज्जनिताः स्थायीनां अन्योन्याविषयरागाः । स्त्रियः पुंसु रागः, पुंसो युवतिषु, नपुंसकस्योभयम् । ‘हस्तादिना
य छोसा’ हास्यं, स्तिररतिः शोकः, भयं जुगुप्सेति । एते चतुर्विधाः । ‘चत्तारि तह कसाया चोदस अमन्तरा
गंथा’ चत्वारस्तथा कथायाश्चतुर्वर्तिने अम्यन्तराः परिग्रहाः ॥१११२॥

बाहिरसंगा खेचं वत्थुं धनधण्णकुप्पमंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासन्ने य तहा ॥१११३॥

गा०—इस विषयरूप समुद्रमें यौवनरूप जल है, स्त्रीका हँसना चलना देखना उसके लहरें
हैं । और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोंसे अलूते रहकर इस समुद्रको पार करते हैं वे
धन्य हैं ॥१११०॥

इस प्रकार चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रतका व्याख्यान हुआ । पंचम महाव्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ? कृत कारित अनुमोदना और मन बचन कायसे तुम सब अन्तरंग और
बहिरंग परिग्रहका त्याग करो ॥११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रंति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा और चार कथाय ये चौदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥१११२॥

टी०—वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है । वेद शब्दसे स्त्रीवेद,
पुरुषवेद और नपुंसकवेद नामक कर्मोंका ग्रहण किया है । उनके उदयसे उत्पन्न स्त्री आदिके पार-
स्परिक रागको यहाँ अन्तरंग परिग्रह कहा है । स्त्रियोंका पुरुषोंमें राग, पुरुषोंका स्त्रियोंमें राग
और नपुंसकोंका दोनोंमें राग पारस्परिक राग है ॥१११२॥

‘आहिरसंका’ बाह्यपरिग्रहाः । ‘क्षेत्रं’ कर्मबाधनिकरणं । ‘आयु’ वास्तु गृहं । ‘वर्ण’ सुवर्णादि । ‘वस्त्र’ वस्त्रं कीदृशादि । ‘कुप्य’ कुप्यं वस्त्रं । ‘भक्ष’ भाष्यशब्देन हिक्कुमरिषादिकमुच्यते । दुपदशब्देन दास-
दासीभूत्यवगतिः । ‘वसन्ध’ वसतुत्वावयवतुल्यदाः । ‘आवाभि’ चित्तिकाविमानादिकं वामं । ‘तथनासने’
शयनाभि आसनाभि च ॥१०१३॥

बाह्यमलमनिराकृत्याभ्यन्तरकर्ममलं ज्ञानदर्शनसम्बन्धकारिषवीर्याभ्यावाधत्वात्मात्मगुणानां छादने
व्यापृतं न निराकर्तुं शक्यते इत्येतद्वदुक्तान्तमुक्तेनापष्टे—

जह कुंडलो न सक्को सोबेदुं तंदुलस्स सतुसस्स ।

तह जीवस्स न सक्का मोहमलं संगसत्तस्स ॥१११४॥

‘आह कुंडलो न सक्का’ तुषसहितस्य तन्दुलस्वान्तर्मलं बाह्ये तुषेऽपनीते यथा शोषयितुमशक्य । तथा
बाह्यपरिग्रहमलसंस्कृत्याभ्यन्तरकर्ममलं अक्षयं शोषयितुमिति भावार्थः । सपरिग्रहस्य कस्मान्न कर्मविमोक्षो ?
जीवाजीवद्रव्ये बाह्यपरिग्रहसम्बन्धेनोच्येते । तौ च सर्वदा सर्वत्र सन्निहिताविति बन्धक एवायमात्मा स्यादिति ।
एवं च मुक्त्यभाव इति चोदिते, न तयोः सम्बन्धहेतुरपि तु लोभादयः परिणामाः । लोभादिपरिणामहेतुकं
बाह्यद्रव्यग्रहणं ॥१०१४॥

अतो यो बाह्यमुपावर्त्तेऽभ्यन्तरपरिणाममन्तरेण न बाधते इति वदति—

रागो लोभो मोहो सण्णाओ गारबाणि य उदिण्णा ।

तो तइया वेपुं जे मंथे बुद्धी जरो कुणइ ॥१११५॥

शा०—क्षेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवर्ण आदि धन, जौ आदि धान्य, कुप्य अर्थात्
वस्त्र, भाष्य शब्दसे हीन मिर्च आदि, दुपद शब्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी बौद्धे आदि
चौपाये, पालकी विमान आदि यान तथा शयन आसन आदि ये दस बाह्य परिग्रह हैं ॥१११३॥

बाह्य परिग्रहके त्याग किये बिना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य और अभ्यावाधत्त्व
नामक आत्म गुणोंको डँकने वाले अभ्यन्तर कर्ममलको दूर नहीं किया जा सकता, यह दृष्टान्त
द्वारा कहते हैं—

शा०—टी०—जैसे तुष सहित चावलका तुष दूर किये बिना उसका अन्तर्मलका शोषन
करना शक्य नहीं है । वैसे ही जो बाह्य परिग्रहरूपी मलसे सम्बद्ध है उसका अभ्यन्तर कर्ममल
शोषन करना शक्य नहीं है ।

शंका—परिग्रह सहित व्यक्तिका कर्मबन्धनसे छुटकारा क्यों नहीं होता । जीव द्रव्य और
अजीव द्रव्य बाह्य परिग्रह कहे जाते हैं । और वे दोनों सदा सर्वत्र जीवके समीप रहते हैं अतः
आस्था सदा कर्मका बन्धक ही रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं है, उन जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यके निकट रहते हुए भी लोभादि-
रूप परिणाम उनसे सम्बन्धमें कारण होते हैं । लोभादिरूप परिणामोंके कारण जीव बाह्य द्रव्यको
ग्रहण करता है ॥१११४॥

अतः जो अभ्यन्तर लोभादि परिणामके बिना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह ग्रहण
नहीं करता, यह कहते हैं—

‘रम्यो लोचनोद्भू’ ममेवं भावो रागः, इत्यवसगुणासक्तिलोभः, परिग्रहेच्छा मोहो । ममेवं भावः संया । किन्तु यय भवति बोधमिति इच्छानुवर्तं ज्ञानं । तीक्ष्णमिलाषो यः परिग्रहयतः स गौरवशब्देनोच्यते । एते यथोचिता परिणामास्तथा शब्दान्माह्वान् ग्रहीतुं मनः करोति नाम्यथा । तस्माद्यो बाह्यं गृह्णाति परिग्रहं स नियोगतो लोभाद्युपपरिणामवानेवेति कर्मणा बन्धको भवति । ततस्त्याग्या परिग्रहाः ॥१११५॥

स च परिग्रहस्यागो न स्वमनीषिकाचक्षितोऽपि तु निश्चयेन कर्तव्यं तमोपदिष्ट इत्याचष्टे—

चेलादिसम्बसंगच्छाओ पदमो हु होदि ठिदिकप्पो ।

इहपरलोइयदोसे सञ्जे आबइदि संगो हु ॥१११६॥

‘चेलादिसम्बसंगच्छाओ इति’ वसविधा हि स्थितिकल्पा निरूपिता आचेलतादयः । तत्र आचेलक्य नाम चेलमात्रत्यागो न भवति । किन्तु चेलादिसंबसंगत्यागः प्रथमः स्थितिकल्पो दशानामाद्यः । ‘इहपरलोइयदोसे’ ऐहिकामुक्तिमात्रं दोषामावहति परिग्रहो, यस्मात्तस्माज्जन्मद्वयगतदोषपरिहारेणादरवता सकलः परिग्रहस्त्याग्यः । इति भावः ॥१११६॥

मृतं चैलपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्यमिति न इतरत्यागमित्याशङ्क्यामाचष्टे—

देसामासियसुचं आचेलक्यं तं सु ठिदिकप्पे ।

लुत्तोत्थ आदिसरो जह तालपलंबसुत्तम्मि ॥१११७॥

‘देसामासियसुचं’ परिग्रहकदेशामर्शकारिसूत्रं ‘आचेलक्यं’ आचेलक्यमिति । ‘तं सु’ तत् । ‘ठिदिकप्पे’

गा०—टी०—‘यह मेरा है’ ऐसे भावको राग कहते हैं । द्रव्यके गुणोमे आसक्तिको लोभ कहते हैं । परिग्रहको इच्छाको मोह कहते हैं । मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके समस्त भावको संज्ञा कहते हैं । परिग्रहविषयक तीव्र अभिलाषाको गारव शब्दसे कहते हैं । ये परिणाम अब उत्पन्न होते हैं तब बाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमें नहीं होता । अतः जो बाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ आदि रूप अशुभ परिणाम वाला होनेसे कर्मका बन्ध करता है । अतः परिग्रह त्याग्य है ॥१११५॥

आगे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निश्चयसे आगममें इसके पालनेका उपदेश है—

गा०—आगममें वस प्रकारका स्थितिकल्प कहा है । उसमें पहला कल्प आचेलक्य है । आचेलक्यका अर्थ केवल वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहका त्याग है । यह वस कल्पोंमेंसे पहला स्थितिकल्प है । यतः परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोषोंको लाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोषोंसे बचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोड़ना चाहिए । यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥

कोई आशंका करता है कि आगममें वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी नहीं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—स्थितिकल्पका कथन करते हुए जो ‘आचेलक्य’ आदि सूत्र कहा है वह देशा-

कल्पे' स्थितिकल्पे वाच्ये प्रवृत्तं सूत्रं नियोगतो भुमुशूनां यत्कर्तव्यतया स्थितं तस्मिन्तमुच्यते स्थितकल्पः, स्थित-
प्रकारः । एतदुक्तं भवति—वेलग्रहणं परिग्रहीतुं, तेन सकलप्रत्यक्षानां आचेलकथनस्यार्थः इति ।
तालपलंबं च कल्पयितुं सूत्रं तालशब्दो न तद्विषयवचनः किन्तु वनस्पत्येकदेशस्तद्विषय उपलक्षणाय वन-
स्पतीनां गृहीतः । तथाचोक्तं कल्पे—

हरिततपोरहितगुच्छा मुष्मा कलीलता व कल्पा व ।

एवं वनस्पतीनां तालोहस्येन आदिष्टा ॥ इति ॥

तालेवि दलेविस्तिव तलेव आवेति उदिसवो वति ।

तालाविषो तपसिषवण्णदीर्घं ह्रस्वि ज्ञात् ॥

प्रलम्बं द्विविधं मूलप्रलम्बं च, अग्रप्रलम्बं च कन्दमूलफलाख्यं, भूमनुप्रवेशिनमूलप्रलम्बं, अंकुरप्रवालफल-
पत्राणि अग्रप्रलम्बानि । तालस्य प्रलम्बं तालप्रलम्बं वनस्पतेरङ्कुरादिकं च लभ्यते इति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति
मन्यते । अथवा 'मुष्मोऽविविधो' लुप्तोऽयं सूत्रे आदिसम्बः । अचेलविस्वमिति प्राप्ते । यथा 'तालपलंब-
सुतन्मि' यथा तालप्रलम्बसूत्रं । तालादीति शब्दप्रयोगमकृत्वा तालप्रलम्बमित्युक्तं । तथाचोक्तं सिद्धान्ताविति
निश्चयेनैव सूत्रकारेण देशामर्शकसूत्रं ह्येतत्कृतं । आदिशब्दलोपोऽत्र तालप्रलम्बसूत्रे न तु देशामर्शकं
भवतीति ॥१११७॥

मर्शकं है । ममुसुओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित कहते हैं और उसके भेदोंको स्थिति-
कल्प कहते हैं । उसमें 'वेल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है । अतः आचेलकथ्य शब्दका अर्थ सर्व
परिग्रहका त्याग है । जैसे 'तालपलंबं न कल्पयि' इस सूत्रमें ताल शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक
नहीं है, किन्तु वनस्पतिका एक देश वृक्ष विशेष सब वनस्पतियोंके उपलक्षणके लिये रखा है ।
कल्पसूत्रमें कहा है—

'ताल शब्दसे हरित तुण, औषधि, गुच्छा, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोंका कथन
किया है ।' 'ताल शब्द तल धातुसे निष्पन्न हुआ है । तल शब्दका अर्थ ऊँचाई भी है । जो स्कन्ध
रूपसे ऊँचा वृक्ष विशेष होता है वह ताल वृक्ष है । तालादिमे आदि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता आदि
वनस्पति लेना चाहिए ।

प्रलम्बके दो प्रकार है—मूल प्रलम्ब और अग्रप्रलम्ब । कन्दमूल फल जो भूमिमे रहते हैं वे
मूल प्रलम्ब हैं । और अंकुर, प्रवाल, फल, पत्ते अग्रप्रलम्ब हैं । तालके प्रलम्बको ताल प्रलम्ब
कहते हैं । इससे वनस्पतिके अंकुर आदिका ग्रहण होता है । अतः जैसे तालप्रलम्बसूत्रमें ताल
प्रलम्बसे अन्य वनस्पतियोंका ग्रहण किया है वैसे ही आचेलकथ्यसे अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया
है । अथवा सूत्रमें अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हो गया है । जैसे तालप्रलम्ब सूत्रमें 'तालादि'
शब्दका प्रयोग न करके 'तालप्रलम्ब' कहा है । आचेलकथ्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामर्शक
सूत्ररूपसे बनाया है अर्थात् परिग्रहके एक देश वस्त्रका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त
परिग्रहका त्याग बतलाया है । किन्तु ताल प्रलम्ब सूत्रमें आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र
देशामर्शक नहीं है ॥१११७॥

विशेषार्थ—दस स्थितिकल्पोंमें पहला स्थितिकल्प आचेलकथ्य है । चेलका अर्थ वस्त्र है ।
अतः कोई शंका करता है कि आचेलकथ्यसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है । सब परिग्रहका

य य होदि संजदो वत्समिच्छामेण सेससंगेहि ।

तम्हा आचेलककं चाजो सज्जेसि होइ संगार्ण ॥१११८॥

‘य य होदि संजदो’ नैव संयतो भवति इति वस्त्रमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहसमन्वितः । वत्साम्यः शेषः इत्युच्यते । आचेलकमित्यत्र चेलस्याणमात्रमेव यदि निश्चितं स्याच्चेलकवत्परिग्रहं गृह्णन् संयतः स न भवति यस्मात्स्मादाचेलक्यं नाम सर्वसंगपरित्यागोऽत्र मत्तम्यः इति युक्तिरप्ययस्मात् चेलकाम्यस्य परिग्रहोपलक्षण-तायां । किं च महावलोपदेशप्रवृत्तानि च सूत्राणि आपकानि सर्वसंगत्यागः आचेलकमित्यत्र निश्चित इत्यस्य ॥१११८॥

कथं यदि चेलमात्रमेव त्याज्यं स्यात्नेतरं अहिंसाविप्रतानि न स्युः इत्येतद्व्याप्यते उत्तराभाषायां—

संगमिमिच्छं मारेइ अलिपययणं च मणइ तेणिककं ।

भजदि अपरिमिदमिच्छं सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥

‘संगमिमिच्छं मारेइ’ परिग्रहनिमित्तं प्राणिनो हिनस्ति षट्कर्मप्रवृत्तेः । अथ ब्रह्म परकीय ग्रहीतु-कामस्तं हिनस्ति, भगवत्यलीकं, करोति स्तैम्यं, भजते अपरिमितामिच्छां, मणुने च प्रवर्तते । सत्येवमहिंसावि-

त्याग नहीं कहा । इसके समाधानमें दो बातें कहीं हैं । प्रथम यह सूत्र देशामर्षक है—एक देश चेलके द्वारा सब परिग्रहका त्याग कहा है । दूसरे, इसमें आदि शब्दका लोप हो गया है आचेल-क्यादिकी जगह आचेलक्य कहा है अतः आदि शब्दसे सब परिग्रहका त्याग नतलाया है । अपने इस कथनकी पुष्टिमें ग्रन्थकारने ताल प्रलम्ब सूत्रका उदाहरण दिया है ।

कल्पसूत्रमें पहला सूत्र है—

‘नो कप्यइ निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा आमे तालपल्लवे अभिन्ने पडिगाहित्ताए ।’

अर्थात् निग्नन्ध साधु और साध्वियोंको ताल प्रलम्ब ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके भाष्यमें कहा है कि तालवृक्षके फलको ताल कहते हैं उसे अग्रप्रलम्ब कहते हैं । और उसके आधारभूत वृक्षको तल कहते हैं । और प्रलम्ब मूलको कहते हैं । यहाँ यद्यपि सूत्रमें तालप्रलम्ब जो कच्चा ही और टूटा न हो उसके ग्रहणका निषेध किया है । तथापि तालफलसे नारियल, लकुर, कैय, आम्र आदि सभी लिए हैं । इसी तरह आचेलक्यमें भी केवल वस्त्रका ही त्याग नहीं कहा किन्तु सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११७॥

शा०-टी०—केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे और शेष परिग्रह रखनेसे साधु नहीं होता । यदि ‘आचेलक्य’ से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेवाला साधु नहीं हो सकता । अतः आचेलक्यका अर्थ सर्वपरिग्रहका त्याग मानना चाहिए । ‘चेल’ शब्द परिग्रहका उपलक्षण है’ इसके सम्बन्धमें यह युक्ति दी गई है । तथा महावतका कथन करनेवाले सूत्र इस बातके जापक है कि आचेलक्यमें सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११८॥

आगे कहते हैं कि यदि साधुके लिए केवल वस्त्रमात्र ही त्याज्य है, अन्य परिग्रह त्याज्य नहीं हैं तो अहिंसाविप्रत नहीं हो सकते—

शा०-टी०—परिग्रहके लिए अंसि मंसि कृषि आदि षट्कर्म करके मनुष्य प्राणियोंका घात करता है । पराये वस्तुको ग्रहण करनेकी इच्छासे उसका घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी

कथामि न स्तुः । परिग्रहस्य च त्वामे सिध्यन्ति निरवकाश्याह्नितादीनि ॥१११९॥

अपि बाधुमपरिणामसंवरणमन्तरेण प्रत्यक्षकर्मोपचयः कथं निवार्यते ॥ प्रत्यक्षकर्मोपचयेन कर्मणा सैवान्तकाका संवृत्तिरित्येतन्नेतसि कृत्वा परिग्रहग्रहणभाविनोऽप्युभान्परिणामानाचष्टे—

सृष्ट्यागारबपेसुष्णकलहफलसाणि शिङ्गुरविवादा ।

संगमिमिचं ईसासूयासन्त्याणि जायन्ति ॥११२०॥

'सृष्ट्यागारबपेसुष्ण' परिग्रहसंज्ञा 'तत्सन्निधेर्गौरवं' च जायते सपरिग्रहस्य । पिशुनयति सूचयति पर-
दोषानिति पिशुनस्तस्य कर्म वैशुन्यं । परिग्रहवानात्मनं स्वजनपरिपालनेच्छुः परस्य दोषान्प्रकाशय तदीयं जनं
हारयति, कलहं वा करोति । जनार्थं पुत्रं वधो वदति, विवाहं वा कुर्यात्, ईष्यासूयाशत्यानि च जायन्ते ।
अयमेतन्मै प्रयच्छति न मह्यं इति सङ्कल्प ईष्या । परस्य जनवत्तासहनयसूया ॥११२०॥

कोचो माणो माया लोभो हास रश् अरदि भयसोमा ।

संगमिमिचं जायद् दुगुञ्छ तद् रादिमचं च ॥११२१॥

'तद्वा कोचो माणो' क्रोधः परिग्रहस्य परिणामो^२ दाने जायते । वन्धोऽहमिति श्रुतितो भवति ।
परो जनं दुष्ट्वा गृह्णतीति तस्मिन्गृह्णकरणात्माया च भवति । काकणिलामे कार्षापणं बाण्ड्यति ।
तत्सन्ध्या कार्षापणसहसाधिकमिति लोभस्य हेतुर्द्वयकाशः । निर्द्विषं लोको हसतीति हासस्यापि कारणं ।
ब्रह्ममात्मीयं पश्यतः तन्नामुरापो रतिः । तद्विनाशे अरतिः । तदप्ये हरति इति भयं । शोको वा । जुगुप्सते
करता है, अपरिमित तुष्णा रखता है और मैथुन करता है । ऐसा करनेपर अहिंसा आदि व्रत
नहीं हो सकते । किन्तु परिग्रहका त्याग करनेपर अहिंसाविप्रत स्थिर रहते हैं ॥११२१॥

तथा अशुभ परिणामोके संवरके बिना नवीन कर्मोका संचय कैसे रोका जा सकता है ?
और नवीन कर्मोका संचय होनेसे वही अनन्तकालीन संसार है । ऐसा चिन्तने स्थिर करके ग्रन्थ-
कार परिग्रहके ग्रहणसे होनेवाले अशुभ परिणामोको कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहीके परिग्रह सत्ता और परिग्रहमें आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोंको
हृष-उधर कहता है । परिग्रही पुत्र दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरेके दोष प्रकट करके उसका
धन हरता है । कलह करता है । धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झगड़ा करता है । ईर्ष्या
और असूया करता है । यह व्यक्ति अमुकको तो बेता है मुझे नहीं बेता, इस प्रकारके संकल्पको
ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेके धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होता है । मैं धनाढ्य हूँ
ऐसा गर्व होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयसे उसे छिपाता है अतः
माया होती है । एक कौड़ीका लाभ होने पर एक रुपया आदिका लाभ चाहता है । या धनका लाभ
होनेसे लोभ होता है । धनी निर्धनको देखकर ईर्ष्यता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है ।
अपना ब्रह्म देखकर उससे अनुराग होता है । अतः परिग्रह रतिकारण है । ब्रह्मका नाश होने
पर अरति होती है । उसे दूसरे हर लेंगे यह भय होता है । धन हर लेने पर शोक होता है ।

या विष्णुं परिग्रहं । परिग्रहपरिपालनायं राधावपि मुह्यते मयीयं भोजनं परे वृष्ट्वायिनो भवन्ति इति
मन्वयानः ॥११२१॥

संगो भयं नराणं सहोदरा एयरत्नजा जं ते ।

अण्णोण्णं मारेदुं अत्थणिमित्तं मदिमकासी ॥११२२॥

‘संगो भयं नराणां’ ग्रन्थो नराणां भयं । ननु भयसंज्ञस्य कर्मणः उदयादुपजातः परिणाम आत्मनो भयं
न बाधुमेवाविको ग्रन्थः तथाभूतस्ततः किमुच्यते ग्रन्थो भयमिति, भयहेतुत्वाभ्युपगमिति न दोषः । ‘सहोदरा’
एकोदरे प्रसवा अपि सन्तः ‘एयरत्नजा’ एकरभ्यनगरे जाताः । ‘जं’ यस्मात् । ‘ते अण्णोण्णं मारेदुं’ अण्योन्य
हन्तुं । ‘अत्थणिमित्तं’ वसुनिमित्तं ‘मदिवकासी’ बुद्धि कृतवन्तः ॥११२२॥

अत्थणिमित्तमदिवयं जादं चौराणमेकमेककेहिं ।

मज्जे मंसे य विसं संजोइय मारिया जं ते ॥११२३॥

‘अत्थणिमित्तं’ धननिमित्तं । ‘मदिवयं जादं’ अतीव भय जातं । ‘चौराणं एकमेककेहिं’ चौराणा-
मन्योन्यैः सह । ‘मज्जे मंसे य विसं संजोइय’ मजे माने च विष संयोज्य । ‘मारिया जं ते’ यस्मात्
मारिताः ॥११२३॥

संगो महाभयं जं विहेडिदो सावगेण संतेण ।

पुत्तेण चैव अत्थे हिदिम्मि निहिदेन्लए साहुं ॥११२४॥

‘संगो महाभयं’ परिग्रहो महद्भयं । ‘जं’ यस्मात् । ‘विहेडिदो’ बाधितः । ‘सावगेण संतेण’ श्रावकेण
सता । ‘पुत्तेण चैव पुत्तेय्य’ । ‘निहिदेन्लए अत्थे हिदिहिं’ निक्षिप्तेऽयं हृते साधु ॥११२४॥

विष्णु परिग्रह होने पर ग्लानि होती है । मेरा भोजन देखकर दूसरे माँगे इसलिए रातमें भी
भोजन करता है । अबवा मालिककी सेवामें रहनेसे रातमें भोजन करता है । इस तरह परिग्रहके
कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुत्सा और रात्रि भोजन होते
हैं ॥११२१॥

शा०—टी०—परिग्रह मनुष्यमें भय उत्पन्न करता है ।

शङ्का—भय नामक कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका परिणाम भय है । घर खेत
आदि परिग्रह भय नहीं है तब आप परिग्रहको भय कैसे कहते हैं ?

समाधान—परिग्रह भयका कारण होनेसे भय कही जाती है । एक ही माताके उदरसे
उत्पन्न हुए और एक ही नगरमें उत्पन्न हुए भी धनके लिए परस्परमें मारनेका भाव करते
हैं ॥११२२॥

शा०—धनके कारण चोरोंको परस्परमें एक दूसरेसे भय उत्पन्न हुआ । और उन्होंने मद्य
और मांसमें विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाला ॥११२३॥

शा०—परिग्रह महाभयरूप है क्योंकि जमीनमें गाढ़े गये धनको अपना पुत्र ही ले गया
और सत्पुत्र्य श्रावकको भी यह सन्देह हुआ कि मेरे इस पुत्र्यमें गढ़े धनको साधु जानता था ।
सो कहीं इसी साधुने मेरा धन हरा हो । ऐसा सन्देह करके उस श्रावकने साधुपर कथाओंके द्वारा
अपना सन्देह प्रकट किया ॥११२४॥

दूजो बंमणि बग्गो लोओ हत्थी व सह य रीयसुयं ।
 परियणरो वि य राया सुवण्णस्यजस्त' जक्खणा' ॥११२५॥
 वण्णरजजलो विज्जो वसहो तावस तहेव सुववणं ।
 रक्खसिवण्णीडुं डुइ मेदज्ज दुणस्स अक्खणा' ॥११२६॥
 'सीदुण्हादववाद् वरिसं तण्हा छुहासमं पंथं ।
 दुस्सेज्जं दुज्झच' सहइ वहइ मारमवि गुरुयं ॥११२७॥
 गायदि णच्चइ भावइ कसइ ववइ लवदि तह मलेइ णरो ।
 तुण्णदि बुणइ याचइ कुलम्मि जादो वि गंघत्थी ॥११२८॥

'गायवि' गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, कणिसण्णव करोति, मर्हन् करोति, सीष्यति, वपति, याचते कुले जातोऽपि परिग्रहार्थं ॥११२८॥

सेवइ गियादि रक्खइ गोमहिसिमजावियं हयं हत्थि ।
 ववहरदि कुणदि सिप्यं अहो य रत्ती य गयणिहो ॥११२९॥

शा०—टी०—ये कथाएँ इस प्रकार हैं। पहले श्रावक जिनदत्तने वृत्त और बन्दरकी कथा कही। फिर साधुने ब्राह्मणी और नेवलेकी कथा कही। फिर श्रावकने व्याघ्र और वैद्यकी कथा कही। तब साधुने बैल और लोहोंकी कही। फिर श्रावकने हाथी और तापसकी कथा कही। तब साधुने राजा और आश्रयनकी कथा कही। फिर श्रावकने पार्थक मनुष्य और शिवनिवृत्तकी कथा कही। तब साधुने राजा और सर्पकी कथा कही। तब श्रावकने एक चोर और सेठकी कथा कही। अन्तमें साधुने मणिपालक और मेतार्यमुनिकी कथा कही ॥११२५—११२६॥

विशेषार्थ—इन दोनों गाथाओंमें उस श्रावक और साधुके मध्यमें हुई कथाओंके पात्रोंके नाम दिये हैं। ये इस कथाएँ बृहत्कथाकोशमें जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमें दी गई हैं। इसकी कथाके अन्तमें धन चुरानेवाला पुत्र प्रबुद्ध होकर पिताको धन अर्पित करके उन साधुके समीप वीक्षा ग्रहण करता है। इन दोनों गाथाओंपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न आशाचरकी और न अमितागतिके संस्कृत पद्य ही हैं ॥११२५—११२६॥

शा०—परिग्रहका इच्छुक मनुष्य ममी, सदीं, घाम, वायु, वर्षा, प्यास, भूख, श्रम, भारं बलना आदिक दुस्सह कष्ट सहन करता है और अपनी शक्तिसे भी अधिक भार ढोता है ॥११२७॥

शा०—तथा श्रेष्ठकुलमें जन्म लेकर भी धनके लिए जाता है, नाचता है, दौड़ता है, खेती करता है, बीज बोता है, धान्य काटता है, मालिश करता है, कपड़े सीता है, कपड़े बुनता है, और भीख माँगता है ॥११२८॥

शा०—रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोड़कर देशान्तर जाता है। गाय, भैंस,

१. वरयस्व—अ०। वयारस्व—आ० मु०। २. वववणं—अ० व०। ३. एतां टीकाकारो नेच्छति।

आउधवासस्त उरं देह रजसुहम्नि गंधलोभादो ।

ममरादिभीमसावदबहुलं अदिगच्छति सप्तद्वयं ॥११३०॥

‘आउधवासस्त उरं देह’ आयुर्वर्षस्य चरो ददाति । ‘रजसुहे’ रजमुक्ते । ‘गंधलोभादो’ ग्रन्थलोभात् मकरादिभीमं स्वापदबहुलं प्रविशति समुद्रं ॥११३०॥

अदि सो तत्त्व मरिज्जो गंधो भोगा य कस्स ते होज्ज ।

महिलाविहिंसणिज्जो लूसिददेहो व सो होज्ज ॥११३१॥

‘अदि सो तत्त्व मरिज्जो’ यद्यपी रजमुक्ते मृतिमियात् । ग्रन्था भोगाश्च ते तावत्कस्य भवेयुः । वनिता-निमित्तः विनष्टकरचरणाद्यवयो भवेद्यद्यपि न मृतः ॥११३१॥

गंधणिमित्तमदीदिय गुहाजो भीमाजो तह य अट्ठबीजो ।

गंधणिमित्तं कम्मं कुण्ड अकण्डव्ययंयि जरो ॥११३२॥

‘गंधणिमित्तमदीदिय’ ग्रन्थनिमित्तं प्रविशति गुहा तथा भीमाश्चाटवीः । ग्रन्थनिमित्तं कर्म अकर्तव्य-मपि करोति नरः ॥११३२॥

सरो तिक्खो सुक्खो वि होइ वसिजो जणस्स सघणस्स ।

माणी वि सहइ गंधणिमित्तं बहुयं पि अवमाणं ॥११३३॥

‘सरो तिक्खो सुक्खो वि’ शूरस्तीक्ष्णो मूर्खश्च वसवर्ती भवति जनस्य सघनस्य । अभिमानवानपि सहते ग्रन्थनिमित्तं महात्तं अपि परिमर्षं ॥११३३॥

गंधणिमित्तं धोरं परितावं पाविट्ठ कं पिण्ठे ।

लल्लककं संपत्तो जिरयं पिण्णागगंधो खु ॥११३४॥

‘गंधणिमित्तं’ वसुनिष्ठितं महत् पुंलं प्राप्य । ‘कं पिण्ठे’ कम्पिलनगरे । ‘लल्लक’ लल्लकनामधेय संग्राम्यो नरकं पिण्णाकगन्धसंज्ञः ॥११३४॥

बकरी, भेड़, हाथी, घोड़े पालता है । लेन-देन करता है । शिल्पकर्म करता है ॥११२९॥

शा०—परिग्रहके लोभसे युद्धभूमिमें अपनी छातीपर आयुधोंकी वर्षा सहता है । मगरमच्छ बाधि मयंकर बन्तुअंति भरे समुद्रमें प्रवेश करता है ॥११३०॥

शा०—यदि कदाचित् धनका लोभी रजमें भर जाये तो परिग्रह और भोग कौन करेगा । यदि न भी भरे और हाथ पैर कट जाये तो भी स्त्रियोंके द्वारा तिरस्कृत होगा ॥११३१॥

शा०—परिग्रहके निमित्त अयानक गुप्तमें प्रवेश करता है, अयानक अंगलमें जाता है । इस प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नहीं करने योग्य काम भी करता है ॥११३२॥

शा०—परिग्रहके निमित्त शूरवीर, असहनशील और मूर्ख पुरुष भी धनी मनुष्योंके बशमें होता है और अभिमानी भी बहुत अपमान सहता है ॥११३३॥

शा०—परिग्रहके निमित्तसे कंपिला नगरीमें पिण्णाकगन्ध नामका लोभी पुरुष धोर दुःख सहकर मरकर लल्लक नामक नरक बिलमें उत्पन्न हुआ ॥११३४॥

एवं चेद्वृत्तस्य वि संसृदो येव गंधलाहो दु ।

न य संचीयदि गंधो सुद्वरेणवि मंदमानस्य ॥११३५॥

‘एवं चेद्वृत्तस्य वि’ एवं चेद्वृत्तमानस्यापि संसृयित एव ग्रन्थलाभः । न य संचयमुपवाति ग्रन्थः । सुचिरे-
नापि मन्वभाष्यस्य ॥११३५॥

जदि वि कइंचि वि मंथा संचीएजणइ तह वि से अत्थि ।

तिची गंधेहिं सदा लोभो लामेण बहुदि सु ॥११३६॥

‘अवि वि’ यद्यपि कर्त्तव्यत्वेनचित् प्रकारेण ग्रन्थाः संचयमुपेयुः । तथापि तस्य तृप्तिर्नास्ति ग्रन्थः ।
सदा लोभो लामेन बद्धंते ॥११३६॥

जच इंचणेहिं अग्गी लवणसमुदो नदीसहस्सेहिं ।

तह जीवस्य न तिची अत्थि तिलोमे वि लद्धम्मि ॥११३७॥

‘जच इंचणेहिं’ इत्यनर्थवाच्यः, यथा वा समुद्रो नदीसहस्रैः । तथा परिग्रहं तृप्तिश्च जीवस्यलोभ्ये
लब्धेऽपि ॥११३७॥

पटहत्थस्य न तिची आसी य महाधनस्य सुद्धस्य ।

संगेसु शुच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारी ॥११३८॥

‘पटहत्थस्य’ पटहस्तनामधेयस्य वणिजः न तृप्तिरासीत्तथा महाधनस्य सुद्धस्य । परिग्रहं शुच्छित-
मविरतो जातो दीर्घसंसारः ॥११३८॥

तिचीए असंतीए हाहाभूदस्य धणवचित्स्य ।

किं तत्त्व होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाप गहिदस्य ॥११३९॥

‘तिचीए असंतीए’ तृप्तावसत्ता । ‘हाहाभूदस्य’ कम्पटचित्तस्य किं तत्र सुखं नवेत् । आशया नृही-
तस्य ॥११३९॥

भा०—इस प्रकार नाना चेष्टाएँ करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमें सन्देह ही रहता है ।
क्योंकि अभाग्य पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नहीं होती ॥११३५॥

भा०—यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे सन्तोष नहीं होता; क्योंकि धन-
काम होनेसे लोभ बढ़ता है ॥११३६॥

भा०—जैसे ईधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे लवण-
समुद्रकी तृप्ति नहीं होती । वैसे ही तीनों लोक मिल जानेपर भी जीवकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं
होती ॥११३७॥

भा०—पटहस्त नामक वणिक्के पास बहुत धन था । किन्तु वह बड़ा लोभी था । उसे
सन्तोष नहीं था । अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीर्घसंसारी
हुआ ॥११३८॥

भा०—परिग्रहसे तृप्ति नहीं होनेपर हाव-हाव करनेवाले परिग्रहके कम्पटीको, जो सदा
तृप्तासे व्याकुल रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥

हम्मदि मारिज्जदि वा बज्जदि हंमदि य अणवराओ वि ।

आमिसहेदुं षण्णो खज्जदि पक्खीहिं जह पक्खी ॥११४०॥

‘हम्मदि’ आह्वयते । ‘मारिज्जदि’ मार्यते, बध्यते उच्यते बानपराधोऽपि । आमिषनिमित्तं सम्पदः
आप्तते यथा पक्षिभिः पक्षी गृहीताहारः ॥११४०॥

माहुपिदुपुत्तदारेसु वि पुरिसो ण उवयाइ बीसंभं ।

गंथमिसिं जग्गइ रक्खंतो सव्वरसीए ॥११४१॥

‘माहुपिदुपुत्तदारेसु वि’ विषयसमोपेक्ष्यपि यात्रादिषु विषयं नोपयाति । कावति सर्वराषीः पाक-
यन् ॥११४१॥

सव्वं पि संकमाणो गामे जयरे चरे व रण्णे वा ।

आधारमग्गणपरो अणप्पवसिओ सदा होइ ॥११४२॥

‘सव्वं पि संकमाणो’ सर्वमपि शङ्कमानः ग्रामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेषणपरोऽनात्मनः
सदा भवति ॥११४२॥

गंथपडियाए लुद्धो बीराचरियं विचिन्तावसव्वं ।

जेच्छदि बहुजणमज्जे वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥

‘गंथपडियाए लुद्धो’ ग्रन्थनिमित्तं लुब्धो बीरैर्वाचरितं विचिन्तावसव्वं जेच्छति । बहुजनमध्ये वसति ।
गृहस्थानां वा वेषमपि ॥११४३॥

सोदण किंचि सव्वं सर्गओ होइ उड्डिदो सहसा ।

सव्वओ पिच्छंओ परिमस द पलादि भुज्जदि य ॥११४४॥

गा०—जैसे मांसके लिए मांसका लोभी पक्षी दूसरे मांस ले जाते पक्षीको मारता काटता
है वैसे ही लोभी घनाढ्य मनुष्य बिना अपराधके ही दूसरोंके द्वारा घाता जाता है, मारा जाता
है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥

गा०—परिव्रह्मे कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और पत्नीका भी विश्वास नहीं करता ।
और रातभर जागकर परिव्रह्मकी रक्षाबाली करता है ॥११४१॥

गा०—वह सबको शंकाकी दृष्टिसे देखता है कि ये मेरा धन हरनेवाले हैं । और गाँव,
नगर, घर अथवा वनमें किसीका आश्रय खोजता फिरता है इस तरह वह सदा पराधीन रहता
है ॥११४२॥

गा०—वह परिव्रह्मका लोभी बीर पुरुषोंके रहने योग्य एकान्त स्थानमें रहना पसन्द नहीं
करता । वह बहुत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पसन्द करता है ॥११४३॥

गा०—किंचित् भी शब्द सुनकर परिव्रह्म एकदम उठकर सब ओर देखता है, अपने धनको
ढटोछता है और लेकर भागता है अथवा भुँछित हो जाता है ॥११४४॥

‘तोत्तुय निचि सई’ बुला कज्जल सज्ज वरिग्रहणकहोवित्तः तर्वा विवः प्रेक्षमाणः परानुवति त्वं
इत्थं, पलायते, मुह्यति वा ॥११४४॥

तेजमएणरोहइ तलं मिर्नि उप्पहेण व सत्तादि ।

पविसदि व ‘इहं दुग्गं जीवाण वइ करेमाणो ॥११४५॥

‘तेजमएण’ स्तेनमयेन । ‘आरोहति’ आरोहति तथं मिर्नि वा । उप्पार्त्तं वा वायति । प्रविशति वा ह्यं
दुर्गं वा स्थानं जीवानां वातनं कुर्वन् ॥११४५॥

तह वि य चोरा चारमठा वा मण्णं हरेज्ज अबसस्स ।

मेण्हज्ज भइइया वा रायाणो वा विसुप्पिज्ज ॥११४६॥

तथापि पलायनवाचकानि कुर्वतो इत्थं हरन्ति चोरा वा चारमठा वा । परवक्ष्य्य दायया वा गृह्णन्ति
राजानो वा विसुप्पन्ति ॥११४६॥

संगणिमित्तं कुट्ठो कलहं रोळं करिज्ज वेरं वा ।

पहणेज्ज व मारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य ‘इम्मोज्ज ॥११४७॥

‘संगणिमित्तं कुट्ठो’ कट्टः परिग्रहणमित्तं कलहं वेरं वा करोति हन्ति, ताडयति । परं स्वयं प्राणान्धि-
योजयति वा परेण वा ताडयते भावते वा परैः ॥११४७॥

अथवा होइ विनासो गंधस्स जलग्गिमूसयादीहिं ।

णट्ठे गंधे य पुणो तिब्बं पुरिसो लहदि दुक्खं ॥११४८॥

‘अथवा होइ विनासो’ अथवा गन्धस्य विनासो भवेत् अग्निजलमूषकादिभिः । णट्ठे पुनर्गन्धे तीक्ष्णं
दुःखं लभते मनुष्यः ॥११४८॥

सोयइ विलवइ कंदइ णट्ठे गंधम्मि होइ विसण्णो ।

पज्झादि णिवाइज्जइ वेवइ उक्कंठिओ होइ ॥११४९॥

भा०—चोरके भयसे बृक्ष अथवा पहाड़पर चढ़ जाता है । अथवा मार्गसे न जाकर कुमार्ग-
से जाता है और जोबोंका घात करते हुए तालाब या किलेमें छिप जाता है ॥११४५॥

भा०—इस प्रकार दौड़-धूप करनेपर भी चोर अथवा बलवान् मनुष्य उसे परबश करके
उसके इत्थको हर लेते हैं । अथवा आई वगैरह ले लेते हैं या राजा छूट लेता है ॥११४६॥

भा०—परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करता है, कलह करता है, विवाद करता है, वेर
करता है, मारपीट करता है, दूसरोंके द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं मर जाता
है ॥११४७॥

भा०—अथवा आगसे, जलसे और मूषकों आदिसे परिग्रहका विनाश हो जाता है तब
विनाश होनेपर मनुष्यको तीक्ष्ण दुःख होता है ॥११४८॥

‘सोमदि विष्णुवि’ सोमदि, विष्णुपति, ऋषिदि नष्टे परिग्रहे विष्णुपत्य भवति । चिन्ता करोति ।
विष्णुपत्यस्तस्यापाज्यकारिकं, वेपते उत्कण्ठितो भवति ॥११४९॥

इज्जदि अंतो पुरितो अप्यिये ण्हे सगम्मि गंधम्मि ।

बायावि य अस्सिप्पइ बुद्धी विप होइ से मूढा ॥११५०॥

‘इज्जदि’ इज्जते अन्तः पुरुष आत्मीये नष्टे परिग्रहे । बागपि नयति बुद्धिरपि मन्वा भवति ॥११५०॥

उम्मत्तो होइ जरो ण्हे गंवे गहोवसिष्ठो वा ।

बहुदि मरुप्पवादादिहं बहुधा जरो मरिदुं ॥११५१॥

‘उम्मत्तो होइ जरो’ उम्मत्तो भवति नरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहणहीत इव चेष्टते मरुप्रतापादि-
निर्मयं ॥११५१॥

बेलादीया संग्गा संसज्जंति विविहेहिं जंतुहिं ।

आगतुगा वि जंतु हवंति गंवेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥

‘बेलादिवा’ संग्गाबेलप्रावरणादयः परिग्रहा । ‘संसज्जंति’ सम्मूर्च्छनामुपयान्ति । ‘विविहेहिं जंतुहिं’
मानाप्रकारैर्जन्तुभिः । ‘आगतुगा वि जंतु’ आगन्तुकाश्च जन्तवः । ‘गंवेसु सण्णिहिदा भवंति’ गम्बेषु सन्निहिता
भवन्ति युक्तापिपीलिकायत्कुणादयः । चान्येषु कीटादयः मुद्गप्रादेषु रजसाः तेषामादाने ॥११५२॥

आदाणे पिक्खेवे सरेमणे चावि तेसि गंधाणं ।

उक्कस्सणे वेक्कसणे फालणप्फोडणे खेव ॥११५३॥

आदाने, पिक्खे, संस्करणे, बहिर्नयने, बन्धने, मोचने, तेषां ग्रन्थानां पाठने विघ्नने च ॥११५३॥

छेदणबंधणवेदणआदावणभोज्जणादिकिरियासु ।

संचट्टणपरिदावणहणजादी होदि जीवाणं ॥११५४॥

भा०—बहु शोक करता है, विलाप करता है, विल्लाता है, खेद-खिन्न होता है । चिन्ता
करता है । अन्तरंगमें सन्ताप होनेसे अलावि पीता है, काँपता है, उत्कण्ठित होता है ॥११४९॥

भा०—अपने परिग्रहके नष्ट होनेपर पुरुष अन्दर ही अन्दर अला करता है । उसकी वाणी
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥

भा०—परिग्रहके नष्ट होनेपर मनुष्य पिशाचसे पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उन्मत्त हो जाता
है । और प्रायः पर्वत आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥

भा०—बन्वावि परिग्रहमें नाना प्रकार सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाहरसे
आकर भी जूँ, चींटी, छटमल वगैरह बस जाते हैं । चान्यमें कीड़े लग जाते हैं । गुड़ आदि संचय
करनेपर उसमें भी जीव पैदा हो जाते हैं ॥११५२॥

भा०—परिग्रहके ग्रहण करने, रक्षणे, संस्कार करने, बाहर ले आने, बन्धन खोलने,

छेदने छेदने, बन्धने, बध्दने, क्षोभने प्रक्षालने च । सम्भवेन परित्यागहन्नादिकं भवति जीवानां ॥११५४॥

अदि वि विक्किचदि जंतु दोसा ते केव हंति से लम्मा ।

होदि य विक्किचने वि हु तज्जोणिविजोवणा गिययं ॥११५५॥

‘अदि वि विक्किचदि’ यद्यपि निराक्रियन्ते जीवास्त एव संबद्धादयो बोधा भवन्ति । भवति च पृथक्करणे तेषां तद्योनियोजना निश्चयेन ॥११५५॥

एवमचित्तपरिग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाचष्टे—

सच्चित्ता पुण गंधा वधंति जीवे सयं च दुक्खंति ।

पावं च तण्णिमिच्चं परिमिण्हंतस्स से होई ॥११५६॥

‘सच्चित्ता पुण गंधा वधंति जीवे’ परिग्रहाः वासीदासयोगहिष्मादयो ज्ञान्ति जीवात्मन्यं च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमानाः कृष्यादिके पापं च स्वपरिगृहीतबीजकृतासंयमनिमित्तं तस्य भवति ॥११५६॥

इदियमयं सरीरं गंधं गेण्हदि य देहसुक्खत्वं ।

इदियसुहाभिलासो गंधग्गहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥

‘इदियमयं सरीरं’ इन्द्रियमयं शरीरं । स्पृशानादिषुष्मेन्द्रियाधारत्वात् । परिग्रहं च चेलप्राचरणविकं इन्द्रियसुखार्थमेव गृह्णाति वातातपाद्यनमित्तस्पर्शनिषेधाय । आरमभरीरे वस्त्राकङ्कारादिभिरलंकृते पराभि-
लाषमुत्पाद्य तदङ्गासंयजनितप्रीत्यधितया अभिमतः^१मापावयति । सेवमाद्यर्थं च तत् इन्द्रियसुखाभिलाषो ग्रन्थं गृह्णातः सिध्यति ॥११५७॥

फाड़ने, क्षाड़ने, छेदने, बाँधने, डँकने, सुखाने, धोने, मलने आदिमें जीवोंका घात आदि होता है ॥११५३-५४॥

गा०—यदि वस्त्रादि परिग्रहसे जन्तुओंको जलम किया जाये तब भी वे ही दोष लगते हैं । क्योंकि उन जन्तुओंको दूर करनेपर उनका योनिस्थान छूट जाता है और इससे उनका मरण हो जाता है ॥११५५॥

इस प्रकार अचित्त परिग्रहके दोष कहकर सचित्त परिग्रहके दोष कहते हैं—

गा०—वासी-दास, गाय-जैस आदि सचित्त परिग्रह जीवोंका घात करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं । तथा उन्हें खेती आदि कामोंमें लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी उनका स्वामी भी होता है ॥११५६॥

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कर्मबन्धमें निमित्त होती है अतः मुमुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । परिग्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा अवश्य होती है, यह कहते हैं—

वा०—दी०—शरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पृशान आदि पाँच इन्द्रियोंका आधार है । वस्त्र ओड़ना आदि परिग्रह मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिए ही ग्रहण करता है । ऐसा वह हवा भूप आदिके अनिष्ट स्पृशसे बचनेके लिए करता है । तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरको

स्वाध्यायध्यानाभ्यासोत्पत्तौ विघ्नकारी परिग्रहस्तुभ्यं चान्तरेण न संवरनिर्जरे । तयोरेवावै कुतो निरवसेषकर्माणो भवतीति कथयति—

गंधस्स गह्वरकखणसारवणाणि गियदं करेमणो ।

विबिखत्तमणो ज्ञाणं उवेदि कइ मुक्कसज्जाओ ॥११५८॥

‘गंधस्स गह्वरकखण’ परिग्रहादानं, तद्रक्षणं, तत्संस्कारं च नित्यं कुर्वन् व्याख्येयचित्तः कथं शुभ-
ध्यानं कुर्वत् विमुक्तस्वाध्यायः । एतदुक्तं भवति—व्याख्येयचित्तस्य न स्वाध्यायः असति तस्मिन्वस्तुयाथात्म्या-
विबुधः ध्येयैकनिष्ठं ध्यानं कथमिव वर्तते ॥११५८॥

परभवध्यायं दोषं परिग्रहमुत्थायतमुपदर्शयति—

गंधेसु चडिदहिदओ होइ दरिहो भवेसु बहुगेसु ।

होदि कुणंतो णिच्चं कम्मं आहारहेदुम्मि ॥११५९॥

‘गंधेसु चडिदहिदओ’ ग्रन्थासक्तचित्तः बहुषु भवेषु दग्धो भवति । आहारमात्रमुद्दिश्य नीचकर्मकारी
भविव्यति । शिबिकोदहनं, उपानद्वेषनं, पुरीषमूत्राद्यपनयनं इत्यादिकं नीचं कर्म ॥११५९॥

विबिहाओ जायणाओ पावदि परभवगदो वि भणहेदं ।

लुद्धो पंपागहिदो हाहाभूदो किलिस्सदि य ॥११६०॥

‘विबिहाओ जायणाओ पावदि’ विविधा यातनाः प्राप्स्यति । परभवगतोऽपि धननिमित्तं लुब्धः आशया

भूषित करके मनुष्य दूसरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके शरीरके संसर्गसे उत्पन्न अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अतः परिग्रहको स्वीकार करनेवालेके इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय और ध्यानके बिना संवर और निर्जरा नहीं होती । और संवर निर्जराके अभावमें समस्त कर्मों का विनाश कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं—

शा०—टी०—परिग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालमें सदा लगा रहनेवाले पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है । तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे धुमध्यान कैसे कर सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित्त व्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर सकता । और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपको न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान कैसे हो सकता है ॥११५८॥

परिग्रहसे उत्पन्न हुआ दोष भव-भवमें दुःख देता है यह कहते हैं -

शा०—जिसका चित्त परिग्रहमें आसक्त होता है वह भव-भवमें दग्ध होता है । केवल पेट भरनेके लिए उसे पालकी उठाना, जूते बेचना, टट्टी पेशाब साफ करने आदिका नीच काम करना पड़ता है ॥११५९॥

शा०—परिग्रहमें आसक्त पुरुष पर भवमें भी धनके लिए अनेक कष्ट उठाता है । लोभके

सङ्कष्टया वृहीतो ह्य मम स्नेहवर्त कुर्वतोऽपि मम धनं न भवति, धर्मं वा नष्टमिति कृतहाहाकारः वि-
श्वसि ॥११६०॥

एवेति दोषाणं मुंचद् गंधजहणेन सञ्चेति ।

तन्निवरीया य गुणा लभदि य गंधस्स जहणेन ॥११६१॥

‘एवेति दोषाणं मुंचद्’ पूर्वोक्तान्परिग्रह्यहृद्यगताम्बोधानोपास्त्यवेदिति दोषप्रतिपक्षमृतान्गुणानपि
कमते ॥११६१॥

गंधच्चाओ इंदियनिवारणे अंकुसो व इत्थिस्स ।

नयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्ती असंगत्तं ॥११६२॥

‘गंधच्चाओ’ ग्रन्थस्यायः । ‘इंदियनिवारणे’ इत्ययमिन्द्रियसम्बन्ध उपयोगेन्द्रियविषयः सप्तमी च
निमित्तलक्षणा । तेनायमर्थः—इन्द्रियज्ञानस्य रागद्वेषमूलस्य निवारणे निमित्तमूर्तोऽंकुश इव हस्तिनी निवारणे
उत्पद्यमानात् । ‘नयरस्स खाइया वि य’ नयरस्य खातिका इव । ‘असंगत्तं’ निष्परिग्रहता । ‘इंदियगुत्ती’
इन्द्रियगुप्तिरिन्द्रियरक्षा रागोत्पत्तिनिमित्तोन्द्रियज्ञानरक्षा ॥११६२॥

सप्पबहुलमि रण्णे अमंतविज्जोसहो जहा पुरिसो ।

होइ ददमप्पमत्तो तह णिग्गंधो वि विसएस्सु ॥११६३॥

‘सप्पबहुलमि’ सर्पबहुले । ‘रण्णे’ जरण्ये । ‘अमंतविज्जोसहो’ मन्त्रेण, विषया औषधेन च रहितः
पुमान् । ‘ददमप्पमत्तो होइ’ नितरा अग्रमत्तो भवति । तथा निर्ग्रन्थोऽपि’ क्षायिकप्रदानकेवलज्ञानयथाख्यात-

वशीभूत हो तुष्णामें पड़कर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति
नहीं होती या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥

गा०—परिग्रहका त्याग करनेसे ये सब दोष नहीं होते । तथा इनके विपरीत गुणोंकी
प्राप्ति होती है ॥११६१॥

गा०—टी०—‘इंदियनिवारणे’ में आये इन्द्रिय शब्दका अर्थ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा सप्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है । अतः उसका अर्थ होता है—

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञानको रोकनेमें निमित्त है जैसे अंकुश हाथीको रोकनेमें
निमित्त है । अर्थात् जैसे अंकुश हाथीको उम्मारपीर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग
इन्द्रियोंको विषयोंमें जानेसे रोकता है । इन्द्रिया ही रागद्वेषकी मूल हैं । अथवा जैसे खाई
नगरकी रक्षा करती है वैसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमें निमित्त इन्द्रियोसे रक्षा करता
है ॥११६२॥

गा०—टी०—जैसे मंत्र, विद्या और औषधीसे रहित पुरुष सर्पोंसे भरे जंगलमें अत्यन्त
सावधान रहता है । वैसे ही निर्ग्रन्थ साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दर्शन केवलज्ञान और यथाख्यात

१. तथा निर्ग्रन्थोऽपि विषयेष्वग्रमत्तो भवति इन्द्रियजयो अग्रमत्ताया उपायः अपरिग्रहतापीत्यनेन
वाचाद्वयेनाख्यातं—अ० ।

चारित्र्यमन्त्रविधीविरहितो विषयारब्धे रागादिसंयुक्ते सावधानोऽपि भवेत् ॥११६३॥

रागो हवे मणुण्णे भंशे दोसो य होइ अमणुण्णे ।

गंयच्चाएण पुणो रागहोसा हवे चत्ता ॥११६४॥

रागद्वेषयोः कर्मणा मूलयोनिमित्तं परिग्रहः, परिग्रहत्यागे रागद्वेषौ एव त्यक्तौ भवतः । बाह्यद्रव्यं मनसा स्वीकृतं रागद्वेषयोर्बीजं, तस्मिन्सति सहकारिकारणे न च कर्ममात्राद्वागद्वेषवृत्तिर्यथा सत्यपि मृत्पिण्डे दण्डाय-
नन्तकारणवैकल्ये न घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥

कर्मणा निर्जरणे उपायः परीषहसहन । तथा चोक्तं 'पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायं परिषोढव्या' परीषहाः'
[संस्कृत १।८] ते च परीषहाः शोढा भवन्ति ग्रन्थचेलप्रावरणादिकं त्यजतेति व्याचष्टे—

सीदुण्हदंसमसयादियाण दिण्णो परीसहाण उरो ।

सीदादिणिवारणए गंशे णिययं जहतेण ॥११६५॥

'सीदुण्हदंसमसयादियाण' । ननु च दुःखोपनिपाते संकलेशरहितता परीषहजयः, न तु शीतोष्णादयो ।
नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाश्च बन्धसंवरनिर्जरावीनामुपायो न भवन्ति । योज्ञात्मपरिणामो

चारित्र्यरूप मंत्र विद्या और औषधिते रहित है अर्थात् जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है वह रागद्वेषरूप सर्पों से भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुराग रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले मोहनीयकर्मका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागद्वेषरूप प्रवृत्ति नहीं होती । उसके अभावमें नवीन कर्मबन्ध नहीं होता । अतः परिग्रहका त्याग ही मोक्षका उपाय है ॥११६३॥

गा०—मनोज्ञ विषयमे राग होता है और अमनोज्ञ विषयमें द्वेष होता है । अतः परिग्रहका त्याग करनेसे राग-द्वेषका त्याग हो जाता है ॥११६४॥

टी०—कर्मबन्धके मूल रागद्वेष हैं और रागद्वेषका निमित्त परिग्रह है । परिग्रहको त्यागने पर रागद्वेषका त्याग हो जाता है । बाह्य द्रव्यको मनसे स्वीकार करना ही रागद्वेषका बीज है । उस सहकारी कारणके अभावमें केवल कर्ममात्रसे रागद्वेष नहीं होते । जैसे मिट्टीके होने पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोंके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥

परीषहोंका सहना कर्मोंकी निर्जराका उपाय है । कहा भी है—पूर्वमें बंधे गये कर्मोंकी निर्जराके लिए परीषह सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीषहोंका सहना होता है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोंको जो नियमसे त्याग देता है वह शीत, उष्ण, डाँस मच्छर आदि परीषहोंको सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर देता है ।

शंका—दुःख आने पर संकलेश न करना परीषह जय है । शीत उष्ण आदि परीषह जय नहीं हैं, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नहीं हैं । और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, संवर,

नाली निर्जराहेतुः यथा पुद्गलब्रह्मणोरुपादयः । अनात्मपरिणामाच्च शीतादयः क्षुत्पिपासादयो दुःखहेतवः, न तु दुःखं, तत् किमुच्यते क्षुत्पिपासादयः परीषदा इति । नैव दोषः । अनादिजन्मदुःखविपर्ययात् अनादि-
शब्दानां । तेन क्षुत्पिपासाशीतोष्ण-रसमद्यकानाम्पाशानां परीषदाद्योयुनिर्गमं विवक्ष्यते । 'शीतोष्णदंसमसकादीनां' शीतोष्णदंसमसकादीनां । 'परिस्सहार्थं उरो विष्णोः' परीषदाया उरो वत । केन ? 'क्षीवादिनिष्कारण्ये' क्षीता-
दीनां निवेधकान् । 'शब्दे विषयं बह्विधं' शब्दाभिव्यक्तं त्यक्त्वा ॥११६५॥

देहे आदरः सर्वस्य हिंसादेरसंयमस्य भूत्वा परित्यक्तो भवति परित्यक्तं त्यजतेत्याचष्टे—

जम्हा णिग्गंघो सो वादादवसीददंसमसपाणं ।

सहदि य विविधा बाधा तेण सदेहे अणादरदा ॥११६६॥

'जम्हा' यस्मात् । 'णिग्गंघो सो' निष्परिग्रहाऽऽती 'वादादवसीददंसमसपाणं' विविधा बाधा बातात-
पशीतवंशमसकाणां विविध दुःखं 'सहदि' सहते । 'तेण' सहनेन । 'सदेहे' स्वदेहे 'अणादरदा' आदराभावः ।
शरीरे अकृतादङ्गत्वं जहात्येषां हिंसादिकं, तपसि च स्वसक्त्यनिमूहनेन प्रयतते ॥११६६॥

संगपरिमगणादी णिस्संगे जत्थि सम्बविक्षेवा ।

ज्जाणज्जेणाणि तज्जो तस्स अविग्गेण वच्चन्ति ॥११६७॥

'संगपरिमगणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वगन्धेने क्लेशमस्तीति । तथा
तत्त्वस्वामिनां कोऽप्य 'स्वामित्वं' वा क्वासी अवाप्त्यष्टे इति पुनर्वाङ्मा ? लाभं सन्तोषं, अलाभं दीनमनस्कता,

निर्जरा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निर्जराका कारण नहीं है ।
जैसे पुद्गल ब्रह्मके रूपादि । शीत आदि आत्माके परिणाम नहीं हैं । तथा भूख प्यास आदि दुःख-
के कारण हैं किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं हैं । तब आप कैसे कहते हैं कि भूख प्यास आदि परीषह हैं ?

समाधान—उक्त दोष ठीक नहीं है क्योंकि भूख आदि शब्दोंका अर्थ भूख आदिसे होने
वाला दुःख है । अतः भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डांस-मच्छर, नाग्य आदिको परीषह कहनेमें कोई
विरोध नहीं है । अतः जो इन परीषहोंको दूर करनेके उपायोंको त्याग देता है वह शीत आदिका
कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई संकलश नहीं करता ॥११६७॥

समस्त हिंसा आदि असंयमका मूल शरीरमें आदरभाव है । परिग्रहको त्यागने पर वह भी
त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं—

शा०—यतः परिग्रहका त्यागी निर्ग्रन्थ बायु, धूप, शीत, डांसमच्छर आदिके अनेक कष्टो-
को सहता है । उस सहनसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है । और शरीरका आदर न
करने वाला समस्त हिंसा आदिको छोड़ देता है और अपनी शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न
करता है ॥११६८॥

शा०—औ०—अपनेको इष्ट परिग्रहको खोजनेमें कष्ट होता है । तथा वह मिल भी जाये तो
उसके स्वामीको खोजनेमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है । स्वामी मिल जाये तो उससे

तद्वानमनं तत्संस्करणं, तद्व्रक्षणं इत्यादिकं आदिकभेदेन गृहीतं । 'मिःसंवे' सङ्गरहिते 'नस्वि सम्बन्धिव्येषा' न सन्ति सर्वे व्याखेपाः । 'अन्तरावच्छेदोवापि' व्याप्तं जघ्ययनं च । 'तयो' व्याखेपाभावात् चेतसि । 'तस्स' अपरिग्रहस्य । 'अन्तरावच्छेदोवापि' विग्रहमन्तरेण वर्तते । सर्वेषु तपस्तु प्रधानयोर्ध्यान्स्वाध्याययोश्चाप्यो अपरिग्रहता इत्याख्यातमनया गायया ॥११६७॥

गन्धच्चाएण पुणो भावसिमुद्धी वि भाविदा होइ ।

ण हु संगघडिदुद्धी संगे जहिदुं कुणदि बुद्धी ॥११६८॥

'संगच्चाएण पुणो' सङ्गत्यागेन पुन । 'भावसिमुद्धी वि भाविदा होइ' परिणामस्य विबुद्धिर्वाप्तिता भवति । 'ण हु संगघडिदुद्धी' नैव परिग्रहघटितबुद्धिः । 'संगे जहिदुं कुणदि बुद्धी' परिग्रहास्त्यक्तु करोति बुद्धि ॥११६८॥

या च प्रकान्ता सत्त्वैकमा कषायविषया सा च परिग्रहत्यागमूलेति कथयति—

गिस्संगो चैव सदा कसायसन्नेहणं कुणदि भिक्खु ।

संगा हु उदीरेंति कसाय अग्गीव कट्ठाणि ॥११६९॥

गिस्संगो चैव' निष्परिग्रहश्चैव सदा कषायपरिणामास्तनुन् करोति न सपरिग्रहः । कथं इति तदा-चष्टे—'संगा हु उदीरेंति' परिग्रहा उदीरयन्ति । 'कसाय' कषायान् । 'अग्गीव' अग्निरिव 'कट्ठाणि' काष्ठानि ॥११६९॥

सन्वत्थ होइ लहुगो रूढं विस्सासियं हवदि तस्स ।

गुरुगो हि संगसत्तो संक्किज्ज च्चावि सन्वत्थ ॥११७०॥

याचना करनी होती है । याचना करने पर मिल जाये तो सन्तोष होता है, न मिले तो मनमें दीनताका भाव रहता है । मिलने पर उसको लाना, उसका संस्कार करना, उसकी रक्षा करना 'आदि' शब्दसे लिया है । इस तरह परिग्रहके निमित्त ये सब करना पड़ता है । किन्तु परिग्रहका त्याग करके निर्ग्रन्थ बन जाने पर ये सब परेशानियाँ नहीं होती । तब चित्तमे किसी प्रकारकी आकुलता न होनेसे उस निर्ग्रन्थ साधुका ध्यान और स्वाध्याय विना विघ्नके चलते हैं । अतः इस गाथाके द्वारा कहा है कि सब तपोमें ध्यान और स्वाध्याय प्रधान हैं और परिग्रहका त्याग उनका उपाय है ॥११६७॥

गा०—परिग्रहके त्यागसे परिणामोंकी निर्मलता भी प्रकट होती है; क्योंकि जिसकी मति परिग्रहमे आसक्त होती है वह परिग्रहको छोड़नेका विचार नहीं रखता ॥११६८॥

आगे कहते हैं कि यों जिस कषाय विषयक सत्त्वैकनाका प्रकरण चला है उसका मूल परिग्रहत्याग ही है—

गा०—जो परिग्रहसे रहित है वही सदा कषाय रूप परिणामोंको कृश करता है परिग्रही नहीं । क्योंकि जैसे लकड़ी डालनेसे आग भड़कती है वैसे ही परिग्रहसे कषाय भड़कती है ॥११६९॥

‘सम्बन्ध होई’ सर्वत्र भवति नगने आगमने च ‘लघुबो’ लघुः । ‘कर्म क्लेशासिर्ग’ कर्म विस्वासकारि च भवति । ‘तस्त’ निर्गन्धस्य । वस्त्रप्रावरणादिकप्रच्छादितस्तनोऽस्माकमुपद्रव करोति धनं वा स्वेन श्रीवरानि प्राच्छाद्य नयतीति शङ्कां कुर्वन्ति परिग्रहं वृष्ट्वा ॥११७०॥

सम्बन्ध अप्यवसिञ्जो निस्संगो निष्मज्जो य सम्बन्ध ।

होदि य निष्परियम्भो निष्पट्टिकम्भो य सम्बन्ध ॥११७१॥

‘सम्बन्ध अप्यवसिञ्जो’ सर्वत्र ज्ञाने, नगरे, अरण्ये च आत्मवशकः । ‘निस्संगो’ निष्परिग्रहः । ‘सम्बन्ध य निष्मज्जो’ सर्वत्र निर्मयस्य । ‘होदि य निष्पट्टिकम्भो’ भवति च निष्पापारः कृप्यादिक्रियाप्रारम्भरहितः । ‘निष्पट्टिकम्भा य’ इदं पूर्वकृतं इदं परत्रावशिष्टं कार्यमित्येतच्चास्य न विद्यते ॥११७१॥

मुक्ताशिनो महत्सुखं भवति संस्पर्शस्थानेनेति वदति—

भारककंतो पुरितो भारं ऊरुहिय निम्बुदो होई ।

जह तह पयहिय गंघे निस्संगो निम्बुदो होई ॥११७२॥

‘भारककंतो पुरितो’ भाराक्रान्तः पुरुष । ‘भारं ऊरुहिय’ भारमवतार्य । ‘निम्बुदो होई’ सुखी भवति । यथा तथा ‘निस्संगो निम्बुदो होई’ निष्परिग्रहः सुखी भवति । ‘गंघे पयहिय’ प्रमथान्परित्यज्य । बाधाभाव-लक्षणं हि सुखं सर्वमेव । तथाहि—अशनादिना क्षुधाबाधपणते आत स्वास्थ्यमेव सुखमिति ‘लोके मम्यते ॥११७२॥

यस्मादेवं परिग्रहणेऽतिबहवो जन्मद्वयभाविनो दोषाश्च—

तम्हा सव्वे संगे अणागए बद्धमाणए तीदे ।

तं सम्बन्ध निवारहि करणकारावणाणुमोदेहि ॥११७३॥

शा०—अपरिग्रही सर्वत्र जाने आनेमे हल्का रहता है । उसका रूप नग्न दिगम्बर विस्वा-कारी होता है । और परिग्रही परिग्रहके भारमे भारी होता है । और उसके परिग्रहको देखकर लोग शङ्का करते हैं कि यह अपने वस्त्रोमे अस्त्र छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह अपने बोबर आदिमें छिपाकर धन तो नहीं ले जाता ? ॥११७०॥

शा०—जो अपरिग्रही होता है वह सर्वत्र गाँव, नगर और वनमें स्वाधीन रहता है । उसे किसीका आश्रय लेना नहीं होता । और वह सर्वत्र निर्भय रहता है । उसे कृषि आदि काम करना नहीं होता । तथा इतना काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नहीं रहती ॥११७१॥

आगे कहते हैं कि सुखके अभिलाषीको परिग्रहके त्यागसे महान् सुख होता है—

शा०—जैसे भारसे लदा हुआ मनुष्य भारको उतारकर सुखी होता है वैसे ही परिग्रहको त्यागकर परिग्रहरहित साधु सुखी होता है । सर्वत्र सुखका लक्षण बाधाका अभाव है । लोकमे श्री भोजनके द्वारा भूख प्यास चले जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता है ॥११७२॥

‘तण्ह’ तस्मात् । ‘कण्ठे संवे’ सर्वप्रसिद्धान् । ‘अन्धामवे’ अनागतान् । ‘अधुनाप्ये तीथे’ वर्तमाना-
नतीतान् ‘सं’ भवान् । ‘सम्बन्ध विचारैहि’ सर्वथा विचारय । करणकारावधानमुपार्हि’ कृतकारिताभ्यामनु-
मोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारणं येन निवार्यते ? अयमभिप्रायः । अतीतस्वस्वामिसम्बन्धेऽपि
वस्तुनि मनेन वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अधुनापरिणामेन बन्धो भवतीति वा कृपास्तदनुस्मरणं
अनुरागं वा । एवं अविध्यति हृत्प्रभृतं मम त्रिविधं इति ॥११७३॥

जावति केह संगी विराधया विविहकालसंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

‘जावति केह संवा’ यावन्तः केचन परिग्रहाः । ‘विराधया’ विनाशकाः । कस्य ? रत्नत्रयस्य । ‘तिविध-
कालसंभूदा’ कालत्रयप्रवृत्ताः । ‘तेहिं तिविधेण विरदो’ तेषां मनोवाक्कायैर्विरतः सन् ‘विमुत्तसंगो’ विमुक्तसङ्गः ।
‘जह सरीरं’ त्यज शरीरं ॥११७४॥

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सम्बन्ध ।

आसं तण्ह संगं छिंद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

‘एवं कदकरणिज्जो’ एवं कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमाराधना बाह्यता आहारशरीरत्यागादिक स एवभूतः ।
‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविधेण’ त्रिविधेन । ‘सम्बन्ध’ सर्वविषया सुखसाधनगोचरा । ‘आसं’ आशा ।
‘तण्ह’ तृष्णा । ‘संगं’ परिग्रहभूता । ‘छिंद ममत्तिं’ ममेवमिति संकल्पं छिदि । ‘मुच्छं’ मोहमिति
यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—यतः परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे
क्षपकः तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको कृतकारित अनुमोदनासे सर्वथा
दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे हैं जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें ‘मेरे पास अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अधुना परिणामोप्ति बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे
पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा’ ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस
सबको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जिसने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आशा,
तृष्णा, संग, ममत्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी
मुझसे अलग नहीं हों इस प्रकारकी अमिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा संकल्प ममत्व है । अत्यासक्ति मूर्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्मसुखातिशयमिह जन्मनि शब्दं निविशत्युत्तरमावा—

सम्बन्धं विवृण्वको सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयिसुहं ण चक्कवड्डी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सम्बन्धं विवृण्वको’ परित्यक्ताशेषबाह्याभ्यन्तरद्वन्द्वः । ‘सीदीभूदो’ शीतीभूतः । ‘पसण्णचित्तो य’ प्रसन्नचित्तः सन् । ‘जं पावइ पीयिसुहं’ यत्प्राप्नोति प्रीत्यारमकं सुखं । ‘ण चक्कवड्डी वि तं लहइ’ चक्रवर्ती वि तं लभति चक्रवर्तीपि तन्म लभेत् ॥११७६॥

चक्रवर्तिसुखस्य स्वल्पतायाः कारणमाचष्टे—

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितिति चक्कवड्डीसुहं ।

णिस्संगणिव्वुसुहस्स कइं अगवइ अणंतमागं पि ॥११७७॥

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितिति चक्कवड्डीसुहं । रागो विपाकः फलमस्यैव रागविपाकरूपं विषय-सुखमासेव्यमानं रक्षयति विषयव्यति रागो विपाकः फलं सुखस्येत्युच्यते । सह तुष्टया वर्तते इति सतृणं, अतिशयेन गृद्धि काइसां जनयति इति अतिगृद्धि । न विद्यते तुष्टिरस्मिन्नित्युक्तिः । यदेवंभूतं चक्रवर्तिसुखं ‘णिस्संगणिव्वुसुहस्स’ नि संगस्य यन्निवृत्तिसुखं तस्यानन्तभागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतमंशा अहिंसादीनां अन्वर्षा इति वर्णयति—

पञ्चमहन्वयं ।

साधेति जं महत्थं आयरिदाइं च जं महन्लेहिं ।

जं च महन्लाइं सयं महव्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘साधेति जं महत्थं’ साधयन्ति यस्मान्महाप्रयोजनं असंयमनिमित्तप्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महत्प्रयो-

आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय सुख इसी जन्ममें प्राप्त होता है—

गा०—समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात् परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्नचित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको विषयमें अनुरक्त करता है । तथा वह तुष्टाकी बढ़ाता है । अत्यन्त गृद्धि—लम्पटताको उत्पन्न करता है । उसमें तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख होता है, उसके अनन्तर्वं भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिंसा आदिका महाव्रत नाम सार्धक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये असंयमके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान्

कर्म सम्पादयन्तीति महाव्रतानि । 'आचरिबाह' च अं बहुलैर्हि यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निश्चितः । 'अं' च यस्मात् 'महत्काणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्फुलसूक्ष्ममेव सकलहिंसाविरूप-
तया वा महान्ति ॥११७८॥

तेसि चैव वदाणं रक्षदुं रादिभोयणजियसी ।

अदृष्यवयणमादाओ भावणाओ य सव्वाओ ॥११७९॥

'तेसि चैव वदाणं' तेषामेवाहिंसाव्रतानां । 'रक्षदुं' रक्षणार्थं । 'रादिभोयणजियसी' रात्रिभोज-
नान्निवृत्तिः । रात्रौ यदि भिक्षार्थं पर्यटति त्रसान्धावरावच हन्वाद्दुरालोकत्वात् । न च दायकागमनमार्गं,
तस्यान्नावस्थानदेशं, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेशं, दीयमानं बाह्यं योम्यं न वेति विरूपयितुमर्थं
कथं समर्थं ? दिवापि पुःपरिहारान् जानाति रससूक्ष्मानय कथं परिहरेत् । 'कदुच्छुणं करं वा' दायिकायाः
भाजनं वा कथं शोधयति । पदविभागिका वा एषणासमित्यालोचनां सम्यगपरीक्षितविवर्था कुर्वतः कथमिव ।
सत्यव्रतमवतिष्ठते ? सुप्तेन स्वामिभूतेनावृतमप्याहारं गुह्यतोऽप्युत्पादानं स्यात् । क्वचिद्भाजने दिवैव
स्थापितं, आत्मवासे भुञ्जानस्यापरिग्रहव्रतलोपः स्यात् । रात्रिभोजनात् व्यावृत्ते सकलानि व्रतान्यवतिष्ठन्ते
सम्पूर्णानि । 'अदृष्यवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातृकाश्च सद्ब्रतपरिपालनया । एव पञ्च समितयः तिन्नो

प्रयोजनको साधते हैं, इसलिए महाव्रत है । यतः महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता
है इसलिए महाव्रत है । और यतः ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मके मेद रूप हिंसा आदिका
इससे त्याग होता है अतः इन्हे महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप है । नोआ-
गमभाव व्रतको अपेक्षा रात्रिभोजके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप
परिणाम—मै जीवपन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं
करूँगा, मैयुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

वा०—टी०—उन्हीं अहिंसा आदि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है ।
यदि भूति रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोंका घात करता है
क्योंकि रात्रिमें उनका देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका
स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं,
ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसूक्ष्म जीवों-
का परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । करछुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रको देखे
विना कैसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपसे परीक्षा किये विना पदविभागी अथवा
एषणा समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया
हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अब्धतादान—विना
दी हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे
तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचनमाता महाव्रतकी रक्षक हैं । पाँच समितियाँ और तीन गुण्तिमाँ ये आठ

मुक्तवत् प्रवचनमात्राः । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेति । क उपसर्गः ? यथा माता पुत्रानां अपाय-परिहान्मोक्षता एवं मुक्तिरहितयोर्जि व्रतानि पारुष्यमिति । 'मातृमातृवो ब लम्बान्मो' भावनात्प सतीः । वीर्यम-राज्ययोपशमचारित्रमोहोपशमजयोपशमापेक्षोपात्मना भाष्यतेऽशकृत्प्रवर्त्यते इति भावना । अथ किमिदं व्रतं नाम ? मातृमातृवो न हिमस्मि, नानृतं वचामि, मादत्तमाचक्षे, न मिदुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाचक्षे । इत्येवंभूत आत्मपरिणाम उत्पन्नः कथञ्चित्तयैव अवतिष्ठते उत विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविषयः । बीजाधितत्त्व-परिणामे तस्य अद्वावे वा प्रवृत्तस्य इत्यनुपयोगमात्रात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्ती अस्ति का रक्षा ? अतो ह्युपायपरिहारे रक्षा ततः किमुच्यते व्रतानां रक्षायां रात्रिभोजनविरतिरिति । यथा न हिमस्मीत्यु-पयोगो न तथा नानृतं वचामीत्येवमाचक्षेः सन्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरे बाध्यम् । अत्रोच्यते—

नामाधिविश्लेषेन चतुर्विधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्यचिद्ब्रतमिति कृता संज्ञा । हिंसाधिविवृति-परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य कस्य प्रत्येकत्वात् आकारः सामायिके परिणतस्य सद्भाष्यत्वापमावृत्तं । भाविष्यत्त्वब्राह्मिज्ञानपरिणतिरात्मा आगमद्रव्यव्रतं । व्रतस्य शरीरं त्रिकाशगोचरं, ज्ञायकशरीरं व्रतं । चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षयात्मनोपशमाद्वा यस्मिन्मात्सर्गि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भाविव्रतं । उपशमे क्षयोपशमे वावस्थितः चारित्रमोहो नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तं कर्म व्रतं । न हिमस्मीत्यादिनां ज्ञानोपयोगो मध्यमे आगमभावव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्रमोहोपशमात् अयोपशमात् अयाद्वा प्रवृत्तो हिंसाधि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनको ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है वैसे ही गुप्ति और समितियाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक हैं । वीर्यमन्तरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-के द्वारा भाई जाती है बारबार की जाती है वे भावना हैं ।

सङ्कट—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, विना वी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैचुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रखूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसा ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि बीबादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके अद्वातनमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है । तब यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किसीका नाम व्रत होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिते निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाश गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविव्रत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप परिणत चारित्रमोह कर्म नोभागम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

परिणामाभावः अहिंसाविवर्तः। प्राणिनां विद्योक्ते प्राधान्यां, असद्विधाने, अवसत्स्याधाने, मिथुनकर्मविशेषे, मूर्च्छायां बाधपरिणतिरिति यावत्। तथा चोक्तं—‘हिंसाभुक्तस्तेषामहं परिग्रहेभ्यो विरतिर्नैतदिति’ [त०सू० ७।१] हिंसाप्रथः क्रियाविशेषा आत्मनः परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्तिरिदं विषयपरिणतिवर्तमिति सूत्रार्थः। हिंसा-विषयावृत्तत्वं नाम बद्धरूपं जीवस्य व्रतसंज्ञितं तत्परिपाल्यते रात्रिभोजननिवृत्त्या प्रवचनमातृकाभिषेच। अस्मिन्वाप्रवृत्तिरद्विगच्छति सति च न विनश्यति तत्सत्पालयति यथा दुर्गो राजानं। सत्या रात्रिभोजननिवृत्ती प्रवचनमातृकापु आभवात् वा सतीषु हिंसाविषयावृत्तत्वं भवति, न तावत्सतीषु इति युक्तमुक्तं सूत्रकारेण ॥११७९॥

तेसि पंचण्डं पि य अंह्याणमावज्जणं व संका वा।

आदविषयी य हवे रादीमसप्यसंगमि ॥११८०॥

‘तेसि पंचण्डं पि य अंह्याणमावज्जणं’ तेषां पञ्चानां हिंसादीनां प्राप्तिः। ‘संका वा’ संकल्पना वा मम हिंसादयः किं संवृत्ता न वेति। ‘हवे’ भवेत्। ‘रादीमसप्यसंगमि’ रात्रिमाहाराप्रसंगे सति न केवलं हिंसा-विषु परिणतिः। ‘विषयी य हविष्य’ आत्मनस्य यते। स्वस्थापि विपद्भवत् स्थाणुसर्पकण्टकादिभिः ॥११८०॥

हिंसादि परिणामोका अभाव रूप अहिंसादि व्रत नोद्भागमभाव व्रत है। इसका मतलब है प्राणियों के प्राणोंके घातमें, झूठ बोलनेमें, बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणमें, मेथुन रूप विशेष कर्ममें तथा ममत्व भावमें परिणतिका न होना। तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा भी है—‘हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्य और परिग्रहसे विरति व्रत है।’ हिंसा आदि क्रिया विशेष आत्माके परिणाम हैं। उनसे आत्माकी निवृत्ति अर्थात् हिंसादि रूप परिणतिका न होना व्रत है। यह सूत्रका अर्थ है। जीवकी हिंसा आदिसे व्यावृत्ति रूप जो अवस्था है उसका नाम व्रत है। रात्रि भोजन त्याग और प्रवचन माताओंके द्वारा जीवके उस रूपका संरक्षण होता है। जिसके नहीं होने पर जो नष्ट हो जाता है और जिसके होने पर जो नष्ट नहीं होता वह उसका रक्षक होता है। जैसे दुर्ग राजाका रक्षक है। रात्रि भोजनसे निवृत्ति और प्रवचन माता तथा भावनाओंके होने पर हिंसादिसे निवृत्ति होती है और उनके नही होने पर नहीं होती है। अतः गाथा सूत्रकारने ठीक ही कहा है कि ये व्रतोंकी रक्षक हैं। आशय यह है कि जीवन पर्यन्त हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत आत्माका कथंचित् उसी रूपसे बने रहना ही यहाँ विवक्षित है। परिणामोंमें परिवर्तन होते हुए भी निवृत्ति रूप परिणाम तदवस्थ रहता है ॥११७९॥

गा०—रात्रिमें आहार करने पर उन हिंसा आदि पांचों पापोंकी प्राप्ति होती है अथवा यह शंका रहती है कि हिंसा आदि पाप हुए तो नहीं? इसके सिवाय साधुको स्वयं भी दूठ, सर्प, कण्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड़ सकता है ॥११८०॥

१. इस गाथाके पश्चात् मुद्रित प्रतिमें नीचे लिखी गाथा है जिसपर आवाधरकी टीका है किन्तु यह किसी प्रतिमें नहीं है। पं० जिनवासजी ने भी न तो इसका अर्थ किया है और न इसपर पुष्प क्लमांक दिया है—

अन्यथा रोषरमणवरस्स गुतीओ होन्ति तिण्णेष।

वेड्डिदुकास्स पुणो समिदीओ पंच बिट्ठाओ ॥

आत्मनके द्वारको रोकनेमें आसक्त भिक्षुके तीन गुतियां होती हैं। और नयन तथा बोलने आधिकी चेष्टा करने पर पाँच समितियां कही हैं।

प्रवचनमातृकाव्याख्यानाद्योत्तरप्रबन्धस्तत्र मनोगुप्तिं बाग्युप्तिं व्याख्यातुमायातोत्तरगाथा—

आ रागादिजिन्यची मज्जस्स जाणाहि तं मनोगुप्तिं ।

अलियादिजिन्यसी वा मोणं वा होइ वच्चिगुची ॥११=१॥

‘आ रागादिजिन्यसी मज्जस्स जाणाहि तं मनोगुप्तिं’ या रागद्वेषाभ्यां निवृत्तिर्मनमस्या जानाहि मनो-
गुप्तिं । अत्रेवं परीक्ष्यते । मनसो गुप्तिरिति यद्युच्यते किं प्रवृत्तस्य मनसो गुप्तिरथाप्रवृत्तस्य ? प्रवृत्तं चेदं शुभ
मनः तस्य का रक्षा । अप्रवृत्तं यदि तथापि असत्तः का रक्षा ? सतोऽप्यप्रायपरिहारोपयुक्तैस्त्युच्यते ? किं च
मनःशब्देन किमुच्यते द्रव्यमन उत भावमन ? मनोद्रव्यवर्णना मनश्चेत् तस्य कोऽप्रायः नाम यस्य परिहारो
रक्षा स्यात् ? किं च द्रव्यान्तरेण तेन रक्षितेनास्य जीवस्य कल य आत्मन परिणामोऽनुभवमाहति । ततो-
ऽयुक्ता रक्षात्मनः । अथ नो इन्द्रियमतिज्ञानावरणक्षयोपशमसंज्ञात् ज्ञानं मन इति गृह्यते तस्य अपायः कः ?
यदि विनाशः स न परिहर्तुं शक्यतः सतोऽनुभवसिद्धौ विनाशः । अन्यथा एकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रवृत्तिरात्मन
स्यात् । ज्ञानानीह वीचय इवानारतमुत्पद्यन्ते न चास्ति तदविनाशोपायः । अपि च इन्द्रियमतिरपि रागादिव्या-
वृत्तिरिष्टैव किमुच्यते रागादिजिन्यसी मज्जस्स इति ।

अत्र प्रतिविधीयते—नो इन्द्रियमतिरिह मनःशब्देनोच्यते । सा रागादिपरिणामैः सह एककाल आत्मनि
प्रवर्तते । न हि विषयावग्रहाविज्ञानमन्तरैवास्ति रागद्वेषयोः प्रवृत्तिः, अनुभवसिद्धैवास्ति नापरा युक्तिः अनु-
गम्यते । वस्तुतत्त्वानुयायिना मानसेन ज्ञानेन सम रागद्वेषौ न वर्तते इत्येतत्तत्त्वात्मसाक्षिकमेव । तेन मनमस्त-

आगे प्रवचनमाताओंका व्याख्यान करते हैं । उनमें से प्रथम मनोगुप्ति और वचनगुप्तिका
व्याख्यान करते हैं—

गा०-टी०—मनकी जो रागादिसे निवृत्ति है उसे मनोगुप्ति जानो ।

शंका—यहाँ यह विचार करते हैं कि यह जो आप मनकी गुप्ति कहते हैं सो यह गुप्ति प्रवृत्त
मनकी है या अप्रवृत्त मनकी है ? प्रवृत्त मन तो शुभ रूप होता है उसकी रक्षा कैसे ? यदि मन
अप्रवृत्त है तो वह असत् हुआ, उसकी रक्षा कैसे । प्रवृत्त मनकी अपायसे बचाव करनेमें उप-
योगिता होती है । तथा मन शब्दसे द्रव्यमन लेते हैं या भावमन ? यदि द्रव्यवर्णना रूप मन लेते
हैं तो उसका अपाय क्या, जिससे वचनेसे उसकी रक्षा हो । तथा द्रव्यवर्णना रूप मन तो भिन्न
द्रव्य है । उसकी रक्षा करनेसे इस जीवको क्या लाभ जो आत्माके अशुभ परिणाम करता है ।
अतः आत्माकी रक्षाकी बात युक्त नहीं है । यदि नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न
हुए ज्ञानको मन शब्दसे ग्रहण करते हैं तो उसका अपाय क्या है ? यदि अपायसे मतलब विनाश
है तो उसका परिहार शक्य नहीं है क्योंकि विनाश तो अनुभवसे सिद्ध है । यदि ज्ञानका विनाश
न हो तो आत्माकी प्रवृत्ति सदा एक ही ज्ञानमें रहे । किन्तु ज्ञान तो तरंगोंकी तरह निरन्तर
उत्पन्न होते रहते हैं । उनके विनाश न होनेका कोई उपाय नहीं है । तथा इन्द्रियजन्य मतिकी
भी रागादिसे व्यावृत्ति मान्य है तब ‘मनकी रागादिसे निवृत्ति’ क्यों कहते हैं ?

समाधान—यहाँ मन शब्दसे नोइन्द्रिय जन्य मति कही है । वह आत्मामें रागादि परि-
णामके साथ एक ही कालमें प्रवृत्तिशील है । विप्रयोका अवग्रहादिज्ञान हुए विना रागद्वेषमें प्रवृत्ति
नहीं होती, यह बात अनुभव सिद्ध है । इसमें अन्य कोई युक्ति नहीं है । जो मानस ज्ञान वस्तुतत्त्व-
के अनुसार होता है उस ज्ञानके साथ रागद्वेष नहीं होते यह बात आत्मसाक्षिक है । अतः तत्त्व-

त्वावधारिणी रागादिभिरलक्षणादिता या सा मनोगुप्तिः । मनोब्रह्मं ज्ञानोपलक्षणं तेन सर्वो बोधो निरस्तराश-
द्वेषकलक्ष्णो मनोगुप्तिरन्यथा इष्टिन्नयमसी भूते, अव्यक्ती, मनःपर्यवे वा परिणममानस्य न मनोगुप्तिः स्यात् । इष्ट्यते
च । अथवा मनःशब्देन मनुते य आत्मा स एव मनुते तस्य रागादिभ्यो या निवृत्तिः रागद्वेषरूपेण वा अपरि-
वृत्तिः सा मनोगुप्तिरित्युच्यते । अर्थं ब्रूवे सम्यग्योगनिष्ठहो गुप्तिः पुष्टफलमन्येक्य योगस्य बीजपरिणामस्य
निष्ठहो रागादिकार्यकरवतिरोधी मनोगुप्तिः । 'अलिखतद्विचिन्तसी वा शौचं वा होह बन्धिगुप्ती' विपरीतार्थप्रति-
पत्तिहेतुत्वात्परदुःखोत्पत्तिनिमित्तत्वात्वाचमार्गा व्यावृत्तिः सा वाग्युप्तिः । ननु च वाचः पुद्गलत्वात् विपरी-
तार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वादिभ्यो व्यावृत्तिहेतुर्वाचो धर्मो न चासी संवरणे हेतुरनात्मपरिणामत्वात् । शब्दाविषय ।
एवं तद्वि व्यक्तीकात्पक्षात्प्रशंससापरात् परनिन्दाप्रवृत्तात्परोपद्रवनिमित्ताच्च वचसो व्यावृत्तिरात्मनस्तथा-
भूतस्य वचसोऽव्यवृत्तिका वाग्युप्तिः । या 'वाच' प्रवर्तयन् अशुभं कर्म स्वीकरोत्यात्मा तस्या वाच इह ब्रह्मं
वाग्युप्तिरित्येव तेन वद्विषयेवस्यानुत्पादकता वाचः परिहारो वाग्युप्तिः । भोजं वा सकलाया वाचो वा परि-
वृत्तिः सा वाग्युप्तिः । अव्योग्यवचनेऽव्यवृत्तिः प्रेक्षापूर्वकारितया योग्यं तु वक्ति वा न वा । भाषासमितस्तु

का ग्रहण करने वाले मनका रागादि भावके साथ साहचर्य न होना मनोगुप्ति है । 'मन' शब्द ज्ञान-
का उपलक्षण है । अतः रागद्वेषकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है । यदि ऐसा न माना
जाय तो जब आत्मा इन्द्रिय ज्ञान, भूतज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मनःपर्ययज्ञान रूपसे परिणत हो
उस समय मनोगुप्ति नहीं हो सकेगी । किन्तु उस समय भी मनोगुप्ति मानी जाती है । अथवा जो
आत्मा 'मनुते' अर्थात् पदार्थोंको जानता है वही मन शब्दसे कहा जाता है । उसकी जो रागादिसे
निवृत्ति है अथवा रागद्वेषसे परिणमन करना वह मनोगुप्ति कही जाती है । ऐसा होने पर 'सम्यक्'
रूपसे योगका निग्रह गुप्ति है' ऐसा कहनेमें भी कोई विरोध नहीं है । सम्यक् अर्थात् किसी लौकिक
फलकी अपेक्षा न करके बीजं परिणाम रूप योगका निग्रह अर्थात् रागादि कार्य करनेसे रोकना
मनोगुप्ति है ।

तथा विपरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें कारण होनेसे और दूसरोको दुःखकी उत्पत्तिमें निमित्त
होनेसे जो अवधर्म मूलक वचनसे निवृत्ति है वह वचन गुप्ति है ।

झङ्का—वचन तो पौद्गलिक है अतः विपरीत अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु आदि होनेसे व्यावृत्ति
वचनका धर्म है और वह संवरमें कारण नहीं है क्योंकि वह तो पुद्गलका परिणाम है, आत्माका
परिणाम नहीं है जैसे शब्द बगैरह पुद्गलके परिणाम हैं ।

समाधान—मिथ्या, कठोर, अपनी प्रशंसा और परकी निन्दा करने वाले तथा दूसरोंमें
उपद्रव कराने वाले वचनसे आत्माकी निवृत्ति, जो इस प्रकारके वचनोंकी प्रवृत्तिको रोकती है
वह वचन गुप्ति है । वचन गुप्तिमें वचन शब्दसे जिस वचनको सुनकर प्रवृत्ति करता हुआ आत्मा
अशुभ कर्म करता है उस वचनका ग्रहण है । अतः वचन विशेषको उत्पन्न न करना वचनका
परिहार है और वही वचन गुप्ति है । अथवा समस्त प्रकारके वचनोंका परिहार रूप भी वचन-
गुप्ति है । अव्योग्य वचनमें अव्यवृत्ति वचनगुप्ति है । प्रेक्षापूर्वकारो होनेसे वह योग्य वचन बोले
या न बोले । किन्तु योग्य वचन बोलना—उनका कर्ता होना भाषासमिति है । अतः गुप्ति और

योग्यबद्धः कर्तृता ततो यद्वाग्येवौ गुप्तिसमित्योः । मीनं वामुत्तरि च सुकृततरो बभौभेदः । योग्यस्य बभसः अवर्तकता । वाचः कस्याविचलतवमुत्पादकतेति ॥११८१॥

कायकिरियागिचयी काउस्सम्भो सरीरगे गुचौ ।

हिसादिगिचयी वा सरीरगुचौ इवदि दिद्वा ॥११८२॥

‘कायकिरियागिचयी’ कायस्योदाहरिकादेः शरीरस्य वा क्रिया तस्या निवृत्तिः ‘सरीरगे गुचौ’ शरीर-विषया गुप्तिः कायगुप्तिरिति यावत् । आसनस्थानसायनादीनां क्रियात्वात् तासां आत्मना प्रवर्तितत्वात् कथ-मात्मनः कायक्रियाम्यो व्यावृत्तिः । अब अतः, कायस्य पर्यायः क्रिया, कायाश्वापन्तिरभात्मा ततो द्रव्यान्तर-पर्यायात् द्रव्यान्तरं तत्परिणामशून्य तथापरिणतं व्यावृत्तं भवतीति कायक्रियानिवृत्तिरात्मनो भव्यते । सर्वधामे-वारधनामित्थं कायगुप्तिः स्वात् न चेष्टेति ।

अबोध्यते—कायस्य सम्बन्धिनी क्रिया कायसम्बन्धोच्यते । तस्याः कारणभूतात्मनः क्रिया कायक्रिया तस्य निवृत्तिः । ‘काउस्सम्भो’ कायोत्सर्गः शरीरस्याधुचितामसारतामापन्निमित्ततां बाधेत्य तद्गतममतापरि-हारः कायगुप्तिः । अन्यथा शरीरमायुः शृङ्खलाबद्धं त्यक्तुं न शक्यते इत्यसम्भवः कायोत्सर्गस्य । धातूनाम-नेकार्थत्वात् गुप्तिनिवृत्तिवचन इहेति सूत्रकाराभिप्रायोऽन्यथा ‘कायकिरियागिचयी सरीरगे गुचौ’ इति कथं भूयात् । कायोत्सर्गब्रह्मेण निश्चलता भव्यते । यद्येवं कायकिरियागिचयी इति न वक्तव्यं, कायोत्सर्गः काय-

समित्तिये महान् अन्तर है । मीन वचन गुप्ति है ऐसा कहने पर गुप्ति और समित्तिका भेद स्पष्ट हो जाता है । समिति योग्य वचनमें प्रवृत्ति कराती है । और गुप्ति किसी वचनकी उत्पादक नहीं है ॥११८१॥

गा०—टी०—काय अर्थात् औदारिक आदि शरीरकी जो क्रिया है उसकी निवृत्ति काय-गुप्ति है ।

अङ्गा—बैठना, उठना, सोना आदि क्रियाएँ हैं । और वे क्रियाएँ आत्माके द्वारा प्रवर्तित हैं । तब आत्मा कायकी क्रियाओंसे कैसे निवृत्त हो सकता है । यदि कहोगे कि क्रिया कायकी पर्याय है और कायसे आत्मा भिन्न है । अतः द्रव्यान्तर कायकी पर्यायसे द्रव्यान्तर आत्मा उस पर्यायसे रहित होनेसे कायकी पर्यायरूप परिणत नहीं होता अतः उससे वह निवृत्त है और इसीको आत्माकी कायकी क्रियाओंसे निवृत्ति कही है । तो इस प्रकारसे सभी आत्माओंके काय-गुप्तिका प्रसंग आता है ।

समाधान—कायशब्दसे कायसम्बन्धी क्रिया कही है । उसकी कारणभूत आत्माकी क्रिया कायक्रिया है और उसकी निवृत्ति कायगुप्ति है । अबवा कायोत्सर्ग अर्थात् शरीरकी अपवित्रता, असारता और आपत्तिमें निमित्तपना जानकर उससे ममत्व न करना कायगुप्ति है । अन्यथा शरीर तो आयुकी सांकरसे बँधा है । जब तक आयु है शरीरका त्याग नहीं किया जा सकता । यदि शरीर त्यागको कायोत्सर्ग कहेंगे तो कायोत्सर्ग असम्भव हो जायगा । धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं अतः यहाँ गुप्तिका अर्थ निवृत्ति है ऐसा शाखासूत्रकार आचार्यका अभिप्राय है । यदि ऐसा न होता तो ‘कायक्रिया निवृत्ति शरीर गुप्ति है’ ऐसा कैसे कहते ।

१ प्रवर्तकत्वात् कथमात्मनः कार्यं क्रियाम्यो—आ० मु० ।

गुप्तिरित्येतदेव बाध्यं इति चेत् न कार्यविषयं ममेदंभावरहितत्वमात्रमपेक्ष्य कार्यात्सर्गस्य प्रवृत्तेः धावनगमन-
कण्ठभाषिक्रियासु प्रवृत्तस्यापि कायगुप्तिः स्यात्त चेष्ट्यते । अथ कायक्रियानिवृत्तिरित्येतावदुच्यते मूर्च्छापरिणत-
स्यापि अपरित्यक्तता विहाते इति कायगुप्तिः स्यात् । तत उभयोपादानं व्यभिचारनिवृत्तये । कर्मदाननिमित्त-
सकलकायक्रियानिवृत्तिः कायगोचरममतात्प्रागपरा वा कायगुप्तिरिति सूत्रार्थः । 'हिताविधिपत्नी वा शरीरगुप्ती
हृषदि विदुः' हितादिनिवृत्तीनां शरीरगुप्तिरिति दृष्टा विनाशमे, प्राणिप्राणवियोजनं, अदस्तादानं, मिथुनकर्म
शरीरेण, परिग्रहादानमित्यादिका वा विशिष्टा क्रिया सेह कायशब्देनोच्यते । कायिकोपकृतेर्गुप्तिर्व्यावृत्तिः काय-
गुप्तिरिति व्याख्यानं सूत्रिणा ॥११८२॥

छेत्तस्व वदी जयरस्स खाइया अह्व होइ पायारो ।

तह पावस्स जिर्रोहे ताओ गुप्तीओ साहुस्स ॥११८३॥

'छेत्तस्व वदी' लेनस्य वृत्तिः 'जयरस्स खाइया पायारो' अथवा प्राकारो भवति नगरस्य । 'तथा
पावस्स जिर्रोहो' पापस्य निरोध उपायः । 'ताओ गुप्तीओ' ता गुप्त्य साधोः ॥११८३॥

तम्हा तिविहेवि तुमं मणवच्चिकायप्पओगजोगम्मि ।

होहि सुसमाहिदमदी जिरंतरं ज्ञाणसज्जाए ॥११८४॥

'तम्हा तिविहेव' अथवाचिकायप्पओगजोगम्मि' मनोवाचकायविषये प्रकृष्टे योगे । 'तुमं' त्वं । 'सुसमा-

शङ्का—यदि कार्यात्सर्गसि निश्चलता कही जाती है तो 'कायक्रियानिवृत्ति कायगुप्ति है'
ऐसा नहीं कहना चाहिए । किन्तु कार्यात्सर्ग कायगुप्ति है ऐसा ही कहना चाहिए ।

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कायमे 'यह मेरा है' इस भावके न होने
मात्रकी अपेक्षासे कार्यात्सर्ग शब्दको प्रवृत्ति होती है । किन्तु यदि कायगुप्ति यही है तो दीड़ना,
जाना, लांघना आदि क्रियाओंको करते हुए भी कायगुप्ति हो सकेगी । किन्तु ऐसा नहीं माना
जाता । और 'कायक्रियाकी निवृत्ति कायगुप्ति है' इतना ही कहा जाता है तो मूर्च्छित अवस्थामे
भी कायक्रियाकी निवृत्ति होनेसे कायगुप्तिका प्रसंग आता है । इसलिए व्यभिचार दोषकी
निवृत्तिके लिए दोनोंका ग्रहण भाषामें किया है ।

अतः कर्मके ग्रहणमें निमित्त समस्त कायकी क्रियाओंसे निवृत्ति और कायविषयक ममत्वका
त्याग कायगुप्ति है, यह भाषासूत्रका अर्थ है ।

अथवा आगममे हिंसा आदिसे निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है । यहाँ काय शब्दसे प्राणियोंके
प्राणोंका घात, बिना री हुई वस्तुका ग्रहण, शरीरसे मैथुन कर्म और परिग्रहका ग्रहण इत्यादि
विशिष्ट क्रिया कही गई है । कायिक क्रियाओंसे गुप्ति अर्थात् व्यावृत्ति कायगुप्ति है ऐसा आचार्यने
व्याख्यान किया है ॥११८२॥

गा०—जैसे खेतकी बाड़ और नगरकी खाई अथवा चारदिवारी होती है वैसे ही पापको
रोकनेमें साधुकी गुप्तियाँ होती हैं ॥११८३॥

गा०—इसलिए हे क्षेपक ! तुम निरन्तर ध्यान और स्वाध्यायमें लगे रहकर मन वचन
काय विषयक तीन प्रकारके प्रकृष्ट योगमें सावधान रहो । क्योंकि ध्यान और स्वाध्यायके बिना
गुप्तियाँ नहीं उठती ॥११८४॥

द्विषन्वी हेति' स्पुष्ट समाहितमतिर्भव । कथं ? 'विरंतरं ग्लान्तवत्ताए' निरन्तरप्रवृत्तम्यान्वाभ्याये । न हि भ्यान्वाभ्यामावन्तरेण गुप्तयोञ्जतिच्छन्त इति भावः ॥११८४॥

समितिभ्याख्यानायोत्तरप्रबन्धस्तमेर्यासमितिनिष्पन्नायोत्तरा भाषा—

मगुञ्जोवपजोगालंबणसुदीहिं इरियदो भुषिजो ।

सुनाणुवीचि मणिदा इरियासमिदी पवयणम्मि ॥११८५॥

'मगुञ्जोवपजोगालंबणसुदीहिं' मार्गशुद्धिः, उद्योतशुद्धिरूपयोगशुद्धिश्चालम्बनशुद्धिरिति वतसः शुद्धयस्तामि. करणभूतामि । 'इरियदो' गच्छत । 'भुषिजो' भुजे । 'सुनाणुवीचि' सूत्रानुसारेण । 'मणिदा' कथिता । 'इरियासमिदो' ईर्यासमिति । 'पवयणम्मि' प्रवचने । तत्र मार्गस्य शुद्धिर्नाम अप्रचुरपिपीलिकादि-प्रसता, बीजाकुरतुषाहरितपकाशकर्मभाविर्हितता । स्फुटतरता व्यापिता च उद्योतशुद्धिः । निशाकरनक्षत्रा-दीनामस्फुट प्रकाश, अभ्यापी प्रदीपादिप्रकाशः । 'पादोद्धारनिक्षेपदेशबीजपरिहरणान्वहितचेतस्ता' उपयोग-शुद्धिः । गुस्तीर्थचैत्ययतिबन्धनाविक्रमपूर्वशास्त्रार्थग्रहणं, संयतप्रायोग्यक्षेत्रमार्गणं, वैयावृत्यकरणं, अनियतावास-स्वास्थ्यसम्पादने श्रमपरिजय, नानादेशभाषाशिक्षणं, विनैयजनप्रतिबोधनं चेति प्रयोजनापेक्षया आलम्बनाशुद्धिः । किं तत् सूत्रानुसारगमन, अद्वस्त, नातिबिलम्बित, पुरो युगमात्रवर्त्तनप्रवृत्ति, अधिकृष्टचरणन्यास, अयवि-स्मयावन्तरिणासलील मनस्युत्क्षेप, परिहृतलङ्घनबाधन प्रबिलम्बितमुञ्ज, निवारक, अचपलमस आन्तमनूद्यर्थ-तिर्यक्प्रेक्षण, हस्तमात्रपरिहृततत्त्वतृणपल्लवं, अकृतपशुपल्लिमृगोद्देजनं, विवृद्योनिस्तत्त्वमणजातबाधाभ्यावासाय

आगे समितिका व्याख्यान करते हैं । प्रथम ईर्यासमितिका कथन करते हैं—

गा०—टी०—मार्गशुद्धि, उद्योतशुद्धि, उपयोगशुद्धि और आलम्बन शुद्धि, इन चार शुद्धियों-के द्वारा सूत्रके अनुसार गमन करते हुए मुनिके प्रवचनमें ईर्यासमिति कही है ।

मार्गमें चीटी आदि त्रस जीवोंकी अधिकताका न होना तथा बीज, अंकुर, तृण, हरे पत्ते और कीचड़ आदिका न होना मार्गशुद्धि है । सूर्यके प्रकाशका स्पष्ट फैलाव और उसकी व्यापकता उद्योतशुद्धि है । चन्द्रमा नक्षत्र आदिका प्रकाश अस्पष्ट होता है और दीपक आदिका प्रकाश व्यापक नहीं होता । पैर उठाने और रखनेके देशमें जीवोंकी ग्लान्तिमें चित्तकी सावधानता उपयोग शुद्धि है । गुरु, तीर्थ, चैत्य और यतिकी वन्दनाके लिए गमन करना आदि किसीके पास शास्त्रका अपूर्व अर्थ या अपूर्व शास्त्रके अर्थका ग्रहण करनेके लिए गमन करना, मुनियोंके योग्य क्षेत्रकी खोजके लिए गमन करना, वैयावृत्य करनेके उद्देशसे गमन करना, अनियत आवासके उद्देशसे गमन करना, स्वास्थ्य लाभके लिए गमन करना, श्रमपर विजय पानेके लिए गमन करना, नाना देशोकी भाषा सीखनेके लिए गमन करना, शिष्य समुदायका प्रतिबोधन करनेके लिए गमन करना, इत्यादि प्रयोजनोकी अपेक्षा गमन करना आलम्बन शुद्धि है ।

सूत्रानुसार गमन इस प्रकार है—न बहुत जल्दी और न बहुत विलम्बसे सामने युगमात्र भूमि देखकर चलना, पादनिक्षेप अधिक दूर न करना, भय और आश्चर्यके बिना गमन करना, लीलापूर्वक गमन न करना, पैर अधिक ऊँचा न उठाते हुए गमन करना, लांघना दीड़ना आदि नहीं, दोनों भुजा लटकाकर गमन करना, विकार रहित, चपलता रहित, ऊपर तिर्यक् अवलोकन

छटासङ्गतप्रतिबन्धनं, अत्रसितारिलप्रतिपाद्यमायित्तं चट्टनं पुष्टमेवमुवाचोद्धारमेवाविपरिहृतिस्तु, परिहृतमुल-
मुच्यन्वोयस्यार्जोयवपुनपिचयवलोपलकलनं, दूरीकृतचोरीकलहं, अकारुण्यसंक्रमं निरूपयतो यतेरीर्वा-
समितिः ॥११८५॥

भाषासमितिनिरूपणाद्योत्तरभाषा—

सत्त्वं अमृच्छमोसं अलियादीदोसबज्जमणवज्जं ।

वदमानस्सजुवीची भासासमिदी हवदि सुद्धा ॥११८६॥

चतुर्विधा वाक्—सत्या, मूषा, सत्यसहिता मूषा, असत्यमूषा चेति । सता हिता सत्या । न सत्या
न च मूषा या सा असत्यमोसा । द्विप्रकारा वाचमित्यंभूता । 'अलियादिदोसबज्जं' व्यलीकता अर्थाभावा,
पाक्यं, पैसुम्यमित्पादिदोचरहितं । 'अमृच्छमं' पापासवो न भवति इत्यनवद्य । 'वदमानस्स' व्याहरतः ।
'अजुवीची' सूत्रानुसारेण 'भासासमिदी सुद्धा हवदि' भाषासमितिः सुद्धा भवति ॥११८६॥

सत्यवचनभेदं निरूपयति—

जणवदसंमदिठवणा जामे रुवे पडुच्चववहारे ।

संभावणववहारे भांणोपम्मसञ्चेण ॥११८७॥

'अणवदसंमदि' नाना जनपदप्रसिद्धा । मुसकेतानुविधायिनी वाणी जनपदसत्यं । गच्छति इति गौ., गर्व-

रहितं गमन करना, तरुण तृण पत्रासे एक हाथ दूर रहते हुए गमन करना, पशु पक्षी और
मृगोको भयभीत न करते हुए गमन करना, विरुद्ध योनिवाले जीवोंके मध्यसे जानेपर उनको
होनेवाली बाधाको दूर करनेके लिए पीछेसे अपने शरीरकी बारबार प्रतिलेखना करते हुए गमन
करना, सामनेसे आते हुए मनुष्योंसे न टकराते हुए गमन करना, दुष्ट गाय, दुष्ट बैल, कुत्ता
आदिसे चतुरतापूर्वक बचते हुए गमन करना, भुस, तुष, मसी, गीला गोबर, तृणसमूह, जल,
पाषाण और लकड़ीके तल्लसे बचकर गमन करना, चोरी और कलहसे दूर रहना और पुलपर न
चढ़ना । ये सब करते हुए गमन करना ईयांसमिति है ॥११८५॥

आगे भाषासमितिका कथन करते हैं—

शा०—वचनके चार प्रकार हैं—सत्य, असत्य, सत्यसहित असत्य और असत्यमूषा ।
सज्जनोके हितकारी वचनको सत्य कहते हैं । जो वचन न सत्य होता है और न असत्य उसे
असत्यमूषा कहते हैं । इस प्रकार सत्य और असत्यमूषा वचनको बोलना तथा असत्य, कठोरता,
चुगली आदि दोषोंसे रहित और अनवद्य अर्थात् जिससे पापका आस्रव न हो ऐसा वचन सूत्रा-
नुसार बोलनेवालेके शुद्ध भाषासमिति होती है ॥११८६॥

सत्यवचनके भेद कहते हैं—

शा०—जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य,
सम्भावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य इस प्रकार सत्यवचनके दस भेद हैं ।

दो०—विभिन्न जनपदोंमें जो उस उस जनपदके संकेतके अनुसार प्रचलित वाणी है वह

सीति गज इत्येवमादिका अवयवावागुपमाभावेऽपि विवक्षितार्थप्रवृत्तिनिमित्तभूता । सम्प्रतिशब्देन संस्थानाम्मुपपन्नः सत्यते । गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिकाः शब्दाः शुभलक्षणयोगात् केवाञ्छितं स्वतो लक्षणत्वात् नामोत्तरत्वेनाभ्युपगममाश्रित्य क्वाचिद्गजे मानवे वा प्रमुष्यमाना सम्प्रतिसत्त्वशब्देनोच्यन्ते । अर्हन्मित्रः स्कन्दः इत्येवमादयः सद्भाववासद्भावस्थापनाविषया स्थापनासत्य । अरिहृत्ननं, रजोहृत्ननं, इन्दनं इत्येवमादीनां क्रियाणां तन्नाभावाद्ब्यक्तीकता नाशङ्कनीया आकारभावे परमार्थत्वात्संभावनात् । तस्य च स्थापनायां वस्तुवास्तित्वाद् बुद्धिपरिग्रहेण वा सद्भावात् । इन्द्रादिसंज्ञा स्वप्रवृत्तिनिमित्तजातिगुणक्रियाद्वयविरपेक्षा तच्छब्दादिभेदसम्बन्धपरिणतिभावेन वस्तुनः प्रवृत्ता नामसत्यं । क्वाग्रहणं उपलक्षणं प्रवृत्तिनिमित्तानां नीलमुत्पलं, वक्त्रो हि मृगलाञ्छन इत्येवमादिक क्वासत्यं । सम्बन्धनतरापेक्षाभिन्नस्य च वस्तुस्वकृत्त्वम्बन्धं वीचीं हृत्स्व इत्येवमादिकं प्रतीत्यसत्यं । वस्तुनि तथाऽप्रवृत्तं अपि तथाभूतकार्ययोग्यतादर्शनात् सम्भावनया वृत्तं सम्भावनासत्यं । अपि दोष्या समुद्रं शरेत्, शिरसा पर्वतं मिन्धात् इत्यादि । वर्तमानकाले स परिणामो यद्यपि नास्ति तथाप्यतीतानामस्त-

जनपद सत्य है । जैसे गमन करे वह गाय है गर्जन करे वह गज—हाथी है । यद्यपि गमनरूप और गर्जनरूप अर्थ नहीं होनेपर भी इन अर्थोंकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत वाणी जनपद सत्य है । अर्थात् जैसे गाय और गजशब्द गमन और गर्जन अर्थको लेकर निष्पन्न हुए हैं और उनका संकेत गाय और गजमें किया गया है । गाय बैठी हो तब भी उसे गाय कहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक देशकी भाषामें शब्द जनपद सत्य हैं ।

सम्प्रति शब्दसे आकार विशेषकी स्वीकृति कहा जाती है । जैसे गजेन्द्र नरेन्द्र इत्यादि शब्द शुभलक्षणके योगसे व्यवहृत होते हैं । किन्हींमें स्वयं शुभलक्षण पाये जानेसे उन्हें इन्द्र या ईश्वरके रूपमें स्वीकार करके किसी गजको गजेन्द्र या मनुष्यको सुरेन्द्र कहना सम्प्रति सत्य है । किसी तदाकार या अतदाकार वस्तुमें अर्हन्त, इन्द्र या स्कन्दकी स्थापना करके उसे अर्हन्त आदि कहना स्थापना सत्य है । मूर्तिमें स्थापित अर्हन्त या इन्द्रमें अर्हन्तशब्दका अर्थ अरि—कर्मशत्रुका हनन करना या कर्मरजका हनन करना और इन्द्र शब्दका अर्थ इन्दन क्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए उसमें असत्यपनेकी आशंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि सभी पदार्थ आकारमात्रमें परमार्थ माने जाते हैं । और वह आकार तदाकार स्थापनामें वस्तुरूपसे रहता है अथवा अतदाकार स्थापनामें उसमें उस प्रकारकी युद्धि कर लो जाती है ।

इन्द्रादि नामोंकी प्रवृत्तिमें निमित्त जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यकी अपेक्षा न करके जो उस शब्दका अपने वाच्यार्थके साथ सम्बन्ध है केवल उसी दृष्टिसे रखा वस्तुका इन्द्रादि नाम नामसत्य है । रूपका ग्रहण शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्तोंका उपलक्षण है । जैसे कमलका नीला रूप देखकर नीलकमल कहना या चन्द्रमा सफेद कहना रूप सत्य है । अन्य वस्तुके सम्बन्धसे व्यक्त होनेवाला वस्तुका स्वरूप प्रतीत्य सत्य है जैसे किसीको लम्बा या छिन्ना कहना ।

वस्तुमें वैसा नहीं होने पर भी उस प्रकारके कार्यकी योग्यता देखकर जो संभावना मूलक वचन है वह संभावना सत्य है । जैसे कहना अमुक व्यक्ति हाथोंसे समुद्र पार कर सकता है या शिरसे पर्वत तोड़ सकता है । इत्यादि । यद्यपि वर्तमान कालमें वस्तुमें वह परिणाम नहीं है तथापि

परिकाभा' इत्यनेन द्रव्यमिति कृत्वा प्रयुक्तानि वचांसि कोर्वन् पच, कर्तुं कुर्वित्वेवमादीनि व्यवहृतस्य'। अहिंसा-
कक्षाणी भावः पाल्यते येन वचनात् सद्गुणसत्यं निरीक्ष्य स्वप्रवृत्ताचारो भवेत्स्वेवमाधिकं। पत्न्योपमसागरोप-
मस्यिकमुपमा सत्यम् ॥११८७॥

मुवादिबचनप्रयत्नार्थं कथयन्ति—

तच्चिबरीदं भोसं तं उभयं जत्थ सच्चमोसं तं।

तच्चिबरीया भासा असच्चमोसा हवे दिट्ठा ॥११८८॥

'तच्चिबरीदं' सत्यविपरीतं। 'भोसं' मूवा। 'असच्चमिबामनमूतं' [त० सू० ७।] इति वचनात्। मिथ्या-
ज्ञानमिथ्यादर्शनयोरेतस्यमस्य वा निमित्तं वचनमसद्विधानं अप्रशस्तं तत्सत्यविपरीतं। 'तं उभयं' तत्सत्यमनू-
य उभयं। 'जत्थ' यस्मिन् वाक्ये। 'तं' तद्वाक्यं। 'सच्चमोसं' सत्यमूचेत्युच्यते। 'तच्चिबरीया भासा' सत्याव-
नृतास्मिन्वाच्य पुनर्मूता। 'भासा' भाषा वचनं 'असच्चमोसा' असत्यमूचेति। 'हवे' भवेत्। 'दिट्ठा'
बुद्धा पूर्वाभिप्रेतं। एकान्तेन न सत्या नापि मूवा नोभयमिथा किन्तु जात्यन्तरं यथा वस्तु नैकान्तेन नित्यं नापि
अनित्यं नापि सर्वथा एकान्तयोः समुच्चय किन्तु कथंचिदुपान्त्यानित्यात्मकं। एवमियं भारती ॥११८८॥

सा नवप्रकारा तस्यावच भेदा इत्यन्त इति शाबाहवेनाचष्टे—

आमंतणि आणवणी जायणि संपुच्छणी य पण्वणी।

पच्चक्खाणी भासा मामा इच्छाणुलोमा य ॥११८९॥

असीत और अनागत परिणाम रूप यही द्रव्य है ऐसा मानकर किया गया वचन व्यवहार सत्य है
जैसे भात पकाओ या चटाई बुनो। ये दोनों परिणाम वर्तमानमें नहीं हैं क्योंकि चावल पकने पर
भात बनेगा और बुनने पर चटाई होगी। फिर भी अनागत परिणामकी अपेक्षा इनका व्यवहार
होता है। जिस वचनके द्वारा अहिंसा रूप भाव पाला जाता है वह वचन भाव सत्य है। जैसे
देखकर सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करो आदि। पत्न्योपम, सागरोपम आदिका जो कथन आगममें
कहा है वह उपमा सत्य है ॥११८७॥

असत्य आदि तीन वचनोंका लक्षण कहते हैं—

गा०—टी०—सत्यसे विपरीत वचन असत्य है। तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है 'असत् कहना झूठ
है।' जो वचन मिथ्याज्ञानमें, मिथ्याभ्रद्धानमें और असंयममें निमित्त होता है वह वचन असत्
कथन रूप होनेसे अप्रशस्त है। अतः सत्यसे विपरीत है। जो वचन सत्य और असत्य दोनों रूप
होता है वह वचन सत्यमूवा है। जो वचन सत्य, असत्य और सत्य असत्यसे विपरीत होता है उसे
पूर्व आगमोंमें असत्यमूवा कहा है। वह वचन न तो एकान्तसे सत्य होता है न एकान्तसे असत्य
होता है और न सत्यासत्य होता है किन्तु जात्यन्तर होता है। जैसे वस्तु न तो एकान्तसे नित्य है,
न अनित्य है और न सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य है, किन्तु कथंचित् नित्यानित्य है। उसी
प्रकार यह असत्यमूवा वचन भी होता है ॥११८८॥

उस असत्यमूवा वचनके नीचे दो गाथाओंसे कहते हैं—

१. माप्रति इदं—मू०। मिथेवागं—वा० मू०। २. वा यत् इति—मू०। वा य इति—आ०।

‘आवर्तनी’ यथा वाचा परोक्षमिच्छाक्रियते सा आमन्त्रणी । हे देवदत्त इत्यादि । अपगृहीतसंकेतं नाभिमुखी करोति इति न सर्वकाम्येन गृहीतमभिमुखी करोति तेन न मृषा गृहीतागृहीतसंकेतयोः प्रतीतिनिमित्तमिति चेति दृष्टात्मकता । स्वाध्यायं कुरु, विदमतासंयमात् इत्यादिका अनुशासनवाची आज्ञवणी । चोदितायाः क्रियायाः करणमकरणं चापेक्ष्य नैकान्त्येन सत्या न भूयैव वा । ‘आवर्तनी’ ज्ञानोपकरणं पिच्छादिकं वा भवद्विभक्त्या इत्यादिका वाचनी । दातुरपेक्षया पूर्ववदुक्तवत्त्वा । निरोधः^१ वेदनास्ति भवतां न वेति प्रसन्नाक् ‘संपुच्छणी’ । यद्यस्ति सत्या न चेति सार इति । वेदनाज्ञावायावपेक्ष्य प्रवृत्तेरभयवत्त्वा । ‘पणवणी’ नाम धर्मकथा । सा बहुस्निहिय प्रवृत्ता कैश्चिन्मनसि करणमितरकरणं चापेक्ष्य द्विरूपा । ‘पणवणी’ नाम केनचिदगुणमनुज्ञाप्य इदं क्षीरादिकं इत्यन्तं कालं मया प्रत्याख्यातं इत्युक्तं कार्यान्तरमुद्दिश्य^२ तत्कुर्वित्युचितं गुरुणा प्रत्याख्यानवचिकालो^३ न पूर्ण इति नैकान्ततः सत्यता गुरुवचनात्प्रवृत्तो न दोषायेति न मूर्खान्तः । ‘इच्छानुलोमा च’^४ ज्वरितेन पुष्टं वृत्तशर्करामिधं क्षीरं न क्षोभनमिति । यदि परो ब्रूयात् क्षोभनमिति माधुर्यादि-

गा०—आमन्त्रणी, आज्ञवणी, वाचनी, संपुच्छणी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी और इच्छानुलोमा ।

टी०—जिस वचनसे दूसरेको बुलाया जाता है वह आमन्त्रणी भाषा है । जैसे हे देवदत्त ! यह वचन जिसने संकेत ग्रहण नहीं किया उसे बुलाने वालेके अभिमुख नहीं करता अर्थात् वह बुलाने पर नहीं आता । इसलिए यह वचन सत्य भी नहीं है और जिसने सर्वथा संकेत ग्रहण किया है उसे अभिमुख करता है इसलिए असत्य भी नहीं है । इस तरह यह वचन गृहीत संकेत वालेको तो प्रतीति करानेमें निमित्त होता है किन्तु जिसने संकेत ग्रहण नहीं किया उसको प्रतीति करानेमें निमित्त नहीं होनेसे दो रूप है । ‘स्वाध्याय करो, असंयमसे विरत होओ,’ इत्यादि अनुशासन वचन आज्ञवणी है । जो काम करनेकी प्रेरणा की गई है वह करने या करनेकी अपेक्षा यह वचन न तो एकान्तसे सत्य है और न एकान्तसे असत्य है । आप मुझे ज्ञानके उपकरण अथवा पीछी आदि प्रदान करें, इत्यादि वचन वाचनी भाषा है । यह भी दाताकी अपेक्षा पहलेकी तरह न तो सर्वथा सत्य है और न सर्वथा असत्य है क्योंकि माँगने पर दाता दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता ।

आपकी वेदना—कष्ट रूका या नहीं ? या निरोध—जेलमें आपको कष्ट है या नहीं ? इस प्रकार पूछना संपुच्छनी भाषा है । यदि वेदना है तो सत्य है, नहीं है तो मिथ्या है । इस प्रकार वेदनाके भाव और अभावकी अपेक्षासे प्रवृत्त होनेसे यह वचन उभयरूप है ।

धर्मकथाको पणवणी या प्रज्ञापनी कहते हैं । यह बहुतसे श्रोताओंको लक्ष करके होती है अतः कुछ तो अपने मनमें उसका पालन करनेका विचार करते हैं और कुछ नहीं करते । इस अपेक्षा यह भी उभयरूप है । प्रत्याख्यानी भाषा इस प्रकार है—किसीने गुस्से निवेदन किये बिना यह दूध आदि मैंने इतने कालतक त्यागा’ ऐसा नियम किया । किसी अन्य कार्यको लक्ष करके गुरुने कहा ऐसा करो । उसके त्याग करनेकी मर्यादाका काल पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसका प्रत्याख्यान सर्वथा सत्य नहीं है और गुरुकी आज्ञासे उसने त्यागी हुई वस्तुमें प्रवृत्ति की इसलिए दोष भी न होनेसे सर्वथा असत्य भी नहीं है ।

इच्छानुलोमा भाषा इस प्रकार है—किसी ज्वरके रोगीने पूछा—घी और गवकर मिला

१. यो वेदनाया अस्ति—आ० । निरोधो वेदनास्ति—ज० २. इयं तद्गुरुहितं—ज० इयं सहहितं गुरु-
अ० । इयं तद्गुरुहितं न—आ० । ३. कालेन पूर्वं इति—अ० । कालो न पूर्वं इति—ज० ।

प्रसव्यपुत्रसम्भारं चरवृद्धिनिमित्तां चापेक्ष्य न शोभयमिति बन्धो नृवंकान्ततो मापि सत्यमेवेति व्रथात्म-
कता ॥११८९॥

संसयवयणी य तद्वा असच्चमोसा य अट्टमी मासा ।

अणवमी अणवखरगदा असच्चमोसा इवदि जेया ॥११९०॥

‘संसयवयणी’ किमय स्यात्पुत्रत पुरुष इत्यादिका द्वयोरेकस्य सद्भावमितरस्याभावं चापेक्ष्य
द्विरूपता । ‘अणवखरगदा’ अङ्गुलित्फोटोटादिध्वनि कृताकृतसकेतपुरुषापेक्षया प्रतीतिनिमित्ततामनिमित्तां च
प्रतिपद्यते इत्युभयरूपा ॥११९०॥

उगमउप्यायणएसणार्हि पिंदमुवधि सेज्जं च ।

सोधितस्स य मुणिणो विसुज्झण एसणासमिदी ॥११९१॥

‘उगमउप्यायणएसणार्हि’ उद्गमोत्पादनवशादोषरहित भक्तमुपकरण वमति च गृह्यत एषणासमितिर्भ-
वतीति सूत्रार्थः । दशवैकान्तिकटीकाया श्रौविजयोदयाया प्रपञ्चिता उद्गमादिदोषा इति नह प्रत-
न्यन्ते ॥११९१॥

आदाननिक्षेपणमिति निरूपणा गथा—

सहसाणाभोगिददुप्पमज्जिय अपच्चवेसणा दोसो ।

परिहरमाणस्स इवे समिदी आदार्णणक्खेवो ॥११९२॥

‘सहसाणाभोगिद’ आलोकनप्रमार्जनं कृत्वा आदान निक्षेप इत्येको भङ्गः । अनालोक्य प्रमार्जनं कृत्वा

दूध उत्तम नहीं है ? यदि दूसरा कहे कि माधुर्य आदि प्रशस्त गुणोंकी अपेक्षा तो उत्तम है किन्तु
ज्वरकी बढ़ानेवाला होनेसे उत्तम नहीं है तो इस प्रकारके वचन न सर्वथा असत्य है और न सर्वथा
सत्य हैं किन्तु दोनों रूप होनेमें उभयात्मक है । यहाँ उभयात्मकसे इन वचनोंको सत्य और
असत्यरूप नहीं समझना चाहिए । किन्तु सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं अर्थात् अनुभयरूप
समझना चाहिए ॥११८९॥

गा०—आठवी असत्यमूषा भाषा सशय वचनों है । जैसे यह स्थाणु है या पुरुष । दोनोंमेंसे
एकके सङ्भाव और दूसरेके अभावकी अपेक्षा यह वचन उभयरूप है । और नीची असत्यमूषा
भाषा अनभारात्मक भाषा है । जैसे अंगुलि चटकाने आदिका शब्द । जिस पुरुषने सकेत ग्रहण
किया है उसे तो ध्वनिसे प्रतीति होती है दूसरेको नहीं होती । इस तरह यह वचन उभयरूप
है ॥११९०॥

अब एषणा समितिका कथन करते हैं—

धा०—उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित भोजन, उपकरण और वसतिको
ग्रहण करनेवाले मुनिकी एषणा समिनि निर्मल होती है ॥११९१॥

आदाननिक्षेपण समितिका कथन करते हैं—

गा०—टी०—विना देसे और विना प्रमार्जन किये पुस्तक आदिका ग्रहण करना या रखना

आदानं निक्षेपो वेति द्वितीयो भङ्गः । आलोच्य दुःप्रमृष्टं इति तृतीयः । आलोचितं प्रमृष्टं च न पुनरालोचितं शुद्धं न शुद्धं वेति चतुर्थो भङ्गः । एतदोच्यतुष्टयं परिहरतो भवति आदाननिक्षेपसमितिः ॥११९२॥

एदेण चेव पदिद्वावणसमिदीहि वणिन्वा होदि ।

बोसरणिज्जं दग्धं बंदिस्से बोसरितस्स ॥११९३॥

‘एदेण चेव’ आदाननिक्षेपविषयबलकर्मणः । ‘पदिद्वावणसमिदीहि वणिन्वा होदि’ प्रतिष्ठापनसमिति-वांशता भवति । ‘बोसरणिज्जं’ परित्यक्तस्य मूत्रपुरीषादिकं मलं । ‘बंदिस्से बोसरितस्स’ स्थण्डिले निजन्तुके, निषिच्छद्रे, ममे व्युत्सुजतः ॥११९३॥

एदाहिं सदा जुषो समिदीहिं जगम्मि विहरमाणो हु ।

हिसादीहिं न लिप्पइ जीवणिकायाउले साहू ॥११९४॥

‘एदाहिं समिदीहिं’ गताभिः । ‘सदा जुषो’ सदा युक्त । ‘जगम्मि विहरमाणो हु’ जगति विचरन्नपि । कीदृशो ? ‘जीवणिकायाउले’ पञ्चजीवनिकायाकीर्णः । ‘हिसादीहिं’ हिसादिभिः । ‘न लिप्पइ’ न लिप्यते साधु । आदिग्रहणं परित्यागं, संघटनं, अङ्गव्युत्पादकरणादपरिग्रहः । समितिषु प्रवर्तमानः प्रमादरहितः । ‘प्रमत्तयोगाप्रानव्यपरोषं’ हितैव्युक्त्यै । हिमादिसहितानि कर्माणि हिसादिशब्दानोच्यन्ते । कार्यं कारणशब्द-प्रवृत्तिः प्रतीततरन्वात् ॥११९४॥

यद्यपि विवर्जननिमित्तगुणान्वितं तत्र प्रवर्तमानमपि तेन न लिप्यते यथा स्नेहगुणान्वितं सामरमयत्र

सहसा नामकं प्रथमं दोषः है । विना देखे प्रमार्जनं करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना अनाभोगित नामकं दूसरा दोष है । देखकर भी सभ्य प्रतिच्छेदना न करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना दुःप्रमृष्ट नामक तीसरा दोष है । देखा भी और प्रमार्जन भी किया किन्तु यह शुद्ध है या अशुद्ध, यह नहीं देखा यह चतुर्थ अप्रत्यक्षेण नामक दोष है । इन चारो दोषोको जो दूर करता है उसके आदान निक्षेपण समिति होनी है ॥११९२॥

प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं—

शा०—आदान और निक्षेप विषयक सावधानताका कथन करनेमें प्रतिष्ठापन समितिका कथन हो जाता है । त्यागनं योग्यं मूत्रं विष्टा आदिको जन्तुर्ग्रहित और छिद्ररहित समभूमिमे त्यागना प्रतिष्ठापन समिति है ॥११९३॥

शा०—टी०—इन पांच समितियोंका सदा पालन करनेवाला भूनि छ प्रकारके जीवनिकायो-से भरे हुए लोकमे गमनागमन आदि करता हुआ भी हिसा आदिसे लिप्त नहीं होता । ‘आदि’ शब्दसे छहकायके जीवोको कष्ट दना, उनका परस्परमे सघट्टन करना, उनके अंग उपयोगी छिन्न-भिन्न करना आदि पापोसे लिप्त नहीं होता । समितियोंमे प्रवृत्ति करने हुए भूनि प्रमादमे रहित होता है । और प्रमत्तयोगसे प्राणोंके घातको हिसा कहा है । हिसा आदिसे सहित कर्म हिसा आदि शब्दसे कहे जाते हैं । क्योंकि कार्यमे कारणशब्दकी प्रवृत्ति अस्ति प्रसिद्ध है । आदान निक्षेपमे निमित्त गुणोसे युक्त भूनि प्रवृत्त करते हुए भी हिसा आदि पापसे लिप्त नहीं होता ॥११९४॥

जैसे चिकनगुणमें युक्त कमल नीलमणिके समान निर्मल जलमे सदा रहते हुए भी

कायनीकनीर । रत्नरत्नं वि नाम्ना लिप्यते । निरन्तरनिषिद्धीनिकायाकुलेऽपि जगति सञ्चरन्त्यपि पुनिर्न लिप्यते' अथगततया प्रवृत्त पक्षेषु समितिष्विति कथयति—

पञ्चमणिपत्रं व जहा उदयेन न लिप्यदि सिनेहगुणजुषं ।

तह समिदीहि न लिप्यइ साधू कायसु हरियंतो ॥११९५॥

'पञ्चमणिपत्रं' इत्यनया वाक्या—पञ्चपत्रं यथा नोदकेन लिप्यते स्नेहगुणसमन्वित । तथा कायेषु शरीरेषु प्राणभूतां प्रवर्तमानोऽपि न लिप्यते साधु समितिभिर्हेतुभूताभिः ॥११९५॥

सत्वासे वि पडैते जह दृढकवचो न विज्जदि सरेहि ।

तह समिदीहि न लिप्यइ साधू कायसु हरियंतो ॥११९६॥

'सत्वासे वि पडैते' शरवर्षेऽपि पतति सति च रथाङ्गमे यथा दृढकवचो न शरीरभिद्यते, यथा समिति-भिर्हेतुभूताभिः लिप्यते कायेषु वर्तमानो मुनिः ॥११९६॥

अत्थेव चरइ बालो परिहारण्हू वि चरइ तत्थेव ।

वज्जदि पुण सो बालो परिहारण्हू वि मुच्चइ सो ॥११९७॥

'अत्थेव चरइ बालो' यत्रैव क्षेत्रं चरति जीवपरिहारक्रमानभिज । 'परिहारण्हू वि' जीवबाधापरिहार-क्रमज्ञोऽपि तथैव चरति । तथापि 'वज्जदि सो पुण बालो' बध्यते पुनरसौ ज्ञानबालकचारिबालकचासौ । 'परि-हारण्हू' परिहारज्ञ । 'मुच्चइ' मुच्यत कमलेपात् ॥११९७॥

उक्तमर्थमुपसहृत्युत्तरगाथया—

तम्हा चेड्डिदुकामो जइया तइया भवाहि तं समिदो ।

समिदो हु अणमण्णं नादियदि खवेदि पोराणं ॥११९८॥

जलसे लिप्त नहीं होता । पाँचों समितियोंमें अप्रमादोरूपसे प्रवृत्ति करनेवाला मुनि भी निरन्तर जीव निकायोसे भरे हुए जगत्में गमनागमन करते हुए पापसे लिप्त नहीं होता । यह कहते हैं—

गा०—जैसे स्नेह गुणसे युक्त कमलपत्र जलसे लिप्त नहीं होता । उसी प्रकार प्राणियोंके शरीरोंके मध्यमेसे गमनागमन करते हुए भी साधु समितिका पालन करनेमें पापसे लिप्त नहीं होता ॥११९५॥

गा०—जैसे दृढ कवचसे युक्त योद्धा युद्धभूमिमें बाणोंकी वर्षा होते हुए भी बाणोंसे नहीं छिद्यता । उसी प्रकार षट्कायके जीवोंके मध्यमें विचरण करना हुआ भी समितियोंके कारण हिंसा आदिसे लिप्त नहीं होता ॥११९६॥

गा०—जीवोंकी हिंसासे बचनेके उपायोंको न जाननेवाला जिस क्षेत्रमें विचरण करता है, जीवोंकी हिंसासे बचनेके उपायोंको जाननेवाला भी उसी क्षेत्रमें विचरण करता है । तथापि वह ज्ञान और चारित्र्यमें बालकके समान अज्ञ तो पापसे बद्ध होता है किन्तु उपायोंको जाननेवाला पापसे लिप्त नहीं होता बल्कि उससे मुक्त होता है ॥११९७॥

आगे उक्त कथनका उपसंहार करते हैं—

मरमास्तमितेषु प्रवर्तमानो न बन्धते, 'पापेन मुच्यते। असमितस्तु महता बध्यते कर्मसमूहेन 'लम्बुह' उत्तमा। 'वेदितुकाभ्यो' गमनमायचारिभिलाषी। 'अद्वया लक्ष्या' यथा तथा। 'भ' भवान् 'अभिषो भवसि' समितिषरो भवति निर्यापकसूरिराह क्षपक। 'लम्बो भु' समितः सम्यक्प्रवृत्तः ईर्यादिव। 'अण्यलम्बं कर्म' अन्यत् अन्यत्। प्रत्ययं। 'आविचवि' नैवायत्ने। 'अवेति कोदायं' प्राकल्य च कर्म अपयति निर्बरेति ॥११९८॥

एवाओ अट्टपवयणमादाओ णाणदंसणचरिं।

रक्खंति सदा मुणिणो मादा पुत्तं व पयदाओ ॥११९९॥

'एवाओ अट्टपवयणमादाओ' एता अष्टप्रवचनमातृकाः 'कथमाओ' प्रयत्ता। 'आणदंसणचरिं' रक्खंति' समीचोमज्ञानदर्शनाचारिणाणि पालयन्ति सदा मुनेः। 'मादा पुत्तं व पयदा' जननी पुत्रं यथा। प्रयत्ता माता पुत्रं पालयत्यपयत्यभिन्त्यः ॥११९९॥

व्रतभावनानिरूपणाद्योत्तरप्रबन्धः। वयोदशा वधं चारित्र्य अलण्डमाराधयतस्वारित्राराधना। तत्र व्रताना स्वर्यं सम्पद्यितु भावना एकैकस्य पञ्च पञ्चानिहितास्तत्रेमा अहिंसाव्रतभावना इति बोधयति।

एषणासमितिनिरूपयते—

एसणणिकखेवादाणिरियासमिदी तहा मणोगुत्ती।

आलोयमोयणं वि य अहिंसाय भावणा होति ॥१२००॥

'एसणणिकखेवादाणिरियासमिदी' एसणसमिदी एषणासमितिरावाननिलेपणासमितः, ईर्यासमितिस्तथा मनोगुत्तिः। 'आलोयमोयणं व' आलोकमोक्षणं च। 'अहिंसाय' अहिंसाव्रतस्य। 'भावणा' भावनाः। 'होति' भवति।

भिषाकाल, बुभुक्षाकालोऽवग्रहकालश्चेति कालत्रयं ज्ञातव्यं। ग्रामनगरादिषु द्वयता कालेन आहार-

गा०-टी०-यतः समितिर्योका पालक पापसे लिप्त नही होता किन्तु उससे छुटता है और समितिका पालन न करनेवाला महान् कर्मसमूहसे बंधता है अतः जब तुम गमन करना या बोलना चाहो तो समितिमें तत्पर रहो। ऐसा निर्यापकाचार्य क्षपकसे कहते हैं। क्योंकि ईर्या आविर्भे सम्यक् प्रवृत्ति करनेवाला नवीन-नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्वमें बोध कर्मों की निर्जरा करता है ॥११९८॥

गा०-जैसे सावधान माता पुत्रकी अनिष्टोत्ति रक्षा करके उसका पालन करती है। वैसे ही सम्यक् रूपसे पालित ये आठ प्रवचन मातायें मुनिके सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की रक्षा करती हैं ॥११९९॥

आगे व्रतोंकी भावनाओंका कथन करते हैं। जो तेरह प्रकारके चारित्र्यकी निर्दोष आराधना करता है उसके चारित्र्याराधना होती है। उनमेंसे व्रतोंकी स्थिर करनेके लिए एक-एक व्रतकी पाँच-बीच भावना कही हैं। उनमेंसे अहिंसाव्रतकी भावना कहते हैं—

गा०-टी०-एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ईर्यासमिति, मनोगुप्ति और आलोक मोक्षण ये पाँच अहिंसाव्रतकी भावना हैं। उनमेंसे एषणा समिति कहते हैं—भिषाकाल, बुभुक्षा-काल और अवग्रहकाल ये तीन काल जानना चाहिए। अमुक मासोंमें ग्राम नगर आदिमें अमुक

निष्पत्तिर्भवति, असीधु मासेषु, अस्व वा कुलद्वयं वायं भोजनकाल इच्छामाः प्रमाणाविना मिश्राकालोऽव-
कल्प्यः । सुवद्य मय हीवा मन्वा वेति स्वशरीरव्यवस्था च परीक्षणमा । अयममग्रहं पूर्वं गृहीत एवंभूत
आहारो मया न भोक्तव्यः इति । अद्यावमग्रहो नयेति मीमांसा कार्या । तदनन्तरं पुरतो मुनान्तरमाद्यनुमाणाव-
लोकनरतः अहृतं, अविलम्बितं, असंभ्रान्तं बजेत् प्रलम्बबाहुरविक्रष्टचरणव्यासो निर्विकार ईश्वरवन्तोत्समाङ्गः
अर्धजैनानुक्तेन अवसहरितबहुलेन वर्तयन् । दृष्ट्वा तु खरान्, करमान्, बलोद्भूजान्, गजान्पुरगान्महिषान्सा-
रवेद्यान्कलहकारिणो वा मनुष्यान्धूतः परिहरेत् । पक्षिणो मुनाश्चाहारकालोद्यता वा यथा न विभ्यति, यथा
वा स्वमाहारं मुक्त्वा न बजन्ति तथा यावत् । मृदुना प्रतिलेखनेन कृतप्रमार्जनीं मच्छेद्यदि निरन्तरासुस-
माक्षितकामिकं वाञ्छतो भवेत् मार्गान्तरमस्ति भिन्नवर्णा वा भूमिं प्रविशन्स्त्वहर्णभूभाग एव अङ्गप्रमार्जनं
कुर्वत् । तुषमोमयवस्त्रबुक्तेपलाकानिधनं, बलोपलफलाधिकं च परिहरेत् । भिन्नमानो न कुप्येत्, पूज्यमानो-
ऽपि न कुप्येत् । न मीतनुत्पद्भुक्तं, उच्छिष्टपलाकं वा गृहं प्रविशेत् । तथा मतानां गृहं न प्रविशेत् । सुरापान्य-
ङ्गानालोकनहितकुलं वा, यज्ञशालां, दानशालां, विवाहगृहं, कार्यमाणानि, रक्ष्यमाणानि, अमुकानि च गृहाणि
परिहरेत् । दरिद्रकुलानि उत्कमाद्यपकुलानि न प्रविशेत् । ज्येष्ठोत्पमध्यानि समयमाटेत् । द्वारमार्गं च वाटं वा
मोढाटयेत् । बालवत्सं एलकं, धुनो वा नोत्लङ्घयेत् । पूर्वं फलबीजैर्बन्धकीणां भूमिं वर्जयेत् तदानीमेव अव-
लिप्या । मिश्राचरेषु परेषु लाभाविषु स्थितेषु तद्गृहं न प्रविशेत् । तथा कुटुम्बिषु व्यवविपण्णदीनमुखेषु च

समय भोजन बनता है, अथवा अमुक कुलका या अमुक मुहालका अमुक समय भोजनका है ।
इस प्रकार इच्छाके प्रमाण आविसे मिश्राका काल जानना चाहिए । तथा मेरी भूख आज मन्द है
या तीव्र है इस प्रकार अपने शरीरकी स्थितिकी परीक्षा करनी चाहिये । मैंने पहले यह नियम
लिखा था कि इस प्रकारका आहार मैं नहीं लूँगा और आज मेरा यह नियम है इस प्रकार बिचार
करना चाहिए । उसके पश्चात् आगे केवल चार हाथ प्रमाण जमीन देखते हुए न अधिक शीघ्रता-
से, न रुक-रुककर किसी प्रकारके वेसके बिना गमन करना चाहिए । गमन करते समय हाथ
कटकते हुए हों, चरण निक्षेप अधिक अन्तरालसे न हो, शरीर विकाररहित हो, सिर थोड़ा झुका
हुवा हो, मार्गमें कीचड़ और जल न हो तथा तसजीवों और हरितकायकी बहुलता न हो । यदि
मार्गमें गधे, ऊँट, बैल, हाथी, घोड़े, भैंसे, कुत्ते अथवा कलह करनेवाले मनुष्य हों तो उस मार्गसे
दूर हो जाये । पक्षी और ज्ञाति पीते हुए मृग मयमीत न हों और अपना आहार छोड़कर न भागें,
इस प्रकारसे गमन करे । आवश्यक होनेपर पीछीसे अपने शरीरकी प्रतिलेखना करे । यदि मार्गमें
आगे निरन्तर इधर उधर फलादि पड़े हों, या मार्ग बदलता हो या भिन्न वर्णवाली भूमिमें प्रवेश
करना हो तो उस वर्णवाले भूमिभागमें ही पीछीसे अपने शरीरको साफ कर लेना चाहिये । तुष,
गोबर, राख, भुस, और घासके डेरसे तथा पत्ते, फल, पत्थर आदिसे बचते हुए चलना चाहिये,
इनपर पैर नहीं पड़ना चाहिये । कोई निन्दा करे तो क्रोध न करे और पूजा करे तो प्रसन्न न
हो । जिस घरमें गाना नाचना होता हो, क्षण्डियां लगी हों उस घरमें न जावे । तथा मतवालोंके
घरमें न जावे । शराबी, वैश्या, लोकमें निम्नत कुल, यज्ञशालां, दानशाला, विवाहवाला घर
तथा जिन घरोंमें जलकी मलाई हो, आगे रक्षक खड़ा हो, सब कोई न जा सकता हो ऐसे घरोंमें
नहीं जाये । दरिद्रकुलोंमें और आचारहीन सम्पन्नकुलोंमें भी प्रवेश न करे । बड़े छोटे और अर्धम
पूत्योंमें एक साथ ही भ्रमण करे । द्वारपर बवि साँकल लगी हो या कपाट बन्द हों तो उन्हें खोलें
वाहें । बालक, बड़का, बेदा और कुत्तेको लाँचकर न जावे । जिस भूमिमें पुष्प, फल और कीच
पैसे हों उसपरसे न जावे । तत्कालकी लिपी भूमिपर न जावे । जिस घरपर अन्य किमती

सत्सु नो तिष्ठेत् । मिश्राचार मिश्राचारमनुष्यमिति श्रम्य न शब्देत् । वाक्वापमनस्त्वनं वा स्वागमनमिवेद-
नार्थं न कुर्यात् । विद्युदिव स्वां तनु^१ च बर्धयेत्^२ कोऽमलमिश्रां दास्यतीति अमिसंवि न कुर्यात् । रहस्यगृहं,
वनगृहं, कदलीलतामनुस्यूतं, नाट्यमाग्न्यं साक्षात् न भविष्यतीति न प्रविशेत् । बहुजनप्रचारे प्राचिरहिते
अक्षुण्णपरोपरोपबर्धिते, अविर्गमनप्रवेष्टावर्धे गृहिमिरनुज्ञातस्तिष्ठेत् । समे विच्छिन्ने, भूभागे चतुरङ्गुलपा-
द्यान्तरो निषेधः कुक्ष्यस्तम्भादिकयनचलम्य तिष्ठेत् । छिद्रद्वार कवाट, प्राकारं वा न पश्येत् चोर इव ।
शत्रुरागमनमार्गं जलस्थानयेत्, कक्ष्यच्छिन्नमाजनाधिकं च क्षोभयेत् । स्तनं त्रयच्छिन्त्य, गर्भिण्या वा दीयमानं न
गृहीयात् । रोगिणा, अतिवृद्धेन, क्षातेनोन्मत्तेन, पिशाचेन, मृगैर्नाम्बेन, मूकेन, दुर्बलेन, भीतेन, शङ्कितेन,
वराधाम्बेन^३, दूरेण, कञ्जाभ्यामुत्तमुखा, आभूतमुखा, उपानदुपरिम्यस्तपादेन वा जनेनोन्मत्तदेशावस्थितेन वा
दीयमानं न गृहीयात् । न क्षाप्तेन भिन्नेन वा कक्षकक्षुकेन दीयमानं कपालोच्छिष्टभाजने पद्मकवलीपत्रादि-
भाजने निमित्प्य दीयमानं वा मांसं, मधु, नवमीतं, कलं^४ अवारितं, मूखं, पत्रं, साक्षुरं, कन्द च बर्धयेत् ।
तत्संस्पृष्टानि सिद्धाम्प्यपि विषम्यम्परसपञ्चानि, कुबिसानि, पुष्पितानि, पुराणानि, जन्तुसंस्पृष्टानि च^५ न दद्यात्
सायेत्, न स्पर्शेत् । उद्योगोत्पादनवधादोषदुष्टं नाम्बवहरेत् । नवकोटिपरिशुद्धाहारग्रहणमेवणासमिति ।

मिश्राके लिए सड़े हों उस घरमें प्रवेश न करे । जिस घरके कुटुम्बी धवराये हो, उनके मुखपर
विषाद और दीनता हो वहाँ न ठहरे । मिश्राधिक्यों के लिए मिश्रा माँगनेकी जो भूमि हो, उस
भूमिसे आगे न जावे । अपना आगमन बतलानेके लिए याचना या अव्यक्त शब्द न करे । विजली-
की तरह अपना शरीरमात्र दिखाला दे । कौन मुझे निदोष मिश्रा देगा ऐसा भाव न करे । एकान्त
घरमें, उद्यान घरमें, केले लता और झाड़ियोंसे घने घरमें, नाट्यशाला और गायमशालामें
आदरपूर्वक आतिथ्य पानेपर भी प्रवेश न करे । जहाँ बहुतसे मनुष्योंका आना जाना हो, जीव
जन्तुसे रहित, अपवित्रता रहित, दूसरेके द्वारा रोक-टोकसे रहित तथा जाने आनेके मार्गसे
रहित स्थानमें गृहस्थोंकी प्रार्थनासे ठहरे । सम और छिद्ररहित जमीनपर दोनों पैरोंके मध्यमें
चार अंगुलका अन्तर रखकर निषेध सड़ा हो और दीवार स्तम्भ आदिका सहारा न ले ।
चोरकी तरह द्वारमें लगे कपाटोंके छिद्र अथवा चार बंवारोंके छिद्रमेंसे न देखे । दाताके आनेके
मार्ग, उसके सड़े होनेके स्थान और करछुल आदि भाजनोकी शुद्धताकी ओर ध्यान रखे । जो
स्त्री बालकको दूध पिलाती हो या गर्भिणी हो, उसके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण न करे ।
रोगी, अतिवृद्ध, बालक, पागल, पिशाच, मूढ़, अन्धा, गूंगा, दुर्बल, डरपोक, शंकालु, अति
निकटवर्ती, दूरवर्ती मनुष्यके द्वारा, जिससे कञ्जासे अपना मुख फेर लिया या मुखपर घूँघट
छाला है ऐसी स्त्रीके द्वारा, जिसका पैर जूतेपर रखा है या जो ऊँचे स्थानपर सड़ा है ऐसे
व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण नहीं करे । टूटे हुए या फूटे हुए करछुल आदिसे दिया
हुआ आहार ग्रहण न करे । तथा कपालमें, जूटे पात्रमें, कमल कले आदिके पते आदिमें रखकर
दिया हुआ आहार ग्रहण न करे । मांस, मधु, मक्खन, बिना कटा फल, मूल, पत्र, अकुरित तथा
कन्द ग्रहण न करे । इनसे जो भोजन छू गया हो उसे भी ग्रहण न करे । जिस भोजनका रूप
रस गन्ध बिगड़ गया हो, दुर्गन्ध आती हो, फसून्ध आ गई हो, पुराना हो गया हो और जीव-
जन्तु जिसमें पड़े हों उसे न तो किसीको देना चाहिये, न स्वयं खाना चाहिये और उसे छूनातक

१. तनुं न च-ब० ब० ।

२. न्नेन बहूरे-अ० ब० मु० ।

३. कलाई हरितं-अ० ।

४. वराध-अ० । च वीभाव-ज० ।

प्रतिनिधित्वे यत्र यदादीयते यतस्तदुभयं प्रतिरक्षणाद्योग्यं न वेति विदोक्त्य पञ्चात्कृतमार्जनं पुनरप्यक्रिय
निक्षिपेद् गृहीयन्महा । एक आदाननिक्षेपसमितिः । ईदामिति निक्षिपितैव तथा मनोगुणित्वे । स्फुटतरप्रकाश-
यत्किञ्चित्स्थ अन्त्यस्य भोजनमित्यादिसावतभावना पठ्य ॥१२००॥

द्वितीयव्रतभावना उच्यन्ते—

क्रोधमयलोभहस्सपदिण्णा अणुवीचिभासणं चेव ।

विदिद्यस्स भावणाओ वदस्स पंचेव ता होति ॥१२०१॥

क्रोधमयलोभहास्यानां प्रत्याख्यानानि चतस्रः । 'अणुवीचिभासणं चेव' सूत्रानुसारेण च भाष्यं ।
सत्या, मूषा, असत्यमूषा, असत्यमूषा चेति चतस्रो वाच्यः । तत्र सत्या असत्यमूषा वा व्यवहर्तव्या नेतरद्वयं ।
क्रोधादीनामसत्यवचनकारणानां प्रत्याख्याने असत्यावाक्यपरिहृता भवति नाम्यथा ॥१२०१॥

तृतीयव्रतभावना उच्यन्ते—

अणुण्णादग्गहणं असंगबुद्धी अणुण्वित्ता वि ।

एदावन्तियउग्गहजायणमध उग्गहाणुस्स ॥१२०२॥

'अणुण्णादग्गहणं' तस्य स्वामिभिरननुज्ञातस्य अग्रहणं ज्ञानोपकरणानां । 'असंगबुद्धी अणुण्वित्ता
वि' परानुज्ञा सम्प्राप्त गृहीतेष्वपि असक्तबुद्धिता । 'एदावन्तिय उग्गहजायणमध' एतत्परिमाणमिदं भवता वातव्य-
मिति प्रयोजनमात्रपरिग्रहं यावद्यापिचतो यावद्गृह्णामि इति न बुद्धिः कार्या । 'उग्गहाणुस्स' ग्राह्यवस्तुजस्य इव

नहीं चाहिये । जो भोजन उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषमें दुष्ट है उसे नहीं खाना चाहिये ।
इस तरह जो कोटियोंमें शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । जो वस्तु जिस स्थानपर
रखी जाय और जो वस्तु जिस स्थानसे उठाई जाये वे दोनों प्रतिरक्षणाके योग्य है या नहीं, यह
देखनेके पश्चात् पीछीसे उनको शाङ्कर पुनः देखे और तब रखे या ग्रहण करे । यह आदान
निक्षेपण समिति है । ईदामिति पहले कही है और मनोगुप्ति भी कही है । अति स्पष्ट प्रकाशमें
देखे गये अन्नका भोजन आलोकभोजन है । ये पाँच अहिंसाव्रतकी भावना हैं ॥१२००॥

दूसरे सत्यव्रतकी भावना कहते हैं—

गा०—क्रोधका त्याग, मयका त्याग, लोभका त्याग, हास्यका त्याग और सूत्रके अनुसार
बोलना ये पाँच सत्यव्रतकी भावना हैं । वचनके चार भेद हैं—सत्य, असत्य, सत्य असत्य तथा न
सत्य न असत्य । इनमेंसे सत्य और अनुमय वचन बोलने योग्य हैं । शेष दो नहीं बोलने चाहिये ।
क्रोध आवि झूठ बोलनेमें कारण होते हैं । उनको त्याग देने पर असत्य वचनका त्याग ही जाता
है अन्यथा नहीं होता ॥१२०१॥

तीसरे व्रतकी भावना कहते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपकरण आदिके स्वामीकी स्वीकृतिके बिना ज्ञानोपकरण आदिको स्वी-
कार न करना, स्वामीकी स्वीकृति मिलने पर स्वीकार की गई वस्तुमें भी आसक्ति न होना,
'आपको इतना देना चाहिये' इस प्रकार जितनेसे प्रयोजन हो उतना ही ग्रहण करना, जितना
माँगा है उतना ही ग्रहण करूँगा ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । जो ग्रहण करने योग्य वस्तुको

आमर्चनमधोरन्यतरस्य साधनमन्तरेण ज्ञानं चारितं, वा मम न विष्यतीति तस्य ग्रहणं मानुषयोगि नो याच-
तम् ॥१२०२॥

पञ्चजनमधुमन्मसादिगृह्यवेत्तस्त गोचरादीन् ।

उग्महवायनमधुवीचिश्च तथा भावना तथ ॥१२०३॥

‘पञ्चजनमधुमन्मसादिगृह्यवेत्तस्त’ गृह्यब्राम्हिनिमनुज्जातगृह्यवेत्तवर्जनं भावना । ‘गोचरादीन्’ गोचरा-
विषु इव वेद्यम प्रविष्ट, अथ वा त्रिप्लेखि योजनमुज्जातो वेत्तस्तस्य अप्रवेशनं । ‘उग्महवायनमधुवीचिश्च’ अवग्रह-
याचना मूत्रानुसारेण तृतीये भावनाः ॥१२०३॥

महिलाश्लेष्मणुपुष्परदितरक्तसंसर्गवसहिविकृदाहिं ।

वसिष्ठरसेहिं य विरदी भावना पंच ब्रंमस्त ॥१२०४॥

‘महिलाश्लेष्मणुपुष्परदितरक्तसंसर्गवसहिविकृदाहिं’ स्त्रीमायालोकनं, पुष्परतस्मरणं, स्त्रीभिराकुला या
वसतिः शृङ्गारकथा इत्येतद्विरतयः । ‘वसिष्ठरसेहिं य विरदी’ बलदर्पक्रेम्यो विरतिरूपेति पञ्च ब्रं-
भावनाः ॥१२०४॥

अपङ्क्तिगृहस्त मुणियो सङ्करितसररूपगणेषु ।

रागदोसादीन् परिहारो भावना हुति ॥१२०५॥

‘अपङ्क्तिगृहस्त’ परिग्रहहितस्य । ‘मुणियो’ मुनेः । सङ्करितसररूपगणेषु’ सम्मिश्रितसररूपगणेषु ।
मनोभ्रामनोभ्रंषु । ‘रागदोसादीन्’ रागद्वयोः परिहारो विषयभेदात्पञ्चप्रकारभावनाः पञ्चमस्य ॥१२०५॥

ज्ञानता है कि यह वस्तु ज्ञान और संयममेंसे एककी साधन है इसके बिना मुझे ज्ञान अथवा
चारित्रकी सिद्धि नहीं होगी और उसीको ग्रहण करता है, अनुपयोगी वस्तुको ग्रहण नहीं करता ।
उसीके ये भावना होती है ॥१२०२॥

वा०—गोचरी आदिमें गृहस्वामीके द्वारा अनुज्ञा नहीं दिये घरमें प्रवेश न करना अर्थात्
इस घरमें प्रवेश करें, अब्बा यहाँ ठहरें इस प्रकारसे जहाँ गृहस्वामीकी अनुज्ञा प्राप्त न हो उस
देशमें प्रवेश न करे और शास्त्रके अनुसार ग्रहण करने योग्य वस्तुकी याचना करना, ये पाँच
अवस्थावाक्यविरमभवत्त की भावना है ॥१२०३॥

वा०—स्त्रियोंकी ओर देखना, पूर्वमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण, स्त्रियोंसे युक्त वसतिभग,
शृङ्गारकथा और हृन्निर्वासें मद्य और बल पैदा करनेवाले रस, इन सबसे विरत होना ब्रह्मचर्य-
व्रत की पाँच भावनाएँ हैं ॥१२०४॥

वा०—परिग्रह रहित मुनिका मनोभ्रंश, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमें राग और द्वेषका
रक्षण अर्थात् मनोभ्रंसे राग और मनोभ्रंसे द्वेष न करना विषयोंके वेदसे पाँच प्रकारकी भावना
पाँचवें अपरिग्रह व्रत की है ॥१२०५॥

भाव माहात्म्यं कथयति—

न करेदि भावणाभावदोस्तु पीडं वदाण सव्वेसिं ।

साधु पासुत्तो समुद्धो व किमिदाणि वेदंतो ॥१२०६॥

‘न करेदि तु’ न करोत्येव । कः ? ‘भावणाभावदो’ भावनाभिर्भावितः । ‘पीडं’ पीडा । ‘वदाण’ वदतानां । ‘सव्वेसिं’ सर्वेषां । ‘साधु’ साधुः । ‘पासुत्तो’ प्रकथेण निद्रामुपगत । ‘समुद्धो व’ समुद्धातं गतो वा । ‘किमिदाणि’ किमिदानीं । ‘वेदंतो’ वेतयमानः ॥१२०६॥

एदाहिं भावणाहिं हु तम्हा भावेहिं अप्पमत्तो तं ।

अच्छिदाणि असंछाणि ते भविस्संति हु वदाणि ॥१२०७॥

‘एदाहिं’ एताभिः । ‘भावणाहिं’ भावनाभिः । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘भावेहिं’ भावय । ‘अप्पमत्तो तं’ अप्रमत्तस्तत् । ‘अच्छिदाणि’ अच्छिदाणि । नैरन्तर्येण प्रवृत्तानि । ‘असंछाणि’ सम्पूर्णानि तव भविष्यन्ति व्रतानि ॥१२०७॥

व्रतपरिणामोपघातनिमित्तानि शल्यानि ततस्तद्वर्जनं कार्यमित्याचष्टे—

जिस्सल्लस्सेव पुणो महव्वदाहं हवंति सव्वाहं ।

वदमुवहम्मदि तीहिं दु जिदाणमिच्छत्तमायाहिं ॥१२०८॥

‘जिस्सल्लस्सेव’ शल्यरहितस्येव । शृणाति हिनस्तीति शल्य क्षरकष्टकादि शरीराविप्रवेशेन तेन तुल्य यत्प्राणिनो बाधानिमित्तं, अन्तर्निषिद्धं परिणामजातं तच्छल्यमिह गृहीतं । ‘महव्वदाहं’ महाव्रतानि भवन्ति । शल्यं कसचिदेव व्रतस्वोपघातकं, यथा एषणासमित्यभावो अहिमाव्रतस्वेत्याशङ्कां निरस्यति सर्वशब्दो । ननु च महत्त्वेन व्रतमवशेष्यं । मिथ्यात्वादिशल्यं अनुव्रतान्यपि हन्त्येव । सत्यं प्रस्तुतान्वाग्महाव्रतानामित्यनुमत्तं ।

भावनाका माहात्म्यं कहते हैं—

गा०—भावनाओंसे भावित साधु गहरी नींदमें सोता हुआ भी अथवा मूर्छित हुआ भी सब व्रतोंमें दोष नहीं लगाता । तब जागते हुए भी तो बात ही क्या है ॥१२०६॥

गा०—इसलिये हे क्षपक ! तुम प्रमाद त्यागकर इन भावनाओंमें अपनेको भावित करो । इससे तुम्हारे व्रत निरन्तर बने रहेंगे और सम्पूर्ण होंगे ॥१२०७॥

शल्य व्रतरूप परिणामोंके घातमें निमित्त होते हैं । अतः उनको त्यागना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शल्यरहितके ही सब महाव्रत होते हैं । ‘शृणाति’ अर्थात् जो कष्ट देता है वह शल्य है । जैसे शरीर आदिमें घुसनेवाला बाण, काँटा आदि । उनके समान जो अन्तरंगमें घुसा परिणाम प्राणीको कष्ट पहुँचानेमें निमित्त है उसे यहाँ शल्य शब्दसे कहा है । जैसे एषणासमित्यका अभाव अहिमा व्रतका घातक है वैसे ही शल्य किसी एक व्रतका घातक है क्या ? इस आशङ्का को दूर करनेके लिये सर्व शब्दका प्रयोग किया है ।

शङ्का—मिथ्यात्व आदि शल्य अनुव्रतोंका भी घात करते हैं । यहाँ उन्हें महाव्रतोंका घातक क्यों कहा ?

अत्र बोध—हिंसाविद्भ्यो विरतिपरिणाममात्राणि व्रतानि । शब्दे मिथ्यात्वार्थिके सति किं न भवन्ति । येनैव-
मुच्यते निःशल्यस्त्वैव महाव्रतानि भवन्ति इति ? एतच्छ्रुतिविधानायाह—**‘अबुद्धमिच्छा’** इति मुपहृत्यते । **‘तीहिं दु’**
‘तिसुमि’ । **‘मिथ्यानिच्छस्तमायाहिं’** निदानमिथ्यात्वमायाहिं । अत्याप्तरत्नमायाशब्दस्य पूर्वनिपात इति
वेत्त—मिथ्यात्वं इति वार्ता प्रकर्षेण करोतीति प्रधानं ततो मिथ्यात्वं माया चेति द्विपदे द्वन्द्वे मिथ्यात्वशब्दस्य
पूर्वनिपातः पराश्रयिणशब्देन द्वन्द्वः तत्त्वात्प्राप्तरत्नात्पूर्वनिपातः । सम्यक्चारित्र्यमिह मोक्षमार्गत्वेन प्रस्तुतं,
तच्च नासतोः सम्यग्दर्शनज्ञानयोर्भवति । सति मिथ्यात्वे विरोधिनि न ते स्तः समीचीनज्ञानवर्धने^१ । रत्नत्रय-
त्वाभ्युक्तोः अनन्तज्ञानादिकाच्चाप्यत्र चित्तप्रणिधानं इत्येतत्कर्तव्यमिति निधानं । तच्च सम्यग्दर्शनादि-
परम्परया व्रतोपधातकारि । अगसा स्वातिचारिनिबूहनशक्त्या माया च व्रतमुपहृतीति मन्यते ॥१२०८॥

तत्त्वं निदानं त्रिविधं होइ पसत्त्वापसत्त्वभोगकदं ।

तिविधं पि तं निदानं परिपञ्चो सिद्धिब्रह्मस ॥१२०९॥

‘तत्त्वं’ तेषु शब्देषु । **‘मिथ्यात्वं’** निदानात्त्वं शब्दं । **‘तिविधं’** त्रिविधं । **‘होइ’** भवति । **‘पसत्त्वभोगकदं’**
सत्त्वभोगकदं प्रशस्तनिदानमप्रशस्तनिदानं, भोगनिदानं चेति । **‘तिविधं पि तन्निदानं’** त्रिप्रकारमपि निदानं ।
‘परिपञ्चो’ विष्णु । **‘सिद्धिब्रह्मस’** रत्नत्रयस्य ॥१२०९॥

समाधान—आपका कहना सत्य है किन्तु यहाँ महाव्रतका प्रकरण होनेसे महाव्रतोंका
घातक कहा है ।

शंका—व्रत तो हिंसा आदिसे विरतिरूप परिणाम मात्र है । वे मिथ्यात्व आदि शल्यके
होने पर क्यों नहीं होते, जिससे यह कहा गया है कि निःशल्यके ही महाव्रत होते हैं ?

समाधान—इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं—निदान, मिथ्यात्व और माया
इन तीनोंके द्वारा व्रतका घात होता है ।

शंका—माया शब्द अल्प अच्वाला है अतः उसे पहले रखना चाहिये ?

समाधान—नही, क्योंकि मिथ्यात्व व्रतका घात प्रकर्ष रूपसे करता है अतः प्रधान है ।
तब ‘मिथ्यात्व और माया’ ऐसा द्वन्द्व समास करने पर मिथ्यात्व शब्दका पूर्व निपात होता है ।
फिर निदान शब्दके साथ द्वन्द्व करने पर निदान शब्दका पूर्व निपात होता है क्योंकि वह अल्प
अच्वाला है । यहाँ मोक्षके मार्ग रूपसे सम्यक्चारित्र्यका कथन है । वह सम्यक्चारित्र्य सम्यग्दर्शन
और सम्यग्ज्ञानके अभावमें नहीं होता । क्योंकि बिरोधी मिथ्यात्वके रहते हुए सम्यग्ज्ञान और
सम्यग्दर्शन नहीं होते । रत्नत्रयरूप अथवा अनन्त ज्ञानादिरूप भुक्तिसे अन्यत्र चित्तका उपयोग
लमाना कि इसका यह फल भुक्ते मिले, निदान है । वह सम्यग्दर्शन आदिकी परम्परासे व्रतका
घातक है । तथा मनसे अपने दोषोंको छिपाने रूप माया भी व्रतका घात करती है ।

विक्षेपार्थ—निदानसे सम्यग्दर्शनमें अतिचार लगता है और व्रतका मूल सम्यग्दर्शन है ।
तथा निदानसे व्रतोंका घात होता है ॥१२०८॥

श्री०—उम शल्योंमें निदान नामक शल्यके तीन भेद हैं—प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान
और भोग निदान । तीनों ही प्रकारका निदान मोक्षके मार्ग रत्नत्रयका बिरोधी है ॥१२०९॥

प्रशस्तनिदाननिरूपणार्थोत्तरवाचा—

संजगद्देहुं पुरिससत्सकलविरियसंघदण्डुद्धी ।

सावजबंघुक्कुलादीणि निदाणं होदि हु पसत्थं ॥१२१०॥

‘संजगद्देहुं’ समयनिमित्तं । ‘पुरिससत्सकलविरियसंघदण्डुद्धी’ पुरुषत्वमुत्साहः, बलं शरीरगतं दारुण्यं, वीर्यं वीर्यान्तरायकयोपशमनः परिणामः । अस्थिबन्धविषया बज्रशृङ्खलनाराचसंहननादिः । एतानि पुरुषत्वादीनि समयसाधनानि मयं स्मरितं चित्तप्रणिधानं प्रशस्तनिदानं । ‘सावजबंघुक्कुलादिनिदानं’ भावकबन्धुनिदानं । ‘अवरिद्रकुले, अवन्धुकुले वा उत्पत्तिं प्रार्थना प्रशस्तनिदानं ॥१२१०॥

अप्रशस्तनिदानमाचष्टे—

माणेण जाइकुलरूपमादि आइरियगणघरजिणसं ।

सोमग्गाणादेयं पत्थंतो अप्पसत्थं तु ॥१२११॥

‘माणेण’ मानेन हेतुना । ‘जातिकुलरूपमादि’ जातिमातृवशः, कुल पितृवंशः, जातिकुलरूपमाश्रयं सुलभत्वात्प्रशस्तजात्यादिपरिग्रहः । इह ‘आइरियगणघरजिणसं’ आचार्यत्वं, गणघरत्वं, जिनत्वं । ‘सोमग्गाणादेयं’ सोमाग्यं, आज्ञां, आदेयत्वं च । ‘वण्णंतो’ प्रार्थयत । ‘अप्पसत्थं तु’ अप्रशस्तमेव निदानं मानकवाच्यं दूषितत्वात् ॥१२११॥

प्रशस्त निदानका कथन करते हैं—

शा०—संयममें निमित्त होनेसे पुरुषत्व, उत्साह, शरीरगत दृढ़ता, वीर्यान्तरायके अयोपशम से उत्पन्न वीर्यरूप परिणाम, अस्थियोंके बन्धन विशेष रूप बज्रशृङ्खलनाराच संहनन आदि, ये समय साधन मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार चित्तमें विचार होना प्रशस्त निदान है । तथा मेरा जन्म श्रावक कुलमें हो, ऐसे कुलमें हो जो दरिद्र न हो, बन्धु बान्धव परिवार न हो, ऐसी प्रार्थना प्रशस्त निदान है ॥१२१०॥

विशेषार्थ—एक प्रतिमें दरिद्रकुल तथा एकमे बन्धुकुल पाठ भी मिलता है । दीक्षा लेनेके लिये दरिद्रकुल भी उपयोगी हो सकता है और सम्पन्न घर भी उपयोगी हो सकता है । इसी तरह बन्धु बान्धव परिवारवाला कुल भी उपयोगी हो सकता है और एकाकीपना भी । मनुष्यके मनमें विरक्ति उत्पन्न होने की बात है ॥१२१०॥

अप्रशस्त निदान कहते हैं—

शा०—मानकवाच्यके वश जाति, कुल, रूप आदि तथा आचार्यपद, गणघरपद, जिनपद, सोमाग्य, आज्ञा और आदेय आदिकी प्राप्तिकी प्रार्थना करना अप्रशस्त निदान है ॥१२११॥

टी०—माताके वंशको जाति और पिताके वंशको कुल कहते हैं । जाति कुल और रूप मात्र तो सुलभ हैं क्योंकि मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेपर ये तीनों अवश्य मिलते हैं । इसलिये यहाँ जाति कुल और रूपसे प्रशंसनीय जाति आदि लेना चाहिये । मान कवाचसे दूषित होनेसे यह अप्रशस्त निदान है ॥१२११॥

कुडो वि अणसत्थं मरमे वत्थेइ परवधादीयं ।

अह उणसेनसादे कदं निदाणं वसिष्ठेण ॥१२१२॥

'कुडो वि' कुडोअपि । 'अणसत्थं' वरंयवादिअं । 'मरमे' मरणकाले । 'वत्थेइ' प्रार्थयते । 'अथा' यथा 'उणसेनसादे' उणसेनमरमे । 'कदं निदाणं' कृतं निदानं 'वसिष्ठेण' वसिष्ठेण वसिष्ठा ॥१२१२॥

भोगनिदाननिरूपणा—

देविगमाणुसयोमे वारिस्सरसिद्धिसत्त्ववाहचं ।

केसवचककरचं वत्थेइ होदि भोगकदं ॥१२१३॥

'देविगमाणुसयोमे' देवेणु मनुषेणु य यत्तमनोवान् । 'वत्थेइ' अमितवति । 'भोगकदं' भोगकृतं निदानं । 'वारिस्सरसिद्धिसत्त्ववाहचं' वारित्वं, ईश्वरत्वं, अस्मिन्नत्वं, सार्वबाहृत्वं च । 'केसवचककरचं' वासुदेवत्वं सकलवचनसिद्धं य वाक्कति भोगार्थं । भोगनिदानं भवति ॥१२१३॥

संजम तेहराकडो वोरतवचककमो तिगुत्तो वि ।

पमरिज्ज अइ निदाणं तोवि य वद्धेइ दीहसंसारं ॥१२१४॥

'संजमतिहराकडो' संजमः शिखरमिव दुरारोह्यत्वाद्यकरवाहा । एतद्वक्तुं भवति । प्रकृष्टसंयमोअपि । 'वोरतवचककमो' वोरं तपति पराक्रम उत्साहो यस्य तोअपि कुर्णरतपोअनुष्ठम्यपि । 'तिगुत्तो वि' गुप्तिवचनमभिधीयते । 'पमरिज्ज अइ निदाणं' निदानं वधि कुर्वति । 'तो विव' व्यापनितगुणोअपि 'वद्धेइ' वर्धयति संसारमात्मनः । किमपरिमितमिदमनिरूपि वाच्यम् ॥१२१४॥

ओ अणसुखखेहुं कुणइ निदानमविगमियपरमसुहं ।

तो कामपीए विक्खेइ मणि बहुकोडिसयमोक्कं ॥१२१५॥

भा०—ओष कथायके बध होकर भी कोई मरते समय दूसरेका बध करनेकी प्रार्थना करता है । जैसे वसिष्ठ ऋषिने उणसेनका बात करनेका निदान किया था ॥१२१२॥

विश्लेषार्थ—वसिष्ठतापसने उणसेनको मारनेका निदान किया था । इस निदानके फलसे वह मरकर उणसेनका पुत्र कंस हुआ । और उसने पिताको जेलमें डालकर राज्यपद प्राप्त किया । पीछे कुष्मके द्वारा स्वर्ग भी मारा गया ॥१२१२॥

भोगनिदानका कथन करते हैं—

भा०—देवी और मनुष्योंमें होनेवाले भोगोंकी अभिलाषा करना तथा भोगोंके लिए नारी-पना, ईश्वरपना, अस्मिन्नपना, सार्वबाहृपना, नारायण और सकल वक्रवर्तीपना प्राप्त होनेकी योजना करना भोगनिदान है ॥१२१३॥

भा०—टी०—संयम पर्यंतके शिखरके समान है क्योंकि जैसे पर्वतका शिखर अचल और कुंखड़े चकने योग्य है वैसे संयम भी है । उस संयमपर जो आरुह है अर्थात् उत्कृष्ट संयमका घाटी है, वोर तप करनेमें उत्साही है अर्थात् कुर्णर तप करता है और तीन गुप्तिर्योंका घाटी है, वह भी वधि निदान करता है तो अपना संसार बढागा है, फिर दूसरे निदान करनेवालेका तो कहना ही क्या है ॥१२१४॥

‘जो अल्पसुखमुक्ते’ मोक्षसुखनिमित्त निदान करोति परने मुक्तिमुक्तो अनादरं कृत्वा । स काकया विजोनीते मणि बहुकोटिघटमस्यम् ॥१२१५॥

सो भिद्दं लोहत्वं नावं भिद्दं मणि च सुसत्त्वं ।

अस्मदे योसीरं उद्दिदि निदानं खु जो कुण्दि ॥१२१६॥

‘सो निद्दि’ स निगति कीलकोद्धारं नावं अनेकवस्तुभूतां । निगति रत्न च सुमार्थं । गोशीर्षं वन्दनं वहति भस्मार्थं यो निदानं करोति स्वस्मार्थं । हारविनाशसाधन्याविदेवमाचष्टे—‘सूपकारोपरि कया यो निदानकारी, तेन नोप्रभुतिकं विनाशितं । अर्वास्यानकाणि बाष्पानि ॥१२१६॥

कोडी संतो लद्धं न उद्दि उच्छु रसायनं एतो ।

सो सायणं नास्ते भोगहेतुं निदानेन ॥१२१७॥

‘कोडी संतो’ कुडी सन् रसायनवस्तुनिष्ठं कम्मा वहति नः समानतां नाशयति सर्वदुःखव्याधिनिवा-
शनेच्छतां भोगार्थनिदानेन ॥१२१७॥

पुरिससादिनिदानं पि मोक्खकामा मुणी न इच्छन्ति ।

अं पुरिससाहमजो भवो भवमजो य संसारो ॥१२१८॥

‘पुरिससादिनिदानं’ पुरुषत्वादिनिदानमपि मोक्षाभिलाषिनो मुनयो न वाञ्छन्ति । यस्मात्पुरुषत्वा-
धिक्यो भवपर्यायः । अवात्यकश्च संसारः अवपर्यायपरिवर्तस्वरूपत्वात् ॥१२१८॥

दुक्खस्सयकम्मस्सयसमाधिस्सणं च बोधिल्लामो य ।

एयं पत्थेयव्वं न पत्थणीयं तओ अण्णं ॥१२१९॥

भा०—जो मुक्तिके उत्कृष्ट सुखका अनादर करके अल्पसुखके लिए निदान करता है वह करोड़ों व्यर्थके मूल्यवाली मणिको एक कीड़ीके बदले बेचता है ॥१२१५॥

भा०—जो निदान करता है वह लोहेकी कीलके लिए अनेक वस्तुओंसे भरी नाव को—जो समुद्रमें जा रही है तोड़ता है, अस्मके लिए गोशीर्षवन्दनको जलाता है और धागा प्राप्त करनेके लिए मणिनिमित्त हारको तोड़ता है । इस तरह जो निदान करता है वह बोझेसे कामके लिए बहुत हानि करता है । एक सूफकारने अपनी मूर्खतासे अपनी नाव नष्ट कर डाली थी । इनकी कथाएँ (कथाकोशोंसे) जानना ॥१२१६॥

भा०—जैसे कीड़ी कोड़ी मनुष्य अपने रोगके लिए रसायनके समान ईशको पाकर उसे जलाकर नष्ट करता है वैसे ही भोगके लिए निदान करके मूर्ख मुनि सर्व दुःख और व्याधियोंका विनाश करनेमें तत्पर मुनि पदको नष्ट करता है ॥१२१७॥

भा०—मोक्षके अभिलाषी मुनिमण ‘मैं मरकर पुद्ब होऊँ’ या ‘मेरे बज्रवृक्षमनाराच सहनन आवि हो, इस प्रकारका भी निदान नहीं करते । क्योंकि पुद्ब आवि पर्याय भवरूप है और भवपर्यायका परिवर्तन स्वरूप होनेसे संसार भवमय है । अर्थात् माना भवधारण करने रूप ही तो संसार है ॥१२१८॥

‘पुण्यस्य’ दुःखायां शरीराणां, आध्यात्मिकानां स्वाभाविकानां च क्षयो भवतु । तथा कर्मणां सत्कारणभूतानां रत्नत्रयसम्पादनपुरःसरं मरणं, दीक्षाभिमुखी कीर्तिमानस्य एतत्प्राप्तीर्था नाम्बत् ॥१२१९॥

पुरिसपादीनि पुण्यो संजमल्लायो व होइ सरलोए ।

आराधयस्स भियमा सदत्थमकदे निदाने वि ॥१२२०॥

‘पुरिसपादीनि’ पुण्यत्वात्किं, संयमकाभ्यस्य अभिव्यति परजन्मनि । कस्य ? कुत्सरत्नत्रयाप्राप्त्यस्य निश्चयेन । तत्पर्यमकृतेऽपि निदाने ॥१२२०॥

मानस्स भंजणात्वं चित्तेदब्बो सरीरणिब्बेदो ।

दोसा माणास्स तद्वा तद्देव संसारणिब्बेदो ॥१२२१॥

‘मानस्स भंजणात्वं’ मानसज्ज्ञानं ध्यातव्यः शरीरनिर्बन्धः । तथा बोधास्य मानस्य । तथैव संसार-निर्बन्धस्य ध्यातव्य इति अपकं नियमिकसुरिः सिद्ध्यति । शरीरस्य अशुचित्वादिसम्भावचिन्तनतः । किमनेन शरीरेषेति शरीरे अनावरः शरीरनिर्बन्धः । स कथं मानस्य भङ्गने निमित्तः । स हि शरीरानुरागमेव विहितस्तत्प्रतिपक्षात् । अतोऽप्यन्ते—मानसस्यः सामान्यवचनोऽपि क्वाभिमानविषयो बृहोत्तः । स च शरीरनिर्बन्धेन भज्यते । मानस्य बोधा नीचकुलैर्बुद्धयतिर्मान्यबुद्ध्याकामः, सर्वविद्ध्यक्षा, रत्नत्रयाद्यकाम इत्यादिकाः । संसारस्य द्रव्यज्ज्ञेयकालभावभयपरिवर्तनरूपस्य पराङ्मुखता संसारनिर्बन्धः । ततोऽभ्युक्तस्य अहङ्कारनिमित्तानां विनाशात्,

गा०—हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और स्वाभाविक दुःखोंका नाश हो । तथा उनके कारणभूत कर्मोंका क्षय हो । रत्नत्रयका पालन करते हुए मरण हो और जिनदीक्षाकी ओर अभिमुख करनेवाले ज्ञानका लाभ हो, इतनी ही प्रार्थना करने योग्य है । इनके सिवाय अन्य प्रार्थना करना योग्य नहीं है ॥१२१९॥

गा०—जो रत्नत्रयकी आराधना करता है उसे निदान न करने पर भी आगामी जन्ममें पुण्यत्व आदि का तथा संयमका लाभ निश्चय ही होता है ॥१२२०॥

गा०—टी०—नियमिकाचार्य अपकको शिक्षा देता है कि पुनर्मानकषायका विनाश करने-के लिए शरीरसे निर्बन्धका, मानके दोषों का और संसारसे निर्बन्धका चिन्तन करना चाहिये । शरीरके अशुचित्व आदि स्वभावका चिन्तन करनेसे ‘इस शरीरसे क्या लाभ’ इस प्रकार शरीरमें अनावर होता है उसे ही शरीर निर्बन्ध कहते हैं ।

शङ्का—शरीरका चिन्तन मानकषायको दूर करनेमें निमित्त कैसे हो सकता है उससे तो शरीरमें अनुराग का ही बात होता है क्योंकि शरीर निर्बन्ध उसका प्रतिपक्षी है ?

समाधान—यद्यपि मान शब्द मानसामान्यका वाचक है तथापि यहाँ रूपविषयक अभिमान लिखा है । वह शरीरके निर्बन्धसे नष्ट होता है । नीच कुलोंमें जन्म, आदरणीय गुणोंका प्राप्ति न होना, सबका अपनेसे द्वेष करना, रत्नत्रय आदिका लाभ न होना, ये सब मानकषायसे होनेवाले दोष हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भयपरिवर्तन रूप संसारसे विमुख होना संसार-निर्बन्ध है । संसारनिर्बन्धमें उपयोग लगानेसे अहङ्कारके निमित्तोंका विनाश होता है । क्योंकि

निष्कानां च गुणानां बहूनां असङ्कल्पभूतिः अनेकप्राणिलम्बत्वात् । 'स्वप्राप्तेभ्यो युगेभ्योऽपि शक्तितानां गुणानामन्वीक्य लम्बनात् ॥१२२१॥

कुलानिमाननिरासोपायमाचष्टे—

णीचो वि होइ उच्चो उच्चो णीचत्तणं पुण उबेइ ।

जीवाणं खु कुलाइं पधियस्स व विस्समंताणं ॥१२२२॥

'णीचो वि होवि' स्थानमानैश्वर्यादिभिस्तिरोभूतो नीच इत्युच्यते । सोऽपि 'होवि' प्रवर्तते । 'उच्चो' तैरेवोन्नतः । स उच्चो अतिशयितस्थानमानादिकोऽपि 'नीचत्तणं' तैर्न्यूनतः । 'पुण उबेवि' पुनः उपैति । 'जीवानां खु' जीवानां खलु । 'कुलाइं' कुलानि । कीदृग्भूतानां ? 'विस्समंताणं' विषमतां बहूनि कुलानि कुलबहुत्वप्रकटनेन कुलानिरत्यता दक्षिता । अनियतकुलस्य क कुलमर्षः । 'पधियस्स' पथिकस्य यथा विश्रामस्थानं न नियतमस्ति तद्वदेवास्त्येति भावः ॥१२२२॥

किं च गर्वो ह्यात्मनो वृद्धि परस्य वा हानिं बुद्ध्या सधेयते तस्य यत्कोऽङ्कारः न चास्य वृद्धिहानी स्त इति कथयति—

उच्चासु व णीचासु व जेणीसु ण तस्स अत्थि जीवस्स ।

बड्ढी वा हाणी वा सम्बत्थ वि तित्तिओ चेव ॥१२२३॥

'उच्चासु व णीचासु व' यत्र स्थित आत्मा शरीरं निष्पादयति तद्योनिशब्देनोच्यते । न तस्य उच्चता नीचता वा तत् । किमुच्यते उच्चासु व णीचासु व इति । अत्रोच्यते—योनिशब्देन कुलमेवात्रोच्यते । तेनायमर्थः । मान्ये कुले गृहीते वा उत्पन्नस्य न तस्य जीवस्य वृद्धिर्हानिर्वा सर्वत्र तत्परिमाण एव ज्ञानादि-

अनेकं निन्दनीयं गुणं, जो अहंकारमे निमित्तं होते हैं, अनेक प्राणियोमें पाये जाते हैं । तथा अपने-को जो गुण प्राप्त है उनमें भी अतिशयशाली गुण दूसरोको प्राप्त है । अतः उनका अभिमान कैसा ? ॥१२२१॥

कुलका अभिमान दूर करनेका उपाय कहते हैं—

भा०टी०—स्थान, मान, ऐश्वर्य आदिसे हीन व्यक्तिको नीच कहते हैं । जो स्थान, मान, ऐश्वर्य आदिसे हीन होता है वही नीच हो जाता है । जीवोके कुल पथिकके विश्राम स्थानकी तरह हैं । जैसे पथिकके विश्राम लेनेका स्थान नियत नहीं है वैसे ही कुल भी नियत नहीं है । तब अनियत कुलका गर्व कैसा ? 'कुलानि' पद बहुवचनान्त होनेसे कुलोंकी बहुतायत प्रकट करता है । और कुलोंकी बहुतायतसे कुलोंकी अनित्यता दिखलाई है ॥१२२२॥

आगे कहते हैं कि अपनी वृद्धि और दूसरेकी हानिकी भावनासे गर्व होता है उसका अहंकार करना युक्त है किन्तु उच्च या नीच कुलमें जन्म लेनेसे आत्माकी हानि वृद्धि नहीं होती—

भा०टी०—शंका—जिसमें रहकर जीव अपने शरीरको रक्ता है उसे योनि कहते हैं । योनि तो उच्च या नीच होती नहीं । तब 'उच्चासु व णीचासु' क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ योनि शब्दसे कुलको ही कहा है । अतः ऐसा अर्थ होता है—मान्य कुलमें अथवा निन्दनीय कुलमें उत्पन्न हुए जीवको वृद्धि या हानि नहीं होती । सर्वत्र जीवका परिमाण

गुणातिशयादेव उत्कृष्टता । निन्दितगुणः कुलीगोत्रं च पुण्यतेतरामन्त्रैः । अनाम्येति कुले सम्भूतो यदि गुणी
स्वात् । उक्तं च—

संसारकाले जन्मते हि जन्तुर्न चात्र किञ्चित्कुलमस्ति भित्तं ।

त एव नीचोत्तममन्त्रजातीः स्वकर्मफलः सम्प्रेति तस्मात् ॥

गुणश्च दासः स्वयन्मन्त्र जातो दरिद्रवंशजश्च समुद्रमन्त्रः ।

चोराग्निहस्ताहितवाचिता (?) च संजायते कर्मवशात्त एव ॥

क्ये वाचिकारः कुक्ष्येन गुणं वा वा विहितान्वकुलमनुत्तरी ।

कार्योन्धिकारो ननु कर्म एव कार्यं विहितमपि च कुक्ष्येन ॥ [] ॥१२२३॥

कालमन्त्रं श्रीचाणोदो होदूच लइ सगिमुच्चं ।

जोणीमिदरसलमं राजो वि गदा अर्णताजो ॥१२२४॥

‘कालमन्त्रं श्रीचाणोदो होदूच’ अनन्तकालं नीचगोत्रो भूत्वा । ‘लइ सगिमुच्चं जोनि’ लभते
सकुक्ष्यैर्गोत्रं । कीदृशी ‘इदरसलमं’ इतरशलाका । इतरा नीचैर्योनयः शलाका यस्या उच्चैर्योनिस्तां इतर-
शलाकां । ‘राजो वि’ ता अपि ‘अन्तराले लब्धा अपि उच्चैर्योनयः’ । ‘गदा अर्णताजो’ अनन्ताः प्राप्या एकेन
जीवने ॥१२२४॥

उत्तमा ही रहता है । ज्ञानादि गुणोंमें अतिशय होनेसे ही उत्कृष्टता होती है । कुलीन भी यदि
निन्दित गुण वाला होता है तो दूसरे उसका आदर सम्मान नहीं करते । और अनादरणीय कुलमें
उत्पन्न होकर भी यदि गुणी होता है तो दूसरे उसका सम्मान करते हैं । कहा है—संसारमें भ्रमण
करते हुए प्राणीका कोई कुल स्थायी नहीं है । वही जीव अपने कर्मके अधीन होकर नीच, उत्तम
अथवा मध्यम कुलोंमें जन्म लेता है । वही जीव अपने कर्मके वश होकर राजा और दास,
चाण्डाल या ब्राह्मण, दरिद्र वंश वाला या सम्पन्न वंश वाला होता है तथा चोर, आग और
दावानलसे पीड़ित तथा मारने वाला होता है । उच्च कुलोंमें अनुष्योंको जन्म लेनेका गर्व कैसा ?
और नीच कुलोंमें जन्म लेने पर घृणा कैसी ? गर्व करना हो तो धर्ममें ही करना चाहिए और
घृणा भी पापसे करनी चाहिए ॥१२२३॥

जा०-टी०—यह जीव अनन्तकाल तक नीच गोत्रमें जन्म लेकर एक बार उच्च गोत्रमें
जन्म लेता है । इस प्रकार उच्च गोत्रकी शलाका नीच गोत्र है । शलाकासे मतलब है अनन्तकाल
नीच गोत्रमें जन्म लेकर एक बार उच्च गोत्रमें जन्म । नीच गोत्रोंके अन्तरालमें प्राप्त उच्च गोत्र
भी एक जीवने अनन्त बार प्राप्त किये हैं ॥१२२४॥

विशेषार्थ—यद्यपि यह जीव संसारमें भ्रमण करते हुए अनन्तबार नीच गोत्रमें जन्म लेता
है तब कहीं एक बार उच्च गोत्रमें जन्म लेता है । तथापि अनन्त बार नीच गोत्रमें जन्म लेनेके
पश्चात् एक बार उच्च गोत्रमें जन्म लेनेकी परम्पराको भी इसने अनन्त बार प्राप्त किया है
अर्थात् इस क्रमसे इसने उच्च गोत्रमें भी अनन्त बार जन्म लिया है ॥१२२४॥

बहुसो वि लङ्घयिजे को उच्चसम्मि विष्मजो जाम् ।

बहुसो वि लङ्घयिजे नीचचे चापि किं दुःखं ॥१२२५॥

‘पूर्व बहुसो वि’ बहुसोऽपि, ‘लङ्घयिजे’ लङ्घपरित्यक्तं च । ‘उच्चसम्मि’ सामान्यकुलप्रसूतत्वे । ‘को जाम् विष्मजो’ को नाम विस्मयः । कदापि वल्लभपूर्वमिदानीमेव लङ्घयितुं भवेत्तुल्यः । ‘बहुसो वि’ बहुसोऽपि । ‘लङ्घयिजे’ लङ्घपरित्यक्ते । ‘नीचस्ते चापि’ नीचैर्गौत्रप्रसूतत्वे अपि । ‘किं दुःखं’ किमिदं दुःखं ॥१२२५॥

उच्चसम्मि पीदी संकल्पवसेण होइ जीवस्स ।

नीचसणे ण दुःखं तह होइ कस्यप्यबहुलस्स ॥१२२६॥

‘उच्चसम्मि’ साम्यकुलत्वे । ‘पीदी’ प्रीतिः । ‘संकल्पवसेण’ संकल्पवसेन ‘होइ जीवस्स’ भवति जीवस्य प्रयासे कुले जातोऽहमिति मनोनिधानात् पीदो भवत्यत्यर्थं जनः नेत्वंयुतं संकल्पमन्तरेण सामान्यकुलत्वे सस्यपि प्रीतिर्यवति । नीचकुलत्वमेव च न दुःखस्य निमित्तं । अपि च ‘नीचसणे च’ नीचैर्गौत्रत्वे च दुःखं ‘तथा होइ’ तथा भवति । प्रीतिरिव परनिमित्तकं भवति । कस्य ? ‘कस्यप्यबहुलस्स’ कस्यप्यधम्यः सामान्य-वचनोऽपि मानकषाये वर्तते । तेनायमर्थः प्रचुरमानकषायो जनवति दुःखमस्य न नीचैर्गौत्रत्वमेव ॥१२२६॥

प्रीतिपरितापो संकल्पायसावित्येतत्पण्डित्युत्तरमाध्या—

उच्चसणं व जो नीचसं पिच्छेज्ज भावदो तस्स ।

उच्चसणे व नीचसणे वि पीदी ण किं होज्ज ॥१२२७॥

‘उच्चसणं व’ उच्चैर्गौत्रत्वमिव ‘जो नीचसं पिच्छेज्ज’ यो नीचैर्गौत्रं प्रेक्षते इदं चण्डालत्वं वर्तमिति । भावशब्दोऽनेकार्थवाच्यपि इह चित्तवाच्यो । यत् येन लब्धं तत्तस्य शोभनं । अलभ्येन शोभनमपि किं तेनेति मनसि करोति यदा तदा तत्रैव प्रीतिरस्य जायते इति वदति ‘उच्चसणं वि’ साम्यकुलत्व इव ‘नीचसणेज्ज’ नीचैर्गौत्रत्वेऽपि । ‘पीदी किं व होज्ज’ प्रीतिः किं न भवेत् भवत्येवेति यावत् ॥१२२७॥

गा०—इस प्रकार अनन्त बार प्राप्त करके छोड़े हुए उच्च कुलमे जन्म लेनेका गर्व कैसा ? गर्व तो तब होता जब अभी तक न पानेके बाद प्रथम बार ही इसे प्राप्त किया होता । तथा अनन्त बार प्राप्त करके छोड़े हुए नीच गोत्रमें जन्म लेनेका दुःख कैसा ॥१२२५॥

गा०-टी०—‘मे उच्च कुलमे जन्मा हूँ’ ऐसा मनमे संकल्प होनेसे जीवका उच्चकुलमें अत्यन्त अनुराग होता है । इस प्रकारके संकल्पके बिना सामान्य कुलमे जन्म होने पर भी अनुराग नहीं होता । तथा नीच कुलमे जन्म लेना ही दुःखका कारण नहीं है । दुःखका कारण है मान-कषायकी बहुतायत । गाथांमे कषाय शब्द सामान्यवाची है तथापि यहाँ उसका अर्थ मानकषाय लेना चाहिए । मानकषायकी बहुतायत जीवको दुःख देती है, केवल नीच गोत्रमें जन्म ही दुःखका कारण नहीं होता ॥१२२६॥

अनुराग और दुःख संकल्पके अधीन है, यह कहते हैं—

गा०-टी०—गाथांमे आये भाव शब्दके यद्यपि अनेक अर्थ हैं तथापि यहाँ उसका अर्थ चित्त लिया है । जो मनसे उच्च गोत्रके समान नीच गोत्रको देखता है अर्थात् यह चण्डाल कुलमें जन्म श्रेष्ठ है ऐसा मानता है । मनमे विचारता है कि जो जिसको प्राप्त है वही उसके लिए उत्तम है । जो प्राप्त नहीं है वह श्रेष्ठ भी हो तो उससे क्या ? ऐसा विचार करते ही उच्च कुलके समान नीच

नीचतत्वं च जो उच्चतं वेच्छेज्ज भावदो तस्स ।

नीचतत्वेव उच्चतत्वे वि दुक्कं च किं होज्ज ॥१२२८॥

एतद्विपरीतार्थोत्तराभावात् । स्पष्टतया^१ वस्तुस्थिति भाष्यकते । सकल्पस्यापि प्रीतिरप्रीतिर्बैतन्ममव-
सिद्धमेतदवस्थितस्य जगत् इति वदति । यस्मादुच्चैर्गोत्राद्येऽपि न सुखदुःखयोर्भावाभावात् न भवतः
संकल्पात् ॥१२२८॥

तस्मा ज उच्चनीचतत्वाद् पीदिं करेति दुःकत्वं वा ।

संकल्पो से पीदिं करेदि दुक्कं च जीवस्स ॥१२२९॥

‘तस्मा’ तस्मात् । ‘उच्चनीचतत्वात्’ भाष्याभाष्यकुलत्वात् । ‘न करेति पीदिं दुक्कं वा’ न कुतः
प्रीति दुःखं वा । ‘संकल्पे पीदिं करेदि’ संकल्पो ‘से’ अस्व जीवस्य तस्मात् प्रीति करोति दुक्कं वा । सति सकल्पे
भावादसति अभावाच्च ॥१२२९॥

मानकभावताभ्योऽयं दोष इति कथयति—

कुणदि य भाणो नीयागोदं पुरिसं भवेसु बहुएसु ।

पत्ता तु नीचजोणी बहुसो माणेण लुब्धिमदी ॥१२३०॥

‘कुणदि य’ करोति । ‘भाणो’ अहंकारः । ‘नीयागोदं पुरिसं’ नीचैर्गोत्रमस्येति नीचैर्गोत्रं ‘पुरिसं’
आत्मानं । ‘भवेसु’ जन्मसु । ‘बहुएसु’ बहुषु । ‘पत्ता’ प्राप्ता । ‘नीचजोणी तु’ नीचैर्गोत्रमेव । का ? ‘लुब्धि-
मदी’ लक्ष्मीमती । केन निमित्तेन ? ‘माणिष’ सुख्या यौवनानुकूला कुलीना चेति गर्बेन ॥१२३०॥

कुलमें भी अनुराग क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा ॥१२२७॥

आगेकी भाषामें इससे विपरीत कथन करते हैं—

भा०—जो जीव भावसे उच्चपनेको नीचपनेकी तरह देखता है उसको नीचपनेकी तरह
उच्चपनामें क्या दुःख नहीं होता ? होता ही है । किसीसे प्रीति या अप्रीति तो संकल्पके अधीन है
यह बात समस्त जगत्के अनुभवसे सिद्ध है । क्योंकि संकल्पसे उच्च गोत्र होते हुए भी सुखका
भाव और दुःखका अभाव नहीं होता ॥१२२८॥

भा०—अतः उच्च कुल या नीच कुल सुख या दुःख नहीं देता । किन्तु जीवका संकल्प
सुख या दुःख करता है । संकल्पके होने पर सुख दुःख होता है और संकल्पके अभावमें नहीं
होता ॥१२२५॥

आगे कहते हैं कि मानकभावके कारण यह दोष होता है—

भा०—मानकभाव अवर्ति अहंकार पुरुषको अनेक जन्मोंमें नीच गोत्री बनाता है । देखो,
लक्ष्मीमती, मैं सुन्दर हूँ, कुलीन हूँ यौवनवती हूँ इस गर्बके कारण अनेक बार नीच गोत्रमें उत्पन्न
हुई ॥१२३०॥

विशेषार्थ—सुखकथा क्रोशमें १०८ नम्बरमें इसकी कथा भी है ॥१२३०॥

पूजावमानरूपविरुद्धं सुमगत्तदुद्भवगतं च ।

आनानाया य तहा विधिणा तेजेव पडिसेज्ज ॥१२३१॥

‘पूजावसानरूपविरुद्धं’ पूजा, अवमानं परिभवः । रूपशब्दः सामान्यवचनोऽपि सोऽनाशीमनरूपविषयतया इह विरूपशब्दसन्निधाने प्रयुज्यमानोऽतिसायिते रूपे प्रवर्तते । तेन सौरूप्यं चेत्यर्थः । ‘सुवचसमुद्भवगतं च’ सौभाग्यं दौर्भाग्यं च सर्वेषां प्रियत्वं द्वेष्यत्वं चेति यावत् । ‘आनानाया य तहा’ आज्ञा आदेशाप्रतिधातः अनाज्ञा च तथा । ‘विधिणा’ भाननिषेधप्रकारेणैव । ‘पडिसेज्ज’ प्रतिषेध्याः । अभिषेयवशात्स्मिन्वचनप्रवृत्तिरिति क्लियन्तरेण पूजाविशब्दोपनीतेन प्रतिषेध्यशब्दस्याभिसम्बन्धः । परिभवं प्राप्नोऽपि बहुशः कदाचित्पूज्यते । एवमपि प्राप्ता ह्यनन्तेषु पूजास्तत्र कोऽनुरोगोऽस्य । दुःखं वा परिभवप्राप्ती । ‘पूज्यमानोऽपि बहुषु पुनः परिभवासमाप्स्यति । न चात्मनः पूजायां काचिद् बुद्धिः परिभवे वा हानिः । सकल्पवशादेवात्मनो जायेते प्रीतिपरितापी न केवलं पूजापरिभवस्यामेवेति । उक्तं च—

यः स्मृत्यते शुचिपुनर्नैवदुर्ययोनिः स निश्चये च वचनेवचनैर्विचित्रैः ।

हा चिन्ता कथमर्थं भवसंकटस्थः प्राप्नोत्यनेकविधिकर्मकमोपभोगं ॥

पूजा मनुष्यसत्त्वः पुनरेव तासा हीना नवति शुच्योऽशुच्यस्य भूयः ।

कान्त्या^३ च ये युवतिर्विचित्रमानुष्या द्वेष्या भवन्त्यनुभवमनुपेत्य भूयः ॥

दुःखः क्वचित्प्रवररत्नविभूषणो यः संवृण्वते विकल्पपुण्यतया वरिष्ठः ।

भूयश्च भिन्नबहुबन्धुजनोपगुहः संलक्ष्यते व्यसनभारभूषे^४ एव ॥ [] ॥१२३१॥

भा०—टी०—मानकवायका जैसे निषेध किया है वैसे ही पूजा, अपमान, सौरूप्य, वैरूप्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, आज्ञा अनाज्ञाका भी निषेध जानना । गाथाओं में आगत रूपशब्द यद्यपि सामान्य-वाची होनेसे सुन्दर और असुन्दर दोनों ही प्रकारके रूपका वाचक हैं तथापि विरूप शब्दके साथमें प्रयुक्त होनेसे अतिसयरूपको कहता है । अतः उसका अर्थ सौरूप्य और वैरूप्य लिया गया है । सौभाग्यका अर्थ है सबको प्रिय होना और दुर्भाग्यका अर्थ है सबके द्वारा तिरस्कृत होना । जिसने अनेक जन्मोंमें तिरस्कार पाया है वह भी कभी पूजा जाता है । इसी प्रकार अनन्त जन्मोंमें पूजा प्राप्त करनेवाला भी तिरस्कृत होता है । अतः उनमें अनुराग कैसा और तिरस्कार पानेपर दुःख कैसा ? जो बहुत जन्मोंमें पूजा जाता है वह पुनः तिरस्कारको प्राप्त करेगा । पूजा होनेपर आत्मामें बुद्धि नहीं होती और तिरस्कार होनेपर आत्मामें कोई हानि नहीं होती । सकल्पके कारण ही प्रीति और सन्ताप होते हैं केवल पूजा और तिरस्कारसे नहीं होते । कहा भी है—

जो मधुर वचनोक्ति द्वारा अपने निर्मल गुणोंके लिये संस्तुत होता है वही नाना प्रकारके कठोर वचनोक्ति निन्दका पात्र होता है । कैसा आश्चर्य है कि ससाररूपी संकटमें पड़ा हुआ यह प्राणी अनेक प्रकारके कर्मोंके फलको भोगता है । मनुष्योंका स्वामी होकर उनका नीच दास हो जाता है । पवित्र होकर पुनः अपवित्र हो जाता है । जो युवतियोंके प्रिय होते हैं वे ही दुर्भाग्य जानेपर द्वेषके पात्र बनते हैं । जो मनुष्य कभी उत्कृष्ट रत्नभूषणोंसे भूषित देखा गया है वही मनुष्य पुण्यहीन होनेपर दरिद्र देखा जाता है । जो बहुतसे मित्रों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा हुआ

१. पूजातोऽपि—अ० । २. नैर्घित्वा—अ० ज० । ३. कान्ता च येपु युवतिः—अ० विषयानुरूप्या द्वेष्या भवत्यनुभवमनुपेत्य भूयः—आ० ज० । ४. क ये च—अ० ।

‘इच्छेदमादि अविवक्षितयो माधो इवेज्ज पुरिसस्स ।
एदे सम्मं अत्थे पसदो भो इह माणो हु ॥१२३२॥
अइदा उच्चयादिभिदानं संसारवहुणं होदि ।
कइ दीहं न करिस्सदि संसारं परवचणिदानं ॥१२३३॥

‘अइदा’ इति तावत् । ‘उच्चयादिभिदानं’ उच्चैर्मोक्षता, पुत्रवत्, स्थिरशरीरता, अदरिद्रकुलप्रसूति-
बन्धुतेत्येवमादिकं भुक्तेः परम्परया कारणमपि चित्ते क्रियमाणमपि । ‘संसारवहुणं होदि’ संसारबुद्धिं करोति ।
‘किं न करिस्सदि’ कर्म न करिष्यति । ‘दीहंतंसारं’ दीर्घसंसारं । ‘परवचणिदानं’ परवचने चित्तप्रणि-
धानं ॥१२३३॥

आचार्यगणधरत्यागिप्रार्थना कथनसोमना रत्नत्रयातिशयलाभप्राप्तिता हि ‘तेत्यासक्त्यायामुच्यते—

आचार्ययादिभिदाने वि कदे जत्थि तस्स तम्मि भवे ।
अभिदं पि संजमंतस्स सिज्झणं माणदोसेण ॥१२३४॥

‘आचार्ययादिभिदानं वि कदे’ आचार्यत्वादिनिदानेऽपि कृते । ‘जत्थि तस्स’ नास्ति तस्य । ‘तम्मि
भवे’ तस्मिन्भवे निदानकरणभवे । ‘अभिदं पि संजमंतस्स’ नितरामपि संयमं कुर्वतः । किं नास्ति ‘सिज्झणं’
लेखनं मुक्तिः । केन ? ‘माणदोसेण’ मानकवायसोपेण । स ह्याचार्यत्वादिप्रार्थनां करोति । पुष्टो भविष्यामीति
संकल्पेन, ततोऽप्यहंयुता ॥१२३४॥

भोगदोषचिन्ताया सत्या निदानं तथा न भवति इति कथयति—

होता है, विपत्तिमें पड़नेपर वही एकाकी बेला जाता है ॥१२३१॥

वा०—इत्यादि बातोंका विचार न करनेवाले पुरुषको मान होता है । और जो इन
बातोंको सम्यक् रूपसे देखता है उसको मान नहीं होता ॥१२३२॥

वा०—उच्चगोत्र, पुत्रवत्, शरीरकी स्थिरता, अदरिद्रकुलमें जन्म, बन्धु-बान्धव आदि
परम्परासे मुक्तिके कारण हैं ऐसा चित्तमें विचारकर इनका निदान करना कि ये मुझे प्राप्त हों,
यदि संसारको बढ़ानेवाला है तो दूसरेके बंधका चित्तमें निदान करना दीर्घ संसारका कारण
क्यों नहीं है ? अवश्य है ॥१२३३॥

यहाँ कोई शंका करता है कि रत्नत्रयमें अतिशय लाभकी भावनासे मैं आचार्य गणधर
आदि बन्नें ऐसी प्रार्थना क्यों बुरी है ? इसका उत्तर देते हैं—

वा०—आचार्य पद आदिका निदान करनेपर भी जिस भवमें निदान किया है उस भवमें
अत्यन्त संयमका पालन करनेपर भी मानकवायके दोषके कारण उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि
वह ‘मैं पूँछ होऊँ’ इस संकल्पसे आचार्य आदि होनेकी प्रार्थना करता है । इससे उसका अहंकार
फट्ट होता है ॥१२३४॥

बामे कहते हैं कि भोगोंके दोषोंका चिन्तन करनेसे भोगोंका निदान नहीं होता—

१. एतां टीकाकारो नेच्छति । २. हि सतीत्या-आ० ।

भोगा विदेध्वा किपाकफलोववा कडुविवागा ।

मधुरा व मुञ्जमाणा पच्छा बहुदुक्खमयपउरा ॥१२३५॥

‘भोगा विदेध्वा’ भोगविध्वन्त्याः । ‘किपाकफलोववा’ किपाकफलसदृशाः । ‘कडुविवागा’ कटु अनिष्ट विपाकः । ‘तल एवामिति कटुविपाकाः । ‘मधुरा व’ मधुरा इव । ‘मुञ्जमाणा’ मुच्यमानाः । ‘पच्छा’ मध्ये । ‘बहुदुक्खमयपउरा’ विचित्रदुःखमयाः ॥१२३५॥

भोगनिदानदोष कथयति—

भोगनिदानेण य साम्पणं भोगत्थमेव होइ कदं ।

‘साहालंगा जह अत्थिदो वणे को वि भोगत्थं ॥१२३६॥

‘भोगनिदानेण व’ भोगनिदानेन वा । ‘साम्पणं’ श्रामण्य । ‘भोगत्थमेव होइ कदं’ भोगार्थमेव कृतं न कर्मसंयार्थं भवति । भोगनिदाने सति रागव्याकुलचित्तस्य प्रत्यग्रकर्मप्रवाहस्वीकृति उत्पत्तयस्य का संयत्ता ॥१२३६॥

आवडणत्थं जह ओसरणं मेसस्स होइ मेसादो ।

सणिदाणबंभवेरं अण्वंभत्थं तहा होइ ॥१२३७॥

‘आवडणत्थं’ अभिघातार्थं । ‘जह’ यथा । ‘ओसरणं’ अपगमः । ‘मेसस्स होइ’ मेघस्य भवति । ‘मेसादो’ मेघात् । ‘सणिदाणबंभवेरं’ सनिदानस्य यतेर्ब्रह्मचर्यं । ‘अण्वंभत्थं’ मैथुनार्थं । ‘तहा होइ’ तथा भवति ॥१२३७॥

जह बाणिया य पणियं लामत्थं विकिणंति लोमेण ।

ओमाण पणिदमूदो सणिदाणो होइ तह घम्मो ॥१२३८॥

गा०—ये भोग किपाकफलके समान हैं । जैसे किपाकफल खाते समय मीठा लगता है किन्तु उसका परिणाम अतिकटुक होता है । उसको खानेवाला मर जाता है । उसी प्रकार इन्द्रियोंके भोग भोगनेमें मधुर लगते हैं किन्तु उनका फल अतिकटु होता है पीछेसे जीवको बहुत दुःख और भय भोगना पड़ता है ॥१२३५॥

भोगनिदानके दोष कहते हैं—

गा०—टी०—मुनिपद धारण करके भोगका निदान करनेसे तो मुनिपद भोगोंके लिए ही धारण किया कहलायेगा । कर्मक्षयके लिये नहीं कहलायेगा । क्योंकि भोगका निदान करनेपर चित्त रागसे व्याकुल रहता है और ऐसा होनेसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है तब उसने मुनिपद कैसा ? जैसे कोई बनमें वृक्षकी शाखामें लगे फलोंको खानेमें लग जाये तो उसके अपने इच्छित स्थानपर पहुँचनेमें विघ्न आ जाता है वैसे ही भोगका निदान करनेवाले श्रमणकी भी दशा होती है ॥१२३६॥

गा०—जैसे एक मेड़ा दूसरे मेड़ेपर अभिघात करनेके लिये पीछे हटता है वैसे ही भोगोंका निदान करनेवाले यत्तिका ब्रह्मचर्य भी अब्रह्म अर्थात् मैथुनके लिए ही होता है ॥१२३७॥

१. साहोळी—मु०, मूलतः । साहालंगा—जा० ।

‘बहु बान्धवा’ यथा बन्धवः । ‘सन्धिर्ब’ पञ्च । ‘कामात्’ साधारणं । ‘विधिकान्ति’ विजयीयति । ‘भोजेन’ कोलेन । ‘भोजनम्’ भोजनम् । ‘सन्धिर्बो कृते’ दम्भकृतः । ‘सन्धिराम्ने’ सन्धिदानः । ‘तद्वा बन्धो होषि’ तथा बन्धो भवति ॥१२३८॥

भोगनिदानवतः नामान्यं प्रतिपत्ति—

सपरिग्रहस्त अन्नमभारिणो अविरहस्त से मनसा ।

कापण सीलवह्णं होदि दुःखसमनकम् व ॥१२३९॥

‘सपरिग्रहस्त’ सपरिग्रहस्त भोगनिदानवतो वैषम्यतो रागोऽभ्यन्तरः परिग्रह इति सपरिग्रहः । तस्य । ‘अन्नमभारिणो’ मनसा मैथुनकर्मणि प्रवृत्तस्य । ‘अविरहस्त’ अन्यावृत्तस्य मैथुनात् । ‘मनसा’ चित्तेन । ‘से’ तस्य कायेन वा शरीरेनैव । ‘सीलवह्णं’ बहुवचनवह्णं । ‘होदि’ भवति । ‘दुःखसमनकम् व’ मृदानां भयनकपनिव । कायेन भावधामन्यरहितं यथा अकलमेवमिवमपि इति भावः ॥१२३९॥

रोगं इच्छेन्न जहा पक्षियारमुहस्त कारणे कोई ।

तह भोगोसदि दुःखं सन्निदानो भोगतण्हाए ॥१२४०॥

‘रोगं कंठेण’ व्याधिभक्तियति । ‘जहा कोई’ यथा कश्चित् । किमर्थं ? ‘पक्षियारमुहस्त कारणे’ औषधलेवायुधाधिनयनार्थं । ‘तह’ तथा ‘अविरहस्त’ अन्यावृत्तस्य । ‘अन्नेसदि’ अन्नेवते । ‘दुःखं’ दुःखं । कः ? ‘सन्निदानो’ सन्निदानः । ‘भोगतण्हाए’ भोगतृष्णया ॥१२४०॥

— खंघेण आसणत्वं बहुज्ज गरुमं सिलं जहा कोई ।

तह भोगत्वं होदि दुःखं संजमवह्णं निदानेण ॥१२४१॥

‘खंघेण’ स्कन्धेन । ‘जहा कोई’ यथा कश्चित् । ‘गरुमं सिलं’ गुर्वं सिलां । ‘वहेण’ वहति । किमर्थं ?

वा०—जैसे व्यापारी लोभवश लाभके लिये अपना माल बेचता है । वैसे ही निदान करनेवाला मुनि भोगोंके लिए धर्मको बेचता है ॥१२३८॥

भोगोंका निदान करनेवालेके मुनिपदको निन्दा करते हैं—

वा०—टी०—भोगोंका निदान करनेवालेके अभ्यन्तरमें वैषम्यनित राग रहता है अतः वह परिग्रही है । तथा वह मनसे मैथुन कर्ममें प्रवृत्त होनेसे अवहृत्तचारी है और मनसे मैथुनसे निवृत्त न होनेसे अविरत है । वह केवल शरीरसे बहुवचनवत् धारण करता है अतः वह नटध्वज है । जैसे नट धमणका वेश धारण करता है वैसे ही उसने भी धमणका वेश धारण किया है । भावधामन्यके बिना केवल शरीरसे मुनि बनना जैसे व्यर्थ है उसी तरह उस मुनिका मुनिग्वं भी व्यर्थ है ॥१२३९॥

वा०—जैसे कोई औषधि सेवनके सुखकी अधिकलासे रोगी होना चाहता है वैसे ही निदान करनेवाला भोगोंकी तृष्णासे दुःख चाहता है ॥१२४०॥

वा०—मैं इसके ऊपर सुखपूर्वक बैठूंगा, ऐसा मानकर जैसे कोई भारी शिलाको कान्धेपर उठता है और उसके उठानेके कष्टकी परवाह नहीं करता । वैसे ही इस दुर्बल संयमको धारण

‘आत्मकर्म’ आत्मनार्थं । अस्या उपरि सुखेनाते इति मत्वा त वया मुखिलोद्ग्रहणार्थं गणिते, स्वल्पं तस्या उपवर्तिनमुत्पन्नमेकते स्वपुत्रया । ‘लघु भोगकर्म च’ तथा भोगार्थमेव । ‘होषि’ अस्ति । ‘संयमकर्म’ दुर्बलं संयमधारणं । ‘विद्याभ्यर्थ’ निवर्त्तनेन सह ॥१२४१॥

वाह्यवस्तुनिमित्तादिभिन्नयुक्तात्तन्निमित्तवस्तुविनाशे यज्जायते दुःखं तदधिकतमं अतः स्वल्पमुक्तमिति को नाम लघेतनो दुःखभीर्बुद्ध्यान्वी क्तेति वदन्ति—

भोगोभोगसोकं खं खं दुःखं च भोगासम्भि ।

एदेसु भोगासे आर्तं दुःखं पठित्सिद्धं ॥१२४२॥

‘भोगोभोगसोकं’ मृष्टासनताम्बुलादिकः स्त्रीवस्त्रालङ्कारादिभिश्च जमितं वस्तुखं । ‘भोगासम्भि’ सुखसाधनस्य वस्तुनो विनाशे च । ‘खं खं दुःखं च’ यद्यदुःखं जायते । ‘एदेसु’ एतयोः सुखदुःखयोः ‘भोगासे’ सुखसाधनानां विनाशे च । ‘अर्तं दुःखं पठित्सिद्धं’ अधिकतममिति यावत् ॥१२४२॥

देहे कुहादिमहिदे चले य सप्तस्त होज्ज कइ सोकं ।

दुःखस्त य पठिपारो रहस्सर्ण वेव सोकं सु ॥१२४३॥

‘देहे’ शरीरे मनुजानां । ‘कुहादिमहिदे’ सुषा, पिपासया, शीतोष्णेन, व्याधिभिश्च ययिते । ‘चले’ जलित्ये च । ‘सप्तस्त’ आसक्त्य । ‘किं च सुखं होज्ज’ किमत्र सुखं भवेत् । ‘दुःखस्त य पठिपारो’ दुःखस्य प्रतीकारः । ‘रहस्सर्ण वेव’ ह्रस्वकरणं एव ‘सोकं’ सौख्यं । अ सव्यः पादपूरणे दुःखप्रतीकादौ-ज्ज्वाला वा दुःखस्य सुखमित्यनेनास्वाप्तम् ॥१२४३॥

सुखमन्तरंगापि अस्ति दुःखं, सुखं पुनरिन्द्रियकं न जायते दुःखं विना ततः सुखार्थी दुःखमेव प्राणात्म-

करनेसे मुझे भोगोंकी प्राप्ति हो इस निदानके साथ जो संयम धारण करता है उसका संयम धारण भोगोंके लिये है अर्थात् स्वल्पसुखके लिए बहुत दुःख उठाता है ॥१२४१॥

आगे कहते हैं कि वाह्य वस्तुसे उत्पन्न होनेवाले इन्द्रिय सुखसे उस सुखमें निमित्त वस्तुका विनाश होनेपर जो दुःख होता है वह अधिक है, अतः थोड़ेसे सुखके लिये कौन दुःखभीरु जानी दुःखके समुद्रमें गिरना पसन्द करेगा—

भा०—भोग अर्थात् सुखादु भोजन पान आदि और उपभोग अर्थात् स्त्री वस्त्र अलङ्कार आदिसे होनेवाला सुख तथा सुखके साधनमें निमित्त वस्तुका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख, इन दोनों सुख और दुःखमेंसे भोगके साधनोंका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख बहुत अधिक होता है ॥१२४२॥

भा०—यह शरीर भूख, प्यास, शीत, उष्ण तथा रोगोंसे पीड़ित और विनाशशील है । इसमें जो आसक्त है उसे क्या सुख होता है ? वास्तवमें दुःखका प्रतीकार अथवा दुःखको कम करना ही सुख है । अर्थात् दुःखके प्रतीकारको या दुःखकी कमीको ही सुख मान लिया गया है । वास्तवमें सुख नहीं है ॥१२४३॥

सुखके विना भी दुःख होता है किन्तु इन्द्रियजन्य सुख दुःखके विना नहीं होता । अतः

१. कारोत्पत्ती वा-आ० मु० ।

जह कोडिल्लो अग्नि तथ्यंतो नेव उवसमं लभदि ।

तह भोगे भुजंतो खणं पि जो उवसमं लभदि ॥१२४५॥

‘जह कोडिल्लो’ यथा कुण्ठेनोपद्रुतः । ‘अग्नि तथ्यंतो’ अग्निना बह्मसामभूतिरपि । ‘नेव उवसमं लभदि’ नैव व्याभेक्ष्यशमं लभते । न ह्यग्निरुपशामकं कुण्ठस्यापि तु वर्तकः । यद्यस्य बुद्धिनिमित्तं न तत्तदुपशमयति । यथा कुण्ठं नोपशमयति बह्निः । वर्धयति चाभिलाषं अवलादिसममं ‘तह’ तथा । ‘भोगे भुजंतो’ भोगानु-
भवनीयत । ‘खणं पि जो उवसमं लभदि’ क्षणमात्रमपि नोपशमं लभते भोगाभिलाषरोगस्य ॥१२४५॥

कण्ठुं कंडुयमाणो सुहामिमाणं करेदि जह दुःखे ।

दुःखे सुहामिमाणं मेहुण आदीहिं कुणदि तहा ॥१२४६॥

‘कण्ठुं’ कण्ठुं । ‘कंडुयमाणो’ नलैर्मर्दयन् । ‘सुहामिमाणं करेदि’ सुखामिमानं करोति । ‘जह दुःखं’ यथा दुःखे । ‘तह मेहुण आदीहिं’ तथा मैयुनादिदुःखै रभसालिङ्गने, अधरदर्शने, उरस्ताडने नलैर्निश्चितैरङ्ग-
जलेन कषाकर्षणे । उक्तं च—

ननः प्रेत इवाकिष्टः स्वतन्त्रिष्ठं ज्वलितम् ।

स्वस्तायास्तपरिधान्तः स कामी रमते किल ॥१॥ इति ॥ [] ॥१२४६॥

घोसादकीं य जह किमि खंतो मधुरिति मण्णादि वराओ ।

तह दुःखं बेदंतो मण्णइ सुखं जणो कामी ॥१२४७॥

‘घोसादकीं’ घोषादकीं । ‘किमि’ कृमि । ‘खंतो’ मसयन् । ‘महा मधुरिति’ यथा मधुरमिति मन्यते वराकः । ‘तह’ तथैव । ‘दुःखं बेदंतो’ दुःखमनुभवन् । ‘मण्णइ सोमस’ जणो कामी’ मन्यते कामिजनः सुखं ॥१२४७॥

इसे हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

शा०—जैसे कुछ रोगसे पीड़ित व्यक्ति का शरीर आगमें जलने पर भी कुछ रोग शान्त नहीं होता; क्योंकि आग कुछ रोगको शान्त नहीं करती, बल्कि बढ़ाती है। और जो जिसको बढ़ाता है वह उसको शान्त नहीं कर सकता। जैसे आग कुछ रोगको शान्त नहीं करती। उसी प्रकार स्त्रीका संगम स्त्री विषयक अभिलाषाको बढ़ाता है। अतः जो भोगोंके भोगनेमें तत्पर है उसका भोगकी अभिलाषा रूप रोग एक क्षणके लिए भी शान्त नहीं होता ॥१२४५॥

शा०—टी०—जैसे खानको नखोंसे खुजाने वाला दुःखको सुख मानता है। उसी प्रकार मैयुनके समय वेगपूर्वक आलिंगन, ओष्ठ काटना, छाती मसलना, तोषण नखोंसे शरीर नोंचना, केश खींचना आदिसे होने वाले दुःखको कामी सुख मानता है। कहा भी है—कामी पुरुष पिशाच-
से ग्रहीत पुरुषकी तरह नग्न होकर स्त्रीके साथ रमण करता है और स्वास तथा थकानसे पीड़ित होकर शब्द करते हुए स्वास लेता है ॥१२४६॥

शा०—जैसे बेचारा कीट घोषा नामक लताको खाते हुए उसे मीठी मानता है उसी प्रकार कामी जन दुःखका अनुभव करते हुए उसे सुख मानता है ॥१२४७॥

सुदृष्टं वि मग्निज्जतो कत्थं वि कयलीए गत्तिं जह सारो ।

तह गत्तिं सुहं मग्निज्जति मोघेसु अप्पं पि ॥१२४८॥

‘सुदृष्टं वि’ सुदृष्टं अपि । ‘मग्निज्जतो’ भुज्यमानोऽग्निः । सारः कबलां क्वचिदपि भूले गच्छेज्जते वा यथा नास्ति तथा भोगेष्वाविध्यमानं सुखं न विद्यते ॥१२४८॥

ण लहदि जह लेहंतो सुखसुखमद्वियं रसं सुणहो ।

से सगतालुगरुहिरं लेहंतो मग्णए सुखं ॥१२४९॥

‘अथ भुज्यो सुखसुखमद्वियं’ केहंतो रसं ब्रह्म न क्वचि’ इत्या सुखमस्मिन् सिद्ध्यन् सन् यथा रसं न लभते । ‘सगतालुगरुहिरं’ लेहंतो तो लोचनं मग्णदे’ लोक्ष्णास्मिच्छिन्नस्वप्तासुगमितस्त्रिभुवास्वाद्यन्मुखा-
भिमार्गं करोति । ‘ब्रह्म लह’ यथा तथा । ‘पुरितो न किंचि सुखं कयह’ पुरुषो न किंचित्सुखं लभते ॥१२४९॥

महिंलादिभोगसेवी ण लहदि किंचिपि सुहं तथा पुरितो ।

तो मग्णदे बराओ सगकायपरिस्समं सुखं ॥१२५०॥

‘महिंलादिभोगसेवी’ स्थाविभोगसेवमोक्षतः । तथा ‘पुरितो न किंचि वि सुहं लहवि’ तथा पुरुषो न किंचिदपि सुखं लभते एव । ‘तो बराओ सगकायपरिस्समं लोचनं मग्णदे’ स बराकः स्वकायभ्रमं तीक्ष्णं मन्यते ॥१२५०॥

अनुभवसिद्धं सुखं कथं नास्तीति कथयते वक्तुं इत्याशङ्क्य असत्यपि सुखे सुखज्ञानं जगतो भवति विपर्यस्तं सुखकारणस्येति वृष्टान्तोपपन्नासेन वदति—

दीसइ जलं व मयतण्हिया हु जह वणमयस्स तिसिदस्स ।

मोगा सुहं व दीसंति तह य रामेण तिसियस्स ॥१२५१॥

‘दीसइ वणमयस्स तिसिदस्स ब्रह्म जलं मयतण्हिया’ वने मृगेण हरिणाविना तृषाभिभूतेन जलकांक्षा-

वा०—जैसे अच्छी तरह खोजने पर भी केलेके वृक्षमें मूल मध्य या जन्तमें कहीं भी कुछ सार नहीं है वैसे ही खोजने पर भी भोगोंमें कुछ भी सार नहीं है ॥१२४८॥

वा०—जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको जबाते हुए रस प्राप्त नहीं करता । किन्तु तीक्ष्ण हड्डीके द्वारा कटे अपने तालुसे भरते हुए रक्का स्वाद लेते हुए सुख मानता है ॥१२४९॥

वा०—उसी तरह पुरुष स्त्री आदि विषयभोगमें किञ्चित् भी सुख प्राप्त नहीं करता वह बेचारा अपने शरीरके भ्रमको ही सुख मानता है ॥१२५०॥

विषयभोगमें सुख अनुभवसे सिद्ध है आप कैसे कहते हैं कि उसमें सुख नहीं है ऐसी भासंका करने पर वृष्टान्त द्वारा कहते हैं कि सुखके नहीं होने पर भी सुखके कारणमें विपरीत बुद्धि होनेसे जगतको सुखका बोध होता है—

वा०—जैसे वनमें हरिण आदि जब प्याससे व्याकुल होकर जलकी इच्छा करते हैं तो उन्हें मरीचिका जलके समान प्रतीत होती है किन्तु हरिणके उसे जल मानने पर भी वह जल रूप नहीं होती । उसी प्रकार रमके प्यासको भीष सुखकी तरह प्रतीत होते हैं ॥१२५१॥

यदा यत्कमिव दृश्यते मृगतृष्णिका । न सा मूषेण जलतबोपलब्धेऽपि कदा भवति । तथा 'रागेण तितिलकस्य भोगा मुहं च बीजसि' रागतृष्णितेन भोगाः सुखमिव दृश्यन्ते ॥१२५१॥

वग्धो सुखेज्ज मयं अवगासेऊण जह मसाणम्मि ।

तह कुणिमदेहसंकसणेण अबुहा सुहायंति ॥१२५२॥

'वग्धो सुखेज्ज' 'स्मयाने व्याघ्रो मृतकमवशास्य तृप्यति यथा तथा कुशितवेहृतसंस्पर्शनेनावुधा सुखाधि-
ममहर्षनिर्गता भवन्ति ॥१२५२॥

मवतु नाम सुखं मोक्षस्तथापि तदवस्थमिति निवेदयति—

तह अप्पं भोगसुहं जह चावंतस्स अठितवेगस्स ।

गिण्हे उण्हातत्तस्स होज्ज छायासुहं अप्पं ॥१२५३॥

'तथा कल्पं भोगसुहं चावंतस्स अठितवेगस्स दिने उण्हातस्स जहा छायासुहं अप्पं तह अप्पं भोगसुहं'
चावतोऽस्थितवेगस्य ग्रीष्मे उष्माभितप्तस्य यथा मार्गस्वैकतरुच्छायासुखमल्प भोगसुखं तथा ॥१२५३॥

अहवा अप्पं आसाससुहं सरिदाए उप्पियंतस्स ।

भूमिच्छिन्नकंगुट्ठस्स उम्ममाणस्स होदि सोचेण ॥१२५४॥

'अहवा' अथवा । 'अप्पं' अल्पं । 'आसाससुहं' आश्वास एव सुखं । 'सरिदाए' नद्या । 'उप्पियंतस्स'
निमज्जतः । 'भूमिच्छिन्नकंगुट्ठस्स' भूमिस्पृष्टा कुष्ठस्य । 'सोचेण उम्ममाणस्स' क्षीतसा प्रवाहेनोद्भमानस्य ।
अल्पं आश्वाससुखं तद्वदिन्द्रियसुखमल्पमित्यतिक्लान्तेन संबन्धः ॥१२५४॥

इन्द्रियसुखाणि यद्यलम्बपूर्वाणि मुक्तो विस्मयस्तत्र तानि सर्वाणि अनन्तवाग्परिभुक्तानि तेषु भुक्तेषु
परित्यक्तेषु न मुक्तो विस्मय इति अनादरं जनयति तेषु सूरि—

जावंति केह भोगा पत्ता सव्वे अणंतखुसा ते ।

को णाम तत्थ भोगेसु विमओ लद्धविजडेसु ॥१२५५॥

वा०—जैसे स्मशानमें व्याघ्र मर्देको खाकर सुखी होता है वैसे ही दुर्गन्धिन शरीरके
आलिंगनमें अज्ञानी सुख मानकर हर्षसे भर जाते हैं ॥१२५२॥

भागे कहते हैं कि भोगमें मले ही सुख हो किन्तु वह सुख अति अल्प है—

वा०—जैसे ग्रीष्म ऋतुमें अत्यन्त वेगसे दौड़ते हुए और मध्यकालकें सूर्यकी किरणोंसे संतप्त
पुरुषको मार्गमें स्थित एक वृक्षकी छायामें जानेसे थोड़ा-सा सुख होता है वैसे ही भोगमें अति
अल्प सुख है ॥१२५३॥

गा०—अथवा नदीमें डूबते हुए और प्रवाहके द्वारा बहाकर ले जाते हुए मनुष्यको भूमिसे
अंगूठेके छू जाने पर जैसा अल्प आश्वास सुख होता है कि मैं तट पर लग जाऊँगा, उसी प्रकार
इन्द्रियजन्य सुख अति अल्प होता है ॥१२५४॥

वा०—यदि इन्द्रिय सुख पूर्वमें कमी प्राप्त न हुए होते तो उनकी प्राप्तिमें हर्ष होना

‘आर्षेति केह जीव’ वाक्यः केचन बोधाः । ‘ते कस्ये सता अर्षेत्तुल्ये ते’ सर्वे प्राप्ता अगस्त्यवारं तव । ‘ओ भाव त्वय मोमेतु’ को भाव तेतु मोमेतु त्वस्यः कस्येपुण्डिते ॥१२५५॥

भोगतृष्णा निरन्तरं बहति नवन्तं, सेव्यमानाः पुनर्भावास्तामेव तृष्णां वर्द्धयन्ति ततो भोक्त्रां क्षिप्ततां येनेति वदति—

जह जह हुंजह मोमे तह तह मोमेतु बद्धदे तच्छा ।

अग्गीव इंचनहं तच्छं दीमिति से मोमा ॥१२५६॥

‘कह कह हुंजह मोमे’ यथा यथा भोगानुभूयते । ‘कह तह’ तथा तथा । ‘मोमेतु बद्धदे तच्छा’ मोमेतु वर्धते तृष्णा । ‘अग्गीव’ अग्नि वा । यथा ‘इंचनहं’ इंचनानि । ‘दीमिति’ दीपयन्ति । ‘तह’ तथा । ‘तच्छं’ तृष्णां दीपयन्ति । ‘से’ तस्य भोक्तृभोगाः । तथा चोक्तं—

तृष्णावित्तः परिग्रहन्ति न क्षान्तिरानां । इच्छेन्निवाचयिष्यतेः परिग्रहीरेव ॥ [बृहत्संह्यं०] ॥१२५६॥

जीवस्स जत्थि तिची चिरं पि भोएहिं हुंजमाणोहिं ।

तिचीए विणा चित्तं उच्चूरं उच्चुइं होइ ॥१२५७॥

‘जीवस्स’ जीवस्य । नास्ति तृप्त्यविरकाकम्पि भोगाननुभवतः पत्त्योपमग्नं कालं भोगभूमितु बध्नितास्तागरोपनकाकं अवरेतु । तृप्त्या च विना चित्तं । ‘उच्चूरं उच्चुइं’ उत्तूरं उच्चूर्तं भवतीति सूचार्थः ॥१२५७॥

जह इंचनेहि अग्गी जह व समुदो नदीसहस्सेहिं ।

तह जीवा न हु सकका तिप्पेदुं काममोमेहिं ॥१२५८॥

‘कह इंचनेहिं’ यत्नेनैरनिर्गन्तं तृप्त्यति । यथा वा समुद्रो नदीसहस्रं । तथा जीवो न शक्यो भोगैस्त-
पयितुं ॥१२५८॥

उचित था, किन्तु उन सबको तुमने अनन्त बार भोगा है । उन भोगकर छोड़े गये विषयोंमें हर्ष मानना उचित नहीं है । इस प्रकार आचार्य विषयोंके प्रति अनादर भाव उत्पन्न करते हैं—जितने संसारके भोग हैं वे सब तुमने अनन्त बार प्राप्त किये हैं उन प्राप्त करके छोड़े गये विषयोंमें आश्चर्य कैसा ? ॥१२५५॥

आगे कहते हैं कि तुम्हें भोगोंकी तृष्णा निरन्तर जलाती है । भोगोंका सेवन उसी तृष्णा-
को बढ़ाता है अतः भोगोंकी इच्छाको कम करो—

भा०—जैसे जैसे भोगोंको भोगते हो वैसे वैसे भोगोंकी तृष्णा बढ़ती है । जैसे इंचनसे आग प्रज्वलित होती है वैसे ही भोगोंसे तृष्णा बढ़ती है । कहा भी है—यह तृष्णारूपी ज्वाला सदा जलाली है, इष्ट इन्द्रियोंके विषयोंसे इनकी तृप्ति नहीं होती, बल्कि बढ़ती है ॥१२५६॥

भा०—तीन पक्ष तक भोगभूमिमें, तेतीस सागर तक देवोंमें इस तरह चिरकाल तक भोगों को भोगते हुए भी तृप्ति नहीं होती और तृप्तिके बिना चित्त अव्यन्त उत्कण्ठित रहता है ॥१२५७॥

भा०—जैसे इंचनसे आगकी तृप्ति नहीं होती । यद्यपि जैसे हजारों नदियोंसे समुद्रकी

देविदम्बककम्प्री य वासुदेवा य भोगभूमिया ।

भोगोहि न तिप्यति इ तिप्यदि भोगेसु किह जणो ॥१२५९॥

'देविदम्ब' देवानामधिपत्यः, चक्रलाञ्छना वासुदेवा अर्धचक्रवर्तिनः, भोगभूमिवाक्य भोगैर्न तुप्यन्ति । कथमन्यो जनस्तुतिमुपेयाद्भोगीः । सुखमामितभोगसाधनास्विकारजीविनः स्वतन्त्राध्वामी । अग्रे तु भवावृषा जटारवरणमात्रमपि कर्तुं असमत्ताः स्वल्पायुवः, पराधीनवृत्तयश्च तुप्यन्तीति का कथा ॥१२५९॥

संप्रविधिवीसु य अज्जवरकखणपरिग्गहादीसु ।

भोगत्वं होदि करो उद्धुवचित्तो य जणो य ॥१२६०॥

संप्रतिविधिलीसु य' सम्पत्सु विपत्सु च । 'अज्जवरकखणपरिग्गहादीसु' द्रव्यस्यालम्बस्याजने, पुञ्जीकरणे, राशीकृतस्य रक्षणे । पर हस्ते विप्रकीर्णस्य ग्रहणे । आधिपत्येन तद्व्ययकरणे वा । भोगत्वं अनुभवार्थं । अजन्मादिषु प्रवृत्तः । 'उद्धुवचित्तो य करो होदि' चक्षित उत्कण्ठाशेष भवति नरः । द्रव्यसम्पदि आतापी रागाचलचित्तं भवति । इविधादिविधासे कथं जीवामि पुनर्द्रव्याजनें करोमि ॥१२६०॥

उद्धुवमणस्स न सुहं सुहेण य विणा कुदो हवदि पीदी ।

पीदीए विणा न रदी उद्धुवचित्तस्य जणस्स ॥१२६१॥

'उद्धुवमणस्स' व्याकुलचित्तस्य 'न सुहं' न सुखं भवति । 'सुहेण य विणा कुदो हवदि पीदी' सुखेन विना कुतो भवति प्रीतिस्तुतिः । 'पीदीए विणा' प्रीत्या विना । 'न रदी' न रतिः । 'उद्धुवचित्तस्य' व्याकुलचेतसः । 'जणस्स' उत्कण्ठाशक्तिन्या गृहीतस्य ॥१२६१॥

तृप्ति नहीं होती, वैसे ही भोगोंसे जोवकी तृप्ति नहीं होती ॥१२५८॥

भा०-टी०-देवोंके अधिपति इन्द्र, चक्रवर्ती, वासुदेव अर्थात् अर्धचक्री और भोगभूमियाँ जीव भी भोगोंसे तृप्त नहीं होते । तब साधारण मनुष्य कैसे भोगोंसे तृप्त हो सकता है ? अर्थात् इनके लिए भोगोंके अपरिमित साधन सुलभ हैं, तथा इनकी आयु भी बहुत होनेसे चिरकालतक ये जीवित रहते हैं और किसीके अधीन न होनेसे स्वतन्त्र होते हैं । आप सरीखे साधारण मनुष्य तो पैट भरनेमें भी असमर्थ और थोड़ी आयुवाले तथा पराधीन होते हैं । अतः उनकी भोगोंसे तृप्ति होनेकी तो बात ही क्या है ? ॥१२५९॥

भा०-सम्पत्ति होनेपर मनुष्य अप्राप्त द्रव्यके कमानेमें, एकत्र हुए द्रव्यके रक्षणमें, दूसरेके हाथमें गई सम्पत्तिको उससे लेनेमें और आदि शब्दसे उसे खर्च करनेमें, तथा भोगनेमें व्याकुल रहता है और विपत्तिमें अर्थात् घन आदिका विनाश होनेपर कैसे में जीवित रहूँगा ? कैसे पुनः द्रव्य कमाऊँगा इस उत्कण्ठासे व्याकुल रहता है ॥१२६०॥

भा०-जिसका चित्त व्याकुल रहता है उसे सुख नहीं होता । सुखके विना प्रीति नहीं होती । प्रीतिके विना चित्त नहीं होती । इस तरह जिसका चित्त व्याकुल रहता है और जो उत्कण्ठाशक्त शक्तिनीसे ग्रस्त है उसे सुख कैसे हो सकता है और सुखके विना प्रीति और प्रीतिके विना रति सम्भव नहीं है ॥१२६१॥

जो पुन इच्छति रमिदुं अज्ज्ञप्सुहृन्मि निवृत्तिकरम्भि ।

कुणदि रतिं उवसंतो अज्ज्ञप्समा हु गरिष रदी ॥१२६२॥

‘जो पुन इच्छति रमिदुं’ सः पुन रमिदुं इच्छति । ‘जो कुणदि रतिं’ स करोतु रति । क्व ? ‘अज्ज्ञप्सुहृन्मि’ अध्यात्मसुखे । ‘निवृत्तिकरम्भि’ निवृत्तिकरे । ‘उवसंतो’ उपशान्तरामकोपः । एतत्कं भवति—मनो-
ज्ञानोपशिवयसन्निधाने स्वसंकल्पहेतुको यी रागद्वेषी ती परित्यज्य निवृत्तितुम्भिकरे अध्यात्मसुखे रतिं करोतु ।
‘अज्ज्ञप्समा’ आत्मस्वरूपविषया रतिरध्यात्मसम्बन्धेनोच्यते । तया सदुची रतिः । ‘गरिष रदी’ न विद्यते एव ।
कस्मात् भोन्नरतिरध्यात्मनो रत्या न सदुची ॥१२६२॥

कथम् ?

अध्यात्मसाधनसम्पददी भोन्नरमणं परायणं ।

भोन्नरदीय चहदो होदि न अज्ज्ञप्परमणेन ॥१२६३॥

‘अध्यात्मसा’ स्वायत्ता । ‘अज्ज्ञप्सदी’ आत्मस्वरूपविषया रतिः परब्रह्मानुपेक्षया । ‘भोन्नरमणं’
भोन्नरतिः ‘वरत्स’ परायत्ता परब्रह्मात्मबलत्वात् । तेषां च कर्षचिदेव साभिध्मं स्वचिदेव कस्यचिदेवेति ।
एतेन स्वायत्ततया परायत्ततया चासम्भवात्प्रायः । प्रकारान्तरेणापि वैधर्म्यं वक्ष्यति । ‘भोन्नरदीय चहदो होदि’
भोन्नरतया च्युतो भवति । न प्रच्युतो भवति ‘अज्ज्ञप्परमणेन’ अध्यात्मरत्या ॥१२६३॥

अनेकविधसहिता विनाशिनी च भोन्नरतिः, अध्यात्मरतेस्तु भाविताया न नाशो नापि विघ्न इति
कथयच्युत्तरमावा—

भोन्नरदीय नासो जियदो बिग्घा य होति अदिबहुगा ।

अज्ज्ञप्परदीय सुभाविदाए नासो न बिग्घो वा ॥१२६४॥

भा०-टी०—हे क्षपक ! जो तू रमण करना चाहता है तो रागद्वेषका शमन करके परम
तुष्टिकारक अध्यात्म सुखमें रति कर । कहनेका अगिप्राय यह है कि इष्ट और अनिष्ट विषयोंके
प्राप्त होनेपर ‘यह अच्छा है और यह बुरा है’ इस प्रकारके संकल्पके कारण जो रागद्वेष होते हैं
उन्हें त्यागकर तुष्टिकारक अध्यात्म सुखमें रमण कर । यहाँ अध्यात्म शब्दसे आत्मस्वरूप विषयक
रति कही है । उसके समान कोई रति नहीं है । क्योंकि भोगसम्बन्धी रति अध्यात्म विषयक रति-
के समान नहीं है ॥१२६४॥

भा०-टी०—क्योंकि आत्मस्वरूप विषयक रति अपने अधीन है उसमें परब्रह्मकी अपेक्षा
नहीं है । किन्तु भोग रति पराधीन है क्योंकि उसमें परब्रह्मका अवलम्बन लेना होता है । और
परब्रह्म कभी-कभी ही किसी किसीको ही थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं । इससे स्वाधीन और पराधीन
होनेसे दोनोंमें असमानता कही । अन्य प्रकारसे भी दोनोंमें विषमता बतलाते हैं—

भोग रहितसे तो मनुष्य बंचित हो जाता है किन्तु अध्यात्म रतिसे नहीं होता क्योंकि
आत्म ब्रह्म सर्वत्र सर्वथा और सर्वथा उसके पास रहता है ॥१२६५॥

भोग रतिमें अनेक विघ्न रहते हैं और वह नष्ट होने वाली है किन्तु भावित अध्यात्म
रतिका कभी नाश नहीं होता और न उसमें विघ्न आता है, यह आगे कहते हैं—

‘जेमरवीद्’ भोगरत्याः । ‘भिकवो नासो’ नियतो विनाशः । ‘विष्णा व ह्रुंति’ विष्णारव भवन्ति । ‘अविबुध्या’ अतीव बहवः । ‘अस्मिन्परवीद्’ अध्यात्मरतेः । ‘दुःखाविद्याद्’ दुष्टदुःखाविद्यायाः । ‘नासो’ नासो, न विद्यते । ‘विष्णा वा’ विष्णा वा न तन्ति । नियतं नक्षरतयाऽनक्षरतया वा बहुविघ्नतया, निविघ्नतया वा तयो रत्योर्बैधर्म्यमिति भावः ॥१२६४॥

इन्द्रियसुख शत्रुतया सङ्कल्पनीयं तथा च तत्रादरो जन्तोर्निवृत्तेः अतो अतीन्द्रियसुखत्वमेव वीतरागत्व-हेतुके सवरे इति मत्वा सूरिबुलामणिराह—

दुःखं उप्पादिता पुरिसा पुरिसस्स होंति जदि सच्चू ।

अदिदुःखं कदमाणा भोगा सच्चू किहुं ण हुंती ॥१२६५॥

‘दुःखं’ उप्पादिता’ दुःखमुत्पाद्य । ‘अवि सच्चू होंति’ यदि शत्रवो भवन्ति । ‘पुरिसा पुरिसस्स’ पुरुषाः पुरुषस्य । ‘अविदुःखं’ कुलमाणा भोगा’ अतीव दुःख कुर्वन्तो भोगा इन्द्रियसुखानि । ‘किं सच्चू व ह्रुंति’ कथं शत्रवो न भवन्ति भवन्त्येवेति । कथं भोगानां दुःखहेतुता एवं मन्यते ? इन्द्रियसुख नाम स्त्रीवस्त्रगन्धमालादि-परद्रव्यव्यभिचयानजन्तं । तच्च स्थायिकं दुर्लभतमं निद्रविणश्य, तेन तदर्थं कृष्यादिकर्मणि प्रयतितव्यं । ततो महानायासः । इहैव भवानुगामी दुःखनिमित्तं च कर्म हिमादिषु प्रवर्तमानोऽर्जयति । तदिमं दुरन्ते संसाराम्भोधौ निमज्जयति । तत्र च निमग्नेन कतमं दुःखमनेन नावाप्यते ॥१२६५॥

शत्रुतया भोगा इति कथयति—

इहद् परलोगे वा सच्चू मिच्चत्तणं पुण्णुवेति ।

इहद् परलोगे वा सदावि दुःखावहा भोगा ॥१२६६॥

‘इहद्’ अस्मिन्नेव जन्मनि । ‘परलोगे वा’ परजन्मनि वा । ‘सच्चू’ शत्रवः । ‘मिच्चत्तणं’ निघतां ।

भा०—भोग रतिका नियमसे विनाश होता है तथा उसमें विघ्न भी बहुत हैं । किन्तु अच्छी रीतिसे भावित अध्यात्म रतिका न विनाश होता है और न उसमें कोई विघ्न आते हैं । इस तरह भोगरति नियमसे नक्षर और बहुत विघ्न वाली है तथा अध्यात्मरति निविघ्न और अविनाशी है इसलिए दोनोंमें कोई समानता नहीं है ॥१२६४॥

आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय सुखको शत्रुके समान मानो । ऐसा करनेसे उनमें जो आदर-भाव है वह दूर होगा । तथा अतीन्द्रिय सुख ही वीतरागताका कारण होनेसे संवर रूप है—

भा०—टी०—यदि दुःख देने वाले पुरुष पुरुषके शत्रु होते हैं तो अति दुःख देने वाले भोग अर्थात् इन्द्रिय सुख शत्रु क्यों नहीं हैं ? अवश्य हैं । भोग दुःखके कारण क्यों हैं यह विचार करें । स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदि परद्रव्यके मिलनेसे जो होता है उसे इन्द्रिय सुख कहते हैं । वह स्त्री आदि घनहीनके लिए अत्यन्त दुर्लभ है । अतः घनकी प्राप्तिके लिए कृषि आदि कर्म करना चाहिए । उससे महान् आरम्भ होता है । हिंसा आदिमें प्रवृत्ति करनेमें इसी भव तथा परभवमें दुःख देने वाले कर्मका उपार्जन करता है । और वह कर्म उसे ऐसे संसार समुद्रमें डुबाता है जिसका पार पाना अत्यन्त कठिन है । उस संसार समुद्रमें डूबकर यह जीव कौन दुःख नहीं भोगता ॥१२६५॥

आगे कहते हैं कि भोग सबसे बड़े शत्रु हैं—

भा०—इस जन्ममें अथवा परजन्ममें शत्रु शत्रुताको छोड़कर मित्र बन जाते हैं । अर्थात्

‘कुण्डमुक्तिं’ पुनर्हीकन्ते । सनवः सनुतामपि बहूः । कार्यवशात्, उपकारातिशयसम्भावनाभिपत्त्या वा गणितं च । बाधा न स्पष्टतया । इहैव तथा परलोके वा ‘सन्ध्या कुण्डात्प्राप्ता भोवा’ सर्वदा दुःखावहा भोवाः । ततः सनुतया इति भावनीयं ॥१२१६॥

एगमिन्नेव देहे करेज्ज दुक्खं च वा करेज्ज अरी ।

भोगा से पुण दुक्खं करंति भवकोटिकोटीसु ॥१२१७॥

‘एगमिन्नेव देहे’ एकस्मिन्नेव देहे । ‘करेज्ज दुक्खं’ च वा करेज्ज अरी’ कुयस्सिदुःखं न वा सनुः । ‘भोवा पुण’ भोगा पुनः । ‘ते’ तस्य । ‘दुक्खं करंति’ दुःखं कुर्वन्ति । ‘भवकोटिकोटीसु’ अनन्तेषु भवेषु । एवं भोगवैषामवेत्याद्य निदानं त्वया न कार्यं इत्युपदिष्टं स्मरिष्या ॥१२१७॥

मधुमेव पिच्छदि जहा तडिजोल्लो न पिच्छदि पपादं ।

तह सणिदाणो भोगे पिच्छदि च हु दीहसंसारं ॥१२१८॥

‘मधुमेव पिच्छदि’ मध्वेव पश्यति यथा तटेज्जलम्बमानः । ‘न पिच्छदि’ न प्रेक्षते । ‘पपादं’ प्रपातमात्मनः । ‘तह’ तथा ‘सणिदाणो’ निदानसहितः । ‘भोगे पिच्छदि’ भोगांप्रेक्षते । ‘च हु दीहसंसारं’ नैव प्रेक्षते । ‘दीहसंसारं’ दीर्घसंसारं ॥१२१८॥

जालस्स जहा अंते रमंति मज्झा भयं अयाणंता ।

तह संगमदिसु जीवा रमंति संसारमगणंता ॥१२१९॥

‘जालस्स’ जालम्ब । ‘अंते’ मध्ये । ‘जहा मज्झा रमंति’ यथा मत्स्या रमन्ते । ‘अयमयाणंता’ अयमनवबुध्यमानाः । ‘तह संगमदिसु’ तथा परिग्रहादिवु । ‘जीवा रमंति’ जीवा रमन्ते । ‘संसारमगणंता’ संसारमगणयन्तः ॥१२१९॥

दुक्खेण देवमाणुसभोगे लद्धेण चाविचैतिवडिदो ।

भिवदमदीदि कुजोणी जीवो सधरं पउत्थो वा ॥१२२०॥

उपकार आदि करनेसे प्रभावित होकर शत्रु मित्र बन जाते हैं वह भी केवल कहनेके लिए नहीं किन्तु खुले दिलसे मित्र बन जाते हैं । किन्तु भोग इस जन्ममें और परजन्ममें सदा ही दुःखदायी होते हैं । इसलिए वे शत्रुसे भी बढ़े शत्रु हैं ॥१२२०॥

भा०—शत्रु एक ही भवमें दुःख दे या न भी दे । किन्तु भोग तो अनन्त भवोंमें दुःख देते हैं ॥१२२०॥

इस प्रकार भोगोंके दोष जानकर हे क्षपकः तुम्हें निदान नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य उपदेश देते हैं—

भा०—इस प्रकार जैसे कुएँकी दीवारके एक ओर लटका हुआ मनुष्य टपकने वाले मधुकी बूँदोंकी ही देखता है किन्तु अपने गिरनेको नहीं देखता । वैसे ही निदान करने वाला भोगोंकी तो देखता है किन्तु अपने दीर्घ संसारको नहीं देखता ॥१२२०॥

भा०—वैसे मत्स्य भयको न जानते हुए जालके मध्यमें उछलते-कूदते हैं, वैसे ही जीव संसारकी किन्ता न करके परिग्रह आदिमें आनन्द मानते हैं ॥१२२०॥

‘कुण्डलो व सङ्ग’ कलेने लब्ध्वा । ‘देवगानुसन्धो’ देवान्मानुषांश्च भोजान् । ‘परिवर्जितो’ परिपतितः प्रभृतस्ततो भोगाज्जीवः । ‘कुण्डलो विषयमदीवि’ कुलिता योनिं नियतमुपैति । किमिव ? ‘सधरं’ स्वगृहं, ‘वज्रतो वा’ प्रवासीव ॥११७०॥

जीवस्स कुजोणिगदस्स तस्स दुक्खाणि वेदयंतस्स ।

किं ते करंति भोगा मदोव वेज्जो मरंतस्स ॥१२७१॥

‘जीवस्स कुजोणिगदस्स’ कुयोनिगतस्य जीवस्य । ‘दुक्खाणि वेदयंतस्स’ दुःखानि वेदयमानस्य । ‘किं ते करंति भोगा’ किं ते कुर्वन्ति भोगाः स्त्रीवस्त्रादयः । नैव किञ्चिदपि दुःखलवमपनेतुं क्षमाः । ‘मदोव वेज्जो’ वैद्यो मृतो यथा । ‘मरंतस्स’ त्रियमाणस्य न किञ्चित्कृतुं क्षमः ॥१२७१॥

जह सुत्तवद्वसउणो दूरं पि गदो पुणो व एदि तहिं ।

तह संसारमदीहि हु दूरं पि गदो निदानगदो ॥१२७२॥

‘जह सुत्तवद्वसउणो’ यथा सूत्रेण दीर्घेण वदः पक्षी । ‘दूरं पि गदो’ दूरमपि गतः । ‘पुणो एदि तहिं’ पुनरप्येति तमेव देशं । ‘तह संसारमदीहि हु’ संसारसम्बन्धोऽयम् । ‘हु’ शब्दो द्रष्टव्यः, ततोऽयमर्थः—संसार-मेवाधिगच्छतीति । ‘दूरं पि गदो’ महद्दिकं स्वर्गादिस्थानमुपगतं । ‘निदानगदो’ निदान परमवसुखातिशये मनःप्रणिधानं गतः ॥१२७२॥

कविद्वयः कागृहे इयता कालेन तव द्रविणं दास्यामि भवदीयमेव तावत्प्रयच्छेति गृहीत्वा त्रयं रोषकेभ्यः प्रदाय स्वगृहे सुखं वसन्नपि पुनर्यथा तैस्तमर्णैर्घातयेत् तथैव निदानकारी स्वकृतेन पुष्येन परिप्राप्त-स्वर्गोऽपि पुनरयः पततीति निगदति—

इन्द्रिय सुख नियमसे कुयोनियोमें भ्रमण करनेका मूल कारण है क्योंकि अत्यधिक राग-द्वेषकी उत्पत्तिमे निमित्त है । उन कुयोनियोमें उत्पन्न होकर नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करने वाले जीवके दुःखोंको, देवगति आदिके भोग वस्त्र अलंकार भोजन आदि दूर करनेमे समर्थ नहीं हैं, ऐसा आगे कहते हैं—

गा०—जैसे देशान्तरमें गया व्यक्ति सर्वत्र घूमकर अपने घरको ही जाता है वैसे ही बड़े कष्टसे प्राप्त देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको भोगकर उन भोगोंके लुप्त हो जाने पर नियमसे कुयोनियोंमें जाता है ॥१२७०॥

गा०—जैसे मरा हुआ बंदूक मरते हुएकी रक्षा नहीं कर सकता । वैसे ही कुयोनियोंमें जाकर उस दुःख भोगते हुए जीवका स्त्री वस्त्र आदि भोग क्या कर सकते हैं ? वे उसका किञ्चित् भी दुःख दूर नहीं कर सकते ॥१२७१॥

गा०—जैसे लम्बे भागसे बंधा पक्षी सुदूर जाकर भी पुनः वही लौट आता है । वैसे ही परमव सम्बन्धी विषय सुखमें मन लगाने वाला निदानो महान् बुद्धिसे सम्पन्न स्वर्गादि स्थानोंमें जाकर भी संसारमें ही लौट आता है ॥१२७२॥

जैसे कोई जेलखानेमें पड़ा व्यक्ति, मैं इतना समय बीतने पर तुम्हारा धन तुम्हें लौटा दूंगा तुम मुझे धन दो, ऐसा वादा करके धन लेता है और वह धन जेलके रक्षकोंको देकर अपने घरमें सुखपूर्वक निवास करता है किन्तु उसे पुनः कर्ज देने वाले पकड़ लेंते हैं उसी प्रकार निदान करने

दाऊन जाहा अर्थां रोचनमुक्को सुहं बरे वसइ ।

पचे समय य पुणो रुंमइ तह चेव चारणेजो ॥१२७३॥

'दाऊन' दत्ता । 'अर्थां' अर्थ । 'बह' वधा । 'रोचनमुक्को' रोचन मुक्तः । 'सुहं बरे वसति' सु-
खेन गृहे वसति । 'पचे सभये व' प्राप्ते वाचनिकाले । 'पुणो व' बह' पश्चात्प नम्यते । 'तथा चेव' पूर्ववदेव ।
'चारणेजो' अवसरे ॥१२७३॥

वाष्टांशिके योजयति—

तह सामण्णं किच्चा किलेसमुक्कं सुहं वसइ सग्गे ।

संसारमेव गच्छइ तसो य जुदो निदाणकदो ॥१२७४॥

संभूदो वि निदाणेण देवसुखं च चक्रवर्तसुखं ।

पचो तसो य जुदो उववण्णो तिरियवासम्मि ॥१२७५॥

'संभूदो वि निदाणेण' निदानेन संभूतः कश्चित् । 'देवसुखं' देवसुखं । 'चक्रवर्तसुखं' चक्रवर्-
तसुखं । 'पचो' प्राप्ते । 'तसो य जुदो' तस्मात्सुखात्प्रभुतः उत्पन्नः । 'उववण्णो' उपपन्नः । 'तिरियवासम्मि'
'तिरियवासासे ॥१२७४॥

गच्चा दुरंतमद्दयमसाणमतप्पयं अविस्सायं ।

भोगसुहं तो तम्हा विरदो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२७६॥

'गच्चा' जाता । 'दुरंत' दुरवसानदुःखफलमिति यावत् । 'अद्दयं' अनिरयं । 'अविस्सायं' अमार्गं ।
'अतप्पयं' अतर्पकं । 'अविस्सायं' असकृद्वृत्तं । 'भोगसुखं' भोग्यन्ते, सेव्यन्ते इति भोगाः स्थापयः, तैर्वर्जितं
सुखं । 'तो' पश्चात् । 'तम्हा' तस्मात् । भोगसुखात्, दुरन्तादिदुष्टदोषात् । 'विरदो' व्यावृत्तः । 'मोक्खे' मोक्षे

वाला अपने द्वारा किये गये पुण्यसे स्वर्ग प्राप्त करके भी पुनः गिरता है, यह कहते हैं—

भा०—जैसे धन देकर काराघारसे मुक्त हुआ कर्जदार सुखपूर्वक घरमें रहता है । किन्तु
कर्ज चुकानेका समय आने पर पुनः पकड़कर बन्द कर दिया जाता है ॥१२७३॥

भा०—बैसे ही मुनिपद धारण करके निदान करने वाला स्वर्गमें क्लेश रहित सुखपूर्वक
रहता है और वहांसे च्युत होकर संसारमें ही भ्रमण करता है ॥१२७४॥

भा०—संभूत नामक व्यक्ति निदानके द्वारा देवगतिके सुख और चक्रवर्तिके सुखको प्राप्त
हुआ अर्थात् मरकर लौघर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहांसे मरकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ । उसके
पश्चात् मरकर तिर्यक्गति (नरक गति) में उत्पन्न हुआ ॥१२७५॥

भा०—जो भोगे जाते हैं उन स्त्री आदिको भोग कहते हैं । उनसे होने वाला सुख ऐसा
दुःख वैता है जिसका अन्त होना दुष्कर है, तथा वह भोग अन्य सुख अनित्य है, अरक्षक है, उससे
तृप्ति नहीं होती, अर्थात् संसारमें उसे जीवने अनेक बार भोगा है । अतः उससे मनको हटाकर
समस्त कर्मके अपायरूप मोक्षमें मन लगाना चाहिए । अर्थात् चारित्र्य और तपका पालन करनेसे

विरवशेषकर्मापाये । 'नहि कुण्डा' मति कुर्यात्, अनुष्ठीयमानेन चारित्र्येण तपसा वा कर्मजनोऽस्तीति मतिं कुर्यात्, न निदानं कुर्यादित्यर्थः ॥१२७६॥

निदानदोषं विस्तरत उपवर्त्य अनिदानत्वे गुणं व्याप्यते—

अणिदानो य मुनिवरो दंसज्जणचरणं विसोवेदि ।

तो सुद्धज्जणचरणो तवसा कम्मकखयं कुणइ ॥१२७७॥

'अणिदानो य मुनिवरो' अनिदानो यतिवृत्तः, 'दंसज्जणचरणं' रत्नत्रयं, विसोवेदि' विशोधयति, निदानाभावादनतिचार सम्यग्दर्शनं शुद्धं भवति, तस्मिन्निर्मले निर्मलं ज्ञानं, निर्मलं विशुद्धज्ञानपूरोषं चारित्र्यं विशुद्धं भवति, 'तवसा कम्मकखयं कुणइ' तपसा कर्मणि निरवशेषाणि वियोजयत्यात्मनः ॥१२७७॥

इच्छेवमेदमविचित्तयदो होज्ज हु जिदाणकरणमदी ।

इच्छेवं पस्संतो ण हु होदि जिदाणकरणमदी ॥१२७८॥

'इच्छेवमेदमविचित्तयदो' इत्येवमेतद्वस्तुज्ञातं अविचिन्तयत । 'होज्ज हु' अवेदेव, जिदाणकरणमदी' निदानकरणे बुद्धिः, 'इच्छेवं पस्संतो' इत्येवमेतत्पश्यन्, 'न हु होदि' नैव भवति 'जिदाणकरणमदी' निदानकरणमतिः । जिदाण ॥१२७८॥

मायासल्लस्सालोयणाघियारम्मि वणिदा दोसा ।

मिच्छत्तसल्लदोसा य पुब्बमुववणिजया सव्वे ॥१२७९॥

'मायासल्लस्स' मायाशाल्यस्य, 'आलोयणाघियारम्मि' आलोचनाधिकारे 'वणिदा दोसा' वणिता दोषाः, 'मिच्छत्तसल्लदोसा' मिध्यात्वसल्यदोषाश्च । 'सव्वे' सर्वे, 'पुब्बमुववणिजया' पूर्वमेव व्यावर्णिताः, शल्यत्रयगतदोषा भवतो व्यावर्णिता इत्यनेन सूरिरेतत्कथयति आबुद्धदावेण शल्यत्रयं त्वया त्याज्यमिति ॥१२७९॥

मायाशल्यापरित्यागात्प्राप्तदोषमर्थास्थानेन दर्शयति—

कर्मक्षय होता है ऐसी मति करना चाहिए । निदान नहीं करना चाहिए ॥१२७६॥

विस्तारसे निदानके दोष बतलाकर निदान न करनेमें गुण कहते हैं—

वा०—निदान न करने वाले मुनिवर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रयको विशुद्ध करते हैं । अर्थात् निदान न करनेसे निरतिचार सम्यग्दर्शन शुद्ध होता है । सम्यग्दर्शनके निर्मल होने पर ज्ञान निर्मल होता है । और निर्मल विशुद्ध ज्ञान पूर्वक चारित्र्य विशुद्ध होता है । तब विशुद्ध ज्ञान चारित्र्यसे सम्पन्न मुनि तपके द्वारा सब कर्मोंका क्षय करता है ॥१२७७॥

वा०—उक्त प्रकारसे जो वस्तुस्वरूपका विचार नहीं करता उसकी मति निदान करनेमें लगती है । और जो उसका विचार करता है उसकी मति निदान करनेमें नहीं लगती ॥१२७८॥

वा०—आलोचना अधिकारमें मायाशल्यके दोष कह आये हैं । और मिध्यात्व शल्यके दोष पूर्वमें ही कहे हैं । इस प्रकार हे क्षपक ! तीनों शल्योंके दोष आपसे हमने कहे हैं । अब इन दोषोंको जानकर तुम्हें तीनों शल्योंका त्याग करना चाहिए । इससे आचार्य क्षपकके प्रति ऐसा कहते हैं ॥१२७९॥

मायाशल्यका त्याग न करनेसे प्राप्त हुए दोषको दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

पञ्चदशोपिनामा मायासम्प्लेन आसि पृदिह्वी ।

दासी सागरदत्तस पुण्डरंता इ विरहा नि ॥१२८०॥

‘कण्ठदुःखिकाया’ प्रपद्यो विपद्यो दीक्षादिमुक्तबुद्धिकायी मत्स्याः सा प्रपद्योपिनामा । ‘आसी’ आसीत् । का ? ‘पुत्रीपुत्री’ पूतिमुनीसमिता । ‘सागरदत्तस्य दासी’ सागरदत्तवैश्यस्य दासी । केन ? ‘माया-सम्प्लेन’ मायासम्प्लेन । ‘पुण्डरंता इ विरहा नि मायासम्प्लेन कण्ठदुःखिकाया आसी’ इति पदसम्बन्धाः पुण्य-दत्ताया संयता च मायया प्रपद्योपिनामा आसीत् । मायासत्त्वं ॥१२८०॥

निष्कलसल्लदोसा पियधम्मो साधुवच्छलो संतो ।

बहुदुःखे संसारे सुचिरं पडिहिंजिओ मरीची ॥१२८१॥

‘निष्कलसल्लदोसा’ मिथ्यात्वशक्त्यदोषात् । ‘पियधम्मो’ प्रियधर्मः । ‘साधुवच्छलो संतो’ साधूनां वत्सलोऽपि सन् मरीचिः । ‘संसारे सुचिरं पडिहिंजिओ’ संसारे सुचिरं भ्रान्तः, कीदृशे ? ‘बहुदुःखे’ बहुदुःखे । मिथ्यासत्त्वं ॥१२८१॥

एवं निर्यापकेन सूरिणा संस्तुयमानः साधुवर्गो निर्वाणपुं प्रविशतीति दर्शयति उत्तरप्रबन्धेन—

इय पञ्चज्जामंडिं समिदिबइल्लं तिगुत्तिदिद्वक्कं ।

रादियमोयणउदं सम्मत्तक्खं सणाणघुरं ॥१२८२॥

‘इय सारिकज्जंतो साधुवृत्तस्थो साधुवर्गिको संसारमहादंडं तरोति’ पदघटना । व्यावर्णितक्रमेण संस्क्रियमाणः साधुवृत्तसार्यः संसारमहादंडो तरति । ‘पञ्चज्जामंडिमाहिय पण्णो’ प्रव्रज्याग्रष्टिमाहय प्रस्थितः, ‘समिदिबइल्लं’ समितिबलीवद्, ‘तिगुत्तिदिद्वक्कं’ तिगुत्तिद्वक्का, ‘सम्मत्तक्खं’ सम्मत्तायां, ‘सणाणघुरं’ समीचीनज्ञानपूर्वती ॥१२८२॥

श्री०—पुष्पदन्ता नामकी आर्यिका आर्यिका होनेपर भी मायाशक्त्यके कारण दीक्षाके अभिमुख होनेकी बुद्धिके लाभसे भ्रष्ट होकर सागरदत्त वैश्यके घरमें पूतिमुखी नामकी दासी हुई ॥१२८०॥

विश्लेषार्थ—इसकी कथा बृहत्कथाकांशमें ११० नम्बरपर कही है ॥१२८०॥

मायाशक्त्यका वर्णन हुआ ।

श्री०—धर्मप्रेमी और साधुओंके प्रति वात्सल्यभाव रखनेवाला मरीचिकुमार मिथ्यात्व-शक्त्य दोषके कारण बहु दुःखपूर्ण संसारमें भ्रमता हुआ ॥१२८१॥

विश्लेषार्थ—यह मरीचिकुमार भरतका पुत्र था जो महावीर तीर्थंकर हुआ । भगवान् आदिनाथके मुखसे अपना तीर्थंकर होना सुनकर यह भ्रष्ट हो गया था ॥१२८१॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकार निर्यापकाचार्यके द्वारा संस्तुत साधुवर्गके साथ क्षपक मोक्ष-नगरमें प्रवेश करते हैं—

श्री०—इस प्रकार क्षपकसाधुरूपी व्यापारी दीक्षारूपी गाड़ीपर साधुओंके संघके साथ चढ़कर निर्वाणरूपी आँठके लिए सिद्धिपुरीकी ओर प्रस्थान करता है । उस दीक्षारूपी गाड़ीमें

१. ‘इयसारमिज्जंतो साधुवृत्तसार्यः संसारमहादंडो तरति’—श्री० ।

बदमंडमरिदमाक्षिदसाधुसत्त्वेण पस्विदो समयं ।

निष्वाणमंडहेतुं सिद्धपुत्रीं साधुवाणियजो ॥१२८३॥

‘बदमंडमरिदं’ व्रतमाश्रयत् । ‘साधुसत्त्वेण पस्विदो समयं’ साधुसत्त्वेन सह प्रस्थितः । किं प्रति ? सिद्धिपुरं । ‘निष्वाणमंडहेतुं’ निर्वाणद्रव्यनिमित्तं । ‘साधुवाणियजो’ लयकसाधुवर्णिक ॥१२८३॥

आयरियसत्त्ववाहेण निचचजुत्सेण सागविज्जंतो ।

तो साधुवग्गसत्त्वो संसारमहाडविं तरह ॥१२८४॥

‘आयरियसत्त्ववाहेण’ आचार्यसत्त्ववाहेण । ‘निचचजुत्सेण’ सर्वज्ञपायिना । ‘सारविज्जंतो’ ‘संख्य-
माणः ॥१२८४॥

तो मावणादियंतं रक्खदि तं साधुसत्त्वमाउषं ।

इंदियचोरेहिंतो कसायबहुसावदेहिं च ॥१२८५॥

‘तो’ ततः । ‘मावणादियंतं रक्खदि’ भावनादिभिः प्रवर्त्तन् रक्षति । ‘तं साधुसत्त्वं’ तं माधुसायं । ‘आउषं’ आयुक्तं आत्मना । कृतो रक्षति इत्याद्यङ्गाया उत्तरं—‘इंदियचोरेहिंतो’ इन्द्रियचोरेभ्यः । ‘कसाय-
बहुसावदेहिं च’ कषायबहुप्रापदेभ्यश्च ॥१२८५॥

विसयाडवीए मज्झे ओहीणो जो पमाददोसेण ।

इंदियचोरा तो से चरित्तमंडं विलुंपंति ॥१२८६॥

‘विसयाडवीए मज्झे’ स्पर्शरसरूपगन्धस्वादिविषया अटवीय ते दूरतिक्रामणीयाः । तस्या विषया-
टव्या मध्ये । ‘जो ओहीणो’ यः साधुरपसृतः । ‘पमाददोसेण’ प्रमादात्त्वेन दोषेण । ‘इंदियचोरा’ इन्द्रियाभ्या-
श्चोराः । ‘से’ तस्यापसृतस्य साधुवर्णिकः । ‘चरित्तमंडं’ चरित्रभाण्डं । ‘विलुंपंति’ अपहरन्ति । सन्नित्त-
मनोज्ञामनोज्ञविषयजाः इन्द्रियमत्स्यमुदायिनो रागद्वेषाच्चारित्र्य विनाशयन्ति प्रमादिभिः । आचार्यस्तु ध्याने
स्वाध्याये प्रवर्त्तयन् प्रमादमपसारयतीति नेन्द्रियचोरेर्बध्यते इति भावः ॥१२८६॥

समितिरूपी बेल जुडे हैं, तीन गुप्तिरूपी उसके मजबूत चक्के हैं । रात्रि भोजनसे निवृत्तिरूप दो
दीर्घ दण्डे हैं । सम्यक्त्वरूपी अक्ष है समीचांनज्ञानरूपी घुरा है ॥१२८७-८३॥

गा०—आचार्य उस संघके नायक है जो निरन्तर सावधान है । उनके हास बार-बार
सन्मार्गमें लगाया गया वह आराधक साधु समुदाय संसाररूपी महावनको पार करता है ॥१२८४॥

गा०—वह संघर्षति आचार्य अपने द्वारा भावना आदिमें नियुक्त उस साधु समुदायकी
इन्द्रियरूपी चोरोसे और कषायरूपी अनेक जंगली हिंसक जानवरोंसे रक्षा करता है ॥१२८५॥

गा०—टी०—स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द आदि विषय अटवीके समान बड़े कष्टसे लांघे
जाते हैं इसलिए उन्हें अटवी (घोर वन) की उपमा दी है । उस विषयरूपी अटवीके मध्यमे जो
साधु प्रमाद दोषसे जाता है उसके चारित्ररूपी घनको इन्द्रियरूपी चोर घुरा लेते हैं । अर्थात्
प्राप्त इष्ट अनिष्ट विषयोंको लेकर इन्द्रिय बुद्धिके अनुसार उत्पन्न हुए रागद्वेष उस प्रमादी मुनिके
चारित्रको नष्ट कर देते हैं । किन्तु आचार्य ध्यान और स्वाध्यायमें लगाकर प्रमादोंको दूर करता

अथवा तन्मिलच्छाद् कुराद् कसायसावदेहि त ।

सज्जति असंजयसावदाहि संकिलेसाविदसेहि ॥१२८७॥

‘अथवा’ अथवा । ‘तन्मिलच्छाद्’ अपसृष्टमनिलच्छादनात् । ‘कुराद्’ कुराः । ‘कसायसावदाहि’ कषाय-
व्याकम्पाः । तं अपसृष्टं । ‘सज्जति’ व्यवसृज्यते । ‘असंजयसावदाहि’ असंजयसंयुक्त्यादिभिः । ‘संकिलेसाविदसेहि’
संकेसाविदसेत्यर्थः । इन्द्रियाणां कषायाणां वा वक्ष्ये निपतत्यसति निर्वापके सूरमिति भावः ॥१२८७॥

तयोर्निद्रियकषाययोः प्रवृत्तिरनेकप्रकारैः कथयति—

ओसण्णसेवणाओ पडितेवंतो असंजदो होइ ।

सिद्धियहपच्छिदाओ ओहीणो साधुमत्त्वादो ॥१२८८॥

इंदियकसायगुक्कमपणेण सुहसीलभावियो समणो ।

करणालसो भविषा सेवदि ओसण्णसेवाओ ॥१२८९॥

‘इंदियकसायगुक्कमपणेण’ तीव्रेन्द्रियकषायपरिणामतया । ‘सुहसीलमार्गवतो समणो’ सुखसमाधिभाषितः
भगवन् । ‘करणालसो’ प्रयोदशविधासु क्रियासु अलसः । ‘पडितो’ मृत्वा । ‘सेवदि’ सेवते । ‘ओसण्णसेवाओ’
अवसन्नसेवाः भ्रष्टचारिणाणां क्रियासु प्रवर्तते इति यावत् । ओसण्णो ॥१२८९॥

केई महिदा इंदियचोरेहि कसायसावदेहि वा ।

पंचं छंडिय जिज्जति साधुसत्त्वस्स वासम्मि ॥१२९०॥

‘केई महिदा इंदियचोरेहि’ केचिद्बुद्धौता इन्द्रियचोरेः । ‘कसायसावदेहि’ तथा कषायसावदेत्यर्थः
बुद्धौताः । ‘साधुसत्त्वस्स पंचं छंडिय’ साधुसत्त्वस्य पञ्चानं त्यक्त्वा । ‘वासम्मि जिज्जति’ पार्ष्वं
यान्ति ॥१२९०॥

है इसलिए इन्द्रिय चोर नहीं सताते, यह उक्त कथनका भाव है ॥१२८६॥

वा०—अथवा उस विषयरूपी अटवीमें फँसे हुए लोगोंको खानेके इच्छुक क्रूर कषायरूपी
सिंहादि उम आमत साधुको असंयमरूपी दाढोसे और रागद्वेष मोहरूपी दाँतोसे खा जाते हैं ।
कहनेका भाव यह है कि निर्वापकाचार्यके अभावमें अपक इन्द्रियों और कषायोंके फन्देमें फँस
जाता है ॥१२८७॥

आगे कहते हैं कि इन्द्रिय और कषायकी प्रवृत्ति अनेक दोषोंका मूल है—

वा०—जो साधु चारित्र्य भ्रष्ट साधुओंकी क्रिया करता है वह असंयमी होकर साधुओंके
संक्षेप बाहर हो जाता है और मोक्षमार्गसे दूर हो जाता है ॥१२८८॥

वा०—इन्द्रिय और कषायरूप तीव्र परिणाम होनेसे सुखपूर्वक समाधिमें लगा साधु तेरह
प्रकारकी क्रियाओंमें आलसी होकर चारित्र्य भ्रष्ट साधुओंकी क्रिया करने लगता है ऐसा साधु
अवसन्न कहलाता है ॥१२८९॥

वा०—कौई साधु इन्द्रियरूपी चोरों और कषायरूपी हिंसक जीवोंके द्वारा पकड़े जाकर
साधु संघके मार्गको छोड़कर साधुओंके पार्ष्ववर्ती हो जाते हैं । साधु संघके पार्ष्ववर्ती होनेसे इन्हें
पारस्व्य वा पार्ष्वत्य कहते हैं ॥१२९०॥

सो साधुसत्त्वपंथं छंडिय पासमि भिज्जमाणा ते ।

मात्त्वमहिज्जकुडिल्ले पडिदा पार्वेति दुक्खणि ॥१२९१॥

‘सो साधुसत्त्वपंथं’ साधुसार्धस्य पन्थानं । ‘छंडिय’ त्यक्त्वा । ‘पासमि’ पार्वेति । ‘भिज्जमाणा ते’ नीजमाणास्ते । ‘मात्त्वमहिज्ज कुडिल्ले’ चिरञ्छदिरससातगौरवसम्पन्ने गहने । ‘पडिदा’ पतिताः । ‘पार्वेति’ प्राप्नुवन्ति । ‘दुक्खणि’ दुःखानि ॥१२९१॥

सत्त्वविसकंटएहिं विद्धा पडिदा पडंति दुक्खेसु ।

विसकंटयविद्धा वा पडिदा अहवीए एगामी ॥१२९२॥

‘सत्त्वविसकंटएहिं विद्धा’ मिथ्यात्वमायानिदानशस्यकष्टकैर्वा विद्धाः ‘पडिदा’ पतिताः । ‘दुक्खेसु पडंति’ दुःखेषु पतन्ति । ‘विसकंटयविद्धा अहवीए एगामी पडिदा इव’ विषकष्टकेन विद्धा अटव्यामेकाकिनः पतिता यथा दुःखेषु पतन्ति तथैवेति शार्ष्टान्तिके बोधना ॥१२९२॥

पंथं छंडिय सो जादि साधुसत्त्वस्स येव पासोओ ।

जो पडिसेवदि पासत्वसेवणाओ हु जिद्धम्मो ॥१२९३॥

साधुसार्धस्य पन्थानं त्यक्त्वा कस्य पार्वेति याति यस्यामी बोधा व्यावर्जिताः—गौरवगहने पातः शस्य-विषकष्टकैर्वादायक्येत्याशङ्क्यां वदति । ‘पंथं छंडिय साधुसत्त्वस्स सो जादि’ परित्यज्य साधुसार्धस्य पन्थान-मसी याति । ‘पासोओ’ पार्वेति । ‘जो पडिसेवदि’ यः प्रसितेवते, ‘पासत्वसेवणाओ हु’ पार्वस्त्वसेवनाः, ‘जिद्धम्मो’ धर्मव्यचारिणं तस्मादपगतः, धर्मावपगतः सन्पार्वस्त्वाचरणीयासु क्रियासु प्रवर्तते ॥१२९३॥

सर्वं कथं निर्धर्मता तस्येत्याशङ्क्य वदन्ति—

इंदियकसायगकवत्तणेण चरनं तथं व पस्संतो ।

जिद्धम्मो हु सविणा सेवदि पासत्वसेवाओ ॥१२९४॥

‘इंदियकसायगकवत्तणेण’ इन्द्रियकसायविषयैर्गौरवान्च रागद्वेषपरिणामयोः क्रोधादिपरिणामानां च

गा०—साधु समूहके मार्गको छोड़कर पार्वस्व मुनिपनेको प्राप्त हुए वे श्रद्धागौरव, रस-गौरव और सातगौरवसे भरे गहन वनमें पड़कर सीधे दुःख पाते हैं ॥१२९१॥

गा०—अथवा जैसे बिबेले काँटोंसे बिधे हुए मनुष्य अटवीमें अकेले पड़े हुए दुःख पाते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व माया और निदानशस्यरूपी काँटोंसे बंधे हुए वे पार्वस्व मुनि दुःख पाते हैं ॥१२९२॥

गा०—वह पार्वस्व मुनि साधु संघका मार्ग त्यागकर ऐसे मुनिके पास जाता है जो चारित्र्यसे भ्रष्ट होकर पार्वस्व मुनियोंका आचरण करता है ॥१२९३॥

वह मुनि चारित्र्य भ्रष्ट क्यों है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—इन्द्रिय, कषाय और विषयोंके कारण रागद्वेषरूप परिणामों और क्रोधादि

दीप्तत्वात् । 'चारित्र्यं' चारित्र्यं, 'तत्त्वं च' तत्त्वमित्यर्थः, 'कस्ततो' कस्य, 'रोमाद्ययोऽन्येषु' रोमाद्यादिभिः पशुभिः, 'परिणामास्तत्त्वज्ञानस्य' अस्ति कस्यचित्त्वज्ञानस्य, 'सकृन्' एकवारं, 'ज्ञानचारित्र्यं' ज्ञानचारित्र्यं, 'नित्यचारित्र्यं' नित्यं, 'तत्' एव, 'तथा' अतः, 'चारित्र्यावपैतीति' चारित्र्यावपैतीति, 'निर्द्धर्म-
तास्य' तास्यः, 'ततः' ततः, 'पाश्वर्त्येवासु' पाश्वर्त्येवासु, 'वयसते' वयसते ॥१२९४॥

इदियचोरपरद्धा कस्यसावदमयण वा केई ।

उम्मागेण पलायति साधुसत्त्वस्स दुरेण ॥१२९५॥

'इदियचोरपरद्धा' इन्द्रियचोरपरद्धाः । 'कस्यसावदमयण वा केई' कस्यसावदमयण वा केई, 'कस्यसावदमयण' कस्यसावदमयण, 'उम्मागेण' उम्मागेण, 'पलायति' पलायति, 'कुर्वन्ति' कुर्वन्ति, 'साधुसत्त्वस्स दुरेण' साधुसत्त्वस्स दुरेण, 'साधुसत्त्वस्स दुरेण' साधुसत्त्वस्स दुरेण ॥१२९५॥

तो ते कुलीलपडिसेवनावने उप्पयेण बावंता ।

सज्जानदीसु पडिदा किल्लसोदेण बुद्धन्ति ॥१२९६॥

'तो' ततः, 'साधुसत्त्वस्स दुरेण' साधुसत्त्वस्स दुरेण, 'कुलीलपडिसेवनावने' कुलीलपडिसेवनावने, 'उप्पयेण' उप्पयेण, 'उम्मागेण' उम्मागेण । 'बावंता' बावंताः । 'सज्जानदीसु' सज्जानदीसु, 'पडिदा' पडिदाः । 'किल्लसोदेण' किल्लसोदेण, 'बुद्धन्ति' बुद्धन्ति ॥१२९६॥

सज्जानदीसु उद्धा बुद्धा बाहं कर्हपि अलहंता ।

तो ते संसारोदधिमदंति बहुदुक्खमीसम्मि ॥१२९७॥

'सज्जानदीसु उद्धा' सज्जानदीसु उद्धाः, 'संसारोदधिमदंति' संसारोदधिमदंति, 'बहुदुक्खमीसम्मि' बहुदुक्खमीसम्मि, 'बहुदुक्खमीसम्मि' बहुदुक्खमीसम्मि, 'बहुदुक्खमीसम्मि' बहुदुक्खमीसम्मि ॥१२९७॥

आसागिरिदुग्गाणि य अदिगम्म तिदंडकस्सडसिलसु ।

उल्लोद्धिदपम्मद्वा सुप्पति अणंतयं कालं ॥१२९८॥

परिणामोके तीव्र होनेसे वह चारित्र्यको तुल्यके समान मानता है । क्योंकि रागादिरूप अशुभ परिणाम तत्त्वज्ञानके प्रतिबन्धक होते हैं । अतः उसका ज्ञान दूषित होनेसे वह चारित्र्यको सारहीन मानता है । इसीसे वह उसमें आदरभाव न रखनेके कारण चारित्र्यसे व्युत्पन्न होता है । इसीसे उसे चारित्र्य भ्रष्ट कहा है । चारित्र्य भ्रष्ट होकर वह पाश्वर्त्य मुनियोंकी सेवामें लग जाता है । यह पाश्वर्त्य मुनिका कथन है ॥१२९४॥

श्री०—अथवा कोई मुनि इन्द्रियरूपी चोरोसे पीड़ित होकर कषायरूप हिंसक प्राणियोंके भयसे साधु संघसे दूर होकर उम्मागमें चले जाते हैं ॥१२९५॥

श्री०—साधु संघसे दूर होकर वे मुनि कुलील प्रतिसेवनारूप वनमें उम्मागसे दौड़ते हुए आहार भय मेघुन परिग्रहरूप संज्ञानदीमें गिरकर कष्टरूपी प्रवाहमें पड़कर डूब जाते हैं ॥१२९६॥

श्री०—संज्ञारूप नदीमें डूबनेपर उन्हें कहीं भी ठहरनेका स्थान नहीं मिलता अतः वे बहुत दुःखोंसे भयानक संसार समुद्रमें प्रवेश करते हैं ॥१२९७॥

श्री०—संसार समुद्रमें प्रवेश करनेपर आशारूपी पहाड़ोंको लोंघते हुए मन-वचन-कामकी
८१

‘आत्मानिदित्युत्तिष्ठ य’ आत्मानिदित्युत्तिष्ठ य । ‘अविष्यन्’ अतिक्रम्य । ‘सिर्वैकल्यकडितितानु’ विषयक-
कडितितानु । ‘अमोघि’ ‘अमोघ’ अमोघादिताः सन्तः प्रप्रष्टाः ‘अमोघ’ अमोघादि । ‘अमोघ’ अमोघादि । ‘अमोघ’ अमोघादि ।
कां ॥१२९८॥

बहुधावकम्भकरजाडवीसु मद्दीसु विषयज्ञा वा ।

अरिद्विष्यद्विषया भवति सुचिरं तत्त्वेव ॥१२९९॥

‘बहुधावकम्भकरजाडवीसु’ बहुविधान्यधुमकर्मोपादय्य । तासु ‘मद्दीसु’ दीपसु । ‘विषयज्ञा’ विष-
यज्ञा । ‘अरिद्विष्यद्विषया’ अरिद्विष्यद्विषयाः । ‘भवति’ भवति । ‘सुचिरं’ सुचिरम् । ‘तत्त्वेव’
तत्त्वेव ॥१२९९॥

दूरेण साधुसत्त्वं छन्दिय सो उपपन्नं सु फलादि ।

सेवदि कुशीलप्रतिसेवनाओ जो सुतदिद्विआओ ॥१३००॥

‘दूरेण साधुसत्त्वं’ दूरात्साधुसत्त्वं । ‘छन्दिय’ त्यज्य । ‘सो’ सः । ‘उपपन्नं’ उपपन्नम् । ‘फलादि’
फलादि । ‘सेवदि कुशीलप्रतिसेवनाओ’ सेवते कुशीलप्रतिसेवनाः । ‘जो’ यः । ‘सुतदिद्विआओ’ सुत-
निदिष्टाः ॥१३००॥

इदियकसायगुणसत्त्वेण चरणं तत्त्वं व पस्संतो ।

निद्विचसो भविषा सेवदि हु कुशीलसेवाओ ॥१३०१॥

‘इदियकसायगुणसत्त्वेण’ इन्द्रियकसायपरिणामानां गुणत्वेन । ‘चरणं तत्त्वं व पस्संतो’ चरणं तृणमिव
पत्रम् । ‘निद्विचसो भविषा’ भविष्यतीति । ‘सेवदि’ सेवते कुशीलसेवाः ॥१३०१॥

सिद्धिपुरसुवन्तीया वि केद इदियकसायचोरेहि ।

पविलुचचरणमंडा उवइदमाणा निवट्टति ॥१३०२॥

पुष्पवृत्तिरूप सिलानोपर लुक्कते हुए गिरकर अनन्तकाल बिताते हैं ॥१२९८॥

विशेषार्थ—पहले वे उत्तरगुण छोड़ते हैं फिर मूलगुण और सम्पत्त्वसे भी प्रष्ट होकर
संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१२९८॥

वा०—अनेक प्रकारके अधुमकर्मरूप सुदीर्घ अटवीमें भटकते हुए वे निर्वाणका मार्ग कभी
देखा न होनेसे चिरकालतक वहीं भ्रमण करते रहते हैं ॥१२९९॥

वा०—वे दूरसे ही साधुसंगको त्यागकर कुमार्गमें दीडते हैं । और आगममें कहे कुशील
मुनिके दोषोंको करते हैं ॥१३००॥

वा०—इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंकी तीव्रताके कारण चारित्र्यको तुणके समान
मानते हैं और निर्लज्ज होकर कुशीलका सेवन करते हैं ॥१३०१॥

इस प्रकार कुशील मुनिका कथन हुआ ।

वा०—कोई-कोई मुक्तिपुरीके निकट तक जाकर भी इन्द्रिय और कषायरूपी चोरेके
द्वारा चारित्र्यरूपी वन बुराये जानेपर संयमका अभिमान त्यागकर उससे लौट आते हैं ॥१३०२॥

'सिद्धिपुरमुक्तीया वि' सिद्धिपुरमुक्तीयां त्रिभिः । 'केई' केचित् । 'इन्दियकसायकोरैहि' इन्द्रियकसाय-
कोरैः । 'अभिपुत्तचरणमंठा' अपहृतचारित्रमाध्याः । 'उपहृवमाणा' उपहृताभिमाना । 'निबद्धति' निब-
ध्नुते ॥१३०२॥

तो ते सीलदरिहा दुक्खमणंतं सदा वि पावंति ।

बहुपरियणो दरिरो पावदि तिव्वं जघा दुक्खं ॥१३०३॥

'सी' पक्खात् । 'ते सीलदरिहा' ते सीलदरिदाः । 'दुक्खं' दुःखं । 'अणंतं' अन्तातीतं । 'सदा वि
पावंति' सदा प्राप्नुवन्ति । 'बहुपरियणो' बहुपरिब्रजो । 'दरिरो' दरिद्रः । 'पावदि दुक्खं' तिव्वं प्राप्नोति
दुःखं तीव्रं यथा ॥१३०३॥

तो होदि साधुसत्थादु णिग्गदो जो भवे जघाछंदो ।

उत्सुत्तमणुवदिदुं च जधिच्छाए विकप्पंतो ॥१३०४॥

'तो होदि' स भवति । 'साधुसत्थादु' 'गदो' साधुसार्थान्निवृत् । 'जो हवे जघाछंदो' यो भवति
स्वेच्छावृत्तिः । 'उत्सुत्त' उत्तम । 'अणुवदिदुं' अनुपदिष्टं च स्थविरैः । 'जधिच्छाए विकप्पंतो' यथेच्छया
विकल्पयन् ॥१३०४॥

जो होदि जघाछंदो तस्त षण्दिपि संजमितस्स ।

जत्थि दु चरणं चरणं खु होदि सम्मत्तसहचारी ॥१३०५॥

'जो होदि जघाछंदो' यो भवति स्वेच्छावृत्तिः । 'तस्त षण्दिपि संजमितस्स' तस्य नितरामपि संयमे
प्रवर्तमानस्य । 'जत्थि दु' नास्त्येव । 'चरणं' चारित्र्यं । 'चरणं खु होदि सम्मत्तसहचारी' सम्मत्त्वसहचार्येव
यथेवचारित्र्यं । स्वच्छन्दवृत्तस्तु यत्किंचित्सारिकल्पयतः सूत्रमननुसरतः नैव सम्यग्दर्शनमस्ति । तदन्तरेण सम्य-
क्चारित्र्यं नैव भवति ॥१३०५॥

इंदियकसायगुरुगच्छणेण सुचं पमाणमकंतो ।

परिमाणेदि जिणुत्ते अत्थे सच्छंददो येव ॥१३०६॥

भा०—पक्खात् वे शीलसे दरिद्र मुनि सदा अनन्त दुःख पाते हैं । जैसे बहुत परिवारवाला
दरिद्र मनुष्य तीव्र दुःख पाता है ॥१३०३॥

अब यथाच्छन्द मुनिका स्वरूप कहते हैं—

भा०—साधुसंघसे निकलकर जो पूर्वाचार्यके द्वारा नहीं कहे आगम विरुद्ध मार्गकी अपनी
इच्छानुसार कल्पना करता है वह यथाच्छन्द मुनि होता है ॥१३०४॥

भा०—टी०—जो स्वच्छन्दचारी मुनि होता है वह संयममें अत्यन्त प्रवृत्ति भी करे तो भी
उसका चारित्र्य चारित्र्य नहीं है क्योंकि सम्मत्त्वके साथ जो चारित्र्य होता है वही चारित्र्य होता
है । जो स्वच्छन्दचारी होता है वह तो जो उसकी इच्छा होती है तदनुसार आचरण करता है ।
आश्चर्यका अनुसरण नहीं करता, अतः उसके सम्यग्दर्शन नहीं है । और सम्यग्दर्शनके बिना
सम्मत्त्वचारित्र्य नहीं होता ॥१३०५॥

‘इदियकसायसुगुत्तत्वेन’ कषायसामुत्कृष्टत्वेन सूत्रमप्रमाणयन् । ‘वरिणायेहि’ अन्यथा गृह्णाति ।
‘जिघृक्षे ज्ञाने’ जिनोपसंगमयान् । ‘सम्बन्धदोषेण’ रवेच्छाभिप्रायेणैव ॥ १३०६ ॥

इदियकसायदोसेहिं अथवा सामण्यजोगपरिततो ।

जो उब्बायदि सो होदि णियचो साधुसत्थादो ॥ १३०७ ॥

‘इदियकसायदोसेहिं’ इन्द्रियकषायदोषः । ‘अथवा सामण्यजोगपरिततो’ अथवा सामान्ययोगेन दान्तः ।
‘जो उब्बायदि’ यच्चारित्राण्यवते । ‘सो होदि’ स भवति । ‘अथवा सामुत्कृष्टादो’ निवृत्तः साधु-
सार्थात् ॥ १३०७ ॥

इदियकसायवसिया केई ठाणाणि ताणि सव्वाणि ।

पाविज्जंते दोसेहिं तेहिं सव्वेहिं संसत्ता ॥ १३०८ ॥

‘इदियकसायवसिया’ इन्द्रियकषायवसयाः । ‘केई’ केचित् । ‘ठाणाणि ताणि सव्वाणि’ तान्यगुभस्या-
नपरिणामानि । ‘पाविज्जंति’ प्राप्यन्ते । ‘दोसेहिं तेहिं सव्वेहिं संसत्ता’ दोषैस्त सर्वे संसक्ताः ।
संसत्ता ॥ १३०८ ॥

इय एदे पंचविधा जिणेहिं सवणा दुगुच्छिदा सुत्ते ।

इदियकसायगुरुयत्तणेण णिच्चं पि पडिक्खदा ॥ १३०९ ॥

पासत्त्वत्तिगवं ॥ १३०९ ॥

दुट्ठा चवला अदिदुज्जया य णिच्चं पि समणुबद्धा य ।

दुक्खावहा य भीमा जीव्खणं इदियकसाया ॥ १३१० ॥

‘दुट्ठा’ दुष्टा आत्मोपद्रवचारित्वात् । ‘चवला’ अनवस्थितत्वात् । ‘अदिदुज्जया य’ अतोऽपि दुर्जयाः अनु-
पलम्बचारित्रमोहसंशयोपशमप्रकर्षेण जीवने दुःखेन अभिभूयन्ते इति । ‘णिच्चं पि’ नित्यमपि । ‘समणुबद्धा य’

भा०—इन्द्रिय और कषायोंकी प्रबलताके कारण वह आगमको प्रमाण नहीं मानता ।
और अपनी इच्छाके अनुसार जिनभगवान्‌के द्वारा कहे गये अर्थको विपरीतरूपसे ग्रहण करता
है ॥ १३०६ ॥

भा०—इन्द्रिय और कषायोंके दोषसे अथवा सामान्य योगसे विरक्त होकर जो चारित्रसे
गिर जाता है वह साधु संगसे अलग हो जाता है ॥ १३०७ ॥

अब संसक्त मुनिका स्वरूप कहते हैं—

भा०—इन्द्रिय और कषायोंके वशमे हुए कोई मुनि उन सब दोषोंमें संसक्त होकर उन सब
अशुभ स्थान रूप परिणामोंको प्राप्त होते हैं ॥ १३०८ ॥

भा०—इस प्रकार ये पाँच प्रकारके मुनि जिन भगवान्‌के द्वारा आगममें निन्दनीय कहे
हैं । ये इन्द्रिय और कषायोंकी प्रबलता होनेसे नित्य ही जिनागमसे विमूल रहते हैं ॥ १३०९ ॥

भा०—ही—इन्द्रिय और कषायरूप परिणाम बड़े दुष्ट हैं क्योंकि ये आत्मासे उपद्रव पैदा
करते हैं । अनवस्थित होनेसे चपल हैं । इनको जीतना अति कठिन है क्योंकि जिस जीवके चारित्र-

सम्बन्धनुद्धारणार्थमोहोदयस्य स्वकारणस्य सदा'सञ्ज्ञावात् । नित्यावबेतकं चपलाः । नित्यशब्दो ध्रौव्ये न प्रयुक्तः कित्वाभीष्टे मुहुर्मुहुर्नूतनता इत्यर्थः । चपलता तु परिणामानां अनवस्थितत्वं अतो न विरोधः । 'दुःखा-
न्नाह' दुःखावहाय च । 'जीवाय' जीवानां । अनिमित्तमोहाकारणे प्राप्तस्य आश्रये महत् दुःखमित्यनुभवसिद्ध-
मेव सर्वप्राप्तमूर्ता । कणायस्तु क्रोधादयः कषायन्ति' इत्यर्थः । अथवा दुःखकारणासङ्गैश्चाजन्निमित्तत्वात्
दुःखावहाः । इन्द्रियकषायवशमो जीवान् क्षिणस्ति । दुःखकारणेन वासवयसद्वेष इति । यत एव दुःखावहा
अतएव शीमाः । 'इन्द्रियकषाया' इन्द्रियकषायपरिणामाः ॥१३१०॥

तुल्यतेऽपि पियंशो बन्धो बह्वादि इदियं गंधं ।

तच्च दिक्खिदो वि इन्द्रियकषायगंधं बह्वादि कोई ॥१३११॥

'तुल्यतेऽपि' 'पियंशो' पियन्, 'बन्धो' बन्धः अवशोचत । 'बह्वादि' इति गंधं पूतिगन्धं यथा
वाति । प्राकृतगन्धं यथा न जहाति संश्रियमाशोऽपि सुरभिणा इत्येव, 'तच्च दिक्खिदो वि' तथा दीक्षितो-
ऽपि परित्यक्तासंयमोऽपि । 'इन्द्रियकषायगंधं बह्वादि' इन्द्रियकषायदुर्गन्धमुद्रहति इति यावत् ॥१३११॥

अजंतो वि सुभोयणमिच्छदि जघ्नं ह्यरो समलमेव ।

तच्च दिक्खिदो वि इन्द्रियकषायमल्लिणो ह्यदि कोई ॥१३१२॥

'अजंतो वि सुभोयणं' भुञ्जानोऽपि शोभनमाहार । 'ह्यरो जघ्नं समलमेव इच्छति' सूकरो यथा
समलमेवाभिलषति चिरन्तमाभ्यासात् । 'जघ्नं' तथा । 'दिक्खिदो वि' दीक्षितोऽपि कृतव्रतपरिग्रहसंस्कारोऽपि ।
'कोई' कश्चित् । 'इन्द्रियकषायमल्लिणो ह्यदि' इन्द्रियकषायारुणासुरपरिणामोपनतो भवति । भव्योऽपि जन-

मोहके क्षयोपशमका प्रकटं नहीं है वह जीव बड़े कष्टसे इन्हे वशमें कर पाता है । तथा इनका
कारण चारित्रमोहका उदय सदा रहता है अतः ये नित्य बने रहते हैं ।

सञ्ज्ञा—यदि ये नित्य हैं तो चपल कैसे हैं ?

समाधान—नित्य शब्दका प्रयोग ध्रौव्यके अर्थमें नहीं है किन्तु बार-बारके अर्थमें है । और
परिणामोंके स्थिर न होनेको चपलता कहते हैं अतः कोई विरोध नहीं है ।

तथा ये जीवोंको दुःखदायी हैं । इष्ट भोगकी प्राप्ति न होने पर अथवा प्राप्त भोगका
विनाश होने पर महान् दुःख होता है यह सभी प्राणियोंको अनुभवसिद्ध है । क्रोधादि कषाय
द्वयको संताप पटुंवाती है । अथवा दुःखा कारण जो असातावेदनीय कर्म है उसके बन्धमें
निमित्त है इसलिए दुःखदायी हैं । जो इन्द्रिय और कषायके वशमें होता है वह जीवोंका घात
करता है । जीवोंके दुःख देनेसे असातावेदनीय कर्मका आसव होता है । और यतः ये इन्द्रिय तथा
कषाय दुःखदायी हैं, अतएव भयंकर हैं ॥१३१०॥

भा०—जैसे बकरीका बच्चा सुगन्धित तेल भी पिये फिर भी अपनी पूर्व दुर्गन्धको नहीं
छोड़ता । उसी प्रकार बीजा लेकर भी अर्थात् असंयमको त्यागने पर भी कोई कोई इन्द्रिय और
कषाय रूप दुर्गन्धको नहीं छोड़ पाते ॥१३११॥

जैसे सुखर सुन्दर स्वादिष्ट आहार खाते हुए भी चिरंतन अभ्यास वश विष्टा ही खाना
पसन्द करता है । उसी प्रकार अंतोंको ग्रहण करके भी कोई कोई इन्द्रिय और कषायरूप अनुभ-

गुरुपदेकप्रदक्षिणतदुःखनिवृत्त्युपायतया परित्यक्तेन्द्रियकषायोऽपि बाह्यस्थपरित्यागकाले पुनरपि तत्प्राप्त-
सीति ॥१३१२॥

एतद् अनेकदृष्टान्तोपन्यासेन दर्शयति सुरिततरङ्गबन्धेन—

वाहमण्य फलमदो जहं ददृक्षु वागुरापदिदं ।

सयमेव मजो वागुरमदीदि जह जहत्तण्हाए ॥१३१३॥

‘वाहमण्य’ व्यायमयेन । ‘फलमदो मजो’ कृतफलमनो भुवः । ‘वागुरापदिदं जहं ददृक्षु’ वागुरापतितं स्वयम् दृष्ट्वा । ‘सयमेव वागुरमदीदि मजो’ स्वयमेव वागुरां प्रविशति भुवः । ‘जहं’ यथा, कृतः । ‘जहत्तण्हाए’ भुक्तवृण्णया । ‘एवं के वि निहृवात्तं भुण्णा’ इत्यनया माधया संबन्धः कार्यः ॥१३१३॥

पंजरमुक्को सउणो सुइरं आरामएसु बिहरंतो ।

सयमेव पुणो पंजरमदीदि जव नीडतण्हाए ॥१३१४॥

‘पंजरमुक्को सउणो’ पञ्जरान्मुक्तः पक्षी । ‘सुइरं आरामएसु बिहरंतो’ आरामेषु स्वेच्छया विहरन् । ‘सयमेव’ स्वयमेव । ‘पुणो’ पुनः । ‘पंजरमदीदि’ पञ्जरमुपैति । ‘जह नीडतण्हाए’ यथा नीडतृण्णया ॥१३१४॥

कलभो गण्य पंकादुद्धरिदो दुत्तरादु बलिण्य ।

सयमेव पुणो पंके जलतण्हाए जह अदीदि ॥१३१५॥

‘कलभो’ गजपोतः महति कर्मसे पतितः । ‘गण्य पंकादुद्धरिदो’ गजेन परेण पङ्कादुद्धृतो । ‘दुत्तरादु’ पङ्कात् बलिष्वतिशयवता गजेन । ‘सयमेव पुणो पंके जह अदीदि’ स्वयमेव कलभो यथा पङ्क-
मुपैति । ‘जलतण्हाए’ जलतृण्णया ॥१३१५॥

अग्निपरिक्षिप्तादो सउणो रुक्खादु उप्पडिचाणं ।

सयमेव तं दुमं सो णीडणिमिचं जव अदीदि ॥१३१६॥

परिणाम वाले होते हैं । भव्य जीव भी गुरुके उपदेशसे गृहस्थाश्रमका परित्याग करते समय दुःख-
को निवृत्तिका उपाय जानकर इन्द्रिय और कषाय रूप परिणामोंका त्याग करता है किन्तु फिर
भी वह उन्हींके चक्रमे पड़ जाता है ॥१३१२॥

आगे आचार्य अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा इसीको दर्शित हैं—

गा०—जैसे व्याधके भयसे भागा हुआ हिरन अपने झुण्डको जालमें फँसा देखकर झुण्डके
मोहसे स्वयं भी जालमें फँस जाता है वैसे ही कोई मुनि गृह त्यागनेके बाद स्वयं ही उसमें फँस
जाता है ॥१३१३॥

गा०—जैसे पीजरेसे मुक्त हुआ पक्षी उद्यानोमे स्वेच्छापूर्वक विहार करते हुए स्वयं ही
अपने आवासके प्रेमवश पीजरेमें चला जाता है ॥१३१४॥

गा०—जैसे महती कीचड़में फँसा हाथीका बच्चा बलवान् हाथीके द्वारा निकाला गया ।
किन्तु पानीकी प्यासवश वह स्वयं ही कीचड़में फँस जाता है ॥१३१५॥

गा०—जैसे पक्षी आगसे घिरे वृक्षसे उड़कर स्वयं ही अपने घोंसलेके कारण उस वृक्षपर
जा पहुँचता है ॥१३१६॥

‘अन्धकारो लज्जो उन्मिश्रितान्’ गूढानुस्मयं संकुनः । कीदृशमुतात् ? ‘अग्निपरिनिष्ठावो’ अग्निना संपत्ताहोषितात् । ‘सर्वमेव सं कुनं बहू जगदीनि’ स्वयमेवासी पक्षी अग्निपरिनिष्ठाद्रुममघिनच्छति । ‘भीति-
मिल’ स्वावासनिमित्तं ॥१३१६॥

लज्जितो अहिना पासुतो कोइ जगामायेन ।

उडुविंदो तं वेत्तुं इच्छति जघ कोदुगहलेन ॥१३१७॥

‘लज्जितो अहिना’ लज्जमानोऽहिना, ‘कोइ बाघुतो’ कविचतसुप्तः, ‘जगामायेन उडुविंदो’ जाग्रता उत्पत्तिः । ‘बहू तं वेत्तुमिच्छति’ यथा सर्पं ब्रह्मिणुमिच्छति, ‘कोदुगहलेन’ कौतुहलेन ॥१३१७॥

सयमेव बंतमसत्तं गिल्लज्जो गिगिषणो सयं वेव ।

लोलो किविणो मुंजदि सुणहो जघ असणतप्पहाए ॥१३१८॥

‘सयमेव बंतमसत्तं’ स्वयमेव वास्तमशनं । ‘सुणहो’ गिल्लज्जो गिगिषणो’ इवा निर्लज्जः निर्गुणः । ‘बहू’ यथा । ‘सयमेव मुंजदि’ स्वयमेव मुद्वते । ‘लोलो’ आसक्तः । ‘किविणो’ कृपणः । ‘असणतप्पहाए’ अक्षमत्तुष्या ॥१३१८॥

एवं केई गिहवासदोसमुक्का वि दिक्खिदा संता ।

इं दिक्कसायदोसेहि पुणो ते चेव गिण्हंति ॥१३१९॥

‘एवं केई’ एवं केचित् । ‘गिहवासदोसमुक्का वि’ गृहवासिभ्यो ये दोषास्तेभ्यो मुक्ताः । ‘दिक्खिदा वि संता’ धीजिता अपि सन्तः । ‘इं दिक्कसायदोसेहि’ इन्द्रियकषायदोषान् । ‘ते चेव’ तांश्चैव गृहवासगतान् । ‘गिण्हंति’ गृह्णन्ति । कीदृशगृहवासो येन दुष्ट इति अभ्यते । ममदं आवाधिष्ठान अनुपरतमायालोभोत्पादन-
प्रवीणधीवतोपायप्रवृत्तः कषायाणामाकरं परेषां पांडानुग्रहयोराबद्धपरिकरं पुथिष्यतेजोबाधुवनस्पतिष्वनारत-
वृत्तव्यापारो, मनोबाधकायैः सचिताचित्तानेकानुस्यूलद्रविणग्रहणवर्द्धनोपजातायासः, यत्र स्थितो जनोऽसारे
सारतां, अनित्ये नित्यतां, अक्षरणे शरणतां, अशुची शुचिता, दुःखे सुखिता, अहिते हितता, असंशये संशयणीयता,

वा०—जैसे किसी सोते हुए मनुष्यपरमं सर्प जा रहा है । उसे कोई जागता हुआ मनुष्य
उठाता है और वह उठकर कौतुहलवश उस सर्पको पकड़ना चाहता है ॥१३१७॥

वा०—जैसे कोई निर्लज्ज चिनावना कुत्ता अपने ही वमन किये भोजनको भोजनकी
तृष्णावश लोलुपतासे खाता है ॥१३१८॥

वा०—डी०—जैसे ही गृहवासके दोषोंसे मुक्त कोई दीक्षा स्वीकार करके भी गृहवासके उन्हीं
इन्द्रिय और कषायरूप दोषोंको स्वीकार करता है । गृहवासको बुरा क्यों कहा यह बतलाते हैं—

गृहस्थाश्रम ‘यह मेरा है’ इस भावका अधिष्ठान है, निरन्तर माया और लोभको
उत्पन्न करनेमें दक्ष जीवनके उपयोगमें लगानेवाला है, कषायोंकी खान है, दूसरोंको पीड़ा
देने और अनुग्रह करनेमें तत्पर रहता है, पृथिवी जल आग वायु और वनस्पतिमें उसका
व्यापार सदा चला करता है, मन वचन कायसे सचित्त अचित्त अनेक सूक्ष्म और स्थूल द्रव्योंके
ग्रहण और बहानेके लिए उसमें प्रयास करना होता है । उसमें रहकर मनुष्य असारमें सारसा,
अनित्यमें नित्यता, अक्षरणमें शरणता, अशुचिमें शुचिता, दुःखमें सुखपना, अहितमें हितपना,

सबुद्धि मित्रता व अन्धमानः परितः परिधावति । सद्यश्चक्षुःश्रुतिं पदमधिगच्छति । पुनरारक्तलोहपञ्जरो-
दयस्यो हिरिषः, वानुरापतिसमुत्कुलमिव, अन्धायकर्ममोन्मज्जो बरत्कुञ्जर इव हताशः, पाशबद्धो विह्वल इव,
वारकमण्डस्तस्कर इव, व्याघ्रमध्यमध्यासीनोऽप्यवली भुव इव, तदन्तिकोपयागवातसङ्कटः कूटपाशावच्छेदो
जलधर इव, यन्त्रावस्थितो जनः कामबहुलतयः पटलेनाश्रितः । रागमहानागैरुपद्रुतः चिन्ताङ्गाकिनीभिः कबली-
क्रियते, शोकवृक्षैरनुपम्यते, कोपपावकेन मत्नसात् क्रियते, दुराशाकृतिकाभिनिष्कल बध्यते, प्रियविप्रयोगाश-
निनिरीक्षितं शकलीक्रियते, प्राथितालाभधारसैस्सुखीरतां नीयते, भायास्थविरिकया गाढमालिग्यते, परिभ-
कटिगङ्गाविशयते, अयसोमलेन लिप्यते, मोहमहावनवारणेन हन्यते, पापघातकीरवबोधः पात्यते, अयायः-
सलाकाभिस्तुष्यते, आयासवायसैः प्रतिवासर 'अक्षयते, ईर्ष्यामिध्या विरूपता परिप्राप्यते, परिग्रहग्रहीष्यते ।
यन्त्रावस्थितोऽयमाभिमुखो भवति । असूयाजायायाः प्रियतां याति, मानवानवाधिपतितां अनुभवति, विशाल-
धवलचारिणातपत्रयज्जवातुलं न समते, संसारवारकादात्मानं नापनयति, कर्मनिर्मूलनाय न प्रभवति, मरण-
विषपापं न वहति, मोहवनस्पृहला न नोटयति, विचित्रयोनिमुखसंचरणं न निषेधति । तत इत्यंभूतादुपहवास-
'धोषारप्यता सन्तोषि दीक्षिता 'इ' विषकलावलोके हि' इन्द्रियकषायवोधान् । हि सद्य ममुच्चयार्थं । तेनैव
मभिसंबध्यते 'गुणो हि' पुनरपि 'ते वैव' सतिव । 'विच्छृति' गृह्णन्ति ॥१३११॥

अनाश्रयमें आश्रयपना, सभ्रमें मित्रता मानता हुआ सब ओर दौड़ता है । भय और शकासे युक्त होते हुए भी आश्रय प्राप्त करता है । जिससे निकलना कठिन है ऐसे कालरूपी लोहेके पीजरेके पेटमें गये सिंहकी तरह, जालमें फसे हिरणोंकी तरह, अन्यायरूपी कीचड़में फँसे दूढ़े हाथीकी तरह, पाशसे बद्ध पक्षीकी तरह, जेलमें बन्द चोरकी तरह, व्याघ्रोंके मध्यमें बँटे हुए दुर्बल हिरणकी तरह, जिसके पासमें जानेसे संकट आया है ऐसे जालमें फँसे मगरमच्छकी तरह, जिस गृहस्थाश्रममें रहनेवाला मनुष्य कालरूपी अत्यन्त गाढ़े अन्धकारके पटलसे आच्छादित हो जाता है । रागरूपी महानाग उसे सताते हैं । चिन्तारूपी डाकिनी उसे खा जाती है । शोकरूपी मेड़िये उसके पीछे लगे रहते हैं । कोपरूप आग उसे जलाकर राख कर देती है । दुराशारूपी लताओंसे वह ऐसा बँध जाता है कि हाथ पैर भी नहीं हिला पाता । प्रियका वियोगरूपी वज्रपात उसके टुकड़े कर डालता है । प्रार्थना करनेपर न मिलनेरूपी सैकड़ों बाणोंका वह तरकस वन जाना है अर्थात् जैसे तरकसमें बाण रहते हैं वैसे ही गृहस्थाश्रममें बाँछित वस्तुका लाभ न होनेरूपी बाण भरे हैं । मायारूपी बुद्धिया उसे जारसे विपकाये रहती है । तिरस्काररूपी कठोर कुठार उसे काटते रहते हैं । अपयशरूपी मलसे वह लिप्त होता है । महामोहरूपी जंगली हाथीके द्वारा वह मारा जाता है । पापरूपी घातकोंके द्वारा वह ज्ञानशून्य कर दिया जाता है । भयरूपी लोहेकी सुइयोंसे कोचा जाता है । प्रतिदिन श्रमरूपी कौओंके द्वारा खाया जाता है । ईर्ष्यरूपी काजलसे विरूप किया जाता है । परिग्रहरूपी मगरमच्छोंके द्वारा पकड़ा जाता है । जिस गृहस्थाश्रममें रहकर असंयमकी ओर जाता है । असूयारूपी पत्नीका प्यारा होता है । अर्थात् दूसरोंके गुणोंमें भी दोष देखता है, अपनेको मानरूपी दानवका स्वामी मानने लगता है । विशाल धवल चारित्र्यरूपी तीव्र छत्रोंकी छायाका सुख उसे नहीं मिलता । वह अपनेको संसाररूपी जेलसे नहीं छुड़ा पाता । कर्मोंका जड़मूलसे विनाश नहीं कर पाता । मृत्युरूपी विषवृक्षको नहीं जला पाता । मोहरूपी मजबूत सिकलको नहीं तोड़ता । विचित्र योनियोंमें जानेको नहीं रोक पाता । दीक्षा

बंधनमुक्तको पुनरेव बंधनं सो अवेयणोदीदि ।

इन्द्रियकसायबंधनमुवेदि जो दिक्खिदो संतो ॥१३२०॥

'बंधनमुक्तो' बन्धनमुक्तः । 'पुनरेव बंधनं' पुनर्बन्धनं । 'अवीदि' प्रतिपद्यते । 'सो अवेयणो' सोऽयं । कः ? 'जो दिक्खिदो संतो इन्द्रियकसायबंधनमुवेदि' यो दीक्षितः सन्निद्रियकपायबन्धमुपैति । इन्द्रियकपायपरि-
णायाः कर्मबन्धनक्रियायां साधकतमतया इह बन्धनशब्देनोच्यन्ते ॥१३२०॥

मुक्तो वि जरो कलिणा पुणो वि तं चेव मग्गदि कलिं सो ।

जो दिक्खिदो वि इन्द्रियकसायमइयं कलिमुवेदि ॥१३२१॥

प्रसिद्धार्थः ॥१३२१॥

उत्तरवाचा—

सो निच्छदि मोक्षं जे हत्थगयं उम्भयं सुपज्जलियं ।

सो अक्कमदि कण्हसप्यं छादं वग्गं च परिमसदि ॥१३२२॥

'सो निच्छदि' स नेच्छति । 'मोक्षं' मोक्षं । 'कि ? 'हत्थगयं' हस्तस्त्रियं हस्तगतं वा । 'उम्भयं' संपन्नलियं उत्पन्नं सुप्तं प्रज्वलितं । 'सो अक्कमदि कण्हसप्यं' स कण्ठमर्पमाकाशमिति । 'छादं वग्गं च परिमसदि' मुषोपद्रुतं व्याघ्रं च त्यजति ॥१३२२॥

सो कंठोत्तलगिदसिलो दहमत्थाहं अदीदि अण्णाणी ।

जो दिक्खिदो वि इन्द्रियकसायवसिगो इवे साधू ॥१३२३॥

'सो कंठोत्तलगिदसिलो' स कण्ठावलम्बितशिलः । 'दहमत्थाहं' नृदमयाहं । 'अदीदि' प्रविशति । 'अण्णाणी' अन्नं । 'जो दिक्खिदो वि इ' यो दीक्षितोऽपि 'इन्द्रियकसायवसिगो' इन्द्रियकसायवशवर्ती साधुयाद-
भेदव्यवहारः ॥१३२३॥

धारण करके इस प्रकारके गृहवास सम्बन्धी दोषोंसे मुक्त होकर भी पुनः उन्हीं दोषोंको स्वीकार करता है ॥१३१९॥

वा०—जो दीक्षित होकर इन्द्रिय और कषायोंके बन्धनमें पड़ता है वह अज्ञानी बन्धनसे मुक्त होकर पुनः बन्धनको प्राप्त होता है ॥१३२०॥

वा०—जो दीक्षित होकर भी इन्द्रिय कषायमयी कलिको स्वीकार करता है वह मनुष्य कलिकालसे मुक्त होकर भी पुनः उसी कलिको खोजता है ॥१३२१॥

वा०—जो साधु दीक्षित होकर भी इन्द्रिय और कषायोंके बन्धनमें पड़ता है वह हाथमें रस्सा बल्ले हुए बलात्करो को छोड़ना नहीं चाहता, वह काले साँपको लीजता है और भूखे व्याघ्र-
का स्पर्श करता है ॥१३२२॥

वा०—जो साधु दीक्षित होकर भी इन्द्रिय और कषायके अधीन होता है वह अज्ञानी अपने मनमें पक्षर बाँधकर अगाध तालाबमें प्रवेश करता है ॥१३२३॥

इन्द्रियग्रहोवसिद्धो उवसिद्धो न तु ग्रहेण उवसिद्धो ।

कुण्दि ग्रहो एयमवे दोसं इदरो भवसदेसु ॥१३२४॥

‘इन्द्रियग्रहोवसिद्धो’ इन्द्रियग्रहगृहीत । ‘उवसिद्धो’ गृहीतः । ‘न तु ग्रहेण उवसिद्धो’ नैव ग्रहेणोप-
सृष्टः । कुतः ? यस्मात् । ‘कुण्दि ग्रहो एयमवे दोसं’ एकस्मिन्नेव भवे ग्रहो बुद्धिव्यामोहलक्षणं दोषं करोति ।
‘इदरो भवसदेसु’ इन्द्रियकषायग्रहो भवसत्तेषु दोषं करोति ॥१३२४॥

होदि कसाउम्मत्तो उम्मत्तो तथ न पित्तउम्मत्तो ।

न कुण्दि पित्तुम्मत्तो पावं इदरो जघुम्मत्तो ॥१३२५॥

‘होदि कसाउम्मत्तो’ अत्रैवं पदघटना । ‘उम्मत्तो होदि’ उम्मत्तो भवति यथा । कः ? ‘कसाउम्मत्तो’
कषायोन्मत्तः । यथा ‘उम्मत्तो च होदि’ पदघटना तथा उम्मत्तो न भवति । क ? ‘पित्तउम्मत्तो’ पित्तो-
न्मत्तः । एतेन पित्तकृतादुन्मादात् कषायकृतस्थान्मादस्य जघन्यता स्याता । कथं ? ‘न कुण्दि पित्तुम्मत्तो’
पापं न करोति पित्तोन्मत्तः । ‘पावं इदरो जघुम्मत्तो’ कषायोन्मत्तो यथा पापं करोति, तथाभूतं न करोति ।
यतः एकैकोऽपि क्रोधादि हिंसादिषु प्रवर्तयति । कर्मणा स्थितिबन्धं दीर्घं करोति । विवेकज्ञानमेव तिरस्करोति
पित्तोन्मादः । ततोऽन्योर्महदन्तर इति भावः ॥१३२५॥

इन्द्रियकसायमइओ नरं पिसायं करंति तु पिसाया ।

पावकरणवेलंबं पेच्छणयकरं सुयणमज्जे ॥१३२६॥

‘इन्द्रियकसायमइओ’ इन्द्रियकषायमयः पिशाचः । ‘नरं पिसायं करंति’ नरं पिशाचं करोति । कीदृ-
शं नरं पिशाचं करोति ? ‘सुयणमज्जे पेच्छणयकरं’ सुजनमध्ये प्रेक्षणीयकारण । ‘पावकरणवेलंबं’ हिंसादिपाप-
क्रियाविलम्बना प्रेक्षणीयत्वेन सपादयन्तं पिशाचं करोतीति यावत् ॥१३२६॥

कुलजस्स जसमिच्छंतगस्स णिघणं वरं सु पुरिसस्स ।

न य दिक्खिदेण इन्द्रियकसायवसिएण जेहुंजे ॥१३२७॥

पा०—जो इन्द्रियरूपी ग्रहमे पकड़ा हुआ है वही ग्रह पीड़ित है । जो ग्रहसे पकड़ा हुआ है
वह ग्रहपीड़ित नहीं है । क्योंकि ग्रह तो एक ही भवमे कष्ट देता है किन्तु इन्द्रियरूपी ग्रह सैकड़ों
भवोंमें कष्ट देता है ॥१३२४॥

पा०—टी०—जो कषायसे उन्मत्त (पागल) है वही उन्मत्त है । जो पित्तसे उन्मत्त है वह
उन्मत्त नहीं है । इससे पित्तके द्वारा हुए उन्मादसे कषायके द्वारा हुए उन्मादको निकृष्ट बताया
है । क्योंकि कषायसे उन्मत्त पुरुष जैसा पाप करता है पित्तसे उन्मत्त वैसा पाप नहीं करता ।
एक-एक भी क्रोधादि कषाय हिंसा आदिमें प्रवृत्त करता है । कर्मोंके स्थितिबन्धको बढ़ाता है ।
किन्तु पित्तसे हुआ उन्माद केवल विवेकमूलक ज्ञानका ही तिरस्कार करता है । इसलिए इन
दोनोंमें बहुत अन्तर है ॥१३२५॥

पा०—इन्द्रिय और कषायमय पिशाच मनुष्यको सुजनोके मध्यमें देखने योग्य पापक्रिया-
की विडम्बनाओंको करनेवाला पिशाच बना देता है ॥१३२६॥

‘कुलसत्त्वः पुरितस्त्वः, कस्तमिच्छांस्तत्त्वः’ कुलत्रयस्य पुंशः वयोऽभिधायिवः । ‘मिवर्णं वरं’ मृतिः शोभना । ‘य इ मुञ्चिषु’ मेव वरं जीवनं । ‘विचिच्छेद्य इ विचिच्छायावर्णितम्’ दीक्षितस्येन्द्रियकषायवश-
वर्तिनः जीवनं न शोभनमित्यर्थः ॥१३२७॥

अथ सण्जदो पम्बज्जिदचावकंदो रधी पलायंतो ।

विदिज्जदि तथ इंदियकसायवसिगो वि पम्बज्जिदो ॥१३२८॥

‘वया रधी पलायंतो विदिज्जदि’ यथा रधी पलायन्निच्छते । कीदृक् ? ‘सण्जदो पम्बज्जिदचावकंदो’ सण्जदः उपगृहीतचापकाण्डः । तथा ‘इ’दियकसायवसिगो वि पम्बज्जिदो’ तथा इन्द्रियकषायवशावस्थेति प्रवर्जितो निच्छते ॥१३२८॥

अथ भिक्खं हिंदंतो मडडादि अर्लकिदो गहिदसत्थो ।

विदिज्जइ तथ इंदियकसायवसिगो वि पम्बज्जिदो ॥१३२९॥

‘अथ भिक्खं हिंदंतो’ मुकुटादिभिरलंकृतो गृहीतवास्तो भिक्षां भ्रमन् निच्छते । तथा निच्छते इन्द्रिय-
कषायवशावस्थेति प्रवर्जितः ॥१३२९॥

इंदियकसायवसिगो मुंडो जग्गो य जो मलिजगत्तो ।

सो चित्तकम्मसमणोच्च समणरूडो असमणो हु ॥१३३०॥

‘इ’दियकसायवसिगो’ इन्द्रियकषायवशीकृतः, मुण्डो नमनश्च यो मलिननात्रः सन् । ‘सो समणकत्तो न समणो’ स भ्रमणरूपो न भ्रमणः । ‘स चित्तकम्मसमणो ज्ज’ स चित्तकर्मभ्रमण इव । परमार्थभ्रमणसदृशरूपो-
ऽपि यथा चित्तभ्रमणो न भ्रमणस्तद्वदनुभवरिणामभ्रमणः ॥१३३०॥

ज्ञानं नरस्य दोषानपहरति इन्द्रियकषायत्रयमुखेन यथा सत्त्ववतः प्रहरणमावरणं च शत्रुं नाशयती-

वा०—कुलीन और यशके अभिलाषी पुरुषका मरना श्रेष्ठ है किन्तु दीक्षित होकर इन्द्रिय और कषायके वशमें रहकर जीना श्रेष्ठ नहीं है ॥१३२७॥

वा०—जैसे धनुष बाण लेकर युद्धके लिए तैयार रथारोही यदि युद्धसे भागता है तो निन्दाका पात्र होता है । उसी प्रकार दीक्षित साधु यदि इन्द्रिय और कषायके वशमें होता है तो निन्दाका पात्र होता है ॥१३२८॥

वा०—जैसे मुकुट आदिसे सुशोभित और हाथमें शस्त्र लिये हुए कोई भिक्षाके लिए भ्रमता है तो निन्दाका पात्र होता है । वैसे ही दीक्षित होकर इन्द्रिय और कषायके वशमें होने-
वाला भी निन्दाका पात्र होता है ॥१३२९॥

वा०—टी०—जो मुण्डित नम्र और मलिन शरीरवाला होकर भी इन्द्रिय और कषायके वशमें होता है वह चित्रमें अंकित भ्रमणके समान भ्रमणरूपका घागी होनेपर भी भ्रमण नहीं है । अर्थात् जैसे चित्रमें अंकित भ्रमण वास्तविक भ्रमणके समान रूपवाला होनेपर भी भ्रमण नहीं है उसी प्रकार भ्रमणका वेध धारण करके भी जिसके परिणाम अशुभ है वह भ्रमण नहीं है ॥१३३०॥

जाने कहते हैं कि इन्द्रिय और कषायको जीतनेके द्वारा ज्ञान मनुष्यके दोषोंको दूर करता

त्युत्तरवाचार्थः इन्द्रियकषायमात्रे ज्ञानं बोधापहारित्वाक्यं अतिशयनं न समते यथा सत्त्वहीनस्याप्यवरण-
हृत्क्यं प्रहरणं च सत्त्वचक्रवर्तिकं मनुष्यवत्पमत्तिसर्वं नासादयति—

जाणं दोसे जासिदि जरस्स इ दियकसायविजयेण ।

आउहरणं पहरणं जह जासेदि अरिं सत्त्वस्स ॥१३३१॥

‘जाणं’ ज्ञानं ‘दोसे’ बोधान् । ‘जासिदि’ नाशयति । ‘जरस्स’ नरस्व । ‘इ’ इन्द्रियकसायविजयेण ।
‘जह’ यथा । ‘आउहरणं पहरणं’ आयुषो हरणं प्रहरणं शस्त्रं । सह सत्त्वेन वर्तते इति सत्त्वस्त्वस्त्व । ‘अरिं’
रिपुं । ‘जासिदि’ नाशयति ॥१३३१॥

जाणां पि कुणदि दोसे जरस्स इ दियकसायदोसेण ।

आहारो वि हु पाणो जरस्स विससंजुदो हरदि ॥१३३२॥

‘जाणपि कुणदि दोसे जरस्स’ ज्ञानं बोधानपि करोति नरस्व । ‘इ’ इन्द्रियकसायदोसेण’ इन्द्रियकषायपरि-
णामदोषेण । उपकार्यं अनुपकारितामुद्रहति परसंसर्गेण । यथा प्राणधारणनिमित्तोऽप्याहारो विषमिश्रः प्राणा-
न्विनाशयति ॥१३३२॥

जाणं करेदि पुरिसस्स गुणे इ दियकसायविजयेण ।

बलरूढवण्णमाऊ करेदि जुत्तो जघाहारो ॥१३३३॥

‘जाणं करेदि’ ज्ञानं करोति । ‘पुरिसस्स गुणे’ पुंषस्य गुणान् । कथं ? ‘इ’ इन्द्रियकसायविजयेण’ इन्द्रिय-
कषायविजयेण । ‘बलरूढवण्णमाऊ करेदि’ बल, रूप, तेजः, आयुश्च करोति । ‘जुत्तो जघाहारो’ युक्तः
शोचनो यथाहारः विवेणामिश्रितः ॥१३३३॥

जाणं पि गुणे जासेदि जरस्स इ दियकसायदोसेण ।

अप्पवधाए सत्थं होदि हु कापुरिसहत्थगयं ॥१३३४॥

है । जैसे सत्त्वसम्पन्न मनुष्यका शस्त्र और कवच शत्रुका नाश करता है । तथा इन्द्रिय और कषायको न जीतनेपर ज्ञान दोषोंको दूर करनेरूप अतिशयको प्राप्त नहीं करता । जैसे सत्त्वहीन पुरुषका कवच और तलवार चक्र आदि शस्त्र शत्रुको जीतनेरूप अतिशयको नहीं प्राप्त करता ॥१३३०॥

गा०—इन्द्रिय और कषायको जीतनेसे ज्ञान मनुष्यके दोषोंको नष्ट करता है । जैसे सत्त्व-
शालीका आयुको ह्रनेवाला शस्त्र शत्रुको नष्ट करता है ॥१३३१॥

गा० इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंके दोषसे ज्ञान भी मनुष्योंमें दोष उत्पन्न करता है । दूसरेके संसर्गसे उपकारी भी अनुपकारी हो जाता है । जैसे आहार प्राण धारणमें निमित्त है किन्तु विषसे मिला आहार प्राणोंका घातक होता है ॥१३३२॥

गा०—और इन्द्रिय तथा कषायोंको जीतनेसे ज्ञान पुरुषमें गुण उत्पन्न करता है । जैसे विषसे रहित उत्तम आहार बल, रूप, तेज और आयुको बढ़ाता है ॥१३३३॥

गा०—इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंके दोषसे ज्ञान भी पुरुषके गुणोंको नष्ट करता है । जैसे कायर पुरुषका हाथमें गया शस्त्र उसके ही बधमे निमित्त होता है ॥१३३४॥

आत्मनपि गुणाभासवति नश्यत् इन्द्रियकषायपरिधानबोलेन । आत्मवशात् भवति तत्त्वं कानुष्यहस्तगतं इति ॥१३३४॥

उत्तरभाषायाः—

सबहुस्तुदो वि अवभाभिज्जदि इन्द्रियकषाय'दोसेन ।

अरमाउधइत्वंपि हु मयं गिद्धा परिवर्तति ॥१३३५॥

'बहुस्तुदो' सुप्तबहुश्रुतोऽप्यवमन्यते इन्द्रियकषायरोधेन । गृहीतात्मनपि नरं मृतं बृद्धाः परिवर्तयन्ति यथा ॥१३३५॥

इन्द्रियकषायवसगो बहुस्तुदो वि अरने न उज्जमदि ।

पक्षीव छिन्नपक्षो न उप्यददि इच्छमाणो वि ॥१३३६॥

'इन्द्रियकषायवसगो' इन्द्रियकषायवसनः बहुश्रुतोऽपि चारित्र्यं नोद्यमं करोति । यथा छिन्नपक्षः पक्षी मोक्षयति इच्छन्ति ॥१३३६॥

जस्सदि सगं बहुगं पि जाणमिदियकषायसम्मिस्सं ।

विस्ससम्मिस्सिददुद्धं जस्सदि जध सक्कराकठिदं ॥१३३७॥

'जस्सदि सगं बहुगं पि जाणं' नश्यति स्वयं बहुपि ज्ञानं इन्द्रियकषायसंश्लिष्यं । शर्करावबधितं दुग्धं विषमिश्रमिव । माधुर्यात्सातिशयसा दुग्धस्य शर्करावबधितस्यैव कथ्यते ॥१३३७॥

इन्द्रियकषायदोसमलिनं जाणं बहुदि हिदे से ।

बहुदि अण्णस्स हिदे खरेण जइ चंदणं ऊढं ॥१३३८॥

ज्ञानं यदीयं तस्मै उपकारितया प्रसिद्धमपि सन्तोषकारि भवति इन्द्रियकषायमलिनं, परोपकारि दुःखवति करेणोढं चन्दनाविकमिबेति सूत्रार्थः ॥१३३८॥

शा०—इन्द्रिय और कषायोंके दोषसे अच्छे प्रकारसे बहुतसे शास्त्रोंका ज्ञान भी विद्वान् अपमानका पात्र होता है । जैसे हाथमें अस्त्रके होते हुए भी मरे मनुष्यको गूढ़ खा जाते हैं ॥१३३९॥

शा०—इन्द्रिय और कषायोंके वशमें हुआ बहुश्रुत भी विद्वान् चारित्र्यमे उद्योग नहीं करता । जैसे जिसका पर कट गया है ऐसा पक्षी इच्छा करते हुए भी नहीं उड़ सकता ॥१३३९॥

शा०—इन्द्रिय और कषायके योगसे बहुत भी ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है । जैसे शक्करके साथ कड़ा हुआ दूध बिषके मिलनेसे नष्ट हो जाता है । अर्थात् अपने स्वभावको छोड़ देता है । यहाँ शक्करके साथ कड़ाया हुआ कहुनेसे मिठासके कारण दूधकी सातिशयता बतलाई है । ऐसा दूध भी बिषके मेलसे हानिकर होता है ॥१३३९॥

शा०—जिसका ज्ञान होता है उसीका उपकारी होता है यह बात प्रसिद्ध है किन्तु इन्द्रिय और कषायसे मलिन ज्ञान जिसका होता है उसका उपकार नहीं करता, दूसरोंका उपकार

आत्म प्रकाशकत्वमपि त्वं ब्रह्मति इन्द्रियकषायपरिणामवशादिति निबधति—

इन्द्रियकषायनिगमहनिमीलितस्स हु पयासदि ज जाणं ।

रतिं चक्खुणिमीलितस्स जघा दीवो सुपज्जलितो ॥१३३९॥

‘इन्द्रियकषायनिगमहनिमीलितस्स’ इन्द्रियकषाय-निगहे निमीलितस्यात्मनो ज्ञानं च प्रकाशकं । ‘रतिं च’ रागविव । ‘चक्खुणिमीलितस्स’ निमीलितचक्षुः पुंसः । ‘ब्रह् दीवो सुपज्जलितो’ यथा सुपज्जलितः प्रदीपः ॥१३३९॥

इन्द्रियकषायमहलो बाहिरकरणिहुदेण वेसेण ।

आवहदि को वि विसय सउणो बादसगेणेव ॥१३४०॥

‘इन्द्रियकषायमहलो’ इन्द्रियकषायपरिणाममलिनः । ‘बाहिरकरणिहुदेण वेसेण’ बाह्याया ममनामम-नादिकायाः क्रियाया निमित्तेन वेसेण । ‘कोई विसय आवहदि’ कश्चिद्विषयानावहति आत्मनो भोगाय ॥१३४०॥

घोडगलिडसमाणस्स तस्स अब्भंतरम्मि कुपिदस्स ।

बाहिरकरणं किं से काहिदि वगणिहुदकरणस्स ॥१३४१॥

‘घोडगलिडसमाणस्स’ घोटकलिडसमाणस्य यथा वहिर्मणुषता न तद्वन्तमंशुणता । तद्वत्कस्यचिद्वाह्यं वरण समीचीन नाभ्यन्तरा परिणामा शुद्धा । स एवमुच्यते । ‘बाहिरकरणं किं काहिदि’ बाह्यक्रिया अन-शननादिका किं करिष्यति । ‘अब्भंतरम्मि कुपिदस्स’ अन्तः कुपितस्स । इन्द्रियकषायसंज्ञाशुभपरिणामेन नष्टाभ्यन्तरतपोवृत्तंरतिं यावत् । ‘वगणिहुदकरणस्स’ वक्वन्निभूतक्रियस्य ॥१३४१॥

करता है । जैसे गधेपर लदा चन्दन दूसरोका उपकार करता है ॥१३३८॥

आगे कहने है कि इन्द्रिय कषायरूप परिणामोके दोषसे ज्ञान अपने प्रकाशकत्व धर्मको भी छोड़ देता है—

गा०—टी०—इन्द्रिय और कषायोका निग्रह करनेमे जो अपना उपयोग नहीं लगाता अर्थात् जो इन्द्रिय और कषायोंसे प्रभावित है, उसका ज्ञान वस्तुस्वरूपका प्रकाशक नहीं होता । जैसे, जिसने आँखें मूँदी है उसके लिए तीव्रतासे जलता हुआ दीपक पदार्थोका प्रकाश नहीं करता ॥१३३९॥

गा०—जिसका परिणाम इन्द्रिय और कषायसे मलिन होता है ऐसा कोई साधु बाह्य गमन आगमन आदि क्रियाओंके द्वारा अपने वेशको छिपाकर अपने भोगके लिये विषयोंको ग्रहण करता है जैसे निश्चल बैठा पक्षी अपनी चोंचसे अपने शिकारको ग्रहण करता है ॥१३४०॥

गा०—टी०—जैसे घोड़ेकी लीद ऊपरसे चिकनी और भीतरसे खुरदरी होती है वैसे ही किसीका बाह्य आचरण तो समीचीन होता है किन्तु अभ्यन्तर परिणाम शुद्ध नहीं होते । उसे घोड़ेकी लीदके समान कहा है । जिसके अभ्यन्तर परिणाम शुद्ध नहीं हैं उसकी बाह्यक्रिया अनशन आदि क्या करेगी ? अर्थात् इन्द्रिय और कषायरूप अशुभ परिणामके द्वारा अभ्यन्तर तपोवृत्ति जिसकी नष्ट हो चुकी है वह बाह्य अनशन आदि तप करे भी तो क्या लाभ है । वह तो नदीके तटपर निश्चल बैठे हुए बगुलेकी तरह है ॥१३४१॥

बाह्य' तपः करणीयतवीनविष्टं तत्त्वकर्म उभयादभ्यसेवादिमुच्यते बाह्यक्रिया किं करोतीत्यत्राप्यत्र
परिराच्यते—

बाहिरकरणविशुद्धी अभ्यन्तरकरणसोपानत्वात् ।

न तु कुण्डयस्स सोषी सक्का सतुसस्स कादुं जे ॥१३४२॥

'बाहिरकरणविशुद्धी' बाह्यक्रियाविशुद्धिः । 'अभ्यन्तरकरणसोपानत्वात्' अभ्यन्तरक्रियाणां विनयादीनां
शुद्धये, अभ्यन्तरतपसां लब्धये बहुतरकर्मनिर्बन्धनात्माणां परिवृद्धये भूयन्ते बाह्याभ्यन्तरसमावृत्तपाति । ततोऽ-
भ्यन्तरतया बाह्याभ्युपविष्टानि । यद्धि यदर्थं तत्प्रधानं इति प्रधानताभ्यन्तरतपसः तत्त्व शुभशुद्धपरिणामात्मकं ।
तेन विना न निर्जरायै बाह्यमर्थं । उच्यते च—बाह्यं तपः परमेश्वरमाचारंस्त्वभावात्स्विकस्य तपसः परिवृ-
त्तात् । इति । 'न तु कु' कुण्डयस्स सोषी सक्का कादुं जे' नैवान्तर्मलस्य शुद्धिः शक्या कर्तुं । कस्य ? 'सतुसस्स'
सतुषस्य धाम्यस्य ॥१३४२॥

अभ्यन्तरसोषीयं मुदं भियमेण बाहिरं करणं ।

अभ्यन्तरदोसेण तु कुण्णि जरो बाहिरं दोसं ॥१३४३॥

'अभ्यन्तरसोषीयं' अभ्यन्तरशुद्धिः । 'मुदं भियमेण बाहिरं करणं' मुदं निश्चयेन बाह्यं करणं ।
'अभ्यन्तरदोसेण तु' अन्तःपरिणामदोषेणैव इन्द्रियकवायपरिणामाविना । 'कुण्णि जरो बाहिरं दोसं' करोति
नरो बाह्यान्वेषान्वात्कवायभयान् ॥१३४३॥

लिंमं च होदि अभ्यन्तरस्स सोषीयं बाहिरा सोषी ।

मिडडीकरणं लिंमं जह अंतोजादकोधस्स ॥१३४४॥

'लिंमं च होदि' चित्तं च भवति । 'अभ्यन्तरस्स परिणामसोषीयं' अभ्यन्तरस्य परिणामस्य शुद्धे ।
'बाहिरा सोषी' बाह्या शुद्धिरभ्यावृत्तपोषिण्या । 'मिडडीकरणं लिंमं' मृकुटीकरणं लिङ्गं । 'जह' यथा ।

यहाँ कोई शक्का करता है कि ऊपर बाह्यतप करनेका उपदेश किया है वह अपना फल
अवश्य देता है । तब आप कैसे कहते हैं कि बाह्यक्रिया क्या करेगी ? इसका उत्तर आचार्य
देते हैं—

गा०—टी०—अभ्यन्तर क्रिया विनय आदिकी शुद्धिके लिये बाह्यक्रियाकी विशुद्धि कही
है । शीघ्र ही बहुतसे कर्मोंकी निर्जरामें समर्थ अभ्यन्तर तपोंकी वृद्धिके लिए बाह्य अनशन आदि
तप सुने जाते हैं । इसीलिए उनका बाह्य नाम सार्थक है । जो जिसके लिये होता है वह प्रधान
होता है । इसलिए अभ्यन्तर तपकी प्रधानता है । वह अभ्यन्तर तप शुभ और शुद्ध परिणामरूप
होता है । उसके बिना बाह्यतप निर्जरामें समर्थ नहीं होता । कहा भी है—'भगवन् ! आपने
आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिए अत्यन्त कठोर बाह्यतप किया ।' ठीक ही है, क्योंकि छिन्नके
रहते हुए धाम्यकी अन्तः शुद्धि सम्भव नहीं है ॥१३४४॥

गा०—नियमसे अभ्यन्तर शुद्धिके होनेसे ही बाह्यशुद्धि होती है । इन्द्रियकवाय परिणाम
आदि अन्तरंग परिणाम दोषसे ही मनुष्य बचन और कायसम्बन्धी बाह्य दोषोंको करता
है ॥१३४३॥

गा०—टी०—अनशन आदि तपविषयक बाह्यशुद्धि अभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धिका

‘अग्निप्रवृत्तिरस्य कोपस्य किङ्कं किङ्कभाषः । बाह्यागाममन्त्रराणां चैवं भवति यधि परस्पर-
विमानविद्या स्वावन्निद्रुमयोरिव । प्रविद्धस्य किङ्ककिङ्कभाषः कार्येण बाह्येण कारणत्वात्मन्तरात्मेति
भाषार्थः ॥१३४४॥

ते चैव इन्द्रियान् दोसा सम्ये हवन्ति आदध्या ।

कामस्य य मोगाण य जे दोसा पुण्वणिदिद्धा ॥१३४५॥

‘ते चैव इन्द्रियान् दोसा’ त एनेन्द्रियाणां सर्वेषां दोषा भवन्ति इति ज्ञातव्याः । के ? ‘ये दोसा पुण्व
णिदिद्धा’ ये दोषाः पूर्वनिदिष्टाः । ‘कामस्य य मोगाण य’ कामस्य भोगानां य संबन्धितया निदिष्टा-
दोषाः ॥१३४५॥

मधुल्लिप्तं असिधारं तिक्खं लेहिज्ज जघ जरो कोई ।

तघ विसयसुहं सेवदि दुहावहं इहहि परलोगे ॥१३४६॥

‘मधुल्लिप्तं’ मधुना लिप्ता । ‘असिधारं’ अनेधारा । ‘तिक्खं’ तीक्ष्ण । ‘जघ जरो कोई लेहिज्ज’ यथा
नरः कविचदास्मादयति जिह्वाया । ‘तघ विसयसुहं सेवदि’ तथा विषयसुखं सेवने । ‘दुहावहं इह व परलोगे’
दुःखावहम् जन्मनि परत्र च, स्वल्पसुखतया बहुदुःखतया च साम्यं दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो ॥१३४६॥

एकैकेन्द्रियविषयवसवतिभिर्मृगादिभिरुपहृतो ह्याप्तः, किं पुनरनेषेन्द्रियविषयलम्पटैर्जनैः प्राप्येज्यै
वाण्यमिति मत्वाचष्टे—

सहेण मजो रुवेण पदंगो वणगजो वि फरिसेण ।

मच्छो रसेण ममरो गवेण य पाविदो दोसं ॥१३४७॥

चिह्न है । जैसे कोष उत्पन्न होनेका चिह्न मृकुटी चढ़ाना होता है । इस प्रकार बाह्य और
अभ्यन्तरको अग्नि और धूमकी तरह परस्परमें अविनाभावित्ता है । अर्थात् जैसे आगके होनेपर
ही धूम होता है अतः जहाँ धूम होता है वहाँ आग अवश्य होती है । इसीको अविनाभावित्ता
कहते हैं । धूम लिग है आग लिगी है । इसी प्रकार बाह्य कार्यके साथ अभ्यन्तर काग्नका लिग-
लिगी भाव सम्बन्ध जानना ॥१३४८॥

गा०—जो दोष पहले काम और भोगके सम्बन्धमें कहे हैं वे ही सब दोष इन्द्रियोंके
सम्बन्धमें जानना ॥१३४९॥

गा०—टी०—जैसे कोई मनुष्य जिह्वाके द्वारा मधुसे लिप्त नलवारकी तीक्ष्ण धारको
चाटता है वैसे ही मनुष्य विषय सुखका सेवन करता है जो इस जन्ममें और परजन्ममें दुःखदाया
है । जैसे मधुलिप्त तलवारकी धारको जिह्वासे चाटनेसे प्रारम्भमें मधुके कारण थोड़ा सुख
होता है किन्तु जीम कट जानेपर बहुत दुःख होता है उसी प्रकार विषय भोगमें भी सुख अल्प है
दुःख बहुत है ॥१३४६॥

आगे कहते हैं कि एक एक इन्द्रियके विषयमें आसक हिरल आदि कष्ट भोगते हैं तब समस्त
इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक जनैके द्वारा प्राप्य अनर्थका क्या कहना है—

‘सहेन मज्जे’ शब्देन मृगः बाण्यच्छेदसुरसुखनिपुणाप्रशस्तेन, अनुपवसानीतसंस्पर्शटिकसंकाशपानीय-
पानेन च पुष्टतिरन्तःकरणनिबलपुत्रप्रवागे हरिणी व्याघ्रकलगीतमन्त्रेण सुखाभूषितलोचनः, दुष्टमन्त्रेण-
समाननिधितविशिखावलीमिलितनृजंहाति श्रितवान्प्रापाम् । ‘कञ्जेन कञ्चो क’ एककलिकाकारप्रबोपकृतेन अनि-
तानुरागः पतंगो दीपाविधि मस्मसाग्रावक्ष्ययाति । ‘कन्यको वि कञ्चिद्वैल’ वनमन्त्रेण विलासिनीहृदयमिव
दुष्प्रवेशानु, संसृतिरिव महतीषु अरण्यानीषु, विषय इव दुरतिक्रमणीयानु सल्लकीतवृणतश्चाङ्गाहारः, रम्य-
गिरिनदीविपुल-हृदेषु, स्वेच्छापानतत्त्वनिमज्जनोन्मज्जनैकपक्षतीतिः, अनुकूलानि करिणीकवम्बकेनानुबन्धमानो
वासिताविशालजवनस्पत्तानोपनीतप्रीतिर्मवकलो विषेतनो रागबहुलतिमिरपटलावगुम्भितलोचनो महति गर्ते निप-
तितः परं व्यसनमवनाहते । ‘मन्त्रो’ मत्स्यः युवजनवनः ‘सरोमयामिकिलासिमो विलोचनविभ्रमविलम्बनोद्यतः
स्वल्पाहाररसलोकुपो विषयमाप्तवशाः प्रयाति । विषयसुरविभ्रमप्रकररजोऽङ्गरागो भ्रमरः विषयावपन्नुसुम-
न्योनपहृतश्रितमप्राप्तो भवति । एवमेते बोधान्प्रापिताः ॥१३४७॥

तिरस्का दुःखं प्रतिपाद्य विषयरागजनितं अनुबध्नी रक्षयति—

‘इदि पंचहि पंच इदा सहरसफरिसगंवखुवेहि ।

इक्को कइ न इम्मदि जो सेवदि पंच पंचेहि ॥१३४८॥

भा०-टी०—वनमें हिरण मुखके बाणसे टूटनेवाले सरस सुगन्धित तुणोंके अन्नभागोंको
खाकर और कोमल बाणके द्वारा भीतर किये गये स्फटिकके समान स्वच्छ जलको पीकर पुष्ट
होता है । उसकी गति मनसे भी तीव्र होती है । वह व्याघ्रके मनोहर गीतको सुनकर सुखसे
अपनी आँखें मूँद लेता है । और दुष्ट यमराजकी दाढ़के समान तीक्ष्ण विशाल बाणोंके द्वारा
छेदा जाकर अत्यन्त प्रिय प्राणोंको त्याग देता है । एक कलिकाके आकार दीपकके रूपसे अनुराग
करनेवाला पतंगा दीपकको लौमें जलकर अस्म हो जाता है । वनका हाथी स्त्रीके हृदयकी तरह
जिसमें प्रवेश करना कठिन है, जो संसारकी तरह महान् है और विपत्तिकी तरह जिसे लांघना
अशक्य है ऐसे महान् वनमें सल्लकीके तरुण वृक्षोंकी शाखा खाता है, रमणीक पहाड़ी नदी और
बड़े-बड़े सालाबोंमें स्वेच्छापूर्वक जल पीता है, अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है, अनेक
अनुकूल हृदिनियोंका समूह उसके पीछे चलता है, हृदिनीके विशाल जवन आगके स्पर्शनमें
अनुरक्त होकर मदमत हो, रागकी अविकृतारूपी अम्बकारके पटलसे आँखें बन्द कर लेता है और
महान् गर्तमें गिरकर कष्ट भोगता है । युवा पुरुषोंके मनरूपी सरोवरमें विलास करनेवाली स्त्रियों-
के लोचनके हावभावका अनुकरण करनेवाला मच्छ बोड़ेसे भोजनकी लोलुपतावश शीघ्र ही
विपत्तिमें पड़ जाता है । अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंके समूहको रजसे आवेष्टित और विष-
वृक्षके फूलकी गन्धसे प्राण खो देता है । इस प्रकार एक एक इन्द्रियके बंधा होकर ये कष्ट उठाते
हैं ॥१३४७॥

तिर्यञ्चोंका विषयरागसे उत्पन्न दुःख कहकर अनुप्य गतिमें कहते हैं—

भा०—इस प्रकार शब्द, रस, स्पर्श, गन्ध, रूप इन पाँच विषयोंके द्वारा पाँच जीव अपने
प्राण गँवाते हैं । तब जो एक ही पुरुष पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा पाँचों विषयोंका सेवन करता है वह
प्राण क्यों न गँवावेगा ॥१३४८॥

सरयू गंधमित्रो वाग्निदिवसगदो विनीताम् ।

विसृज्यगंधमग्न्याय मदो गिरयं च संपत्तो ॥१३४९॥

‘सरयू’ सरय्या नदी । ‘गंधमित्रो’ गंधमित्रो नाम कुपारः । ‘गदो’ मृतः । ‘विनीताम्’ विनीतापुरी-
पतिः । ‘वाग्निदिवसगदो’ धात्रीन्द्रियवधवतः । ‘विसृज्यगंधमग्न्याय’ विषमृज्यवासितपुण्यमाश्रया । ‘गदो’
मृतः । गिरयं च संपत्तो नरकं च संप्राप्तः तीक्ष्णविषयामाज्जालेन कर्मभारेण ॥१३४९॥

पाटलिपुत्रे पंचालगोदसरेण मृच्छिदा संती ।

पासादादो पडिदा गङ्गा गंधर्वदत्ता वि ॥१३५०॥

पाटलिपुत्रे पंचालस्य गीतसम्बन्धेन मृच्छिता सती प्रासादात्पतिता नष्टा गन्धर्वदत्ता नामधेया
गणिका ॥१३५०॥

मानुसमंसपसत्तो कं पिन्लवदी तथैव भीमो वि ।

रज्ज्वम्भट्टो गङ्गो मदो य पच्छा गदो गिरयं ॥१३५१॥

‘मानुसमंसपसत्तो’ मानुषमांसप्रसक्तः काम्पित्यपुराणियो भीमो राज्यभ्रष्टो नष्टो मृतः पद्माम्बरक-
मुपयातः ॥१३५१॥

चोरो वि तह सुवेगो महिलाकूबम्मि रत्तदिट्ठीओ ।

विट्ठो सरेण अच्छिसु मदो गिरयं च संपत्तो ॥१३५२॥

‘चोरो’ वि तह सुवेगो’ सुवेगनामधेयकचौरोऽपि सुवतिरूपाकृष्टदृष्टिः शरीरविट्ठसणे मृतो नरकमुप-
यातः ॥१३५२॥

फासिदिण्ण गोवे सत्ता गिहवदिपिया वि आसक्के ।

मारैण सपुणं धूयाए मारिदा पच्छा ॥१३५३॥

‘फासिदिण्ण’ स्पृशनेन्द्रियेण हेतुना । ‘गोवे सत्ता’ आत्मीये योपाने आसक्ता । ‘गिहवदिपिया’

गा०—अयोध्यापुरीका राजा गन्धमित्र धात्रीन्द्रियके वशमे होकर सरयू नदीमें विषले फूल-
की गन्धकी सूँघकर मरा और नरकमें गया ॥१३४९॥

विशेषार्थ—उसके बड़े भाईने भयकर विषसे फूलको सुवासित करके दिया था । इसकी
कथा बृहत्कथाकोशमें ११३ नम्बर पर है ।

गा०—पाटलीपुत्र नगरमें गंधर्वदत्ता नामक गणिका पंचालके गीतके शब्द सुनकर मूर्छित
हो महलसे नीचे गिरकर मर गई ॥१३५०॥

विशेषार्थ—इसकी कथा बृहत्कथाकोशमें ११४ नम्बर पर है ।

गा०—कंपिला नगरीका राजा भीम मनुष्यके भासका प्रेमी था । वह राज्यसे निकाला
जाकर मरकर नरकमें गया ॥१३५१॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमें ११५ नम्बर पर इसकी कथा है ।

राष्ट्रकूटकर्त्तार। 'नरकाके' नासिके भये। 'नरैक्य कुरुत' स्वपुत्रं हस्ता। 'मृगय' बुद्धिमा। 'नरका' पश्चात्। 'नरिका' नृति नीता ॥१३५३॥ इत्यादि।

एवमिन्द्रियदोषानुपपन्नं कोपदोषप्रकटनार्थं प्रकल्पते—

रोसाइहो भीलो हृदयभो अरदिअगिसंसचो।

सीदे वि निवाइज्जदि वेवदि य गहोवसिहो व ॥१३५४॥

'रोसाइहो' रोषाविष्टः। नोलवणो भवति 'हृदयभो' विनष्टधीतिः। 'अरदिअगिसंसचो' अरत्यन्तिसंतप्तः। 'सीदे वि निवाइज्जदि' क्षोतेऽपि सुविद्यो भवति। 'वेवदि' वेपथे च। 'गहोवसिहो' ग्रहेणोपसृष्ट इव ॥१३५४॥

भिउडीतिवलिपववणो उग्गदणिच्चलसुरलुक्खल्लखो।

कोवेण रक्खसो वा जराण भीयो जरो भवदि ॥१३५५॥

'भिउडीतिवलिपववणो' भुक्तुटीतिवलिपववणो। 'उग्गदणिच्चलसुरलुक्खल्लखो' उद्गतनिश्चलसुरलुक्खल्लक्षणः। 'रोसेव' रोषेण हेतुना। 'रक्खसो' राक्षस इव। 'जराण भीयो जरो होवि' नराणा भीमो भयावहो भवति नरः ॥१३५५॥

जइ कोइ तल्लोहं गहाय रुहो परं हणामिचि।

पुव्वदरं सो उज्जदि उहिज्ज व न वा परो पुरिसो ॥१३५६॥

'जइ कोइ' यथा कश्चित् 'तल्लोहं गहाय' तल्लोहं गृहीत्वा। किमर्थं? 'रुहो परं हणामिचि'

भा०—सुवेग नामक चोर युवती स्त्रियोके रूपको देखनेका अनुरागी था। उसकी आँखें बाण लगा और वह मरकर नरक गया ॥१३५२॥

विशेषार्थ—बु० क० को० में इसकी कथा ११६ वीं है। उसमें सुवेगको म्लेच्छराज कहा है ॥१३५२॥

भा०—नासिक नगरमें गृहपति सागरदत्तकी भार्या नागदत्ता स्पर्शन इन्द्रियके कारण अपने ग्वाले पर आसक्त थी। उसने अपने पुत्रको मारा तो उसकी लड़कीने अपनी माँकी मार दिया ॥१५५३॥

विशेषार्थ—इसकी कथा उसी कथाकोशमें ११७ नम्बर पर है ॥१३५३॥

इस प्रकार इन्द्रियके दोष बतलाकर क्रोधके दोष बतलाते हैं—

भा०—टी०—जो क्रोधसे ग्रस्त होता है उसका रंग नीला पड़ जाता है, कान्ति नष्ट हो जाती है, अरतिरूपी आगसे संतप्त होता है। ठंडमे भी उसे प्यास सताती है और पिशाचसे बूझित की तरह क्रोधसे काँपता है ॥१३५४॥ भुक्तुटी चढ़नेसे मस्तक पर तीन देखाएँ पड़ जाती हैं, लाल लाल निश्चल आँखें बाहर निकल आती हैं। इस तरह क्रोधसे मनुष्य दूसरे मनुष्योंके लिए राक्षसकी तरह भयानक हो जाता है ॥१३५५॥

भा०—जैसे कोई पुष्प रुष्ट होकर दूसरेका घात करनेके लिए तपा लोहा उठाता है। ऐसा करनेसे दूसरा उससे जले या न बले, पहले वह स्वयं जलता है ॥१३५६॥

कष्टः परं हृषीति । 'पुष्करं लो जम्बवि' पूर्वतरं च द्वा बह्यते तेन तप्येन लोहं गृहीतेन । 'उज्जिताना परो न वा दुरितो' दह्यते परः पुष्को न वा दह्यते ॥१३५६॥

तद्य रोसेण सयं पुण्वमेव डज्जादि हु कलकलेणेव ।

अण्णस्स पुणो दुक्खं करिज्ज रुद्धो न य करिज्ज ॥१३५७॥

'तद्य रोसेण' तथा रोषेण स्वयं पूर्व दह्यते इवीकृतलोहसंस्थानीयेन । अन्यस्य पुनर्दुःखं कुर्यान् वा कष्टः ॥१३५७॥

जासेदूण कसायं अग्गी णसदि सयं जथा वच्छा ।

जासेदूण तद्य णरं निरासवो णस्सदे कोधो ॥१३५८॥

कोधो सत्तुगुणकरो णीयाणं अप्पणो य मण्णुकरो ।

परिमवकरो सवासो रोसो जासेदि णरमवसं ॥१३५९॥

'रोसो सत्तुगुणकरो' रोषः शत्रुघ्नो गुणो धर्मोपकारित्व नाम त करोति । अथवा शत्रूणा गुणमुपकारं करोति रोषः । यतोऽयं हि रोषबहूनेन बह्वमानं तं दुष्टं वा ते दुष्यति । कथमस्य रोषमुत्पादयाम इत्येवमादृतास्ते सदापीति । 'णीयाणं अप्पणो वा' शान्धवाना आत्मनश्च शोकं करोति । 'परिमवकरो सवासो' स्वनिवासस्थाने परित्रयमानयति । 'रोसो जासेदि णरमवसं' रोषो णरमवसं नाशयति ॥१३५९॥

ण गुणे पेण्णदि अववददि गुणे जंपदि अजंपिदव्वं च ।

रोसेण रुद्धिदज्जो णारगसीलो णरो होदि ॥१३६०॥

'ण गुणे पेण्णदि' गुणं न पश्यति, यस्मै कुप्यति । 'अववददि' निन्दति । 'गुणे' गुणानपि नदीयान् । 'जंपदि अजंपिदव्वं च' वदत्यवाच्यमपि । 'रोसेण रुद्धिदज्जो' रोषेण रौद्रचित्तः । 'णारगसीलो णरो हववि' नारकसीलो भवति नरः ॥१३६०॥

शा०—उसी प्रकार पिघले हुए लोहेकी तरह क्रोधसे पहले वह स्वयं जलता है । दूसरेको वह दुःखी करे या न करे ॥१३५७॥

शा०—जैसे आग ईंधनको नष्ट करके पीछे स्वयं बुझ जाती है उसी प्रकार क्रोध पहले क्रोधी मनुष्यको नष्ट करके पीछे निराधार होनेसे स्वयं नष्ट हो जाता है ॥१३५८॥

शा०—टी०—क्रोध शत्रुका जो धर्म है अपकार करना, उसे करता है अथवा क्रोध शत्रुका उपकार करता है क्योंकि उसे क्रोधकी आगमें जलते हुए देखकर शत्रु प्रसन्न होते हैं । वे सदा इस प्रयत्नमें रहते हैं कि कैसे इसे क्रोध उत्पन्न करें । क्रोध अपने और बन्धु बान्धवोंको शोकमें डालता है । अपने ही घरमें अपना तिरस्कार करता है । परबन्धु मनुष्यका नाश करता है ॥१३५९॥

शा०—क्रोधी जिसपर क्रोध करता है उसके गुणोंकी नहीं देखता । उसके गुणोंकी भी निन्दा करता है । जो कहने योग्य नहीं है वह भी कहता है इस प्रकार क्रोधसे रौद्र हृदय मनुष्यका स्वभाव नारकी जैसा होता है ॥१३६०॥

अथ करितयस्तु धर्म्मं वरिसेण समज्जिदं सुलं पथं ।

इहदि कुल्लिगो दिस्सो तथ कोहम्भी समणसारं ॥१३६१॥

‘अथ करितयस्तु’ यथा कर्मकस्य प्रार्थं धर्मेण समाहितं जलप्रत्यं दहति विस्कुलिको दीपस्तथा कोषानिर्वहति अमणस्य सारं पुण्यपथं ॥१३६१॥

अथ उन्माविसो उरगो दम्भतर्णाङ्गरहदो पकुप्पंतो ।

अधिरेण होदि अविस्सो तथ होदि ज्जी वि निस्सारो ॥१३६२॥

‘अथ उन्माविसो उरगो’ यथोन्नमिष उरगो । धर्मतुणाङ्गरहतः सत्यकुष्ठरोषकसमुपनयन् स्पष्टं तृणाधिकं नक्षयित्वा ऋटिति निविधो भवति । तथा अतिरपि निस्सारो भवत्यधिरेण रत्नत्रयविनाशात् ॥१३६२॥

पुरिसो मक्कडसरिसो होदि सरूवो वि रोसइदरूवो ।

होदि य रोसणिमिणं जम्भसइस्सेसु य दुरूवो ॥१३६३॥

‘पुरिसो मक्कडसरिसो’ पुरुषो मर्कटसदृशो भवति मुरुषोऽपि सन् रोषोऽग्रहृतरूपः । इह जम्भनि बोधानुपपद्यं पारमविक्रमाद्यन्ते-‘होवि’ भवति । जम्भसइस्सेसु य दुरूप एकमवकृतात्कोपात् ॥१३६३॥

सुट्ठु वि पिजो इहुचेण होदि वेसो जणस्स कोषेण ।

पचिदो वि जसो जस्सदि कुट्ठस्स अकज्जकरणेण ॥१३६४॥

‘सुट्ठुवि’ नितरामपि । जनस्य त्रिवो मुहूर्तमात्रेणैव द्वेष्यो भवति रोषेण प्रथितमपि यतो नश्यति । कस्य ? ‘कुट्ठस्य अकज्जकरणेन’ कुट्ठस्य अकार्यकरणेन ॥१३६४॥

भीयन्ल्लगो वि रुद्धो कुणदि अणीयन्ल एव सत्तु वा ।

मारेदि तेहि मारिज्जदि वा मारेदि अप्पाणं ॥१३६५॥

भा०—जैसे चिनगारी एक वर्षके अमसे प्राप्त खलिहानमें आये किसानके धान्यको जला देती है उसी प्रकार क्रोधरूपी आग अमणके जीवन भरमें उपाजित पुण्य धनको जला देती है ॥१३६१॥

भा०—जैसे उन्न विषबाले सर्पको बासके एक तिनकेसे मारने पर वह अत्यन्त रोषमें आकर उस तिनके पर अपना विष बमन करके तत्काल विष रहित हो जाता है उसी प्रकार यदि भी क्रोध करके अपने रत्नत्रयका विनाश करता है और शीघ्र ही निस्सार हो जाता है ॥१३६२॥

भा०—सुन्दर सुरूप पुरुष भी क्रोधसे रूपके नष्ट हो जाने पर बन्दरके समान लाल मुख-वाला बिरूप हो जाता है । इस अन्ममें क्रोधके दोष दिखालाकर परलोकमें दिखाताते हैं एक अममें क्रोध करनेसे हजारों जन्मोंमें कुरूप होता है ॥१३६३॥

भा०—क्रोध करनेसे अत्यन्त त्रिष व्यक्ति भी मुहूर्त मात्रमें ही द्वेषका पात्र होता है । तथा क्रोधी अनुपमके अनुचित काम करनेसे उसका फल ही नष्ट हो जाता है ॥१३६४॥

'क्रोधी' वि 'क्रोधी' मनुष्यरपि मनुष्यकरोति मनुष्यम् । हन्ति मनुष्यमात् । मार्यते वा स्वयं तैरात्मानं वा हन्त्या ॥१३६५॥

कुण्डो वि करो अचमानिज्जदि कोषेण तक्षणे चैव ।

जगविस्सुदं वि जस्सदि माहप्पं कोहवसियस्स ॥१३६६॥

'कुण्डो वि' पूज्योऽपि करो अचमन्वते रोषेण । तत्क्षण एव जगति विभ्रुत्वमपि माहात्म्यं तस्यति रोषिणः ॥१३६६॥

हिंसं अल्लियं चोज्जं आचरदि जणस्स रोसदोसेण ।

तो ते सच्चं हिंसाळियादि दोसा भवे तस्स ॥१३६७॥

'हिंसं अल्लियं चोज्जं' हिंसामस्य चोयं वाचरति जगत्स्य रोषदोषेण । छस्मात्तस्य हिंसादिप्रभवा दोषा भवे अविध्यन्ति ॥१३६७॥

वारवदीय असेसा दड्ढा दीवायणेण रोसेण ।

बद्धं च तेण पावं दुग्गादिभयबंधणं धोरं ॥१३६८॥

'वारवदीय' द्वारवती । निश्चेष्टा दत्त्वा कृतेन दीपायनेन । धोरं च पाप बद्धं दुर्गतिभयप्रवृत्तिनिमित्तं । 'कोपुति भवं' ॥१३६८॥

मानवोपप्रकटनार्थः प्रथम उत्तरः—

कुलरूपाणावलमुदलामस्सरयत्यमदितवादीहिं ।

अप्याजमुष्णमंतो नीचागोदं कुणदि कम्मं ॥१३६९॥

'कुलरूपाणां' कुलैः क्लेश आश्रया, बलेन, धृतेन, लाभेन, ऐश्वर्येण यस्या तपसाऽन्यैश्च आत्मानमुत्कर्षयन्तीर्षायां कर्म बन्नाति ॥१३६९॥

वा०—क्रोधी मनुष्य अपने निकट सम्बन्धियोंको भी असम्बन्धी अथवा शत्रु बना लेता है । उनको मारता है या उनके द्वारा मारा जाता है अथवा स्वयं मर जाता है ॥१३६५॥

वा०—पूजनीय मनुष्य भी क्रोध करनेसे तत्काल अपमानित होता है । क्रोधीका अगत्में प्रसिद्ध भी माहात्म्य लुप्त हो जाता है ॥१३६६॥

वा०—क्रोधके कारण मनुष्य लोगोंकी हिंसा करता है, उनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है, चोरी करता है । अतः उसमें हिंसा झूठ आदि सब दोष होते हैं ॥१३६७॥

वा०—दीपायन मुनिने क्रोधसे समस्त द्वारका नगरी भस्म कर दी । और दुर्गतिमें ले जाने वाले धोर पशुका बन्ध किया ॥१३६८॥

क्रोध का कम्म समान्त हुआ ।

आगे मानके दोष कहते हैं—

वा०—कुल, रूप, आज्ञा, बल, धृत, लाभ, ऐश्वर्य, तप तथा अन्य बातोंमें अपनेको बढ़ा

ददृक्षुः अप्यणादो हीने दुःखलाडं विंति भाणकलिं ।

ददृक्षुः अप्यणादो अविंति भाणं गयंति बुधा ॥१३७०॥

‘ददृक्षुः अप्यणादो’ भास्वतो हीमान् दुष्टा मूर्खा मानकलि उद्वहन्ति । बुधा पुनरात्मनोऽभिकान्मुद्रण-
श्लोकस्य भागं निरत्यन्ति ॥१३७०॥

भाणी विस्तो सम्बस्त होदि कलहभयवेरदुःखलाणि ।

पावदि भाणी णियदं इहपरलोए य अवमाणं ॥१३७१॥

‘भाणी विस्तो सम्बस्त’ मानी सर्वस्य द्वेषो भवति । कलहं, भयं, वैरं, अन्तर्भागं दुःखं च
प्राप्नोति । निषेधत इह परपचायमाणं ॥१३७१॥

सब्बे वि कोइदोसा भाणकसायस्स होदि णादब्बा ।

माणेण वेव मेघुणहिंसालियचोज्जमाचरदि ॥१३७२॥

‘सब्बे वि कोइदोसा’ क्रोधस्य वर्णिता दोषाः । ‘न गुणे पिच्छवि’ इत्येवमादिभूतेषु ते सर्वे मानकषाय-
स्यापि ज्ञातव्याः । मानेन मेघुने बीमे हिंसायामसत्याभिधाने च प्रयतते ॥१३७२॥

सयणस्स जणस्स पिओ गरो अमाणी सदा हवदि लोए ।

णाणं जसं च अत्थं लमदि सकज्जं च साहेदि ॥१३७३॥

‘सयणस्स’ मानरहितः स्वजनस्य परजनस्य च सदा प्रियो जनो भवति । ‘लोए’ लोके । ‘णाणं’ ज्ञानं ।
‘जसं’ यथा, ‘अत्थं’ इति च लभते त्वं कार्यमन्यदपि साधयति ॥१३७३॥

ण य परिहायदि कोई अत्थे मउमत्तणे पउत्तम्मि ।

इह य परच य लम्भदि विणएण हु सम्बकल्लाणं ॥१३७४॥

‘य य परिहायदि’ मार्दवे प्रयुक्ते नैव कश्चिदर्थो हीयते येनायमर्थहानिमयात् मानं कुर्यात् । मार्दवे तु
प्रयुक्ते इह अन्तर्गते च लभ्यते विनयेनैव सर्वकल्याणं ॥१३७४॥

मानने वाला, उनका अहंकार करनेवाला नीच गोत्र नामक कर्मका बन्ध करता है ॥१३७५॥

भा०—अपनेसे हीन व्यक्तियोंको देखकर मूर्ख लोग मान करते हैं । किन्तु विद्वान् अपनेसे
बड़ोंको देखकर मान दूर करते हैं ॥१३७०॥

भा०—मानीसे सब द्वेष करते हैं । वह कलह, भय, वैर और दुःखका पात्र होता है तथा
इस लोक और परलोकमें नियमसे अपमानका पात्र होता है ॥१३७१॥

भा०—पहले जो क्रोधके दोष कहे हैं वे सब दोष मानकषायके भी जानना । मानसे मनुष्य
हिंसा, असत्य बोलना, चोरी और मेघुनमें प्रवृत्ति करता है ॥१३७२॥

भा०—मान रहित व्यक्ति जगन्में स्वजन और परजन सदा सबका प्रिय होता है । वह
ज्ञान, भय और धन प्राप्त करता है तथा अन्य भी अपने कार्यको सिद्ध करता है ॥१३७३॥

भा०—मार्दव शून्य व्यवहार करने पर कोई धनहानि नहीं होती जिससे धनहानिके भय-
से मनुष्य मान करे । विनयसे इस जन्ममें और अन्तर्गते सर्व कल्याण प्राप्त होते हैं ॥१३७४॥

सङ्घि साहस्सीओ पुत्ता सगरस्स रायसीहस्स ।

अदिबल्लवेया संता णट्ठा माणस्स दोसेण ॥१३७५॥

‘सङ्घि साहस्सीओ’ सगरस्स राजसिंहस्य चक्रिण्यः वण्टिसहस्रसंख्याः पुत्रा महाबलाः विनष्टा मान-
दोषेण ॥१३७५॥ माणस्सिगद ।

मायादोषनिरूपणायोत्तरगाथा—

जघ कोटिसमिद्धो वि ससन्लो ण लभदि सरीरणिच्चाणां ।

मायासन्लेण तहा ण णिज्जुदि तवसमिद्धो वि ॥१३७६॥

‘जघ कोटिसमिद्धो वि’ यथा कोटिसमूहोऽपि शरीरानुप्रविष्टशक्त्यो न शरीरसुखं लभते । तथा शाय-
शक्त्येव न निर्वृतिं लभते तपःसमूहोऽपि ॥१३७६॥

होदि य वेस्सो अप्पच्चइदो तघ अवमदो य सुजणस्स ।

होदि अचिरेण सत्तू णीयाणवि णियडिदोसेण ॥१३७८॥

‘होदि य वेस्सो’ द्वेष्यो भवत्यप्रत्ययितः तथा सुजनस्यावमतः । बाण्यवानामपि शत्रुचिरेण भवति
मायादोषेण ॥१३७८॥

पावइ दोसं मायाए महन्लं लहु सगावराधेवि ।

सच्चाण सहस्साणि वि माया एक्का वि णासेदि ॥१३७८॥

‘पावइ दोसं’ प्राप्नोति दोषं महान्तं अल्पापराधोऽपि मायया । एकापि माया सत्यसहस्राणि नाश-
यति । महादोषप्रापणं सत्यसहस्रविनाशनं च मायादोषो ॥१३७८॥

मायाए मित्तमेदे कदम्मि इधलोगिगच्छपरिहाणी ।

णासदि मायादोसा विसज्जुददुद्धं व सामण्णं ॥१३७९॥

गा०—सगर चक्रवर्तिके साठ हजार पुत्र महाबलशाली होते हुए भी मान दोषके कारण
मृत्युको प्राप्त हुए ॥१३७५॥

मानके दोषोंका वर्जन पूर्ण हुआ ।

आये मायाके दोष कहते हैं—

गा०—जैसे एक कोटी धनका स्वामी होने पर भी यदि शरीरमें कीलकाँटा घुसा हो सो
शारीरिक सुख नहीं मिलता । उसी प्रकार तपसे समृद्ध होने पर भी यदि अन्तरमें मायास्त्री
शक्त्य घुसा है तो मोक्ष लाभ नहीं हो सकता ॥१३७६॥

गा०—माया दोषसे मनुष्य सबके द्वेषका पात्र होता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता ।
सुजन भी उसका अपमान करते हैं । वह शीघ्र ही अपने बन्धु-बान्धवोंका भी शत्रु बन जाता
है ॥१३७७॥

गा०—अपने द्वारा बोझ सा अपराध होने पर भी मायाचारी महान् दोषका भागी बनता
है । एक बारका भी मायाचार हज़ारों सत्योंको नष्ट कर देता है इस प्रकार महादोषका भागी
होना और हजार सत्योंका विनाश ये मायाके दोष हैं ॥१३७८॥

‘मायाए’ मायया । ‘वित्तवेदे’ वीत्था विनासे कृते । ‘इह लोनिगण्णविहायी’ ऐहलौकिककार्यविनाशः । ‘मायावि सावक्यं’ नयति वामक्यं । ‘मायावोला’ मायाक्य दोषाद्वेतोः । ‘वित्तवुवुड’ व’ विषयुतदुग्धमिव । मित्रकार्यविनाशः वामक्यहानिश्च मायाजनितदोषी ॥१३७९॥

माया करेदि वीचागोदं इत्थी जवुंसयं तिरियं ।

मायादोसेण य भवसएसु डमिज्जदे बहुसो ॥१३८०॥

‘माया करेदि वीचागोदं’ माया करोति वीचैर्गोत्रं कर्म । वीचैर्वा गोत्रमस्य जन्मान्तरे । ‘इत्थी जवुंसयं-तिरियं’ स्त्रीवेदं, नपुंसकवेदं, तिर्यग्यति च नामकर्म करोति । अथवा स्त्रीत्व, नपुंसकत्व, तिर्यग्यत्वं वा । ‘मायादोसेण’ मायासंज्ञितेन दोषेण । ‘भवसएसु’ जन्मस्थलेषु । ‘डमिज्जदि’ बन्धते । ‘बहुसो’ बहुधाः ॥१३८०॥

कोहो माणो लोहो य जत्थ माया वि तत्थ सण्णिहिदा ।

कोहमदलोहदोसा सव्वे मायाए ते होति ॥१३८१॥

‘कोहो माणो’ क्रोधमानलोभास्तत्र जीवे तस्मिहिता यत्र स्थिता माया । क्रोधमानलोभजन्या दोषाः सर्वेऽपि मायावतो भवन्ति ॥१३८१॥

सत्तो य भरघगामस्स सत्तसंबच्छराणि णिस्सेसो ।

दट्ठो डंभणदोसेण कुंभकारेण रुहेण ॥१३८२॥

‘सत्तो’ सत्यं । ‘भरघगामस्स’ भरतनामधेयग्रामस्य । ‘सत्तसंबच्छराणि’ वर्षसप्तकं । ‘णिस्सेसो’ बद्धो निरवशेषं दण्डं । ‘डंभणदोसेण’ मायादोषेण हेतुना । ‘कुंभकारेण’ कष्टेन कुम्भकारेण ॥१३८२॥ मायासिद्धता ।

लोमबोधानाचष्टे—

लोमेणासाधत्तो पावइ दोसे बहुं कुणदि पावं ।

णीए अप्पाणं वा लोमेण जरो ण विगणेदि ॥१३८३॥

वा०—मायाचारसे मित्रना नष्ट हो जाती है और उससे इस लोक सम्बन्धी कार्योका विनाश होता है । तथा मायादोषसे विष मिश्रित दूधकी तरह मुनि धर्म नष्ट हो जाता है । इस प्रकार मित्रता और कार्यका नाश तथा मुनि धर्मकी हानि ये मायाके दोष हैं ॥१३७९॥

वा०—टी०—मायासे नीच गोत्र नामक कर्मका बन्ध होता है, जिससे दूसरे जन्ममें नीच कुलमें जन्म होता है । तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और तिर्यग्यपत्ति नाम कर्मका बन्ध करती है । अथवा मायासे स्त्रीपना, नपुंसकपना और तिर्यग्यपत्ति प्राप्त होता है । मायासे उत्पन्न हुए दोषसे सेकड़ों जन्मोंमें बहुत बार ठगया जाता है अर्थात् किसीको एक बार ठगनेसे बार-बार ठगा जाता है ॥१३८०॥

वा०—जहाँ मायाचार है वहाँ क्रोध, मान लोभ भी रहते हैं । क्रोध मान और लोभसे उत्पन्न होने वाले सब दोष मायाचारीमें होते हैं ॥१३८१॥

वा०—मायाचारके दोषसे कष्ट हुए कुम्भकारने भरत नामक गाँवका धान्य सात वर्ष तक पूर्ण रूपसे जलाया था ॥१३८२॥

१ मायाजनितेन—यु० ।

८४

‘लोभेण’ लोभेन हेतुना । ‘आत्मापत्तो’ ममेदमविष्यतीत्याद्यया वस्तुः । ‘वाच्येति दोषे’ प्राप्नोति दोषान् ।
‘कुतुब्धिं पापं’ पापं च बहु करोत्याशावान् । ‘वीए’ बान्धवान् । ‘अप्याणं वा’ आत्मानं वा । ‘लोभेण’
लोभेन । ‘वरो च विगजोवि’ न विगणयति । बान्धवानपि बाधते स्वशरीरश्रमं च नापेक्षते इति बाधत् ॥१३८३॥

वस्तुनः मारासारतया न कश्चित् कर्मबन्धातिशयः येन केनचिद्द्रव्येण जनिता मूर्च्छा कर्मबन्धे निमित्तं
आत्मा शुभपरिणामनिमित्तत्वादिति मत्वा सूरिराचष्टे—

लोभो तणे वि जादो जणेदि पावमिदरत्थ किं वच्चं ।

‘लगिदमउडादिसंगस्स वि हु ण पावं अलोहस्स ॥१३८४॥

‘लोभो तणे वि जादो’ लोभस्तूणेऽपि जातो । ‘जणेदि पावं’ जनयति पापं । ‘इदरत्थ’ इतरत्र सारवति
वस्तुनि । ‘किं वच्चं’ किं वाच्यं । ‘लगिदमउडादिसंगस्स वि’ स्वशरीरविकल्मसमुकुटादिपरिग्रहस्यापि न पापं
भवति । ‘अलोहस्स’ लोभकषायवर्जितस्य मुकुटादेः सारद्रव्यस्यापि प्रत्यासत्तिर्न बन्धायति मन्यते ॥१३८४॥

साकेदपुरे सीमंघरस्स पुत्तो मियद्धओ नाम ।

मदयमहिसनिमित्तं जुवगय्या केवली जादो ॥१३८५॥

तृप्तिमापादयति द्रव्यमिति योऽनास्यानुरागः स नास्ति द्रव्यत इत्यचष्टे—

विशेषार्थ—इसकी कथा वृ० क० को० में १२० नम्बर पर है उसमें गाँवका नाम भग्ण
दिया है ॥१३८२॥

लोभके दोष कहते हैं—

गा०—लोभसे मनुष्य ‘यह वस्तु मेरी होगी’ इस आशामे प्रसन्न होकर बहुत दोष करना
है; बहुत पाप करता है । लोभसे अपने कुटुम्बियोंकी और अपनी भी चिन्ता नहीं करता । उन्हें
भी कष्ट देता है और अपने शरीरको भी कष्ट देता है ॥१३८३॥

वस्तुके मागवान या अमाग होनेमे कर्मबन्धमे कोई विशेषता नहीं होती । जिससे किसी
द्रव्यमें उत्पन्न हुआ ममत्व भाव कर्मबंधमे निमित्त होता है क्योंकि वह ममत्व भाव आत्माके
अवशुभ परिणाममे निमित्त होता है, ऐसा मानकर आचार्य कहते हैं—

गा०—तूणमे भी हुआ लोभ पापको उत्पन्न करता है तब सारवान् वस्तुमें हुए लोभका
तो कहना ही क्या है ? जो लोभकषायसे रहित है उसके शरीरपर मुकुट आदि परिग्रह होनेपर
भी पाप नहीं होता । अर्थात् मागवान् द्रव्यका सम्बन्ध भी लोभके अभावमें बन्धका कारण नहीं
है ॥१३८४॥

गा०—जाकेत नगरीमें सीमंघरका पुत्र मृगध्वज नामक था । वह भद्रक नामक भैंसके
निमित्तसे केवली हुआ ॥१३८५॥

विशेषार्थ—वृ० क० को० में मृगध्वजकी कथा १२१ नम्बर पर है ।

‘द्रव्य तृप्ति देता है’ इस भावनासे मनुष्यका द्रव्यमे जो अनुराग है वह नहीं होनेसे बन्ध
नहीं होता, यह कहते हैं—

तेलोक्केण वि चित्तस्स जिम्बुदी णत्थि लोभत्थस्स ।

संतुट्ठो हु अलोमो लमदि दरिरो वि णिज्वाणं ॥१३८६॥

‘तेलोक्केण वि’ नीलोक्केनापि । ‘चित्तस्स जिम्बुदी णत्थि’ चित्तस्य जिम्बुतिर्नास्ति । ‘लोभत्थस्स’ लोभत्थस्सत्य । ‘संतुट्ठो’ सन्तुष्टः क्लेशेन केचिद्वस्तुना शरीरस्थितिहेतुमुत्तेन । ‘अलोमो’ द्रव्यगतमूर्च्छारहितः । ‘लमदि’ लभते । ‘दरिरो वि’ दरिद्रोऽपि । ‘णिज्वाणं’ निर्वाणं । सन्तोषायता चित्तनिर्वृतिर्न द्रव्यायता, सत्यपि द्रव्ये महति असन्तुष्टस्य हृदये महति दुःखासिका ॥१३८६॥

सब्बे वि गंधदोसा लोभकसायस्स हुति जादव्वा ।

लोभेण वेव मेहुणहिंसालियचोज्जमाधरदि ॥१३८७॥

‘सब्बे वि गंधदोसा’ सर्वेषु परिग्रहस्य ये दोषा, पूर्वमाख्यातास्ते सर्वेऽपि । ‘लोभकसायस्स’ लोभ-कषायवतः लोभः कषायोऽयस्येति लोभकषाय इति गृहीतत्वात् । अथवा लोभसंक्रितस्य कषायस्य दोषा इति सम्बन्धनीयं । ‘लोभेण वेव’ लोभेन वेव । मेयुनं, हिंसां, अलीकं, चौर्यं वाचरति । ततः सावद्यक्रियायाः सर्वस्या आदिमान् लोभः ॥१३८७॥

रामस्स आमदग्गिस्स वच्छं वित्तूण कत्तविरिओ वि ।

निघणं पत्तो सक्कुलो ससाहणो लोभदोसेण ॥१३८८॥

‘रामस्स’ रामस्य । ‘आमदग्गिस्स’ आमदग्न्यस्य । ‘वच्छं’ त्वच्छं । ‘वित्तूण’ गृहीत्वा । ‘कत्तविरिओ वि’ कार्तवीर्योऽपि । ‘निघणं पत्तो’ निघनं प्राप्तः ‘सक्कुलो’ सम्बन्धुवर्गः । ‘ससाहणो’ सबलः । ‘लोभदोसेण’ लोभ-दोषेण ॥१३८८॥ लोभः ।

ण हि तं कुणिज्ज सण् अग्गी वग्घो व कण्हसप्पो वा ।

जं कुण्ह महादोसं णिव्वुदिविग्घं कसायविब् ॥१३८९॥

स्पष्टा ॥१३८९॥

भा०—टी०—जो लोभसे ग्रस्त है उसके चित्तको तीनों लोक प्राप्त करके भी सन्तोष नहीं होता । और जो शरीरकी स्थितिमें कारण किसी भी वस्तुको पाकर सन्तुष्ट रहता है, जिसे वस्तुमें ममत्वभाव नहीं है वह दरिद्र होते हुए भी सुख प्राप्त करता है । अतः चित्तकी शान्ति सन्तोषके अधीन है, द्रव्यके अधीन नहीं है । महान् द्रव्य होते हुए भी जो असन्तुष्ट है उसके हृदयमें महान् दुःख रहता है ॥१३८६॥

भा०—पूर्वमें परिग्रहके जो दोष कहे हैं वे सब दोष लोभकषायवालेके अथवा लोभ नामक कषायके जानना । लोभसे ही मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी और मेयुन करता है । अतः समस्त पाप-क्रियाओंका प्रथम कारण लोभ है ॥१३८७॥

भा०—अमदग्निनेके पुत्र परशुरामकी गायोंको ग्रहणकर लेनेके कारण राजा कार्तवीर्य लोभदोषसे समस्त परिवार और सेनाके साथ मृत्युको प्राप्त हुआ । परशुरामने सबको मार डाला ॥१३८८॥

विशेषार्थ—बृ. क. को. में कार्तवीर्यकी कथा १२२ नम्बर पर है ।

उत्तरगाथा—

इंदियकसायदुर् तस्सा पाहेंति दोसबिसमेसु ।

दुःखावहेसु पुरिसे वसदिलिगिज्वेदखलिया इ ॥१३९०॥

‘इंदियकसायदुर् तस्सा’ इन्द्रियकषायदुर्वांस्तुरङ्गाः । ‘पाहेंति’ पातयन्ति । ‘दोसबिसमेसु’ पापविषम-
स्थानेषु । ‘दुःखावहेसु’ दुःखावहेषु । ‘पुरिसे’ पुरुषान् । ‘वसदिलिगिज्वेदखलिया’ प्रविष्टिगिर्वेद-
खलिनाः ॥१३९०॥

इंदियकसायदुर् तस्सा गिज्वेदखलिदा सता ।

ज्ज्ञाणकसाय भीदा न दोसबिसमेसु पाहेंति ॥१३९१॥

‘इंदियकसायदुर् तस्सा’ इन्द्रियकषायदुर्वांस्तुरङ्गाः । वैराग्यखलीननियमिताः सन्तः ध्यानकषायगुपीता
न दोषविषमेषु पातयन्ति ॥१३९१॥

इंदियकसायपण्णगदड्डा बहुवेदपुहिदा पुरिसा ।

पक्कमदुग्घाणसुक्खा संजमजीयं पविजइंति ॥१३९२॥

इन्द्रियकषायपन्नगवष्टाः, बहुवेदनावष्टम्भाः पुमान् प्रध्वष्टध्यानगुलाः । समयजीव परित्य-
जन्ति ॥१३९२॥

ज्ज्ञाणागदेंहि इंदियकसायभुजगा विरागमंतेहि ।

गियमिज्जंता संजमजीयं साहुस्स न हरंति ॥१३९३॥

ध्यानागदैरिन्द्रियकषायभुजगा वैराग्यमन्त्रनियम्यमाणा साधो समयमर्जयित न हरन्ति ॥१३९३॥

सुमरणपुंखा चिंतावेगा विसयविसलिचरइधारा ।

मणघणुसुक्का इंदियकंडा विंघेति पुरिसमयं ॥१३९४॥

गा०—शत्रु, आग, व्याघ्र और कृष्ण सर्प भी वह बुराई नहीं करता जो बुराई कषाय-
रूपी शत्रु करता है । वह कषायरूप शत्रु मोक्षमें बाधारूप महादोषका कारण है ॥१३९४॥

गा०—इन्द्रिय कषायरूपी घोड़े दुर्दमनीय हैं इनको वशमें करना बहुत कठिन है । वैराग्य-
रूपी लगामसे ही ये वशमें होते हैं । किन्तु उस लगामके डोले होनेपर वे पुरुषको दुःखदायी पाप-
रूपी विषम स्थानोंमें गिरा देते हैं ॥१३९०॥

गा०—किन्तु इन्द्रिय कषायरूपी दुर्दमनीय घोड़े जब वैराग्यरूपी लगामसे नियमित होते
हैं और ध्यानरूपी कोड़ेसे भयभीत रहते हैं तो विषम पापस्थानमें नहीं गिराते ॥१३९१॥

गा०—इन्द्रिय और कषायरूपी सर्पोंसे डसे हुए मनुष्य बहुत कष्टसे पीड़ित होकर, उसम-
ध्यानरूपी सुखमें भ्रष्ट हो, संयमरूपी जीवनको त्याग देते हैं ॥१३९२॥

गा०—किन्तु इन्द्रिय और कषायरूपी सर्प सम्यग्ध्यानरूपी सिद्ध औषधि और वैराग्यरूपी
मन्त्रोंसे वशमें होनेपर साधुके संयमरूपी जीवनको नहीं हरते ॥१३९३॥

‘सुखरत्नमुखा’ स्मरणपुच्छाः किंवावेना विषयविषयान्तरिता रतिवारा येना ते मनोपनुमुक्ताः इन्द्रिय-
बाधाः पुनश्चमयं वातयन्ति ॥१३९५॥

तात्पर्यान्पुनश्चमयहन्लोकतात्पर्यतय एव वारयन्तीति कथयति—

विदिलेखर्हि इन्द्रियकण्डे ज्ञानवरसत्तिर्मुखा ।

‘वारंति समनबोहा मुखादिद्वीर्हि इदृश ॥१३९५॥

‘विदिलेखर्हि’ धृतिसेटीः इन्द्रियवसरान्धारयन्ति ध्यानसत्त्वसम्बिताः । ‘समनबोहा’ धमनयोधाः
सम्यग्ज्ञानवृत्त्या दृष्ट्या ॥१३९५॥

गंवाडवीचरंतं कसायविसकंटया एमायमुहा ।

विदति विसयतिक्खा अधिदिदढोवाणहं पुरिसं ॥१३९६॥

‘गंवाडवीचरंतं’ परिग्रहुवने चरन्तं कषायविषकंटका प्रमादमुखा विषयन्ति विषयैस्तीक्ष्णा धृतिदृढोपा-
व्रतितं पुरुषं ॥१३९६॥

संयतस्य पुनरेवंपरिकरस्य कषायविषकंटका किञ्चिदपि न कुर्वन्ति इत्यावष्टे सूरिः—

आबद्धविदिदढोवाणहस्स उवओगदिद्विजुत्तस्स ।

न करति किंचि दुक्खं कसायविसकंटया मुणिणो ॥१३९७॥

‘आबद्धविषिदढोवाणहस्स’ आबद्धधृतिदृढोपातत्त्वस्य ज्ञानोपयोगसहितदृष्टेर्मुने स्वल्पमपि दुःखं न
कुर्वन्ति कषायविषकंटकाः ॥१३९७॥

शा०—इन्द्रियां बाणके समान पुरुषरूपी हिरनको वीधती है । बाणमें पुंल होने हैं । भोगे
हुए भोगोंका स्मरण इनका पुंल है । भोगोंकी चिन्ता इनका वेग है । रति इनकी धारा-नाति है जो
विषयरूपी विषसे लिप्त है । ये इन्द्रियरूप बाण मनरूपी धनुषके द्वारा छोड़े जाते हैं ॥१३९४॥

आगे कहते हैं कि पुरुषरूप भूगोका घात करनेमें तत्पर उन बाणोंको संयमीजन ही निवारण
करते हैं—

शा०—ध्यानरूपी श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त श्रमण योद्धा सम्यग्ज्ञानरूप दृष्टिसे देखकर धैर्यरूप
फलकके द्वारा इन्द्रियरूप बाणोंका वारण करते हैं ॥१३९५॥

शा०—परिग्रहरूपी घोर वनमें कषायरूपी विषले कटि फैले हैं । प्रमाद उनका मुख है
और विषयोंकी चाहसे वे तीक्ष्ण हैं । धैर्यरूपी दृढ़ जूतेको धारण किये बिना जो उस वनमें विचरण
करता है, उसे वे कटि वीध देते हैं ॥१३९६॥

आगे कहते हैं इस प्रकारके धैर्यरूपी जूता धारण करनेवाले संयमीका वे कषायरूप विषले
कटि कुछ भी नहीं करते—

शा०—जिस मुनिने धैर्यरूपी दृढ़ जूता धारण किया है और जो सम्यग्ज्ञानोपयोग दृष्टिसे
सम्पन्न है उसको वे कषायरूपी विषले कटि कुछ भी दुःख नहीं देते ॥१३९७॥

उडुइया अदिचपल अणिग्गहिदकसायमक्कडा पावा ।

बंधफललोलहिदया भासंति इ संजमरामं ॥१३९८॥

‘उडुइया’ असंयता अतिचपल अणिगृहीताः कषायमर्कटाः, परिग्रहकलासकहृदया नासयन्ति संवारायं ॥१३९८॥

णिक्कं पि अमज्जस्वे तिकाकदोसानुसरणपरिहत्थे ।

संजमरज्जहिं अदी बंधंति कसायमक्कडए ॥१३९९॥

‘णिक्कं पि’ नित्यमपि अमाध्यमस्थान्, त्रिकालविषयदोषानुसरणपटून, कषायमर्कटान्यतयः सयमरज्जु-विबध्यन्ति ॥१३९९॥

चिदिबम्मिण्हिं उवसमसरेहिं साधुहिं णाणसत्थेहिं ।

इदियकसायसच् सक्का जुचेहिं जेदुं जे ॥१४००॥

‘चिदिबम्मिण्हिं’ धृतिसन्नद्धं . उपसमसरे साधुभिर्ज्ञानशस्त्रैरनुत्तरिन्द्रियकषायघनो जेतुं शक्यः ॥१४००॥

इदियकसायचोरा सुभावणासंकलाहिं वज्जंतिं ।

ता ते ण विक्कुवंति चोरा जइ संकलावद्धा ॥१४०१॥

‘इदियकसायचोरा’ इन्द्रियकषायचोराः शुभध्यानभावशुक्ललापिबध्यन्ते । बन्धस्थान्ते न विकारं कुर्वन्ति शुक्ललावद्धचोरा इव ॥१४०१॥

इदियकसायवग्घा संजमणरघादणे अदिपसत्ता ।

वेरग्गालोहदुदुपंजरेहिं सक्का इ णियमेदुं ॥१४०२॥

‘इदियकसायवग्घा’ इन्द्रियकषायव्याघ्राः सयमनरमणने अत्यासका वैराग्यलोहदुदुपञ्चरं नियन्तुं शक्या ॥१४०२॥

भा०—ये कषायरूपी बन्दर असंयत हैं अतिचपल हैं, पापी हैं, इनका हृदय परिग्रहरूपी फलमे आसक है। इनका यदि निग्रह नहीं किया तो ये संयमरूपी उद्यानका विनाश कर देते हैं ॥१३९८॥

भा०—ये कषायरूपी बन्दर, निरन्तर चपल हैं, त्रिकालवर्ती दोषोंका अनुसरण करनेमें चतुर हैं। इन्हें संयमी संयमरूपी रस्सीसे बंधता है ॥१३९९॥

भा०—सन्तोषरूपी कवच, उपशमरूपी बाण और ज्ञानरूपी शस्त्रोंसे सहित साधुओंके द्वारा वे इन्द्रिय और कषायरूप शत्रु जीते जा सकते हैं ॥१४००॥

भा०—इन्द्रिय और कषायरूपी चोर शुभध्यानरूप भावोंको साकलसे बंधे जाते हैं। बंधे जानेपर वे साकलसे बंधे चोरोंकी तरह विकार नहीं करते ॥१४०१॥

भा०—इन्द्रिय और कषायरूपी व्याघ्र संयमरूपी मनुष्यको ज्ञानके बड़े प्रेमी होते हैं। इन्हें वैराग्यरूपी लोहके मजबूत पीजरेमें रोका जा सकता है ॥१४०२॥

इन्दियकसायहत्वी वनवारिम हीगिदा उवाकेन ।

विणयवरपावडा सक्का अवसा वसे काहुं ॥१४०३॥

'इ' विनयकसायहत्वी' इन्द्रियकसायहस्तिनः उपायेन वनवारिमुपनीताः विनयवरपावडा अवसा अपि वषया वसे नेतुं ॥१४०३॥

इन्दियकसायहत्वी बोलेतुं सीलफलमिमिच्छन्ता ।

धीरेहिं रुमिदव्या विदिजमस्तक्यहारेहिं ॥१४०४॥

इन्द्रियकसायहस्तिनः सीलपरिचालनमिच्छन्तो रोद्धव्या धीरेण चिकित्सन्तोऽवग्रहैः ॥१४०४॥

इन्दियकसायहत्वी दुस्सीलवर्ण जदा अहिलसेज्ज ।

णार्णकुसेण तइया सक्का अवसा वसं काहुं ॥१४०५॥

'इ' विनयकसायहत्वी' इन्द्रियकसायहस्तिनः दुःसीलवर्णं प्रवेष्टुं यदाभिलषन्ति तदा अवसा अपि वसे कर्तुं शक्यन्ते ज्ञानाकुसेन ॥१४०५॥

जदि विसयगंघहत्वी अदिणिज्जदि गगदोसमयमत्ता ।

विण्णा'णज्जाणजोहस्स वसे णार्णकुसेण विणा ॥१४०६॥

'जदि विसयगंघहत्वी' यद्यपि विषयगन्धहस्तिनः स्वयं गन्धाटवी प्रविशन्ति रागद्वेषमत्ता न तिष्ठेयुर्विज्ञानध्यानयोधस्य वशे ज्ञानाकुसेन विना ॥१४०६॥

विसयवणरमणलोला बाला इन्दियकसायहत्वी ते ।

पसमे रामेदव्वा तो ते दोसं ण काहिति ॥१४०७॥

'विसयवणरमणलोला' विषयवणरमणलोला बाला इन्द्रियकसायहस्तिनः ते रतिमुपनेयाः प्रथमेन तसस्ते दोषं न कुर्वन्ति ॥१४०७॥

गा०—इन्द्रिय कषायरूपी हाथी यद्यपि स्वच्छन्द है तथापि वतरूपी बाड़ेमें लं जाकर विनयरूपी रस्सीसे उपायपूर्वक बंधे जानेपर वशमें लाये जा सकते हैं ॥१४०३॥

गा०—इन्द्रिय और कषायरूप हाथी शीलरूपी अर्गलाको लांघना पसन्द करते हैं । अतः धीर पुरुषोंको उनके दोनों कानोंके पास धैर्यरूपी प्रहार करके रोकना चाहिए ॥१४०४॥

गा०—इन्द्रिय और कषायरूप हाथी जब दुःशीलरूपी वनमें प्रवेश करना चाहे तो उसे ज्ञानरूपी अंकुशसे वशमें करना शक्य है ॥१४०५॥

गा०—यदि रागद्वेषरूपी मदसे मस्त विषयरूपी गन्धहस्ती ज्ञानाकुंशके विना विज्ञान ध्यानरूपी योधाके वशमें नहीं रहता और परिग्रहरूपी वनमें प्रवेश करता है ॥१४०६॥

गा०—तो इन्द्रिय और कषायरूप बालहस्ती विषयरूपी वनमें क्रीड़ा करनेके प्रेमी होते हैं । उन्हें प्रथमरूपी वनमें अर्थात् आत्मा और शरीरके भेदज्ञानसे प्रकट हुए स्वाभाविक वैराग्यमें रमण कराना चाहिए तब वे दोष नहीं करेंगे ॥१४०७॥

सहै कबे गंधे रसे व फासे सुभे व असुभे य ।

तम्हा रागदोसं परिहर तं इंदियजण ॥१४०८॥

‘सहै कबे गंधे रसे व’ शुभाशुभेषु शब्दादिषु रागदोषं व निराकृत त्वं इन्द्रियधर्मेत्युत्तरशून्य-
स्वार्थः ॥१४०८॥

जह नीरसं पि कहुयं ओसहं जीविदस्वियो पिबदि ।

कहुयं पि इंदियजयं जिम्मुहहेतुं तह पिबिज्ज ॥१४०९॥

‘जह नीरसं पि’ यथा स्वादुरहितं कटुकमप्योषधं औषितार्थं पिबति । तथा इन्द्रियबन्धं भजते कटुक-
मपि जिम्मुतिहेतुम् ॥१४०९॥

इन्द्रियजये क उपाय इत्याशङ्क्याया इन्द्रियकषायविषयाणां शुभाशुभत्वं अनवस्थिते । ये शुभास्त एवे-
दानीं अशुभा, अशुभा ये ते एव शुभा । ये तु अशुभतया दोषा इदानीं हरि ? ते शुभा इति गृहीता न त्वशुभा
जातास्त एवानी इति कथं नानुरागस्तत्र ये वाञ्छुभास्तेषु कथं द्वेष शुभता प्रतिपत्त्यमानेषु इति निवेदयति—

जे आसि सुभा एण्हि असुभा ते चेव पुगला जादा ।

जे आसि तदा असुभा ते चेव सुभा इमा एण्हि ॥१४१०॥

‘जे आसि सुभा एण्हि’ ये पुद्गला. शुभा आसन्निदानीं त एवाशुभा जाता । ये चास्तदा अशुभा
ते चेव शुभा इदानी इति तौ न युक्तौ रागद्वेषौ इति शिक्षयति ॥१४१०॥

सज्जे वि य ते भुत्ता चचा वि य तह अनंतसुतो मे ।

सज्जेसु एत्थ को मज्झ विमओ भुत्तविज्जहेसु ॥१४११॥

शा०—इसलिए हे क्षपक ! इन्द्रियको जीतकर तू शुभ और अशुभ शब्द, रूप, गन्ध, रस
और स्पर्शमें रागद्वेष मत कर ॥१४०८॥

शा०—जैसे जीवनका इच्छुक रोगी स्वादुरहित कड़वी औषधी पीता है वैसे ही तू मोक्षके
लिए कटुक भी इन्द्रियजयका सेवन कर ॥१४०९॥

इन्द्रिय जयका क्या उपाय है ऐसी शंका करनेपर कहते हैं—

शा०—टी०—इन्द्रिय और कषायके विषयोंमें अच्छा और बुरापना स्थिर नहीं है । जो
विषय अब अच्छे लगते हैं कल वे ही बुरे लगते हैं । जो आज बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे
लगते हैं । जिन्हें अच्छा मानकर स्वीकार किया वे ही बुरा लगनेपर द्वेषके पात्र होते हैं तो उनमें
अनुराग कैसा ? और जो बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे लगनेवाले हैं अतः उनमें द्वेष कैसा ?
जो पुद्गल इस समय अच्छे प्रतीत होते हैं वे ही बुरे लगने लगते हैं । जो पहले बुरे प्रतीत होते थे
वे ही अब अच्छे प्रतीत होते हैं इसलिए उनमें रागद्वेष करना उचित नहीं है ॥१४१०॥

शा०—वे अच्छे बुरे सभी पुद्गल मैंने अनन्तवार भोगे हैं और अनन्तवार त्यागे हैं । उन
भोगे और त्यागे हुए सब पुद्गलोंमें मुझे अचरज कैसा ? इस प्रकार हे क्षपक ! तुम्हें विचारना
चाहिए ॥१४११॥

‘कम्मे वि ते नृणां’ सर्वेऽपि च ते मुदत्तकाः शुभानुभवक्या अनुमुदास्तवका अनन्तरात् मया । तेन ह्रस्वेण भुवह्यकार्येषु को विस्मयो ममेति श्रवा चिन्ता कार्या ॥१४११॥

मुखसाधनतया यदि तवानुरागो, दुःखसाधनतया च रोषः सर्वं सुखदुःखसाधनता शुभानुभावीनां रूपाणां नैवास्ति सकल्पमन्तरेकारमगः इति भवति—

रुवं सुखं च असुखं किञ्चि वि दुःखं सुखं च न च कुण्दि ।

संकल्पविसेसेण हु सुखं च दुःखं च होइ अए ॥१४१२॥

‘रुवं सुखं च असुखं’ रूपं शुभमशुभं वा किञ्चिदुःखं सुखं च नैव करोति । सकल्पवसेनैव सुखं वा दुःखं भवति अगति ॥१४१२॥

इह य परस य लोए दोसे बहुमे य आवइइ चक्खु ।

इदि अप्पणो मणिन्ना भिज्जेदब्बो इवदि चक्खु ॥१४१३॥

‘इह य परस य’ जन्मद्वयेऽपि बहुन्दोषानावहति चमुरित्त्वारमनावगम्य निर्जेतव्यं यदुः ॥१४१३॥

एवं सम्मं सहरसगं चफासे विचारयिच्छाणं ।

सेसणि इंदियाणि वि भिज्जेदब्बाणि बुद्धिमदा ॥१४१४॥

‘एवं सम्मं’ उभयवन्मणोचरानेकदोषावहत्वं विचार्य स्वबुद्ध्या तेषाम्बपीन्द्रियाणि सहरसगन्वत्स्यहं विषयाणि निर्जेतव्यानि बुद्धिमता । ‘सहरसगं चफासे’ इति नैवमिकी सप्तमी ॥१४१४॥

क्रोधवयोपायमाचष्टे—

अदिदा सवदि असंतेण परो तं चत्वि मेत्ति खमिदब्बं ।

अणुक्पा वा कुज्जा पावइ पावं वरावोत्ति ॥१४१५॥

‘अदिदा सवदि असंतेण’ यदि तावदसता दोषेण सपति परः स दोषो न ममास्तीति क्षमा कार्या । असहोषक्यापनेनास्य मम किं नष्टं इति । अयवानुकम्पा आक्रोशके कुप्याद्विराकोऽसवमिधानेन समार्जयति पाप-

आगे कहते हैं यदि सुखका साधन होनेसे इनमें तेरा अनुराग है और दुःखका साधन होनेसे द्वेष है तो अच्छे बुरे पुद्गलोंमें वही सुख-दुःख साधनता तेरे संकल्पके सिवाय यथार्थमें नहीं है—

शः—कोई अच्छा या बुरा रूप सुख या दुःख नहीं करता । अतः संकल्पवश ही सुख-दुःख होता है ॥१४१२॥

शः—इस लोक और परलोकमें ये आँखें बहुत बुराई उत्पन्न करती हैं ऐसा जानकर चक्षु इन्द्रियको जीतना चाहिए ॥१४१३॥

शः—इस प्रकार दोनों लोकोंमें अनेक दोष उत्पन्न करने वाली जान अपनी बुद्धिसे विचारकर शब्द, रस, गन्ध और स्पर्शोंको विषय करने वाली शेष इन्द्रियोंको भी बुद्धिमान् पुख्खको जीतना चाहिए ॥१४१४॥

क्रोधको जीतनेका उपाय कहते हैं—

शः—दी०—यदि दूसरा व्यक्ति मेरेमें अविद्यमान दोषको कहता है तो वह दोष मुझमें नहीं है अतः उसे क्षमा करना चाहिए; क्योंकि अस्त दोषको कहनेसे मेरी क्या हानि हुई ? अथवा

मारं कनेक दुःखायहं । मदीवैदोर्बैरस्य किञ्चिन्मायाति बोधार्थं । गुणैर्वा किमस्य किञ्चिद्भूयसि ? प्राणिनां प्रतिविम्वता गुणबोधास्ततमेव प्रति सुखदुःखमोज्ज्वलौ पुरषतो (?) मुचामेन कर्मबन्धः सम्प्राप्यते इति ॥१४१५॥

विम्वता कल्याणिका रोषं वक्ष्यमपसारयति—

अदि वा सवेज्ज संतेण परो तह वि पुरिसेण खमिदण्णं ।

सो अत्थि मज्झ दोसो ण अलीयं तेण भणिदसि ॥१४१६॥

‘अदि वा सवेज्ज’ यदि वा अपेक्ष्य सता बोधेन तथापि क्षमा कार्या । तोज्जेन कथ्यमानो दोषो यमास्ति न व्यक्तीकं तेनोक्तमिति ‘सङ्कल्पतया न हि’ सन्तो दोषाः परे चेद् न बुद्धमिति विवक्षयन्ति ॥१४१६॥

यो यस्य समुपकारं महान्तं चेतसि करोति स तस्यापराधं कल्पं सहते इति प्रसिद्धमेव लोके इति कथयति—

सद्यो वि ण चेव इदो इदो वि ण य मारिदो ति य खमेज्ज ।

मारिज्जंतो ण्वि सहेज्ज चेव धम्मो ण णहोति ॥१४१७॥

‘सद्यो वि चेव’ अत एवास्मि न हतः इत्यह्ननं गुणं पुषु चेतसि संस्थाप्य किमनेन क्षपनेन मे नष्टमिति अन्तर्ध्वं । एवमितरवापि योज्यं । हत एव न मृत्युं प्रापितः । मार्यमाणोऽपि सहित विपन्निमूलन-क्षमोऽनिलक्षितसुखसम्प्राप्तोद्यतो धर्मो न विनाशित इति ॥१४१७॥

उपायान्तरमपि रोषविषये निरूपयति—

निन्दा करने वाले पर क्षमा करना चाहिए—बेचारा झूठ बोलकर अनेक दुःख देने वाला पाप भार एकत्र करता है । मेरे दोषोंसे उसमें दोष उत्पन्न नहीं होते और न मेरे गुणोंसे ही उसका कोई लाभ होता है । प्राणियोंके अपने-अपने गुण दोष नियत हैं । उनसे होने वाला सुख-दुःख भी उन्हें ही होता है । अतः यह व्यर्थ ही कर्मबन्ध करता है ॥१४१५॥

आगे कहते हैं दया रूप चिन्तनसे कठोर क्रोध दूर होता है—

वा०—यदि दूसरा मेरेमें विद्यमान दोषको कहता है तब भी क्षमा करना चाहिए क्योंकि वह जिस दोषको कहता है वह मेरेमें है । वह झूठ नहीं कहता । विद्यमान दोषोंको दूसरे यदि न कहे तो वे नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है ऐसा विचार करना चाहिए ॥१४१६॥

आगे कहते हैं कि जो जिसका महान् उपकार करता है वह उसके छोटेसे अपराधको सहता है यह बात लोकमे प्रसिद्ध ही है—

वा०—इसने मुझे अपशब्द ही कहे हैं मारा तो नहीं है, इस प्रकार उसके न मारनेके गुण-को चित्तमें स्थापित करके ‘अपशब्द कहनेसे मेरा क्या नष्ट हुआ’ अतः क्षमा करना चाहिए । मारे तो भी सहन करना चाहिए कि इसने विपत्तिको जड़से दूर करनेमें समर्थ और इष्ट सुखको देने वाले मेरे धर्मका नाश नहीं किया ॥१४१७॥

क्रोधको जीतनेका अन्य उपाय कहते हैं—

१. मा पर सुतो—अ० । ना पुर सुतो—आ० । ना परो सुतो—अ० । २. मकल्पयता—अ० ।
३. खसो बोधान्—आ० । ४. वि खमेज्ज—अ० आ० ।

रोसेण महाबन्धो नासिज्ज तणं च अग्निणा सन्धो ।

पारं च करिज्ज महं बहुमपि जरेण खमिदब्बं ॥१४१८॥

‘रोसेण महाबन्धो’ दुरज्जो दुर्लभो दुष्परो धर्मोऽनुयायी रोसेण ‘मदीयो’ भवति । अग्निना तुणमिव । तथा चाम्यवायि—

अज्ञानकाष्ठमनितस्तवदानवसत्तैः संवृणितः पक्ष्मवाग्नुश्वितस्फुरित्यः ।

हिंसाशिलोऽपि भुजगुत्थितवैरभूतः क्षीयाम्निवद्गतिं कर्मकर्म मरणागम् ॥ इति ॥ [] ॥१४१८॥

उपायान्तरमपि भवति—

पुण्यकदमज्झपावं पत्तं परदुःखकरणजादं मे ।

रिणमोक्खो मे जादो अज्जति च होदि खमिदब्बं ॥१४१९॥

‘पुण्यकदमज्झपावं’ पापागमद्वारमजानता ‘जनेनापि’ प्रमायिता पूर्व कृतं बत्कर्म पापं परेषां दुःखकारणं तवच निवर्तितं । ऋणमोक्षांश्च मम जात इति चिन्तयताऽसंसारयितव्यो रोषः ॥१४१९॥

पुण्यं तपमुवभुत्तं काले जाएण तेसियं दब्बं ।

को धारणीओ धणियस्स दित्तो दुक्खिओ होज्ज ॥१४२०॥

‘पुण्यं तपमुवभुत्तं’ पूर्वं स्वयमेव भुक्तं, अवधिकाले प्राप्ते । ‘जाएण’ नीत्या । दब्बं अवगमं उत्तमर्णाय प्रयच्छन् को दुःखं करोति ॥१४२०॥

भा०—टी०—आगसे तुणका तरह क्रोधसे दुःखसे उपाज्जन किया गया दुर्लभ और दुष्टवर मेरा धर्म नष्ट होता है । कहा भी है—यह क्रोधरूपी आग मनुष्योंके धर्मवनको जलाती है । यह क्रोधरूपी आग अज्ञानरूपी काष्ठसे उत्पन्न होती है, अपमानरूपी वायु उसे भड़काती है । क्रोधर वचनरूपी उसके बड़े स्फुलिंग है । हिंसा उसकी सिखा है और अत्यन्त उठा बैर उसका धूम है ।

तथा यह क्रोध मुझे पापका बन्ध कराता है जो अनेक भवोंमें दुःखका बीज है । इसलिये चित्तमें क्षमा धारण करना चाहिए ॥१४१८॥

अन्य उपाय कहते हैं—

भा०—पापके आश्रयके द्वारको न जानते हुए मैंने प्रसादवत्त जो पूर्वमें पापकर्म किया था, जो दूसरोंके दुःखका कारण था, वह आज चला गया । आज मैं उस ऋणसे मुक्त हो गया । ऐसा विचारकर क्रोधको दूर करना चाहिए ॥१४१९॥

भा०—टी०—पूर्व जन्ममें मैंने जिसका अपराध किया था उसके द्वारा इस जन्ममें उस अपराधसे उपाधित पापकर्मकी उद्दीरणा किये जाने पर उसको भोगते हुए मुझे दुःख कैसा ? साहूकार से पहले कर्ज लेकर जिस धनको मैंने स्वयं भोगा है, उतना ही धन उस ऋणका अवधिकाल जाने पर बैठे हुए कौन कर्जदार दुःखी होता है ॥१४२०॥

इह य परसय लोए दोसे बहुय य आवहदि कोचो ।

इदि अप्पणो गणिता परिहरिदब्बो इवइ कोचो ॥१४२१॥

स्पष्टा उत्तरवाचा ॥१४२१॥

क्रोधबोधोपायभूताम्परिणामानुपबन्धं मानप्रतिपक्षपरिणामं निरूपयति—

को इत्थ मज्झ माणो बहुसो जीवत्तणं पि पत्तस्स ।

उच्चत्ते य अजिण्णे उवड्ढिदे चावि जीवत्ते ॥१४२२॥

‘को इत्थ मज्झ माणो’ कोऽवासकल्याण्ये ‘मानादिकैकान्तत्वे’ सर्वो मम बहुसो ज्ञानकुलरूपतपोद्विज-
प्रभुत्वैकान्ततां प्राप्तस्य प्राप्तोज्ज्वलतत्वे अनवस्थाविनि सति उपस्थिते चोत्तरकालनीचत्वे ॥१४२२॥

अधिगेसु बहुसु संतेसु ममादो एत्थ को महं माणो ।

को विम्मजो वि बहुसो पत्ते पुण्वम्मि उच्चत्ते ॥१४२३॥

स्पष्टा ॥१४२३॥

उत्तरवाचा—

जो अवमाणकरणं दोसं परिहरइ जिच्चमाउत्तो ।

सो नाम होदि माणी ण दु गुणचत्तेण माणेण ॥१४२४॥

‘जो अवमाणकरणं’ योजमानकरणं दोषं परिहरति नित्यमुपयुक्तं स मानी भवति । न तु भवति
मानी गुणरहितेन माणेन ॥१४२४॥

इह य परसय लोए दोसे बहुमे य आवहदि माणो ।

इदि अप्पणो गणिता माणस्स विणिग्गइं कुज्जा ॥१४२५॥

भा०—क्रोध इस लोक और परलोकमें बहुत दोषकारक है ऐसा जानकर क्रोधका त्याग करना चाहिए ॥१४२१॥

क्रोधको जीतनेके उपायभूत परिणामोंको बतलाकर मानके प्रतिपक्षी परिणामोंको कहते हैं—

भा०—टी०—ज्ञान, कुल, रूप, तप, धन, प्रभुत्व आदिमें मैं ऊँचा भी होऊँ, तो उसका गर्व कैसा, क्योंकि अनेक बार मैं इनमें नीचा भी हो चुका हूँ । उच्चता और नीचता ये दोनों अनित्य हैं ॥१४२२॥

भा०—इस लोकमें बहुतसे मुझसे भी ज्ञानादिमें अधिक हैं इनका मुझे अभिमान कैसा ? तथा पूर्व जन्मोंमें मैं यह उच्चता अनेक बार प्राप्त कर चुका हूँ तब इनके प्राप्त होने पर आश्चर्य कैसा ? ॥१४२३॥

जो सदा मन लगाकर अपमान करने रूप दोषका त्याग करता है अर्थात् किसीका अपमान नहीं करता वह मानी होता है । गुण रहित मानसे मानी नहीं होता ॥१४२४॥

इह य परलय बन्धने दोषान् बहुमावहति मानमिति विषयस्य मानमिदं कुर्यात्तावुचनः ॥१४२५॥

मायाप्रतिपक्षपरिणामस्वरूपं निगदति—

अदिगूहिदा वि दोसा जणेण कालंतरेण गज्जंति ।

मायाय पडचाय को इत्थ गुणो हवदि ल्हो ॥१४२६॥

‘अदिगूहिदा वि दोसा’ अतीव संयुता अपि दोषा जनेन क्षणन्ते कालान्तरे मायया प्रयुक्तता को गुणो लभ्य इति चिन्तया निगृह्यति ॥१४२६॥

‘परिमाणमि असंते विवदिसइस्सेहिं गूहमाणस्स ।

चंदमहोव्व दोसो खनेण सो मावडो होइ ॥१४२७॥

जणपायडो वि दोसो दोसोचि न वेप्पय समागस्स ।

जह समलुचि न विप्पदि समलं पि जय तलायजलं ॥१४२८॥

‘जणपायडो वि दोसो’ लोकप्रकटोऽपि दोषो दोष इति न गृह्यते मान्यमतः । यथा समलमिति न गृह्यते लोके तटाकजलं समलमिति सवृक्ष । एतदुक्तं भवति पुण्यवतीऽपि मायया न । कश्चित्साध्यः । प्रकटोऽपि दोषे यतोऽसौ जगति मान्यः । दोषनिगूहणं हि मान्यताविनाशमिति विदितं आवः ॥१४२८॥

अथ माया करोत्यर्थाच्च तथापि शान्तिकेति वदति—

इमसएहिं बहुगोहिं सुपउत्तेहिं अपडिमोगस्स ।

इत्थं न एदि अन्धो अण्णादो सपडिमोगादो ॥१४२९॥

शा०—इस लोक और परलोकमें मान बहुत दोषकारी है । ऐसा जानकर अपने मानका निग्रह करना चाहिए ॥१४२५॥

अब मायाके विरोधी परिणामोंका स्वरूप कहते हैं—

शा०—अत्यन्त छिपाकर भी की गई बुराई कालान्तरमें मनुष्योंको ज्ञात हो जाती है । तब मायाचार करनेसे क्या लाभ है । इस प्रकारके चिन्तनसे मायाको दूर करना चाहिए ॥१४२६॥

शा०—माया प्रतिकूल हो तो हजार छलसे छिपाया हुआ भी काम चन्द्रभाके ग्रहणकी तरह क्षणमात्रमें प्रकट हो जाता है ॥१४२७॥

शा०—टी०—और मान्यशालीका लोकमें प्रकट भी दोष दोष नहीं माना जाता । जैसे तालाबका जल मेला हो तब भी लोग उसे मेला नहीं मानते । आशय यह है कि पुण्यशालीको मायासे कोई लाभ नहीं है क्योंकि दोष प्रकट होनेपर भी वह जगत्में मान्य रहता है । मान्यताके विनाशके भयसे ही मनुष्य दोषको छिपाता है ॥१४२८॥

आगे कहते हैं कि मनुष्य धनके लिए मायाचार करता है किन्तु वह व्यर्थ है—

शा०—अच्छी तरह सैकड़ों छलकपट करनेपर भी पुण्यहीनके हाथमें पुण्यशालीका धन नहीं जाता ॥१४२९॥

‘अकर्मो हि बहुर्लोभः’ दम्भसत्तैर्बहुभिः सुप्रयुक्तीरपि अपुण्यस्य हस्तं नायात्यर्थः । दम्भस्मात्स-
पुण्यात् ॥१४२९॥

इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य आवइह माया ।

इदि अप्पणो गणिता परिहरिदव्वा इवइ माया ॥१४३०॥

‘इह य परत्त य’ इहपरलोकवर्तेर्बहुम्बोधानावहति माया । इति आत्मनि निरूप्य परिहर्तव्या भवति
माया ॥१४३०॥

लोमे कए वि अत्थो ण होइ पुरिसस्स अपडिभोगस्स ।

अकएवि इवदि लोमे अत्थो पडिभोगवतस्स ॥१४३१॥

‘लोमे कडे’ लोमे कृतेऽप्यर्थो न भवति पुरुषस्य अपुण्यस्य । अकृतेऽपि लोमेऽर्थो भवति पुण्यवत् । ततः
अर्थासक्तिर्यत्नामे मम न निमित्तमपि तु पुण्यमित्यनया चिन्तया लोभो निराकार्यः ॥१४३१॥

अपि च ‘अर्थाप्राप्तये धनः प्रयतते अर्थाः पुनरसकृत्प्राप्तास्त्यक्ताश्च तेषु को विस्मय इति मनः प्रणि-
धानं कुरु लोभविजयायेति वदति—

सज्जे वि जए अत्था परिगहिदा ते अणंतखुत्तो मे ।

अत्थेसु इत्थ को मज्झ विमओ गहिदविजडेसु ॥१४३२॥

‘सज्जे वि जजे अत्था’ सर्वेऽपि जगत्यर्थाः परिगृहीता मयानन्तवार मगार्थेऽधर्माणु को विस्मयो गृहीत-
त्यर्केषु ॥१४३२॥

इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य आवइह लोभो ।

इदि अप्पणो गणिता णिज्जेदव्वो इवदि लोभो ॥१४३३॥

इदियकसायत्तिगर्ब ॥१४३३॥

भा०—माया इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष लाती है ऐसा जानकर मायाका त्याग
करना चाहिए ॥१४३०॥

भा०—लोभ करनेपर भी पुण्यहीन पुरुषके पास धन नहीं होता, और लोभ नहीं करनेपर
भी पुण्यशालीके पास धन होता है । अतः धनका लोभ धनलाभमें निमित्त नहीं है किन्तु पुण्य
निमित्त है ऐसा विचारकर लोभको त्यागना चाहिए ॥१४३१॥

अर्थकी प्राप्तिके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है । किन्तु अर्थ अनेक बार प्राप्त हुआ और
छोड़ा है । उसमें आश्चर्य कैसा ? इस तरह लोभको जीतनेके लिए मनमें चिन्तन करो, यह
कहते हैं—

भा०—जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब मैंने अनन्तवार प्राप्त किये । उन ग्रहण किये और
त्यागे हुए पदार्थोंमें आश्चर्य कैसा ? ॥१४३२॥

भा०—लोभ इस भव और परभवमें बहुतसे बोग पैदा करता है ऐसा जानकर लोभको
त्यागना चाहिए ॥१४३३॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायोंका कथन किया ।

एवमिन्द्रियकषायपरिणामनिरोधोपायमुत्तुम्परिणामानुपविश्य निद्राप्रत्यक्रमं निरूपयति सूरिः—

निवृद्धं जिज्ञाहि शिष्यं निद्रां नृं अचेयणं कुण्ड ।

वद्विज्ज नृं पासुतो खञ्जो सज्जेसु दोसेसु ॥१४३४॥

‘निवृद्धं जिज्ञाहि’ निद्रां जय नित्यं । अजिता सा किमपकारं करोति इत्याशङ्क्य आह ‘निद्रां नृं अचेयणं कुण्ड’ निद्रा नरं अचेयनं करोति । चैतन्यरहितत्वस्थाभावात्किमुच्यते करोतीति । अशोध्यते—विवेकज्ञान-रहितत्वमेवात्राचेयनशब्देनोच्यते । यत एव योग्यायोग्यविवेकज्ञानरहित अत एव । ‘वद्विज्ज नृं’ वर्तते एव । ‘पासुतो’ प्रकर्षेण सुप्तः । ‘खञ्जो’ क्षपकः । ‘सज्जेसु दोसेसु’ हिसामैयुनपरिग्रहादिकेषु ॥१४३४॥

निद्रा कर्षोपयवसाद्भवति कथं मत्वापाकर्तव्या इत्युपाह—

अदि अविवाचिज्ज तुमं निद्रां तो तं करेहि सज्जायं ।

सुहुमत्त्वे वा चित्तेहि सुणसु संवेगणिज्जेवं ॥१४३५॥

‘अदि अविवाचिज्ज तुमं’ वदविवाचेत भवन्तं निद्रा । ततस्त्वं कुह स्वाध्यायं । ‘सुहुमत्त्वे वा चित्तेहि’ सूक्ष्माभ्यासां चिन्तय । ‘सुणसु संवेगणिज्जेवं’ भृगुष्व संवेजनीं निर्वेजनीं वा कथा ॥१४३५॥

प्रकारान्तरं निद्राविजयहेतुं निगदति—

पीदी भए य सोगे व तहा निवृद्धा न होइ मणुयाणं ।

एदाणि तुमं तिण्णिनि जागरणत्थं निसेवेहि ॥१४३६॥

‘पीदी भए व सोगे’ प्रीत्या भवे शोके च सति निद्रा मनुष्याणां न भवति । तेन प्रीत्यादिवेषां कुह त्वं निद्राविजितये ॥१४३६॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंको रोकनेके उपायरूप परिणामोंको कहकर निद्राको जीतनेका क्रम कहते हैं—

शा०—टी०—सदा निद्रापर विजय प्राप्त करो । नहीं जीतनेपर वह क्या बुराई करती है यह कहते हैं—निद्रा मनुष्यको अचेतन करती है ।

शंका—चेतन मनुष्यकी चैतन्यरहित अवस्था नहीं होती । तब कैसे कहते हैं कि निद्रा अचेतन करती है ?

समाधान—यहाँ अचेतन शब्दसे विवेकज्ञानसे रहित होना ही कहा है ।

इसलिए जो गहरी नींदमें सोया है वह क्षपक योग्य अयोग्यके विवेकज्ञानसे रहित होनेसे हिंसा मैथुन परिग्रह आदि सब दोषोंमें प्रवृत्ति करता है ॥१४३५॥

निद्रा कर्मके उदयसे होती है । उसे मैं कैसे दूर करूँ ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—

शा०—यदि तुम्हें निद्रा सताती है तो स्वाध्याय करो । या सूक्ष्म अर्थोंका विचार करो । अथवा संवेग और निर्वेदको करनेवाली कथा सुनो ॥१४३५॥

निद्राको जीतनेका अन्य उपाय कहते हैं—

शा०—प्रीति, भव अथवा शोक होनेपर मनुष्योंको निद्रा नहीं आती । अतः तुम निद्राको जीतनेके लिए प्रीति आदिका सेवन करो ॥१४३६॥

प्रतिप्रयत्नोक्त्या अशुभपरिणामत्वात्कर्मनिमित्तता । निद्राया वा अविशिष्टत्वात् कर्म संवराधिको निष्कर्मते प्रीत्याधिकं इत्याद्याकृत्या संवरहेतुमुत्तया तद्वचनार्थं प्रति नियतविषयमुपदर्शयति—

अयमागच्छसु संसारदो पीडि च उत्तमदुष्मि ।

सोमं च पुरादुच्चरिदादो भिन्दाविजयहेतुं ॥१४३७॥

‘अयमागच्छसु’ अयं प्रतिपद्यते । ‘संसारदो’ संसारात् पञ्चविधपरावर्तनरूपात् । प्रीति रत्नत्रयाराधनायां । शोकं उपैहि पूर्वकृतादुदुष्यरितात् निद्रां विजेतुं । नरकादिगतिष्वसकृत्परिवर्तमानेन शारीरमागन्तुकं, मानसं, स्वाभाविकं च दुःखं विविचयन्नुभूतं तत्पुनरप्यायास्यति इति मनः प्राणिषेहि । सकलमापत्संहृति-मुन्मूलयितुं, अम्बुदयनिर्व्वेयसमुच्चानि च प्रापयितुं, असारशरीरभारमपनेतुं, अनन्तावबोधवर्णनसाम्राज्यभियमाकृष्टं, कर्मविषयिष्ठापानुष्ठायितुं क्षमामिवा, अवन्तेषु भवेयु जनवाप्यपूनां रत्नत्रयाराधनां कर्तुं उद्यतोऽस्मीति प्रीतिर्भाविनीया । हिंसानूतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेषु मिथ्यात्वकथायेष्वशुभमनोवाक्काययोगेषु विचित्रकर्मजन्ममूलेषु चतुर्विधबन्धपर्यायनिमित्तेषु अनारतं मन्दभाष्यः प्रवृत्तोऽस्मि हिताहितविचारणाविमृशमुद्धितया सम्मार्ग-स्योपदेष्टृदूषामनुपलम्भात्प्रवृत्तानां वरणोदयात्तदुदीरितार्थत्त्वानवबोधात् । अवयमे सत्यव्यश्रद्धायां, चारित्र-मोहोद्यत्सम्मार्यैः प्रवृत्तेषु दुःखान्मोषौ निमग्नोऽस्मीत्युद्दिग्धचित्ततया च निद्रा प्रयति ॥१४३७॥

यहाँ शंका होती है कि प्रीति अथ और शोक तो अशुभ परिणामरूप होनेसे कर्मोंके आश्रयमें निमित्त होते हैं । अतः उनमें और निद्रामें कोई अन्तर नहीं है । तब जो संवरका इच्छुक है उसके लिए प्रीति आदि करनेको क्यों कहते हैं ? इसके उत्तरमें संवरके हेतु जो प्रीति आदि हैं उनके प्रतिनियत विषयको बतलाते हैं—

शा०—टी०—निद्राको जीतनेके लिये पाँच प्रकारके परावर्तन रूप संसारसे अथ करो । रत्न-त्रयकी आराधनामें प्रीति करो और पूर्वमें किये दुराचरणके लिये शोक करो । नरकादि गतिवर्गमें बार-बार आने जानेसे मैंने शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक प्रकारका दुःख भोगा । वही दुःख आगे भी भोगनेमें आवेंगे, ऐसा मनमें विचार करो । समस्त आपत्तियोंके समूहका विनाश करनेके लिये, स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये, असार शरीरका भार उतारनेके लिये, अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन रूप साम्राज्य लक्ष्मीको आकर्षित करनेके लिये, स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये और कर्मरूपी विष वृक्षको उखाड़नेमें समर्थ इस रत्नत्रय आराधनाको, जिसे पहले अनन्तमर्षोंमें कभी प्राप्त नहीं किया, करनेके लिये मैं तत्पर हूँ । इस प्रकार प्रीतिकी भावना करो । हिंसा झूठ चोरी अब्रह्म परिग्रह, मिथ्यात्व कथाय और अशुभ मनोयोग अशुष वचन योग अशुभ काययोगमें, जो नामा प्रकारके कर्मोंके संबन्धके मूल है और चार प्रकारके बन्धमें निमित्त है, मैं अमाया निरन्तर लगा रहा, क्योंकि हित अहितके विचार में मूढ़ बुद्धि होनेसे तथा सम्मार्गका उपदेश देने वालोंकी प्राप्ति न होनेसे अथवा प्रबल ज्ञानावरण-का उदय होनेसे उनके द्वारा कहे गये अर्थ तत्त्वको न जान सकनेसे, या जान लेने पर भी अज्ञान करनेसे और चारित्र्य मोहके उदयसे सम्मार्गमें प्रवृत्ति न करनेसे मैं दुःखके समुद्रमें डूबा हूँ । इस प्रकार चित्तके उद्दिग्ध होनेसे निद्रा चली जाती है ॥१४३७॥

जागरणत्वं इच्छेवसादिकं कृणु कर्म सदा उच्यते ।

आग्नेय विना वज्रो कालो हु तुमे ष कायव्यो ॥१४३८॥

जागरणार्थं निद्रानिरासार्थं एवमादिकं कृणु कर्म सदा उच्यते । ध्यानेन विना वज्रः कालो न कर्तव्य-
स्त्वया ॥१४३८॥

संसारदविषितवरणमिच्छदो अणपणीय दोसाहि ।

सोदुं ष क्षमो अहिमणपणीय सोदुं व सचरम्मि ॥१४३९॥

'संसारदविषितवरणमिच्छदो' संसारदविषितवरणमिच्छन्नपाकुर्य दोषान् न हि स्वप्नुं क्षमः । अहि
मणपणीय स्वप्नुमिव गृहे ॥१४३९॥

को नाम 'गिरुम्बेयो लोमे मरणादिअग्निपञ्जलिदे ।

पञ्जलिदम्मि व जाणी वरम्मि सोदुं अमिलसिज्ज ॥१४४०॥

'को नाम गिरुम्बेयो लोमे मरणादि अग्निपञ्जलिदे' जातिजरामरणव्यापयः, शोक भवानि, प्राप्तिता-
'लोमो, अग्निमत्तवियोग इत्यादिनाग्निना प्रज्वलिते । 'जाणी सोदुमिलसेज्ज' ज्ञानी स्वप्नुमिमिलयेत् । 'पञ्ज-
लिदम्मि वरम्मि व' प्रज्वलिते गृहे इव ॥१४४०॥

को नाम गिरुम्बेयो सुविज्ज दोसेसु अणुवसतेषु ।

गहिदाउहाण बहुयाण मज्झयारेव सत्थं ॥१४४१॥

'को नाम गिरुम्बेयो' को नाम निस्त्रेयः स्वपेद्रागादिषु संसारप्रबन्धनेषु दोषेषु अनुपशान्तेषु गृहीतायु-
षाणां शत्रूणां बहूनां मध्ये इव ॥१४४१॥

विद्वदा तमस्स सरिसो अण्णो णत्थि हु तमो मणुस्सानं ।

इदि णच्चा जिणसु तुमं विद्वदा ज्ञाणस्स विग्घयरी ॥१४४२॥

वा०—निद्राको दूर करनेके लिये इस प्रकारके चिन्तनमें सदा लगे रहो । ध्यानके बिना
तुम्हें एक क्षण भी नहीं गैबाना चाहिए ॥१४३८॥

वा०—जैसे वरमें यदि सर्प घुसा हो तो उसे निकाले बिना सोना शक्य नहीं है । उसी
प्रकार जो संसार रूपी महावनसे निकलना चाहता है वह दोषोंको दूर किये बिना सोनेमें समर्थ
नहीं होता ॥१४३९॥

वा०—जलते हुए घरकी तरह लोकके जन्म, जरा, मरण, व्याधि, शोक, भय, प्राप्तिकी
अप्राप्ति और इष्ट विषयों इत्यादि भागसे जलते रहने पर कौन ज्ञानी निर्भय होकर सोना
चाहेगा ॥१४४०॥

वा०—जैसे शस्त्रधारी बहुतसे शत्रुओंके मध्यमें कोई निर्भय होकर नहीं सो सकता, उसी
प्रकार संसारकी बढ़ानेवाले रागादि दोषोंके उपशान्त हुए बिना कौन निर्भय होकर सो सकता
है ॥१४४१॥

‘विद्धा तमस्त सरितो’ तमस्तद्वृत्तान्तगतमो नास्ति मनुष्याम इति ज्ञात्वा निद्रां ध्यानस्य विघ्नकारिणी
बधेति ॥१४४२॥

कुण वा शिव्दामोक्षं शिव्दामोक्षस्त अणिवेलाए ।

अह वा होइ समाही खवणकलितस्त तह कुणह ॥१४४३॥

‘कुण वा शिव्दामोक्ष’ कुह वा निद्रामोक्षं । निद्रामोक्षस्य कवितायां वेलायां रात्रेस्तृतीये यामे इति
वाक्यम् । तथा वा समाधिर्भवति भवत उपवासपरिग्रहान्तस्य तथा वा निद्रामोक्षं कुह ॥१४४३॥ शिव्दामोक्षम् ।

उक्तार्थोपसंहारं बधयमानं बाधिकारं बधयत्युत्तरगाथा—

एस उवावो कम्मासबदारणिरोहणो हवे सव्वो ।

पोराणयस्स कम्मस्स पुणो तवसा खओ होइ ॥१४४४॥

‘एस उवावो’ कर्मणामासवहारनिरोधे उपायोऽयं सर्वोऽभिहितः । पीराणस्य कर्मणस्तपसा क्षयो
भवति । संवरपूर्विका निर्जरा मुक्तये भवति न संवरहीनेति पूर्वं संवरोपगमात् ॥१४४४॥

अज्झंतरबाहिरमे तवम्मि सप्पि सगं अगूहंते ।

उज्जमसु सुहे देहे अप्पबिबदो अणलसो तं ॥१४४५॥

‘अज्झंतरबाहिरमे’ अन्त्यन्तरे बाह्ये च तपस्तपोऽयं कुह त्वां शक्तिमनुहमानः । सुखे शरीरे शान्तशक्तिः
अनालस्यः । न हि शरीरे सुखे वा आदरवास्तव्यतिष्ठान्मृते तपसि प्रयतते । नैवालस्यः प्रवर्तते तपसि ।
तपसः प्रत्युद्भवमेव निश्चितं सुखे शरीरे च प्रतिबद्धत्वमसत्त्वमावेक्षितमनेन ॥१४४५॥

भा०—निद्रा रूपी अन्धकारके समान मनुष्योंका कोई दूसरा अन्धकार नहीं है । ऐसा
जानकर हे क्षपक ! तुम ध्यानमें विघ्न करने वाली निद्राको जीतो ॥१४४२॥

भा०—अथवा यदि निद्राको नहीं जीत सकते हो तो आगममें निद्रा त्यागनेका जो समय
रात्रिका तीसरा पहर कहा है उस समय निद्रा त्यागो । अथवा उपवाससे बचे हुए आपकी समाधि
जिस प्रकार हो उस प्रकार करो ॥१४४३॥

आगे उक्त कथनका उपसंहार और आगेका अधिकार कहते हैं—

भा०—नवीन कर्मके आनेके द्वारको रोकनेका यह सब उपाय कहा है । पूर्वं संचित कर्मोंका
क्षय तपसे होता है । संवर पूर्वक निर्जरा मोक्षका कारण होती है, संवरके बिना निर्जरा मोक्षका
कारण नहीं है । इसलिये पहले संवरका कथन किया है ॥१४४४॥

भा०—टी०—हे क्षपक ! अपनी शक्तिको न छिपाकर अन्त्यन्तर और बाह्य तपमें उद्योग
करो । सुखमें और शरीरमें आसक्त मत होओ और न आलस्य करो । जो शरीर और सुखमें
आदरभाव रखता है वह उनके विरोधी तपमें प्रयत्न नहीं करता । तथा आलसी भी तपमें प्रवृत्ति
नहीं करता । इससे सुख और शरीरमें आसक्ति तथा आलस्यको तपके लिये विघ्नकारी कहा
है ॥१४४५॥

सुहृसीलदाय अलसतयेण देहपडिबद्धदाय य ।

जो सखी संतीय न करिज्ज तवं स सचिसमं ॥१४४६॥

‘सुहृसीलदाय’ सुखासक्तताया, अलसतया, देहप्रतिबद्धतया वा यः शक्ती सत्यामपि तपो न करोति शक्तिसमम् ॥१४४६॥

तस्स न भावो सुद्धो तेण पउया तदो हवदि माया ।

न य होइ धम्मसद्धा तिज्वा सुहदेहपिक्खाय ॥१४४७॥

‘तस्स न भावो’ तस्य परिणामो न सुद्धस्तस्मात्तेन शक्तिसमे तपस्त्ववर्तमानेन माया प्रयुक्ता भवति । यस्तत्तो न भावः सुद्धः, धर्मो तीव्रश्च भवति न भवति । केन ? ‘सुहदेहपिक्खाय’ सुखे देहे च प्रेक्षया तत्र भासक्या दुष्टया हेतुमुत्तया ॥१४४७॥

अप्या य बंघिओ तेण होइ विरियं च गूहियं भवदि ।

सुहृसीलदाय जीवो बंघदि हु असादवेदणियं ॥१४४८॥

‘अप्या य बंघिओ’ आत्मा बंचितस्तेन । शक्त्यनुरूपे तपस्वनप्रयुक्ततेन शक्तिश्च प्रच्छादिता भवति । सुखासक्ततया जीवो बध्नात्यसातवेदनीयं बानेकभवेण दुःखावह ॥१४४८॥

आलस्यदोषमाचष्टे—

विरियंतरायमलसत्तयेण बंघदि चरितमोहं च ।

देहपडिबद्धदाय साधू सपरिग्गहो होइ ॥१४४९॥

विरियंतरायं बीरान्तरायमलसतया बध्नाति चारित्रमोहनीयं च । शरीरासक्त्या साधुः सपरिग्रहो भवति ॥१४४९॥

मायादोसा मायाय हुंति सज्जे वि पुम्बणिद्विद्धा ।

धम्मम्मि णिप्पिवासस्स होइ सो दुन्लहो धम्मो ॥१४५०॥

भा०—सुखमे आसक्त होनेसे, आलस्यसे और शरीरमें प्रतिबद्ध होनेसे जो शक्ति होते हुए भी शक्तिके अनुसार तप नहीं करता ॥१४४६॥ उसका परिणाम शुद्ध नहीं है । अतः शक्तिके अनुसार तपमें प्रवृत्ति न करने वाला मायाचारी है । तथा सुख और शरीरमें आसक्ति होनेसे उसको धर्ममें तीव्र भ्रष्टा नहीं है ॥१४४७॥

भा०—जो शक्तिके अनुसार तपमें तत्पर नहीं है वह आत्माको ठगता है और अपनी शक्ति-को छिपाता है । तथा सुखमें आसक्त होनेसे असातवेदनीयको बाधता है जो अनेक भवोंमें दुःख-सायी है ॥१४४८॥

आलस्यके दोष कहते हैं—

भा०—आलसी होनेसे वह बीरान्तराय और चारित्र मोहनीय कर्मका बन्ध करता है । तथा शरीरमें आसक्ति रखनेसे वह साधु परिग्रही होता है ॥१४४९॥

‘मायाबोधा’ मायाबोधाः सर्वेऽपि पूर्वनिदिष्टाः । मायायां तपसि स्वशक्तिसिद्धान्तकलायां भवन्ति किं च जन्ममित्र धर्मे तपोकलायै । विनिवृत्तस्त जनावरस्य जन्मान्तरे दुर्लभो भवति धर्मः ॥१४५०॥

बोधास्तत्रापि निगदति—

पुण्यसततवगुणाणं सुको जं तेण बंविओ होइ ।

विरियणिगूही बंधदि मायं विरियंतरायं च ॥१४५१॥

‘पुण्यसततवगुणाणं’ पूर्वोक्तसंवरनिर्जरा चेत्येवमादिभिस्तपःसाध्वैक्यकारैः । ‘सुको’ च्युतः । ‘जं’ यस्याद् । ‘तेण’ तेन तपःसाध्योपकारप्रच्युतत्वेन । ‘बंधिओ होवि’ बद्धिती भवति । विरियणिगूही बंधवि अर्थः दीर्यसंवरणपरो बध्नाति मायाकर्म ‘विरियंतरायं च’ दीर्यंतरायं च ॥१४५१॥

तवमकरितस्सेदे दोसा अण्णे य होति संतस्स ।

होति य गुणा अणेया ससीए तवं कुणंतस्स ॥१४५२॥

‘तवमकरितस्स’ तपस्यनुद्यतस्येव बोधा अन्ये च भवन्तीति ज्ञातव्याः । भवन्ति चानेकगुणाः शक्त्या तपसि वर्तमानस्य ॥१४५२॥

तपोगुणप्रख्यापनायोत्तरप्रबन्धः—

इह य परत्त य लोए अदिसयपूयाओ लहइ सुतवेण ।

आवज्जिज्जंति तहा देवा वि सइंदिया तवसा ॥१४५३॥

इह जन्मनि परत्त च तपसा सम्यक् कृतेन अतिशयपूजा लभ्यते । आवर्ज्यन्ते च तपसा देवाः सेन्द्रकाः ॥१४५३॥

अप्पो वि तवो बहुगं कन्लाणं फलइ सुप्पजोगकदो ।

जह अप्पं वडवीअं फलइ वडमणेयपारोहं ॥१४५४॥

गा०—तपमें अपनी शक्तिको छिपाने रूप मायाचारमें वे सब दोष होते हैं जो पूर्वमें माया-के दोष कहे हैं । जो धर्ममें अनादर भाव रखता है उसको दूसरे जन्ममें धर्मकी प्राप्ति दुर्लभ होती है ॥१४५०॥

अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—पूर्वमें जो तपके द्वारा साध्य संवर निर्जरा इत्यादि उपकार कहे हैं उनसे च्युत होने से वह उनसे बंधित होता है । और अपनी शक्तिको छिपानेसे मायाकर्म और दीर्यान्तराय कर्मका बन्ध करता है ॥१४५१॥

गा०—जो तपमें तत्पर नहीं होता उसको ये दोष तथा अन्य दोष होते हैं और जो शक्तिके अनुसार तप करता है उसमें अनेक गुण होते हैं ॥१४५२॥

आगे तपके गुण कहते हैं—

गा०—सम्यक् रूपसे तप करनेसे इस जन्ममें और परजन्ममें सातिशय पूजा प्राप्त होती है । तथा तपसे इन्द्रसहित सब देव भी विनय करते हैं ॥१४५३॥

‘जम्बोवि तस्यो’ अल्पमपि तपः महाकल्याणं फलति सुसंयमनिष्पन्नं । सुष्टु प्रयुज्यते प्रवर्ततेऽनेनेति च विग्रहे संयमः सुप्रयोगकथ्येनोच्यते । यथा अल्पमपि बटबीजं फलति बटमन्त्रकप्ररोहं अल्पमपि पुष्पं फल-
वायितपः इत्येतवाक्यात्तन्मया ॥१४५४॥

सुटु कदाण वि सस्सादीणं विग्घा इवन्ति अदिबहुगा ।

सुटु कदस्स तवस्स पुण णत्थि कोइ वि अए विग्घो ॥१४५५॥

‘सुटु कदाण वि’ सम्यक् कृतानामपि कल्याणीनां अतीव विघ्ना भवन्ति । तपसः पुनः सम्यक् कृतस्य भवति न कश्चिद् विघ्नः फलदाये । निर्विघ्नफलवायित्वं तपसो माहात्म्यं कथितम् अनया ॥१४५५॥

जणणमरणादिरोगादुरस्स सुतवो वरोत्तमं होदि ।

रोगादुरस्स अदिबिरियमोत्तमं सुप्पउत्तं वा ॥१४५६॥

‘जणमरणादिरोगादुरस्स’ जन्ममरणाद्यापीडितस्य सुतवो वरोत्तमं भवति । रोगमोक्षितस्य सुप्रयुक्त-
मतिवीर्यमौषधमिव । जननमरणादीनां विनाशकर्त्तृ तत्कारणकर्मविनाशाद्यनेनाख्यायते ॥१४५६॥

संसारमहाडाहेण उज्झमानस्स होइ सीयचरं ।

सुतवोदाहेण जहा सीयचरं उज्झमानस्स ॥१४५७॥

‘संसारमहाडाहेण’ संसारमहाबाधेन बह्ममानस्त तपो भवति जलगृहं । यथा बह्ममानस्य सूर्यावु-
र्निर्धारगृहम् । सांसारिकदुःखनिर्मूलककारिता तपसोऽनेन सूच्यते ॥१४५७॥

णीयल्लओ व सुतवेण होइ लोगस्स सुप्पिओ पुरिसो ।

मायाव होइ विस्ससणिज्जो सुतवेण लोगस्स ॥१४५८॥

पा०—डी०—सम्यक् संयमपूर्वक किया गया बोड़ा भी तप बहुत कल्याणकारी होता है ।
गाथामें सुप्रयोग शब्दसे ‘जिसके द्वारा सुष्ठुरूप प्रवर्तित होता है’ इस विग्रहके अनुसार संयम
लिया गया है । जैसे छोटा-सा भी बटबीज अनेक शाखा प्रशाखासे पूर्ण बटवृक्षरूपसे फलता है
उसी प्रकार बोड़ा भी तप बहुत फल देता है । यह इस गाथाके द्वारा कहा है ॥१४५४॥

पा०—घान्य आदिकी सेती बहुत सावधानतासे परिश्रमपूर्वक करनेपर भी उसमें बहुत
विघ्न आते हैं । किन्तु सम्यक् रूपसे किये गये तपके फल देनेमें कोई विघ्न नहीं आता । निर्विघ्न
फल देना तपका माहात्म्य है यह इस गाथाके द्वारा कहा है ॥१४५५॥

पा०—डी०—जैसे रोगसे पीड़ित पुरुषके लिए अल्पपूर्वक दी गई अति वाक्शिकी औषध
होती है । उसी प्रकार जन्ममरण आदि रोगसे पीड़ितकी श्रेष्ठ औषध तप है । तप करनेसे
जन्ममरणके कारण कर्मोंका विनाश होता है । इससे तपको जन्ममरण आदिका विनाशक कहा
है ॥१४५६॥

पा०—संसाररूपी महाबाहसे जलते हुए प्राणीके लिए तप जलघर है, जैसे सूर्यकी किरणोंसे
जलते हुए अनुष्णके लिए आराधर होता है । तप सांसारिक दुःखोंको निर्मूल करता है, यह इससे
सूचित किया है ॥१४५७॥

‘बीजस्त्रजो ब’ बन्धुरिष लोकस्य नितरां प्रियो भवति पुरुषः । शोभनेन तपसा सर्वजगत्प्रियतां करोति तप इत्यनेन आख्यातम् । ‘माताब होइ बिस्सतणिज्जो’ मातेब विस्वसनीयो भवति लोकस्य । सर्वजगद्विश्वास्यत्वं तपःसम्प्राप्तमनेन कथ्यते ॥१४५८॥

कल्लाणिदिहिसुहाइं जाबदियाइं हवे सुरणराणं ।

जं परमणिब्बुदिसुहं व ताणि सुतवेण लम्भन्ति ॥१४५९॥

‘कल्लाणिदिहिसुहाइं’ कल्याणानि स्वर्गावतरणादीनि ऋद्धयो विभूतयश्चकलाञ्छनानां अर्द्धचक्रवर्तिना सुखानि च यानि देवाना मनुष्याणा च, यच्च परमनिर्बृत्तिसुखं तानि शोभनेन तपसा लभ्यन्ते ॥१४५९॥

कामदुहा वरवेणू णरस्स चिंतामणिब्ब होइ तओ ।

तिलओब्ब णरस्स तओ माणस्स विहूसणं सुतओ ॥१४६०॥

‘कामदुहा’ कामदुहा वरवेणु, चिन्तामणिश्च तपः यदभिलषितं तस्य वानात् । तिलकाख्यालङ्कारो नरस्य शोभनं तपः, मानस्य विभूषण च । तपसा हि सर्वेण जगता मान्यस्य मानः शोभते इति ॥१४६०॥

होइ सुतओ य दीओ अण्णाणतमंभयारचारिस्स ।

सव्वावत्थासु तओ वड्ढि य पिदा व पुरिस्सस्स ॥१४६१॥

‘होइ सुतओ व दीओ’ सम्यक्तपः प्रदीपो भवति अज्ञानतमसि महति संभरतः । एतेन जगतीज्ज्ञानाख्य तमो विनाशयति तपः इति सूचित । सर्वावस्थासु हिते तपो वर्तते पितृव पुनः ॥१४६१॥

विसयमहापंकाउल्लगद्धाए संकमो तवो होइ ।

होइ य णावा तरिदुं तवो कसायातिचवलणदिं ॥१४६२॥

शा०—सम्यक् तप करनेसे पुरुष बन्धुकी तरह लोगोंको प्रिय होता है । इससे यह कहा है कि सम्यक् तपसे मनुष्य सब जगत्का प्रिय होता है । तथा सम्यक् तपसे मनुष्य माताकी तरह लोकका विश्वासभाजन होता है । इससे तपसे सर्वजगत्का विश्वासपात्र होना कहा है ॥१४५८॥

शा०—स्वर्गसे अवतरित होना आदि पाँच कल्याणक, चक्रवर्ती और अर्धचक्रियोंकी विभूतियाँ तथा देवों और मनुष्योंके जितने सुख है, तथा जो मोक्षका परम सुख है वह सब सम्यक् तपसे प्राप्त होते हैं ॥१४५९॥

शा०—टी०—जो चाहो वह तपसे मिलता है इसलिए सम्यक् तप मनुष्यके लिए कामधेनु और चिन्तामणि रत्नके समान है । तथा मनुष्यके मस्तकपर शोभित होनेवाले तिलक नामक अलंकारके समान है और मानका विशिष्ट भूषण है अर्थात् तपसे सर्वजगत्के द्वारा मान्य पुरुषका मान शोभित होता है ॥१४६०॥

शा०—अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें विचरण करनेवालेके लिए सम्यक् तप दीपकके समान है । इससे सूचित किया है कि तप जगत्के अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता है । तथा सम्यक् तप सब अवस्थाओंमें पिताकी तरह पुरुषको हितमें लगाता है ॥१४६१॥

शा०—यह विषय महान् कीचड़से भरे गतिके समान हैं क्योंकि उससे निकलना बहुत कठिन

‘विषयमहार्णवात्म्यद्वारा’ विषयो महार्णवात्म्यमर्त इव दुस्तरत्वात् । तस्मिन् संक्रमो भवति । तदुत्तरणहेतुर्भवति तपः । तपो नीलकण्ठविभुं कथायास्त्रिचपलनदीं ॥१४६२॥

फलिहो व दुग्मादीर्णं अणैयदुःखावहाण होइ तवो ।

आमिसतण्हाछेदनसमत्त्वमुदकं व होइ तवो ॥१४६३॥

‘फलिहो व दुग्मादीर्णं’ दुर्गतीनां परिष इव । कीदृशां दुर्गतीनां ? अनेकदुःखावहाणां । किं च विषय-
तृष्णाच्छेदनसमर्थं च तपः उदकमिव तृष्णाच्छेदने ॥१४६३॥

मणदेहदुःखविचासिदाण सरणं गदी य होइ तवो ।

होइ य तवो सुतित्थं सच्चासुहदोसमलहरणं ॥१४६४॥

‘मणदेहदुःखविचासिदाण’ मानसानां शरीराणां दुःखानां ये विनस्तास्तेषां सरणं गतिवच तपः । भवति च तपस्तीर्णं सर्वविषयमलनिरासकारि ॥१४६४॥

संसारविसमदुग्गे तवो पणहुस्स देसओ होदि ।

होइ तवो पच्छयणं अवकंठारम्मि दिग्गम्मि ॥१४६५॥

‘संसारविसमदुग्गे’ संसारो विषयदुर्ग इव दुस्तरणीयत्वात् । तस्मिन्पणष्टस्य दिग्गमूढस्य । ‘तवो देसो होदि’ तप उपदेष्टा भवति । संसारविषयदुर्गमुत्सारयतीति । ‘होदि तवो पच्छयणं’ अवति तपः पच्छयणं ‘अव-
कंठारम्मि’ भवाटय्यां । ‘दिग्गम्मि’ दीर्घे ॥१४६५॥

रक्खा भएसु सुतवो अब्भुदयाणं च आगरो सुतवो ।

णिस्सेणी होइ तवो अक्खयसोक्खस्स मोक्खस्स ॥१४६६॥

‘रक्खा भएसु सुतवो’ भयेषु रक्षा सुतपः । अभ्युदयानां वाकरः सुतपः मोक्षस्य असयसुखस्य निष-
यणी भवति तपः ॥१४६६॥

है । तप उससे निकलनेमें कारण है । तथा तप कषायरूप अति चपल नदीको पार करनेके लिए नौका है ॥१४६२॥

शा०—अनेक दुःखादायी दुर्गतियोंके लिए तप अर्गलाके समान है । तथा विषयोंकी तृष्णाको नष्ट करनेके लिए जलके समान है । जैसे जलसे प्यास बुझ जाती है वैसे ही तपसे विषयोंकी प्यास बुझ जाती है ॥१४६३॥

शा०—जो मानसिक और शारीरिक दुःखोंसे पीड़ित हैं उनके लिए तप शरण और गति है । तप सर्व अशुभ दोषरूप मलको दूर करनेवाला तीर्थ है ॥१४६४॥

शा०—यह संसार विषय दुर्गके समान है क्योंकि उससे निकलना कठिन है । उस संसार-
रूपी दुर्गमें जो दिशा भूल गये हैं उनके लिए तप उपदेशक है अर्थात् संसाररूपी विषय दुर्गसे निकलनेका मार्ग बतलाकर उससे निकालता है । तथा सुदीर्घ भवरूपी भयानक वनमें कलेवाके समान सहायक है ॥१४६५॥

शा०—सम्यक् तप भयमें रक्षा करता है, अभ्युदयोंकी खान है और अविनाशी सुख-
स्वरूप मोक्षमें जानेके लिए नौसेनी है ॥१४६६॥

तं जल्वि त्वं न लम्भस्व तवसा सम्मं कण्ठं पुरिस्सत्स ।

अग्गीव तणं जल्विओ कम्मत्तणं इहदि य तवग्गी ॥१४६७॥

‘तन्मल्वि’ तन्मास्ति यन्म लम्भते तपसा सम्यक्कृतेन । तपोऽग्निः कर्मतुणं वहति तृणमिवान्निः प्रज्वलितः ॥१४६७॥

सम्मं कदस्स अपरिस्सवस्स न फलं तवस्स वण्णेदुं ।

कोई अत्थि समत्थो जस्स वि जिम्मात्तयसइस्सं ॥१४६८॥

‘सम्मं कदस्स’ सम्मत् कृतस्य निराश्रयस्य तपसः फलं वर्णयितुं न कश्चित्समर्थास्ति जिह्मायास्तसहस्रं यज्यन्वस्ति ॥१४६८॥

एवं जादूण तवं महागुणं संजमम्मि ठिच्चाणं ।

तवसा भावेदब्बा अप्पा पिच्चं पि वुत्तेण ॥१४६९॥

‘एवं जादूण’ एवं ज्ञात्वा तपो महोपकारि संयमे स्थित्वा तपसा भावयितव्यं आत्मा नित्यमपि उपयुक्तेन ॥१४६९॥

अह गहिदवेयणो वि य अदयाकज्जे णिउज्जदे मिच्चो ।

तह वैव दमेयव्वो देहो मुणिणा तवगुणेषु ॥१४७०॥

‘अह गहिदवेयणो वि य’ यथा गृहीतवेतनोऽपि न दयाकार्यं नियुज्यते वृत्तकः । तथैव दमितव्यो देहो मुनिना तपोगुणेषु । उत्तरगुणं ॥१४७०॥

इच्चेव समणधम्मो कहिदो मे दसविहो सगुणदोसो ।

एत्थ तुममप्यमत्तो होहि समण्णागदमब्धीओ ॥१४७१॥

वा०—संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सम्यक् रूपसे किये गये तपके द्वारा न प्राप्त होता हो । जैसे प्रज्वलित आग तुणको जलाती है वैसे ही तपरूपी आग कर्मरूपी तुणोंको जलाती है ॥१४६७॥

वा०—सम्यक् रूपसे किये गये और कर्माश्रयसे रहित तपके फलका वर्णन करनेमें जिसके एक हजार जिह्वा हों वह भी समर्थ नहीं है ॥१४६८॥

वा०—इस प्रकार तपको महान् उपकारी जानकर संयममें स्थित संयमीजनोंको नित्य ही उपयोग लगाकर आत्मा में तपकी भावना करना चाहिए ॥१४६९॥

वा०—जैसे वेतन लेनेवाले सेवकको कार्यमें नियुक्त करते समय उसपर दया नहीं की जाती । उसी प्रकार मुनिको अपने शरीरको तपरूप गुणमें लगाना चाहिए । अर्थात् जब शरीर को भोजनरूपी वेतन दिया जाता है उसपर दया न करके उसको तपकी आधना में लगाना चाहिए ॥१४७०॥

‘हृषीक सनयकमल’ इत्येवं अथवाधर्मः वसविचः तनुमधोषः कथितो भवा । ‘एष तुमन्मन्मन्तो होहि’
अन दसविधे धर्मे त्वमग्रयतो भवः, समागतस्मृतिकः इति गणिना स्वकक्षापरिसमाप्तिरावृत्तिता ॥१४७१॥

तो खवगवयणकमलं गणिप्रविणो तेहिं वयणवस्सीहिं ।

विचप्पसायविमलं पङ्कुमिलदं पीदिमवरदं ॥१४७२॥

‘तो खवगवयणकमलं’ ततः सिद्धान्तारं तस्य क्षपकस्य वयनकमलं प्रकुम्भितं सूरियमरस्मेस्तीर्ष-
चनरविमभिः चित्तप्रसादविमलं प्रीतिमकरंदं ॥१४७२॥

वयणकमलेहिं गणिजमिदुहेहिं सा विमियच्छिपचेहिं ।

सोमइ इहं स्रोदयम्मि कुल्लं व गल्लिगिवर्णं ॥१४७३॥

‘वयणकमलेहिं’ वयनकमलैः यतीनां गणिनोऽभिमुखं विस्मिताक्षिपन् सा सभा क्षोभां बहति स्म ।
सूर्योदये पुष्पितनलिनवनमिब ॥१४७३॥

गणिउवएसामयपाणाएण पन्हादिदम्मि चित्तम्मि ।

जाओ य णिव्वुदो सो पादणय पाणयं तिसिओ ॥१४७४॥

गणिउवएसामयपाणयणं गणिनः उपदेशामृतपानकेन प्रह्लादिते चित्ते जातोऽस्ती क्षपकः सुष्ठु निर्गुतः
पुषितः पानक पीत्येव ॥१४७४॥

तो सो खवओ तं अणुसहिं सोऊण जादसवेणो ॥

उट्ठिता आयरियं बंदइ विजएण पणदंणो ॥१४७५॥

गा०—इस प्रकार है क्षपक ! मैंने गुणदोषोंके विवेचनपूर्वक दस प्रकारके भ्रमण धर्मका
कथन किया । उसको स्मरण करने तुम दस प्रकारके धर्ममें अप्रमादी होओ । इस प्रकार निर्या-
पकाचार्यने अपनी शिक्षाकी समाप्ति सूचित की है ॥१४७१॥

गा०—इस शिक्षाके अनन्तर उस क्षपकका मुखरूपी कमल आचार्यरूपी सूर्यके वचनरूपी
किरणोंसे प्रफुल्लित हो जाता है, चित्तके प्रसन्न होनेसे उस मुख कमलकी विरूपता चली जाती
है और उसमेंसे प्रीतिरूपी पुष्परस झरने लगता है ॥१४७२॥

गा०—जैसे सूर्यके उदय होनेपर खिला हुआ कमलोंका वन शोभित होता है उसी प्रकार
आचार्यके अभिमुख हुए यतियोंके मुख कमलोंसे, जो आश्चर्ययुक्त नेत्ररूपी पत्रोंसे संयुक्त होते हैं,
वह मुनिसभा शोभित होती है ॥१४७३॥

गा०—आचार्यके उपदेशरूपी अमृतका पान करके चित्तके आह्लादयुक्त होनेपर क्षपक
वैसा ही सुखी होता है वैसा व्यासा अमृतमय पानक पीकर होता है ॥१४७४॥

गा०—उसके पश्चात् वह क्षपक आचार्यका उपदेश सुनकर वैराग्यसे भर जाता है और
उठकर अंगोंको नष्ट करके विलयपूर्वक आचार्यको वन्दना करता है ॥१४७५॥

१. हि विमि—आ० । साक्षात्पदस्थितोहि—मु० । २. सोमदि ससभा मु—मु० । ३. विस्तु-
ताजि—मु० ।

‘ओ ओ कृष्णो’ ततोऽपि अपकः सर्वनुशासनं युत्वा आतर्सेव्य उत्थाय आचार्यं बध्ने विनयेन प्रणतान्कः ॥१४७५॥

अंते सन्मं आनं सिरसा य बहिष्छिदं अण एदं ।

जं जह उत्तं तं तह^१ करेमि विनयो तदो मणह ॥१४७६॥

‘अंते सन्मं आनं’ भवन्तं सन्मन्त्रानं एतच्छिरसा भवा परिगृहीतं । यद्यचोक्तं भवन्निस्तथा करिष्यामि इति वदति ॥१४७६॥

अप्या निष्करदि जहा परमा तुष्टी य हवदि जह तुज्ज ।

जह तुज्ज य संघस्स य सफलो य परिस्समो होइ ॥१४७७॥

‘अप्या निष्करदि जहा’ अहं यथा निस्तीर्णो भवामि संसारत् । यथा युष्माकं परमा तुष्टिर्भवति । भवता सधस्य चास्मद्वनुग्रहे प्रवृत्तानां अयस्य फलं भवति ॥१४७७॥

जह अप्पणो गणस्य य संघस्स य विस्सुदा हवदि किंती ।

संघस्स पसायेण य तहइं आराइइस्सामि ॥१४७८॥

‘जह अप्पणो गणस्य य’ यथा अयं गणस्य संघस्य च कीर्तिविश्रुता भवति तथाहमाराधयिष्यामि संघस्य प्रसादेन ॥१४७८॥

वीरपुरिसेहिं जं आयरियं जं च न तरंति कापुरिसा ।

मणसा वि विचिंतेदुं तमइं आराहणं काइं ॥१४७९॥

‘वीरपुरिसेहिं’ वीरैः पुरुषैर्वा आचरिता, या च न शक्नुवन्ति कापुरसा मनसापि चिन्तयितुं ताम्-
शीमाराधनामह करिष्यामि ॥१४७९॥

गा०—और कहता है—भगवन् ! मेने आपके द्वारा दिया सम्यग्ज्ञान सिर नवाकर स्वीकार किया । आपने जो-जो जिस प्रकार कहा है मैं वैसा ही करूँगा ॥१४७६॥

गा०—जिस प्रकारसे मैं संसारसे पार उतहूँ, जिस प्रकारसे आपको परम सन्तोष हो, मेरे कल्याणमे सलग्न आपका और संघका परिश्रम जिस प्रकारसे सफल हो ॥१४७७॥

गा०—जिस प्रकार मेरी और संघकी कीर्ति फैले, मैं संघकी कृपासे उस प्रकार रत्नत्रयकी आराधना करूँगा ॥१४७८॥

गा०—वीर पुरुषोंने जिसका आचरण किया है, कायर पुरुष जिसकी मनमे कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं ऐसी आराधना करूँगा ॥१४७९॥

एवं तुज्जं उक्कसामिदमासाहदु को नाम ।

वीहेज्जं छुहादीणं मरणस्स वि कायरो वि जरो ॥१४८०॥

‘एवं तुज्जं’ एवं भवतामुपवैसामृतमास्वाद्य को नाम विनेति कातरोग्रिय नरः क्षुधावीनां मृत्यो-
र्वा ॥१४८०॥

किं जंपिएण बहुणा देवा वि सइदिया महं विष्णं ।

तुम्हं पादोबग्गहगुणेण कादुं न जरिहिति ॥१४८१॥

‘किं जंपिएण बहुणा’ किं बहुणा जल्पितेन देवा अपि अत्यवशप्रयुक्ता मम विष्णं कर्तुं असमर्थाः भव-
त्पादोपग्रहणगुणेन ॥१४८१॥

किं पुणं छुहा व तण्हा परिस्समो वादियादि रोगो वा ।

काहिंति ज्ञाणविग्गं इंदियविसया कसाया वा ॥१४८२॥

‘किं पुणं’ किं पुनः कुर्वन्ति ध्यानस्य विष्णं क्षुधा, तृषा वा, परिश्रमो वा, धातिकादिरोगा वा,
इन्द्रियाणां विषयाः, कषाया वा ॥१४८२॥

ठाणा वल्लेज्ज मेरू भूमी ओमच्छिया भविस्सिहदि ।

न य हं मच्छमि विगदिं तुज्जं पायप्पसाएण ॥१४८३॥

‘ठाणा वल्लेज्ज’ स्वस्मात्स्थानाच्चलिव्यति मेरुः । भूमिः परावृत्तमस्तका भविष्यति । नाहं विकृतिं
गमिष्यामि भवता पादप्रसादेन ॥१४८३॥

‘एवं खवओ संधारगओ खवइ विरियं अगूहंतो ।

देदि गणी वि सदा से तइ अनुसहिं अपरिदंतो ॥१४८४॥

समाप्तमनुशासनम् ॥१४८४॥

शा०—आपके इस प्रकारके उपदेनामृतको पीकर कौन कायर भी मनुष्य भूख प्यास और
मृत्युसे डरेगा ॥१४८०॥

शा०—अधिक मैं क्या कहूँ, आपके चरणोंके अनुग्रहसे इन्द्रादि प्रमुख देव भी मेरी
आराधनामें विघ्न नहीं कर सकते ॥१४८१॥

शा०—तब भूख, प्यास, परिश्रम, वातादि अन्य रोग, अथवा इन्द्रियोंके विषय और
कषाय ध्यानमें विघ्न कैसे कर सकते हैं ॥१४८२॥

शा०—सुमेरु अपने स्थानसे विचलित हो जाये और पृथ्वी उलट जाये किन्तु आपके
अनुग्रहसे मैं विकारसे विचलित नहीं होऊँगा ॥१४८३॥

शा०—इस प्रकार क्षपक संस्तर पर बासुढ़ होकर अपनी शक्तिको न छिपाकर पूर्वापाजित
अशुभ कर्म की निर्जरा करता है और आचार्य भी बिना विरक्त हुए उसे सदा सत् शिक्षा देता
है ॥१४८४॥

सारणेतत्तत्पुनपदव्याख्यामनुसरम्—

अकटुगमसिचयमणविलम्ब अकसायमलवणममधुरं ।

अविरस'मधुरमिवं' अच्यममधुर्ह' अणविसीयं ॥१४८५॥

'अकटुर्ह' अकटुकं, अतिपतं, अनामकं, अकवासं, अलवणं, अमधुरं, अविरसं, अमधुरमिवं, स्वच्छ-
मगुण्यमसीतं ॥१४८५॥

पाणगमसिभलं परिपूयं स्त्रीणस्स तस्स दातव्यं ।

अह वा पच्छं खवयस्स तस्स तह होइ दावय्यं ॥१४८६॥

'पाणगमसिभलं' पानकमल्लेष्मकारि परिपूयं स्त्रीणाम् अपकाम दातव्यं । यथाभूतं वा अपकस्य तस्य
पथ्यं तथाभूतं दातव्यम् ॥१४८६॥

संभारत्थो खवओ जइया स्त्रीणो हवेज्ज तो तइया ।

वोसरिद्व्यो पुण्वविधिणेव सापाणगाहारो ॥१४८७॥

'संभारत्थो' संस्तरत्त्वः अपको यथा स्त्रीणो भवेत्तथा व्युत्पुष्टव्योऽप्यो पानकविकल्प पूर्वविधि-
नेव ॥१४८७॥

एवं संभारगदस्स तस्स कम्मोदएण खवयस्स ।

अणे कत्थइ उट्ठिज्ज वेयणा ज्जाणविघयरी ॥१४८८॥

'एवं संभारगदस्स' एवं संस्तरगतस्य अपकस्य कर्मोदयेन क्वचिदुद्देशनोपजायते ध्यानविघ्न-
कारिणी ॥१४८८॥

अब पूर्व गाथामें आगत 'सारण' पदका व्याख्यान करते हैं—

वा०—टी०—अपकको दिया जानेवाला पानक कटुक, चरपरा, खट्टा, कसैला, नमकवाला, मीठा, स्वादयुक्त और दुर्गन्ध युक्त नहीं होना चाहिये अर्थात् वह न कटुक हो, न चरपरा हो, न खट्टा हो, न कसैला हो, न नमकसे युक्त हो, न मीठा हो, तथा स्वादहीन और दुर्गन्धयुक्त भी न हो । स्वच्छ हो, न गर्म हो और न ठंडा हो ॥१४८५॥

गा०—कफ पैदा करने वाला न हो । कपड़े से छान लिया गया हो । इस प्रकार कमजोर अपकको ऐसा पेय देना चाहिये जो उसके लिये पथ्य हो, अर्थात् समाधिमें विघ्न डालने वाला न हो ॥१४८६॥

गा०—जब संस्तरारूढ अपक अतिक्षीण हो जाये तब पूर्वविधिसे पानकका त्याग करा देना चाहिये ॥१४८७॥

वा०—इस प्रकार संस्तरारूढ अपकके कमके उदयसे किसी अंगमें ध्यानमें विघ्न डालने वाली वेदना यदि उत्पन्न हो जाये ॥१४८८॥

बहुगुणसहस्रपरिवा यदि जाया जम्मेसाकरे भीमे ।

मिज्जदि हु रत्नपरिवाजाया व सहुदमज्जम्भि ॥१४८९॥

‘बहुगुणसहस्रपरिवा’ बहुभिर्गुणसहस्रः, समुखां प्रतिनोर्जम्भसाकरे भीमे यदि श्वेत्पुत्रेणात् रत्नगुणां नीरिव समुद्रमध्ये ॥१४८९॥

गुणपरिदं जदिजावं ददृष्टुं भवोदधिग्नि मिज्जंतं ।

कुणमाणो हु उवेक्खं को अण्णो हुज्ज भिद्धम्भो ॥१४९०॥

‘गुणपरिदं जदि जावं’ गुणैः पूर्णं ददितावं भवसमुद्रमध्ये मिथमालां दृष्ट्वा यः करोत्युपेक्षां तस्मात्कोऽप्यो भवेद्धर्मनिःक्रान्तः ॥१४९०॥

विज्जावच्चस्स गुणा जे पुब्बं विस्सरेण अक्खादा ।

तेसि फिडिओ सो होइ जो उविक्खिज्ज तं खवयं ॥१४९१॥

‘विज्जावच्चस्स गुणा’ वैद्यावृत्तस्य गुणा ये पूर्वं विस्तरेण व्याख्यातस्तेभ्यः प्रच्युतो भवति य उपेक्षते क्षपकं ॥१४९१॥

तो तस्स तिग्गिछाजाणएण खवयस्स सव्वससीए ।

विज्जादेसेण व से पडिक्कम्मं होइ कायव्वं ॥१४९२॥

‘तो .तस्स’ ततस्तस्य क्षपकस्य चिकित्सा जानता सर्वशक्त्या प्रतिकर्म कर्तव्यं बंधस्य बोधदे-
शेन ॥१४९२॥

णाऊण विकारं वेदणाए तिससे करेज्ज पडियारं ।

फासुगदब्बेहिं करेज्ज बायकफपिसपडिघादं ॥१४९३॥

‘णाऊण विकारं’ ज्ञात्वा विकारं तस्या वेदनायाः ततः प्रतिकारं कुर्यात् । योर्ध्वद्वर्ध्ववर्तकफपित-
प्रतिघातं ॥१४९३॥

भा०—समुद्रके मध्यमें रत्नोत्पे भरी नावकी तरह हजारों गुणोंसे भरी यतिरूपी नौका यदि भयंकर संसारसागरमें डूबने लगे ॥१४८९॥

भा०—गुणोंसे भरी नावकी संसार-समुद्रमें डूबते हुए देखकर यदि कोई उपेक्षा करता है तो उससे बड़ा अधार्मिक दूसरा कौन होगा ॥१४९०॥

भा०—जो क्षपककी उपेक्षा करता है वह पूर्वमें जो वैद्यावृत्तके गुण विस्तारसे कहे हैं उनसे च्युत होता है ॥१४९१॥

भा०—अतः उस क्षपकके रोमकी चिकित्सा जाननेवाले निर्यापकाचार्यको स्वयं अथवा वैद्यके परामर्शसे सर्वशक्तिके साथ इलाज करना चाहिये ॥१४९२॥

भा०—उस क्षपककी वेदनाके विकारको जानकर प्रासुक द्रव्योंसे वात, पित्त और कफको रोकनेवाला प्रतिकार करना चाहिये ॥१४९३॥

वच्छीर्हि अवश्यतामर्थेहि आलेपनीदकिरिवाहि ।

अभर्ममणपरिमद्वज आदीर्हि तिमिच्छे खवयं ॥१४९४॥

‘वच्छीर्हि’ वस्तिकर्मणिः, अवश्यतामर्थेहि’ अन्त्यकरणतापनेः, आलेपनेन, शीतक्रियया, अभ्यङ्ग-परिपर्यनादिविषय चिकित्सते अपर्क ॥१४९४॥

एवं पि कीरमाणो परिवम्ये वेदना उवसमो सो ।

खवयस्स पावकम्पोदएण तिप्पेण हु न होज्ज ॥१४९५॥

एवं पि कीरमाणो प्रतीकारे अपकस्य वेदनोपशमः तीव्रेण पापकर्मोदयेन’ नापि अवदपि, तहि बहिर्द्रव्य-माहात्म्येनैव कर्मणि स्वफलं न प्रयच्छन्ति । तदेव हि बहिर्द्रव्यं एकस्य वेदनां प्रशमयति नापरस्येति प्रतीत-तरमेतद् ॥१४९५॥

अहवा तण्हादिपरीसहेहि खवओ हविज्ज अमिमूदो ।

उवसग्गेहि व खवओ अचेदणो होज्ज अमिमूदो ॥१४९६॥

‘अहवा तण्हादिपरीसहेहि’ अथवा तुहादिभि परीवर्हीरनिभूतो भवेत्तापक, उपसर्गोर्वाभिभूतो निश्चेतनः स्यात् ॥१४९६॥

तो वेदनावसद्धो वाउल्लिदो वा परीसहादीर्हि ।

खवओ अणप्पवसिओ सो विप्पलवेज्ज अं किं पि ॥१४९७॥

‘तो वेदनावसद्धो’ ततो वेदनावशातो व्याकुलित परीणहोपसर्गो अपकोऽज्ञातनात्मवणो विप्रलयेष्टादि किञ्चित् ॥१४९७॥

भा०—वस्तिकर्म (एनिमा) गर्भ लोहेमे दागना, पमीना लाना, लेप लगाना, प्रासुक जलका सेवन कराना, मालिश, अंगमर्दन आदिके द्वारा अपककी वेदना दूर करना चाहिये ॥१४९४॥

भा०—इस प्रकार प्रतीकार करने पर भी तीव्र पाप कर्मके उदयसे यदि अपककी वेदना शान्त न हो । क्योंकि केवल ‘बाह्य’ द्रव्यके प्रभावसे ही कर्म अपना फल न दें, ऐसी बात नहीं है । वही बाह्य द्रव्य एककी वेदना शान्त करता है दूसरेकी नहीं करता । यह तो अनुभवसिद्ध है ॥१४९५॥

भा०—अथवा अपक व्यास आदिकी वेदनासे अभिभूत हो जाय या उपसर्गोंसे पीड़ित होकर मूर्छित हो जाये ॥१४९६॥

भा०—या वेदनासे पीड़ित और परीवर्ह उपसर्गोंसे व्याकुल होकर अपक अपने वद्यम न रहे और जो कुछ भी बकने लगे ॥१४९७॥

उन्मासेज्ज व कुणसेदीदो उदरमपुदिओ खवओ ।

अहं कोणं वाहं व सिपं कुटिमिदपदमिहंओ ॥१४९८॥

‘उन्मासेज्ज’ अर्थाद्योग्यं, अयमनुपवेशितः कुणमवस्वपुदिः ‘अहं’ रात्रियोग्यं, ‘वोणं’ पात्रं, दिवसे ‘वाहं व’ अयं वा १ ‘सिपं’ कटाक्षित् । ‘कुटिमिदपदमिहंओ’ अयमवस्वद इत्यन् ॥१४९८॥

अहं कुणसे खवओ सारेद्वी थ ओ खओ मणिषा ।

वाह ओ मिदुहलेसो अण्णमदवेदओ होण ॥१४९९॥

‘अहं कुणसे खवओ’ अहं कुणमपुदि अण्णमदवेदया सारमित्योऽपि तेन वनिता । कथं ? यथा मिदुह-
लेसो भवति अस्थानतवेतमव ॥१४९९॥

सारणोपायं कथयति—

कोसि तुवं किं नामो कथं वससि को व संपही कालो ।

किं कुणसि तुवं कइ वा अत्तसि किं नामगो वाहं ॥१५००॥

‘कोसि तुवं’ कस्मै ? किमाशयेन ? ‘कथं वससि’ क्व वससि ? ‘को व संपही कालो’ को वेदानीं
कालः ? किमयं दिवा रात्रिर्वा ? ‘किं कुणसि तुवं’ किं करीषि भवान् ? ‘कथं वा अत्तसि’ कथं वा तिष्ठसि ?
‘किं नामगो वाहं’ अहं वा किमाशयेन ? ॥१५००॥

एवं आउण्डिस्ता परिकखेहुं गणी तयं खवयं ।

सारइ वण्डलयाए तस्स य कवयं करिस्संति ॥१५०१॥

‘एवं आउण्डिस्ता’ एवमनुपर्वतं आरभति गणो तं शपकं । किं सचेतनो निश्चेतन इति परीक्षितुकामः
वत्सलतया । यस्मिन् चेतना कवयं करिष्यामीति ज्ञत्वा ॥१५०१॥

ना०—अयोग्य वचन कहे, या संयमगुणकी बीड़ीसे नीचे उतरना चाहे, या निचले स्थानको
चाहते हुए रात्रि भोजन वा रात्रिमें पानक लेना चाहे या दिनमें असमयमें भोजन करना
चाहे ॥१४९८॥

ना०—इस प्रकार जब क्षपक मोहमें पड़ जाये तो आचार्यको उसे सब पिछली बातोंका
स्मरण कराना चाहिये । जिससे उसके परिणाम बिभुह हों और उसका यथार्थ ज्ञान लौट
आवे ॥१४९९॥

उसके उपाय कहते हैं—

ना०—तुम कीम ही ? तुम्हारा क्या नाम है ? कहाँ रहते हो ? इस समय दिन है वा रात
है ? तुम क्या करते हो ? कहाँ बैठे हो ? मेरा क्या नाम है ॥१५००॥

ना०—इस प्रकार आचार्य उसकी परीक्षाके लिये कि वह सचेत अवस्थामें है या अचेत
अवस्थामें है, वात्सल्य भावसे बार-बार उसे स्मरण कराते हैं । उनकी यह भावना रहती है नि-
यदि वह सचेत है तो उसके संयमकी रक्षा की जावे ॥१५०१॥

जो पुण एवं ण करिज्ज सारणं तस्स 'वियलक्खस्सुस्म ।

सो तेण होइ जिदंघसेण खवओ परिचत्तो ॥१५०२॥

'जो पुण एवं ण करिज्ज' य. पुनरेवं न कुर्यात् सारणं । स्वलितचित्तवृत्ते स क्षपकस्तेन परित्यक्तो भवति सूरिणा ॥१५०२॥

एवं सारिज्जंतो कोई कम्भुवसमेण लभदि सदिं ।

तह य ण लम्भिज्ज सदिं कोई कम्मे उदिण्णम्मि ॥१५०३॥

'एवं सारिज्जंतो' एव सार्वमाण. कचित् चारित्रमोहोपशमेन अमद्वेषोपशमेन वा स्मृति योग्या-
योग्यविषयां लभते । अयुक्तेयं इच्छा मम अकालं ओक्तु पातु वा प्रत्याख्यात कथं कालेऽपि प्रार्थयामीति
सार्वमाणोऽपि । लभते स्मृति कवचित्कर्मण्युदीर्णं नो इन्द्रियमतिज्ञानावरणं । सारणा ॥१५०३॥

सदिमलभंतस्स वि कादव्वं पडिकम्ममड्डियं गणिणा ।

उवदेसो वि सया से अणुलोमो होदि कायव्वो ॥१५०४॥

'सदिमलभंतस्स वि' स्मृतिमलममानस्यापि गणिनाऽश्न्यत कतव्य । प्रतिकार उपदेशोऽपि अनुकूल
सवा तस्य कर्तव्यः ॥१५०४॥

चेयंतो पि य कम्मोदयेण कोई परीमहपरद्वो ।

उब्भासेज्ज व उक्कावेज्ज व भिदेज्ज आउरो पदिण्णं ॥१५०५॥

'चेयंतो पि' चेतयमानोऽपि कर्मोदयेन कश्चित्परीयहपरजिता मान्कस्त्रिःपन्तु आउरेण भिन्दाद्वा स्वा
प्रत्याख्यानप्रतिज्ञा ॥१५०५॥

गा०—यदि आचार्य उस चलायमान चित्तवाले क्षपकको इस प्रकारसे स्मरण नहीं करावे
तो समझना चाहिये उस निर्दयीने उस क्षपकको त्याग दिया है ॥१५०२॥

गा०—इस प्रकार स्मरण दिलाने पर कोई-कोई क्षपक चारित्र मोह अथवा असातावेदनीय
का उपशम होनेसे योग्य अयोग्यके विचारविषयक स्मृतिको प्राप्त होते हैं कि अकालमे खाने
पीनेकी इच्छा करना मेरे लिये योग्य नहीं है । जो मैं त्याग कर चुका उस कालमे भी कैसे ग्रहण
करूँ ? आदि । किन्तु कोई नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण कर्मकी उदीरणा होनेपर स्मृति प्राप्त
नहीं करते ॥१५०३॥

गा०—स्मृतिको जो प्राप्त नहीं होता, उसके प्रति भी आचार्यको निरन्तर प्रतिकार
करते रहना चाहिये । तथा उसके अनुकूल उपदेश भी करते रहना चाहिये ॥१५०४॥

गा०—कोई क्षपक चेतनाको प्राप्त करके भी कर्मके उदयसे परीषद्नेसे हारकर यदि अयोग्य
वचन बोले, या रुदन करे या अपनी व्रत प्रतिज्ञाको भंग करे तो भी उसके प्रति कटु वचन

न हू सो कहुनं फलसं व भणिदव्वो न खीसिदव्वो य ।

न य वितासेदव्वो न य वड्ढि हीलणं कादुं ॥१५०६॥

‘न हू सो कहुनं’ स गवं कुर्वन्नापकः न कर्तव्यं कटुकं पश्य वा, न भर्त्सनीयं, न च वानं नेतव्यः, न च युक्तः परिभवः कर्तुं तस्य ॥१५०६॥

पश्यवचनाविभिः को दोषो जायते इत्यत्रोच्यते—

फलसवयणादिगेहिं हू माणी विप्फुरिओ तओ संतो ।

उदाणमवक्कमणं कुज्जा असमाचिकरणं वा ॥१५०७॥

‘पश्यवचनादिगेहिं’ पश्यवचनादिभिर्मनी विराधितः सन् ॥१५०७॥

तस्स पदिणामेवं भित्तुं इच्छंतयस्स जिज्जवओ ।

सच्चायरेण कवयं परीसहणिवारणं कुज्जा ॥१५०८॥

‘तस्स पदिणामेवं’ तस्य स्वप्रतिज्ञाव्यवस्थां भेतुं बाञ्छतो नियधिकः मूरिः कवचं कुर्यान् पगीवहनि-
वारणसम ॥१५०८॥

णिद्धं मधुरं पन्हादणिज्ज हिदयंगमं अतुरिदं वा ।

तो सीहावेदव्वो सो खवओ पण्णवतेण ॥१५०९॥

‘णिद्धं’ स्नेहसहितं, ‘मधुरं’ श्रोत्रप्रियं, हृदयसुखाविधायि, हृदयप्रवेशि, अत्वरित असौ शिखायितव्यः
क्षपकः प्रज्ञापयता ॥१५०९॥

रोगादंके सुविहिद विउलं वा वेदणं धिदिबलेण ।

तमदीणमसंभूढो जिण पच्चूहे चरितस्स ॥१५१०॥

बोलना उचित नहीं है, न उसका तिरस्कार करना चाहिये, न उसका हास्य करना चाहिये, न उसे त्रास देना चाहिये और न उसका अन्यास करना चाहिये ॥१५०९-१५०६॥

उसके प्रति कठोर वचन बोलने आदिसे क्या हानि होती है यह कहते हैं—

शा०—कठोर वचन आदिसे भडककर वह अभिमानी क्षपक नयमसे च्युत हो सकता है या दुष्प्रानिमें लग सकता है अथवा सम्यक्त्वको त्याग सकता है ॥१५०७॥

शा०—यदि वह अपनी प्रतिज्ञारूपी मर्यादाको तोड़ना चाहे तो निर्यापकाचार्य उसकी रक्षाके लिये ऐसा कवच आदरपूर्वक करे जो पगीषहोका निवारण कर सके ॥१५०८॥

शा०—आचार्यको स्नेहसहित, कानोंको प्रिय, हृदयमें सुख देनेवाले तथा हृदयमें प्रवेश करने वाले वचनोंसे क्षपकको धीरे-धीरे सम्बोधना चाहिये ॥१५०९॥

शा०—हे सुन्दर आचार वाले ! तुम दीनता और भूढताको त्यागकर चारित्र्यमे बाधा डालनेवाली छोटी या बड़ी व्याधियोंको, महीती वेदनाको बेरूपी बलमे जीतो । राग और कोपका

रीतानुष्ठे महतीमप्यस्य व्याधीन् । विपुलं वा वेदना भूतिबलेन यत्र त्वमदीनोऽभूदस्य प्रभुहन्
चारित्र्यम् । बीतरागकोपतादि चारित्र्यं । तत्त्व्याधिप्रतीकारार्थं तु अस्तु तु आचरन्वतो व्याधिं वेदना तु च
द्वेषवतो नश्यति । तत्तत्चारित्र्यविश्यास्तथा वेदव्या इति भावः ॥१५१०॥

सम्ये वि च उवसम्ये परिसहे च तिविहेण निजिज्जगहि तुमं ।

निजिज्जिणिय सम्ममेदे होहिं तु आराहओ मरणे ॥१५११॥

‘सम्ये वि च उवसम्ये’ सम्मार्थोपसर्गान् परीषद्वाच्य मनोवाक्यादीर्जय । उपसर्गपरीषद्भवतु सा-
भीक्ष्ण्य मनसा जय । भीतोऽयमिति दयया न तु क्षान्तिं हरन्ति । सम्निहितद्रव्यादिसहकारिकारणमसौ क्षणवया-
गत अनिवार्यवीर्यं बल प्रयच्छत्येवेति भूतिबलेन भावना मनसा जय । आत्मोऽस्मि वेदना तु सहारमता पश्यन्
मदीयामिमां अतिकष्टामवस्था । दशोऽस्मि ताडितोऽस्मि इत्येवमादिदोषवचनानुच्चारण । असकृदनुभूतार्था
परीषद्वा क्षुदाय, उपसर्गावच पूर्व । पुस्तुर्बन्तमपि नाभी मुञ्चन्ति । केवल भूतिरहितोऽयं बराको रारटीति
निन्दते । न सन्मार्गात्प्रव्यावयितु इमे क्षमा इति उदारवचनता वचनेन जय । अदीनेक्षणमुखरावयता
अचलता च कायेन जय । ‘निजिज्जिणिय सम्ममेदे निजित्वय सम्ममेदानुपसर्गपरीषद्वाच्यमरण भूतिकाले ।
आराधनो होहिं’ रत्नत्रयपरिणतो नविष्यति । उपसर्गपरीषद्वाच्यमुल्लिख्येतसा नैवाराधकता ॥१५११॥

संमर सुविहिय जं ते मज्झमि चट्ठविचस्स सधस्स ।

वूढा महाचदिण्णा अहयं आराहडस्सामि ॥१५१२॥

‘समर’ स्मृति निवेदि । ‘वूढिहिय’ सुचारित्र । किं स्मरामि इति चेत् त त्वा प्रतिज्ञा वा कृतवामसि ।

त्वाम्ना ही चरित्र है । व्याधिको दूर करनेके उपायोमे आदर करनेवाले तथा व्याधि और वेदनासे
द्वेष करनेवालेका चारित्र नष्ट होता है । अतः तुम्हे चारित्रके विघ्नको जीतना चाहिये ॥१५१०॥

भा०-टी०-हे क्षपक ! तुम सब उपसर्गों और परीषद्वाच्य मन वाचन कायसे जीतो । उपसर्ग
और परीषद्वाच्य जीतनेमे जो दुःख होता है उससे न डरना मनसे जीतना है । यह डरपोक है अतः
दया करके उपसर्ग परीषद्वाच्य दुःख नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है । द्रव्यादि सहकारी कारणोंमे
रहने पर असातावेदनीय कर्म उदयमे आता है और उसकी शक्तिको रोकना शक्य नहीं होता
तब वह कष्ट देता ही है । वैयर्थ्यी बलपूर्वक ऐसी भावना होना मनसे जीतना है । मैं थक रहा
हूँ, मेरी इस अतिकष्टकर और तु सह वेदना रूप अवस्थाको देखो, मे दुःखमे जल रहा हूँ, मैं
ने मुझे मार डाला इत्यादि दोष वचनोका उच्चारण न करना । मैंने पूर्वमे अनेक बार मूख भाषा
परीषद्वाच्य और उपसर्गोंको सहा है । बिस्मयमे पर भी ये क्षोभित नहीं हैं । केवल यह उच्चारण
कोकर रोता है ऐसी निष्ठा करके हैं । ये मुझे सम्मर्षसे निजिज्जिणिय समर्थ नहीं हैं । इस प्रकारके
उदार वचन बोलना वचनसे जीतना है । आत्मोऽस्मि और मुखपर क्षीनताका भाव न होना, मुखपर
प्रसन्नताका रहना, बिचलित न होना कायसे जीतना है । इस प्रकार इन परीषद्वाच्य और उपसर्गोंके
कर्मरूपसे जीतनेपर अन्ते संभव तुम रत्नत्रयरूपसे परिणत हो सकोगे । जिसका चित्त उपसर्ग
और परीषद्वाच्य व्याकुल रहता है वह आराधक नहीं हो सकता ॥१५११॥

भा०-हे सुचारित्रके सम्मर्ष क्षपक ! तुमने अक्षुब्ध सवके मध्यमे जो महती प्रतिज्ञा की
थी कि मैं आराधना कर्ममे त्वमे स्मरण करों ॥१५१२॥

‘अन्तर्गन्ध’ मध्ये । कस्य ? ‘बहुविधस्त’ बहुविधस्त सप्तम्य । ‘कृता’ कृता । ‘अन्तर्गन्ध’ मध्ये प्रतिष्ठा ।
‘अन्त’ अहं ‘आराधयस्वस्मिन्’ आराधयिष्यामि इति ॥१५१३॥

को नाम भवो कुलजो माणो शोलाइदूष जन्मज्जो ।

जुज्जे पलाइ आवडिदमेसजो जेव अरिमीदो ॥१५१३॥

‘को नाम भवो’ क पलायते युद्धे भट शूर । ‘कुलजो’ मानी । ‘शोलाइदूष’ भुजास्फालन कृत्वा ।
जनमध्ये । एव युद्धे शत्रुपराजय करिष्यामीति उद्बुध्य ‘अवडिदमेसजो’ अविमुखापातशत्रुरेव अरिमीत ।
क पलायन करोति ॥१५१३॥

वाष्पान्तिके योजयति—

शोलाइदूष पुष्पं माणी संतो परीसहादीहि ।

आवडिदमित्तजो जेव को विसण्णो हवे साहू ॥१५१४॥

‘शोलाइदूष पुष्पं’ भुजास्फालन कृत्वा पूर्व । ‘परीसहादीहि’ आवडिदमेसजो जेव परीसहापातमिर-
मिमुखापान एक । ‘को विसण्णो हवे साहू’ माणी संतो’ का विषण्णो भवेत्साधुवर्गो मानी सन् ॥१५१४॥

आवडिया पडिकूला पुरजो जेव कमंति रणभूमिं ।

अबि य मरिज्ज रणे ते न य पसरमरीण बह्दन्ति ॥१५१५॥

‘आवडिया पडिकूला’ अविमुखापाता शत्रव । पुरजो जेव कमंति रणभूमिं पुरस्तादेवोपसर्पन्ति
रणभूमि । अबि य मरिज्ज रणे’ यद्यपि रणे म्रियन्ते । ‘न य पसरमरीण बह्दन्ति’ नैव प्रसरमरीणा
वर्धयन्ति ॥१५१५॥

तह आवइपडिकूलदाए साहवो माणिणो सुरा ।

अहत्तिज्ववेयणाओ सहंति न य विगडिमुवयंति ॥१५१६॥

‘तह आवइपडिकूलदाए’ तथा आपत्प्रतिकूलतया । ‘साहवो’ मानिन शूरा । ‘अहत्तिज्ववेयणाओ’
अतीव तीव्रवेदना ‘सहंति’ सहन्ते । ‘न य विगडिमुवयंति’ नैव विकृतिमुपयाति ॥१५१६॥

गा०—कौन कुलीन स्वामिमानी शूरवीर मनुष्योंके बीचसे अपनी भुजाओंको ठोककर
‘मे युद्धमे इस प्रकार शत्रुओंको हराऊंगा’ ऐसी घोषणा करके सामने आये शत्रुसे ही डरकर
भागना पसन्द करेगा ॥१५१३॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमे भुजाओंको ठोककर कौन स्वामिमानी साधु परीषह औदिके
सन्मुख आते ही खेदखिन्न होगा ॥१५१४॥

गा०—जिन सुभटोंके शत्रु उनके सन्मुख आते हैं वे सुभट शत्रुओंके आनेसे पूर्व ही युद्ध
भूमिमे पहुँच जाते हैं । वे युद्धमे मर जाये भले ही किन्तु शत्रुओंका उत्साह नहीं बढ़ने
देते ॥१५१५॥

गा०—उसी प्रकार स्वामिमानी शूरवीर साधु आपत्तियोंकी प्रतिकूलतामे अति तीव्र कष्ट
भोगते हैं किन्तु विकारको प्राप्त नहीं होते । अर्थात् दुर्भाग्यवशा उपसर्ग परीषहोके उपस्थित
होनेपर रत्नत्रयकी विराधना नहीं करते ॥१५१६॥

‘शोलाइयस्स कुलजस्स माणिणो रणमुहे वरं वरणं ।

अ य लज्जणयं काहुं जावज्जीवं सुजणमज्जे ॥१५१७॥

‘शोलाइयस्स’ कुलमुजास्फालनस्य । ‘माणिणो’ मानिनः । ‘रणमुहे वरं वरणं’ युद्धमुखे वरणं शोभनं । ‘अ य वरं’ नैव शोभन । ‘लज्जणयं काहुं’ जावज्जीवं अ सुजणमज्जे’ सुजणमध्ये मावज्जीवं विधा-
करणं ॥१५१७॥

समणस्स माणिणो संजदस्स जिहणममणं पि होइ वरं ।

अ य लज्जणयं काहुं कायरदादीणकिविणत्तं ॥१५१८॥

‘समणस्स’ समानस्य श्रवणस्य वा । ‘माणिणो’ मानिनः, ‘संजदस्स’ संयतस्य । ‘जिहणममणं पि होइ वरं’ निधनगमनमपि भवति वरं । ‘अ य लज्जणयं काहुं’ नैव लज्जनीयकरणं शोभनं । कातरता न वरं । ‘दीणकिविणत्तं’ दीनत्वं कृपणत्वं च न वरं ॥१५१८॥

एयस्स अप्पणो को जीविदहेहुं करिज्ज जंपणयं ।

पुत्तपउत्तादीणं रणे पलादो सुजणलंछं ॥१५१९॥

‘एयस्स अप्पणो’ एकस्यात्मनः । ‘जीविदहेहुं’ जीवितनिमित्तं । ‘को करिज्ज जंपणयं’ कः कुर्यादप-
वादं । ‘पुत्तपउत्तादीणं’ पुत्रपौत्रादीना । ‘रणे पलादो’ रणात्पलायमान । ‘सुजणलंछं’ स्वजनलाञ्छनं ॥१५१९॥

तह अप्पणो कुलस्स य संघस्स य मा हु जीविदत्थी तं ।

कुणसु जणे जंपणयं किविणं कुण्वं सुगणलंछं ॥१५२०॥

‘तह तथा । ‘अप्पणो जीविदत्थं’ भवतो जीवितार्थं । ‘कुलस्स संघस्स य मा कुणसु जणे वृत्तणव’
कुलस्य संघस्य च वृत्तण जने मा कार्यः । ‘किविणं कुण्वं’ कृपणात् कुर्वन् । ‘सुगणलंछं’ स्वगण-
लाञ्छनं ॥१५२०॥

शा०—भुजा स्फालन करनेवाले कुलीन अभिमानियों के लिये युद्धमें सन्मुख मरना श्रेष्ठ है किन्तु सुजनोके मध्यमें जीववर्णयन्त लज्जा उठाना श्रेष्ठ नहीं है ॥१५१७॥

शा०—उसी प्रकार स्वाभिमानों संयमी श्रमणका मर जाना श्रेष्ठ है किन्तु लज्जाजनक कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है, कातरता—विपत्तियोंसे घबराना, दीनता कृपणता—कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता आदि श्रेष्ठ नहीं है ॥१५१८॥

शा०—एक अपने जीवनके लिये युद्धभूमिसे भागकर कौन अपने पुत्र पौत्र आदिके लिये अपवादका कारण बनेगा और अपने परिवारको लाञ्छन लगायेगा ॥१५१९॥

शा०—उसी प्रकार हे क्षपक ! अपने जीवनके लिये परीयह आदि आनेपर अपनी निर्बलता का परिचय देते हुए अपने कुल और संघको लोकापवादका पात्र मत बनाओ और अपने गणपर लाञ्छन मत लगाओ ॥१५२०॥

गाढप्यहारसंताविदा वि धरा रणे अरिसमक्षं ।

ण मुहं भंजति सयं भरति 'मिड्ढीमुहा चैव ॥१५२१॥

'गाढप्यहारसंताविदा वि' गाढप्रहारसंतापिता अपि धरा 'रणे' युद्धे । 'सयं मुहं अरिसमक्षं न भंजति' स्वमुखमङ्गं अरिणा पुरतो न कुर्वन्ति । 'भरति' भ्रियते । 'मिड्ढीए सह चैव' अकुटया सह चैव ॥१५२१॥

सुट्टु वि आवइपत्ता न कायरचं करिति सप्पुरिसा ।

कत्तो पुण दीणसं किविणसं वा वि काहिंति ॥१५२२॥

'सुट्टु वि आवइपत्ता' निरुत्तरमापन्नं प्राप्ता अपि । 'सप्पुरिसा न कायरचं करिति' मत्पुरुषा न कातरता कुर्वन्ति । 'कत्तो पुण काहिंति' कुतः पुनः करिष्यन्ति । 'दीणसं किविणसं वावि' दीनता कृपणता च ॥१५२२॥

केई अग्गिमदिगदा समंतओ अग्गिणा वि उज्झंता ।

जलमज्झगदा व णरा अत्थंति अचेदणा चैव ॥१५२३॥

केई अत्थंति अचेदणा चैव' केचिदासते अचेतना इव । 'अग्गिमदिगदा' अग्निं प्रविष्टा 'समंतओ अग्गिणा वि उज्झंता' समन्तात् अनिना दह्यमाना अपि । 'जलमज्झगदा व णरा' जलमध्यगता नरा इव ॥१५२३॥

तत्थ वि साधुक्कारं मगअंगुलिचालणेण कुव्वंति ।

केई करंति धीरा उक्किट्ठि अग्गिमज्झम्मि ॥१५२४॥

'तत्थ वि' तत्राप्यनिमग्नये । 'साधुक्कारं मगअंगुलिचालणेण कुव्वंति' साधुकारं स्वाङ्गुलिचालनया कुर्वन्ति । 'केई अग्गिमज्झगदा धीरा' केचिदग्निमध्यगता धीरा । 'उक्किट्ठि करंति' उक्किट्ठि उन्कोशन कुर्वन्ति ॥१५२४॥

शा०—युद्धमें शूरवीर मुख्य जोरदार प्रहारमें पीड़ित होनेपर भी शत्रुके सामनेसे अपना मुख नहीं मोड़ते और मुखपर भी टेढ़ी किये हुए ही मरते हैं ॥१५२१॥

शा०—उसी प्रकार सत्पुरुष अत्यन्त आपत्ति आनेपर भी कातर नहीं होते । तब वे दीनता या कायरता क्यों दिखायेंगे ? ॥१५२२॥

शा०—कितने ही सत्पुरुष अग्न्यामें प्रवेश करके सब ओरसे आगसे जलनेपर भी जलके मध्यमें प्रविष्ट हुए मनुष्यकी तरह अथवा अचेतनकी तरह रहते हैं ॥१५२३॥

शा०—तथा आगके मध्यमें भी रहते हुए अपने अंगुलि संचालनके द्वारा साधुकार करते हैं कि कितना अच्छा हुआ कि मेरे अशुभ कर्म क्षय हुए । कितने ही धीर वीर पुरुष आगके मध्यमें रहकर अपना आनन्द प्रकट करते हैं ॥१५२४॥

अदिदा तह अज्जाणी संसारवहुणाए केसाए ।

तिब्बाए वेदनाए सुहसाउल्लया करिंति बिदि ॥१५२५॥

'अदिदा' यवि ज्ञाप्य । 'तह' तथा । 'अज्जाणी बिदि करिंति' तथा अज्ञानिनो वृत्ति 'कुर्वन्ति' 'संसार-
वहुणाए केसाए' संसारप्रवर्धनकारिण्या केस्यया । 'तिब्बाए वेदनाए' तीव्राया वेदनाया सत्या ।
'सुहसाउल्लया' सुखास्वादमलम्पटा ॥१५२५॥

किं पुन अदिना संसारसम्बहुकसकस्यं करतेण ।

बहुतिवहुकसरसजाणाएण न धिदी हवदि कुज्जा ॥१५२६॥

किं पुन अदिना न करिण्या हवदि 'बिदि' किं पुनर्न कार्या भवति वृत्ति यतिना । कीदृशा ?
संसारसम्बहुकसकस्य संसारसर्वदुःखस्य कुर्वता । 'बहुतिवहुकसरसजाणाएण' बहूना भवतुर्गतिगताना तीव्राणा
दुःखानां रस जानता ॥१५२६॥

असिबे दुम्भिससे वा कंतारे भएव आगाढे ।

रोगेहि न अभिभूदा कुलजा माणं न विजहति ॥१५२७॥

'असिबे माया' । 'दुम्भिससे वा' दुर्विसे वा । 'कंतारे' अटव्या वा । गाढे भये च । उपर्युपरि निपतित-
भये वा । 'रोगेहि न अभिभूदा' आधिनिर्वा अभिभूता । 'न विजहति कुलजा माणं' न जहति कुलप्रसूता
जल ॥१५२७॥

न पियंसि सुरं न च संति मोमयं न य पसंदुमादीयं ।

न य कुर्वति विक्रमं तदेव जग्गंनि लज्जजनयं ॥१५२८॥

'न पियंसि सुरं' न निवन्ति सुरा । 'न संति' न च कस्यचित् मोमयं । 'न च पसंदुमादीयं' न पसन्दु
प्रभृतिकं भक्षयन्ति । 'न य कुर्वति विक्रमं' नैव कुत्सित कर्म परोच्छिष्टभोजनाविक कुर्वन्ति । 'तदेव जग्गंनि
लज्जजनयं' तथैव नान्यदपि लज्जनीय कुर्वन्ति ॥१५२८॥

भा०—यदि संसारको बहानेवाली असुख लेख्यासे युक्त अज्ञानी पुरुष सासारिक सुखकी
लालसासे तीव्र वेदना होते हुए भी धैर्य धारण करते हैं ॥१५२५॥

बिबोधावर्ध—आगमें अलकर मरनेका कथन उन धर्मवालोके लिये किया है जो आगमें
अलकर मरनेमें धर्म मानते हैं ।

भा०—तो जी आपक साथ संसारके सब दुःखोंका क्षय करना चाहता है और चारों गतियों-
के तीव्र दुःखोंका स्वाद जानता है वह धैर्य धारण क्यों न करेगा ॥१५२६॥

भा० भारी रोगमें, दुम्भिकमें, भयानक बदनमें, अत्यन्त प्रगाढ़ भयमें तथा रोगोंसे ग्रस्त
भी कुलीन पुरुष स्वाभिमानको नहीं छोड़ते ॥१५२७॥

भा०—नये मधिरा पान नहीं करते । योगास नहीं खाते । लहसुन प्याज आदि नहीं खाते ।
सूखेका जठर खाना आदि दुरे काम नहीं करते । इसी प्रकार अन्य भी लज्जास्पद काम नहीं
करते ॥१५२८॥

किं पुन कुलमणसंयत्स असमाधिजो लोचपूजिता साधु ।
मानं वि जहिय काहंति विकल्पं सुखमलज्ज्वलनं ॥१५२९॥

‘किं पुन साधु वि कल्पं काहंति’ किं पुनः साधवः कुतिसतं कर्म करिष्यन्ति । ‘कुलमणसंयत्स असमा-
धिजो’ कुलस्य मणस्य संयत्स च यतः संपादनाहंकारजन्यः । ‘लोचपूजिता साधु’ लोके कुलपूजाः । ‘मानं
विजहिय’ मानं त्यक्त्वा ‘सुखमलज्ज्वलनं’ साधुजनैः विजयनीयं कर्म ॥१५२९॥

जो मच्छिज्ज विसादं महन्लभय्यं च आवदि पयो ।
तं पुरिसकादरं विंति बीरपुरिसा हु संहुचि ॥१५३०॥

‘जो मच्छिज्ज विसादं’ यो मच्छेदिवान् । ‘महन्लभं लभं च आवदि पयो’ महतीं लब्धां वा आपयं
प्राप्यः । ‘तं पुरिसकादरं’ पुरुषेषु कादरं । ‘बीरपुरिसा संहुचि विंति’ बीराः सुपुरुषाः वण्ड इति
ब्रूयन्ति ॥१५३०॥

मेरुव पिप्पकंपा अक्खोभा सागरुव गंभीरा ।
चिदिवंतो सप्पुरिसा हुंति महन्लवईय वि ॥१५३१॥

‘मेरुव पिप्पकंपा’ मेहरिव निपवलाः । ‘अक्खोभा’ अकम्पाः । ‘सागरुव’ सागर इव ‘चिदिवंतो
सप्पुरिसा’ वृत्तिमन्तः संतोषवन्तः सत्पुरुषाः । ‘महन्लवईय वि’ महत्त्वमाश्रय ॥१५३१॥

केई चित्थसंभा आदरोविद्वरा अपठिकम्मा ।
विरिप्पमारमयिगदा बहुसावदसंफं खीमं ॥१५३२॥

‘केई जल्लं लवोति’ इति वक्ष्यमाणेन संक्षेपः । केचित्तुल्यं वस्तु रत्नमयं साधयन्ति । कीदृशूताः ?
‘चित्थसंभा’ निम्नरिक्तः । ‘आदरोविद्वरा’ अद्विषारोक्तिवराः । ‘अपठिकम्मा’ निष्पटीकारा । ‘विरि-
प्पमारमयिगदा’ विरिप्राग्मारमयिगताः । कीदृशं ? ‘बहुसावदसंफं’ बहुव्यालमृताकुलं । ‘खीमं’
भयावहं ॥१५३२॥

चिदिधनियवद्धकच्छा अनुसरविहारिणो सुदसहाया ।
साहिंति उचमहुं सावददाहंतरगदा वि ॥१५३३॥

शा०—तब कुल मण और संयके यस सम्पादनका अहंकार करनेवाले लोकपूजित साधु
स्वाभिमान त्यागकर साधुजनके लिये लज्जाके योग्य बुरा कर्म करेंगे क्या ? कभी नहीं
करेंगे ॥१५२९॥

शा०—जो छोटी या बड़ी विपत्ति आने पर खिन्न होता है उस कायर पुरुषको बीर
पुरुष नपुंसक कहते हैं ॥१५३०॥

शा०—सज्जन पुरुष महती विपत्तिमें भी सुमेरुकी तरह अकम्प, सागरकी तरह गम्भीर
और वेर्यशील रहते हैं ॥१५३१॥

शा०—कितने ही साधु समस्त परिग्रहको त्यागकर, अपने आत्मामें आत्माको आरोपित
करके, प्रतीकार रहित होकर, बहुतसे व्याघ्र आदि हिल बन्तुओंसे भरे भयंकर पर्वतोंके शिखरोंपर

‘विधिवन्धिव्यवहृकण्डा’ मृत्या मितरां बद्धकण्ठाः । ‘अनुत्तरविहारिणो प्रकृष्टपारिजाः । ‘सुवसहायाः’ श्रुतज्ञानसहायाः । ‘साधितो उत्तमर्ध’ साधयन्त्युत्तमार्थं रत्नमयं । ‘साधयन्तर्त्तमर्धं वि’ द्वापदबन्धुमध्यगता अपि ॥१५३३॥

अनलक्षिक ए तिरसं खज्जंतो घोरवेदनाद्भो वि ।

आराधणं पवणो ज्ञानेनावंतिसुकुमालो ॥१५३४॥

‘अनलक्षिक ए तिरसं खज्जंतो’ श्रुत्यानेन तिसृषु रात्रिषु भव्यमाणः । ‘घोरवेदनाद्भो वि’ घोरवेदना-वाधितोऽपि । ‘आराधणं पवणो ज्ञानेन’ शुभध्यानेन आराधना प्रपन्नः । क ? ‘अवंतिसुकुमालो’ अवन्ति-सुकुमारः ॥१५३४॥

‘पोमिलगिरिम्मि य सुकोसलो वि सिद्धत्थदइय मयवंतो ।

वग्गीए वि खज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५३५॥

‘पुद्गलगिरौ सुकोसलोऽपि सिद्धार्थस्य पुत्रो भगवान् व्याख्या जननीचर्या भसितः सन् प्रतिपन्नः उत्तमार्थम् ॥१५३५॥

भूमीए समं कीलाकोडिददेहो वि अनलचम्मं व ।

भयवं पि गयकुमारो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५३६॥

‘भूमीए समं भूमी समं । ‘कीलाकोडिददेहो’ कीलोत्कृतदेहः । ‘अनलचम्मं व’ आर्द्रचर्मवत् । ‘भयवं वि’ भगवान् गजकुमारोऽपि । उत्तमार्थं प्रतिपन्नः ॥१५३६॥

कच्छुजरसाससोसो मत्तेच्छअच्छिक्खिदुक्खाणि ।

अधियासयाणि सम्मं सणक्कुमारेण वाससयं ॥१५३७॥

जाकर दड़ धैर्यको अपनाकर, उत्कृष्ट चारित्र्यपूर्णक श्रुतज्ञानकी सहायनामे सिद्धादिके मुंहमे जाकर भी उत्तमार्थ रत्नत्रयकी साधना करते हैं ॥१५३२-३३॥

शा०—अवन्ती अर्थात् उज्जैनी नगरीमें सुकुमार मुनि तीन गत तक शृगालीके द्वारा खाये जानेपर घोर वेदनासे पीड़ित होते हुए भी शुभध्यानके द्वारा रत्नत्रयकी आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५३४॥

शा०—पुद्गल या मुद्गल नामक पर्वतपर सिद्धार्थ राजाके प्रिय पुत्र भगवान् सुकोशल मुनि अपनी पूर्ण जन्मकी माता व्याघ्रीके द्वारा खाये जानेपर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३५॥

शा०—पृथ्वीके साथ गीले चमड़ेकी तरह शरीरमें कीलें ठोककर एकमेक कर देनेपर भी भगवान् गजकुमार मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३६॥

शा०—सप्तकुमार मुनि ने सौ वर्षों तक खाज, ज्वर, खांसी, सूक्ष्मपन, नीव्र उदरग्न, नेत्रपीड़ा, उदरपीड़ा आदिके दुःख बिना संकलेशके धैर्यपूर्वक सहन किये ॥१५३७॥

‘कञ्जव्यवसासतोतो’ कञ्जव्यवसासतोवाः । ‘वसेत्कञ्जव्यवसासि’ शीतो नटरागिः अक्षि-
 दुःखं । कुसिदुःखं च । ‘अक्षिवासवाणि’ अक्षयसेवेन वृत्तिनि ‘सम्बन्धकारेण’ सन्तुष्टकारेण । ‘वात्सल्य-
 वर्णशतं ॥१५३७॥

णावाए णिवुडाए गंगामज्जे अमुज्झमाणमदी ।
आराधणं पवण्णो कालमाओ एणिपापत्तो ॥१५३८॥

‘आवाए जिण्डाए’ नाबि निम्नल्यां च । ‘गंवाक्यो’ गंगायामध्ये । ‘अमुजमाचमरी’ अमुज-
मानसति । ‘आराचनं वण्णो’ आराचनं प्रतिपन्नः सन् । ‘कालमजो’ कालं यतः । ‘एणिवापुत्तो’ एणिकपु-
त्तमासजेयो यतिः ॥१५३८॥

ओमोदरिण घोराए भदबाहू असंकलिङ्गमदी ।
घोराए विगिञ्छाए पडिबण्णो उत्तमं ठाणं ॥१५३९॥

‘ओमोवरिण् ओराण्’ ओरोणावमोदयैण तपसा समन्वितः । ‘मद्बाहू अंसंकिन्मृगमो’ भद्रबाहुरासं-
 क्लिष्टचित्तः । ‘ओराण्’चिन्मिच्छाण्’ ओरया मुखा बाधितोऽपि । ‘वडिहवमो उत्तमं ठाम्’ प्रतिपन्न
 उत्तमार्थं ॥१५३९॥

'क्रोसंबीलिलियषडा बृदा णइपूरएण जलमज्जे ।
 आराधणं पवण्णा पावोवगदा अमूदमदी ॥१५४०॥
 चंपाए मासखमणं करित्तु गंगातडम्मि तण्हाए ।
 बोराए धम्मवोसो पडिवण्णो उत्तमं ठाणं ॥१५४१॥

‘बंषाए’ चम्पानगर्या । ‘माससबषं करितु’ मसोपवासं कृत्वा । ‘गंगातबन्धि’ गंगायास्तटे । ‘तन्हाए षोराए’ लक्ष्म्या तीव्रया बाधितोऽपि । ‘धम्मबौत्तो’ धर्मबोधः । उत्तमार्थं प्रतिपन्नः ॥ १५४०-१५४१ ॥

शा०—गंगाके मध्यमें नाव डूबनेपर एणिक पुत्र नामके मुनि मोहरहित होकर मरणको प्राप्त हुए और आराधनाके धारक हुए ॥१५३८॥

श्लो०—घोर अवमोदयं तपके धारी भद्रबाहु मुनि घोर भूखसे पीड़ित होनेपर भी संकलेश रूप परिणाम न करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३९॥

भा०—कौशाम्बी नगरीमें सुखपूर्वक पाले गये इन्द्रदत्त आदि बत्तीस श्रेष्ठ पुत्र जलके मध्यमें यमुना नदीके प्रवाहके द्वारा प्रायोपगमन संन्यास पूर्वक मरणको प्राप्त हुए। उन्होंने मोह रहित होकर आराधनाको प्राप्त किया ॥१५४॥

शा०—व्यास नगरीमें एक मासका उपवास करते हुए धर्मघोष नामक मुनि गंगाके तटपर तीव्र व्याससे पीड़ित होकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४॥

सीदेण पुण्ववहरियदेवेण विजुब्बिएण घोरेण ।

संतपो सिरिदपो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४२॥

‘सीदेण’ सीदेन । ‘संतपो’ संतप्यतः । ‘पुण्ववहरियदेवेण विजुब्बिएण’ पूर्वजन्मसमुपा देवेनोत्पादितेन
‘अरिदत्तः’ सीदतः । उत्तमार्थमुपगतः ॥१५४२॥

उण्हं वादं उण्हं सिलादलं आदवं च अदिउण्हं ।

सहिदूण उसइसेणो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४३॥

‘उण्हं वादं’ उण्हं वातं, ‘उण्हं सिलादलं’ उण्हं शिलातलं । ‘आदवं च अदिउण्हं’ आतापं चात्पुण्यं
‘सहिदूण’ प्रसह्य वृषभसेन उत्तमार्थं प्रतिपन्नः ॥१५४३॥

रोहेडयम्मि सचीए हओ कोवेण अग्गिदइदो वि ।

तं वेयणमभियासिय पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४४॥

‘रोहेडयम्मि’ रोहेडये नगरे । ‘सचीए हओ’ शक्त्या हतः । ‘कोवेण’ क्रोचनामधेयेन । ‘अग्गिदइदो वि’
‘अग्निराजसुतोऽग्निः’ । ‘तं वेयणमभियासिय’ ता वेदना प्रसह्य । उत्तमार्थं प्रतिपन्नः ॥१५४४॥

काइदि अमयवोसो वि चंडवेगेण छिण्णसज्जंगो ।

तं वेयणमभियासिय पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४५॥

‘काइदि अमयवोसो वि’ काकन्दां नद्यां अमयवोसोऽग्निः । ‘चंडवेगेण छिण्णसज्जंगो’ चंडवेगेन
छिण्णसर्जितः ॥१५४५॥

दंसेहिं य मसएहिं य खज्जंतो वेदणं परं घोवं ।

विज्जुक्खरोऽभियासिय पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४६॥

‘दंसेहिं य’ दंसीर्मलकंदिव मलयमाच । विज्जुक्खरस्तां वेदनां अवगम्य आराधनां प्रपन्नः ॥ १५४६॥

भा०—पूर्वभवे के वैरो देवके द्वारा विक्रिया पूर्वक किये गये शीत से पीड़ित होकर श्रीदत्त
मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४२॥

भा०—गर्म वायु, गर्म शिलातल और अत्यन्त गर्म आतापको सहन करके वृषभसेन उत्त-
मार्थको प्राप्त हुए ॥१५४३॥

भा०—रोहतक नगरमें क्रोंच नामक राजाके द्वारा शक्ति नामक शस्त्र विशेषसे मारा
गया अग्नि राजाका पुत्र उसकी वेदनाकी सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुआ ॥१५४४॥

भा०—काकन्दी नगरीमें चण्डवेगके द्वारा सब अंगोंके छेद झालनेपर अमयवोष मुनि
उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४५॥

भा०—डांस मच्छरीके द्वारा साये जानेपर विज्जुक्खर मुनि अत्यन्त घोर वेदनाको सहन
करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४६॥

हस्तिचक्रगुणद्वयो संबलिवाली व दोषियंतमि

उज्ज्वलो अधिवासिय पदिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४७॥

‘हस्तिचक्रगुणद्वयो’ हस्तिचक्रगुणद्वयस्यो गुणद्वयः । ‘संबलिवालीव’ हस्तिचक्रकोट निरामास ।
गुणद्वयस्य कर्कषवर्धितमिव गुणं यद्योग्यं संस्थाप्य उपरिभाजनस्य अभिप्ररोधः संबलीत्वमुच्यते । तद्वच्चि-
नित्यानिः । ‘दोषियंतमि’ दोषीयन्तमिति बहुमानः प्रपन्नः उत्तमार्थ ॥१५४७॥

मादण्डहारविद्धो पूर्यगलियाहिं चालणीव कदो ।

तथ वि व चिलादपुषो पदिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४८॥

‘मादण्डहारविद्धो’ मितरामागुर्विद्धः । ‘पूर्यगलियाहिं’ कृष्णः स्फुलोत्तमाङ्गः पिपीलिकादि-
‘चालणीव कदो’ चालनीव कृतविचलातपुष्पस्थचापुत्तमार्थमुपगतः ॥१५४८॥

इदो अउजायकेन तिक्ककडेहिं पूरिदंयो वि ।

तं वेयजभाधियासिय पदिवण्णो उत्तमं अहुं ॥१५४९॥

‘इदो’ वंदनामको यतिः । ‘अउजायकेन’ यमुनावक्रसंज्ञितेन । ‘तिक्ककडेहिं’ तीक्ष्णः शरः । ‘पूरि-
दंयो’ रत्नवयं समाराधयति स्म ॥१५४९॥

अभिण्दणादिया पंचसया जयरम्मि कुम्भकारकडे ।

आराधणं पवण्णा पीलिज्जंता वि यंतेज ॥१५५०॥

‘अभिण्दणादिया’ अभिनन्दनप्रभृतयः पञ्चसतसंख्याः, कुम्भकारकटे नगरे वंतेज पीडयमाना ज-
राकर्मा प्राप्ताः ॥१५५०॥

भा०—हस्तिनापुर नगरके वासी गुह्यत मुनि द्रोणगिरि पर्वतपर संबलिवालीकी त-
बलसे हुए उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४७॥

विशेषार्थ—एक पात्रमें उड़दकी फलिया भरकर उसे आकके पत्रोंसे ढांककर, उस पात्र-
मुख नीचेको करके चारों ओर आगसे घेर देनेपर संबलिवाली कहते हैं । द्रोणगिरि पर्वत-
गुह्यत मुनिके सिरपर आग जला दी गई थी । वृ० क० कोषमें १३९ नम्बर पर इनकी व-
विस्तारसे दी है ।

भा०—चिलातपुत्र नामक मुनिका शरीर काली बीटियोंके तीव्र डंक प्रहारसे चलन-
तरह बीच दिया गया था । फिर भी उन्होंने उत्तमार्थको प्राप्त किया ॥१५४८॥

भा०—दण्ड नामक मुनिके शरीरको यमुनावक्र नामके राजाने तीक्ष्ण बाणोंसे छेद-
न दिया था । फिर भी वे उसकी वेदनाको सहन करके उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४९॥

विशेषार्थ—वृ० क० कोषमें मुनिका नाम धान्यकुमार दिया है उनकी कथा-
क्रमोंक १४१ है ।

भा०—कुम्भकारकट नामक नगरमें अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनि कोलूममें बेल-
बानेपर जी आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५५०॥

‘मोहे पाजीवण्यो दुर्धनुषा गोण्ये पळिदमि ।

उज्जलो षण्णो पडिपणो उत्तमं अहुं ॥१५५१॥

बसदीए पत्तविदाए रिद्धामच्चेन उसहसेनो वि ।

अराधनं षण्णो सह परिसाए कुणालमि ॥१५५२॥

‘पत्तदीए पत्तविदाए’ वन्ती वन्तावां । रिद्धामन्वनामन्वेन वृषभसेनः सह मुनिपरिवरा प्रतिपन्न आराधनाम् ॥१५५१-१५५२॥

अदिदा एवं एदे अणगारा तिब्बवेदनहु वि ।

दवाणी अपडियम्मा पडिपणो उत्तमं अहुं ॥१५५३॥

‘अदिदा’ एवं यदि एदे तावदेवेते ‘अणगारा’ मन्वन्तीववेदनापीडिता अपि एकाकिनोऽप्रतीकार उत्तमार्थं प्रतिपन्नाः ॥१५५३॥

किं पुन अणगारसहायणेन कीरवंत पडिकम्मो ।

संघे ओलगाते आराधेदुं न सक्केज्ज ॥१५५४॥

‘किं पुन अणगारसहायणेन’ किं पुनर्न समये आराधयितुं अणगारसहायेन मन्वन्ता त्रिमनाये प्रतिकारे संघे बोधसनां कुर्वन्ति सन्ति ॥१५५४॥

जिणवयणममिदभूदं मधुरं कण्ठाहुदिं सुणतेण ।

सका हु संघमज्जे साहेदुं उत्तमं अहुं ॥१५५५॥

‘जिणवयणं’ जिनानां वचनं । अमृतभूतं, मधुरं कर्णाहुतिं शृण्वता त्वया संघमध्ये शक्यमाराधयितुं ॥१५५५॥

शा०—वाणक्य मुनि गोकुलमें प्रायोपगमन संन्यासमें स्थित थे । सुबन्धु नामक मंत्रीने कण्ठोंके ढेरमें आग लगा दी । उसमें जलकर वाणक्य मुनि उत्तम अर्थको प्राप्त हुए ॥१५५१॥

शा०—कुणालपुरीमें रिद्ध नामक मंत्रीके द्वारा बसतिकामे आग लगानेपर वृषभसेन मुनि अपने शिष्य परिवारके साथ आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५५२॥

शा०—इस प्रकार यदि ये मुनि अकेले प्रतीकार किये बिना तीव्र वेदनासे पीडित होकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५५३॥

शा०—तो तुम्हारी सहायताके लिये तो मुनि समुदाय है वह तुम्हारे कष्टका इलाज करता है, तुम्हारे साथ उपासना करता है तब तुम आराधना क्यों नहीं कर सकते ॥१५५४॥

शा०—अमृतके समान मधुर जिन-वचन तुम्हारे कानोंमें जाता है । उसे सुनते हुए संघके मध्यमें तुम्हारे लिये आराधना करना सरल है ॥१५५५॥

निरयतिरिपकमदीमु ब मानुसदेवत्वे न सति ।

जं पचं इह दुःखं तं अनुचितेहि तन्निचो ॥१५५६॥

‘निरयतिरिपकमदीमु ब’ नरकतिर्यन्तसिप् ब । ‘मानुसदेवत्वे न सति’ मानुसत्वदेवत्वयोरेव सता यत्पार्थ इह दुःखानन्तरं दुःखं ‘तं अनुचितेहि’ तत्पतचित्तस्तदनुचितम् ॥१५५६॥

निरयसु वेदनाजो जर्णोदमाजो असादबहुलाजो ।

कायनिमित्तं यचो जर्णतस्तुचो ब बहुविधाजो ॥१५५७॥

‘निरयसु’ नरकेषु । ‘वेदनाजो’ वेदनाः । ‘जर्णोदमाजो’ अनुपमाः । तादृश्या वेदनाया जतयन्यस्या अनावात् । ‘असादबहुलाजो’ असदेवकर्मबहुलाः । कारकबहुलत्वेन कायानुपरतिराख्याता । ‘कायनिमित्तं यतो’ शरीरनिमित्तासंयमाजितकर्मनिमित्तत्वान्मुलकारणं निदिष्टं कायनिमित्तमिति । ‘जर्णतस्तो’ जर्णतवारं । ‘तं’ यवान् ‘बहुविधाजो’ बहुविधाः ॥१५५७॥

उष्णनरकेषु उष्णमहतासूचनार्षोत्तरा गाथा—

अदि कोइ मेरुमचं लोहण्डं पक्खिविज्ज निरयम्मि ।

उण्हे भूमिमपचो निमिसेण विलिज्ज सो तत्त्व ॥१५५८॥

‘निरयम्मि’ उष्णं ‘लोहण्डं’ मेरुमतं अदि कोइ पक्खिविज्ज’ उष्णनरकं लोहपिण्डं मेरुसमानं यदि कश्चिदेवो दानवो वा प्रक्षिपेत् । ‘लो तत्त्व भूमिमपचो’ येष विलिज्ज’ लोहपिण्डां भूमिमप्राप्त एव द्रवतामुप-
याति । ‘उण्हे’ उष्णेन नरकविकाना ॥१५५८॥

गा०—नरकगति, तिर्यक्षगतिमें और मनुष्य पर्याय तथा देवपर्यायमें रहते हुए तुमने जो दुःख सुख भोगा, उसमें मन लगाकर उसका विचार करो ॥१५५६॥

गा०—टी०—इस शरीरके निमित्त किये गये असंयमसे उपाजित कर्मके निमित्तसे तुमने नरकोमें अनन्तवार नाना प्रकारकी तीव्र वेदना असातावेदनीय कर्मके तीव्र उदयमें भोगी हैं । इस प्रकारकी वेदना जगत्में दूसरी नहीं है । उसका मूल कारण यह शरीर है । उसीके निमित्तसे होनेवाले असंयमके कारण असातावेदनीयका तीव्रबन्ध होकर वह नरकमें प्रचुरतासे उदयमें आता रहता है । अतः कारणकी बहुलता होनेसे वेदना रूप कार्य निरन्तर हुआ करता है ॥१५५७॥

आगेकी गाथासे उष्ण नरकोमें उष्णताको महत्ता बतलाते हैं—

गा०—यदि कोई देव या दानव मेरुके समान लोहेके पिण्डको उष्ण नरकमें फेंके तो वह लोहपिण्ड वहीकी भूमिको प्राप्त होनेसे ही पहले मार्गमें ही नरकावलोकी उष्णतासे पिघल जाये ॥१५५८॥

‘असिपथवर्णमिव च खं’ अथवा एव वशावि सन्निवर्तने उपविषयवर्णः । उष्मावितायां पुष्पकुसुमां नारकानां
असिपथवर्णनेनेकादुरविमिश्राविनिमित्तविषयावुपपन्नानि वानि । ‘खं च खम्’ इत्यत्र कृतं । ‘विद्वज्जिह्वि’
पुनः कण्ठस्थ वज्रवर्णस्तुपुनः^१ ते कण्ठवर्णस्तुपुनः । हीनवीर्यकामकपपुनः पुनः प्रहरति^२ नितामसत्तरपथवर्ण-
रणापुनस्तामवति । ॥१५६२॥

सामसवर्णेहि दोसं बहुरणीयं च पाणिजो जं सि ।

पथो कथं बालुयमङ्गममसायमसिचिष्यं ॥१५६३॥

‘सामसवर्णेहि’ इत्यामसवर्णमिति रपुटः । ‘दोसं’ दोषं वक्ष्यामः । ‘बहुरणीयं च पाणिजो जं सि’
वैतरण्यां नद्यां प्रापितो यवति । तुषमिनुतायां बलं युषयतां विभु विन्वस्तवीनलोचनानां मुष्कतामुपकानां
वैतरणीनदीमुपवर्णयति । रज्जुत्तरज्जाकुलां, अवाधनीकनीरभरितं-कृतं, विषयमुपवर्णनेन दुरन्तपुष्पावुपवर्णने-
कृतं, संकुचिरिव दुवसरां, आनैव विद्यानां, कर्मपुद्गलकर्मबलं-हृदिरिव विविधविपक्षिवादिनीं, सर्वनामवृत्तपेवो-
पजातोक्तं कम्पनीवितामन्पुताः स्म इति मन्वमाना वृत्तरथवस्तुमन्ववाहृते । उपववाहृतामन्वमेव कृतं-
बलमः विवर्तितामन्ववसन्निभं तद्वन्मः । पथपथवर्णमिव हृदयवाहृविषयावि, ह्य विप्रकम्पाः स्मेति कथं रक्षतां
सिरासि पथवतमसीरथवरेणोविषतारज्जाविषारा निरुन्तति करपरवानि च । तेनासिषारेमोन्वेन, काककूट-
विषायमानेन जलेन, वनामन्ववरेणिना बह्यमाना नटिति नटितकरपरनास्तमेव रटन्तः समारोहन्ति । तेषां च

भोगा । जिस वनमें तलवारकी चारके समान पत्ते होते हैं उसे असिपथ वन कहते हैं । यहींसे
पीड़ित नारकी असिपथ वनमें जाते हैं जो अनेक असुर कुमार देवोंकी विक्रियाके द्वारा निर्मित
विषिष आयुध रूप पत्रोंसे युक्त होते हैं और उन आयुध रूप पत्रोंके गिरनेपर उनका सबान छिन्न
जाता है । तथा मूढ़ और कष्ट पथि अपनी बख्खमब चाँचोंसे उन्हें मोचते हैं तीक्ष्ण आरेके समान
पंखोंसे प्रहार करते हैं । अत्यन्त तीक्ष्ण कठोर चरणरूपी अंकुशोंसे मारते हैं । इन सबका जो
दुःख तुमने भोगा ॥१५६३॥

वा०-टी०-—इयाम शवल नामक असुर कुमारोंके द्वारा वैतरणी नदीमें तुमने जो दण्ड
भोगा । जब नारकी प्याससे व्याकुल होकर जलकी खोजमें होते हैं और उनकी भाँखें दीन तथा
कष्ट और तालू सूख जाता है तो उन्हें वैतरणी नदी बिखलाई जाती है । वह रंजीत तरंगोंसे
व्याप्त और अगाध नीले जलसे भरी होती है, विषय शुद्ध सेवनकी तरह तृष्णाकी परम्पराको
बढ़ाने वाली होती है, संसारकी तरह उसे पार करना कठिन होता है, आशाकी तरह विशाल
होती है, कर्मपुद्गलोंके स्कन्धोंके समूहकी तरह अनेक विपत्तियाँ ला देनेवाली होती है । उसको
देखकर दूरसे ही उनकी उत्कण्ठा बढ़ जाती है । जब हम जी गये, ऐसा जानते हुए दौड़कर नदीमें
प्रवेश करते हैं । प्रवेश करते ही हाथोंकी अंजलि बनाकर पिचले हुए तामेके समान उसके जलको
पीते हैं । वह जल कठोर बचनकी तरह हृदयको जलानेवाला होता है । ‘अरे हम ठगोंके शत्रु’ ऐसी
कथन बीतकार करते हुए उनके सिर और हाथ पैरोंको अत्यन्त कठोर बाणसे प्रेरित करहैं, जो
तलवारकी चारके समान होती हैं, काट देती हैं । तब कालकूट विषके समान अत्यन्त खारा गर्म
जल उनके पावोंमें जाता है । उससे जलते हुए वे तत्काल सड़की और जाते हैं । उनके कटे हुए

१. पुनः तरङ्गकोचनं—आ० मु० । ते हि वज्रवर्णस्तुपुनंवापि तुल्यंति । २. रज्जि नित्यं नखर

सीमायुः स्वावयवस्य बहुवीः विनायकं मुमुक्षुकाशेन। कनकीं दुःखिनीयाः। कनका व तत्कानेन वसवसिधः।
पातितस्तव कुतोमयवमिमिमयमायुसमाङ्गाणि असुरविजिगीमिगितवहाचकारकप्रहारेण कर्षीमुय
नियसिद्धः। पुनश्च तदभावात् 'मन्त्र' उरस्तकमुय निरपकं वज्जति। तानपरित्यज्यमन्त्रितान्कवीकृत्य
विष्यन्तीति निपातकारकसहजः। 'वत्तो कर्मवत्तुमविविध' प्राप्यः कर्मवत्तुमाकारा'वालिका विलुप्तुः
प्रवेशः, दवाकंकुतविराज्जारकवप्रकरोपमताः पट्टिप्य कव वत्तसंचार्यमायः वत्तप्यवागिति दुःखं तन्विते
वत्तकुव ॥१५६१॥

अं नीलमंजवे तत्तलोहपट्टिमाउले तुमे पचं।

अं पाइजोसि खारं कडुयं तचं कल्लयलं व ॥१५६४॥

'अं वत्तं तं क्विहेहि' यत्तापं दुःखं तन्वितव। क्व ? 'नीलमंजवे' काकलोहपट्टिमे नन्दवे। 'तत्तलोह-
पट्टिमाउले' तत्तलोहप्रतिमायुले। दवाकारतंवाचमानस्तत्तलोहप्रतिमायुत्ताकिरिती वत्तुःखं प्राक्कामनि
उत्पन्नसि विवेहि। 'अं पाइजोसि खारं' यत्ताविजोसि खारं। 'कडुयं' कटुं। 'तचं' तत्तं ॥१५६४॥

अं खाविजोसि अवसो लोहंगारे य पज्जलंते तं।

कंडुसु अं सि रद्धो अं सि कवल्लीय तल्लिजो सि ॥१५६५॥

'अं खाविजोसि' यत्ताविजोसि। 'अवसो' अवसः। दवाकान्तविचारितानः। 'लोहंगारे य कवल्लीय' य
तं लोहाङ्गाराप्रज्जलतः त्वं। 'कंडुसु अं सि रद्धो' कंडुकायु यन्मन्त्रका इव कवः ॥१५६५॥

पेर तत्काल बुद्ध जाते हैं। उनकी गर्दनमें भारी शिलाएँ बज्रमयी साँकलसे बाँध देते हैं जिनको
खोलना बसि कठिन होता है और उन्हें पुनः उसी बेंतरणीमें डाल देते हैं। उसमें गिराये जानेपर
वे डूबते उतराते हैं। असुर कुमारोंकी विक्रियासे बनाये गये महामन्त्रोंके प्रहारसे उनके अस्तक
छिन्न-भिन्न होकर गिर जाते हैं। पुनः वे तट पर जाते हैं और उन्हें पुनः निश्चल बाँध देते हैं।
तब उन निश्चल स्थित नारकियोंको लक्ष करके लाखों तीक्ष्ण बाणोंसे बाँध देते हैं। पुनः कदम्बके
फूलोंके आकार वाली बालूमें, जिसमें बालिकाके चित्तकी तरह प्रवेश करना कठिन है और जो
बज्रमयदलसे शोभित है तथा खैरकी लकड़ीके अंगारोंके कण समूहकी तरह गर्म है, उसमें वल-
पूर्वक खलाये जानेपर तुमने जो दुःख पाया है उसका विचार करो ॥१५६३॥

गा०—काललोहसे निमित्त मण्डपमें तपाये हुए लोहसे बनी प्रतिमाकपी युवसिधोति वल-
पूर्वक आलिंगन कराये जानेपर तुमने जो दुःख पाया उसका विचार करो। तथा खारा कडुवा
तपा हुआ कलकल पिलाये जानेपर जो दुःख पाया उसका विमृश करो ॥१५६४॥

विशेषार्थ—ताम्बा, सीसा, सन्धी, गूल आदिको पकाकर जो काढ़ा तैयार होता है उसे
कलकल कहते हैं।

गा०—वलपूर्वक यंत्रके द्वारा तुम्हारा मुँह फाड़कर जो तुम्हें जलते हुए लोहेके अंगार
खिलाये गये और भट्टीमें माँडकी तरह पकाया गया तथा कड़ाहीमें तला बसा ॥१५६५॥

१. दानुमन्त्रं तस्मै वयं-ब०। दान्वात नडुमुय-ब०। २. काराविक्रियमविविध-ब०। राः
तेषां ताः शिलाः पुनर्नि-मूकारा०। ३. तन्वितव-बु०।

इहाहं विपुलापुर्णिम मुग्धमनुसंहित्वेहि ।

जं वि ससंदाहं कञ्चो मुग्ध जनसमूहेन ॥१५६६॥

‘मुग्धमुग्धं कञ्चो’ याकुटिस्तवपुर्णिमः मुग्धमनुसंहित्वेहि, कञ्च जनसमूहेन त्वाम् असह्यकथित-
स्तवताःकरणे कुव ॥१५६६॥

अनुपुत्तिकाया भाषा लसतिः सुखलीलता ।

मया कृपा दयो हार्म प्रसन्नो मार्दवं जया ॥१॥

इत्येवभाषाः मुमुनाः प्रसस्ता ये क्षीरिण्यः ।

तेषु ते दुर्लभा विषये कल्लारेणिव जगुषाः ॥२॥

लभुमिजमुदासीन इत्यन्यत्र विधा कथाः ।

कामदेव हि सर्वोऽयं जगः सर्वस्य नारकः ॥३॥

कञ्चयैः कञ्चयैश्चक्रेनारयैः कञ्चयैर्नरैः ।

मवापिर्मुक्तैः क्षुत्तैः प्राणैः पाशाभ्यसिद्धयैः ॥४॥

मुहिमिर्घोषिनिर्लोष्टैः शङ्खमुनिः क्षितिभिः क्षरैः ।

अस्तिभिः क्षुरिकमिव च कुम्भैर्वर्षैः सतोर्धरैः ॥५॥

तथा प्रकारैरन्येषु निमित्तैर्न कर्तुमिच्छतेः ।

भूस्वभावात्स्वयं जातेर्बन्धिरपि चापुनैः ॥६॥

नारकास्तत्र तेऽन्धोऽयं रोषवेगेन पुरिताः ।

पूर्ववैराग्यमुत्पन्नं वैभवंजलसंनधात् ॥७॥

ज्वलति पिबति विदंति क्षादंति च तुषंति च ।

विज्वंति चानैर्बन्धंति प्रहरन्ति हरन्ति च ॥८॥

श्वान्पुनालवृकधात्रगुहप्रक्षयाणि चापरे ।

चिह्नस्य विषयं पाषा क्षादंतेऽयं वरस्परं ॥९॥

भा०-टी०-अनेक बार हाथमें मुग्ध लेक तुम्हें कूटा गया, मूसलोंसे जनसमूहने तुम्हें चूर्ण कर डाला । उसका मनमें विचार करो ।

अनुकूल क्रिया, भाषा, सज्जनता, नम्रता, सुखलीलता, लज्जा, दया, इन्द्रिय दमन, दान, प्रसन्नता, मार्दव, क्षमा आदि जो प्रशस्त गुण प्राणियोंमें होते हैं वे गुण नरकमें वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे घोर वनमें मनुष्यका मिलना दुर्लभ है । अन्यत्र शत्रु, मित्र और उदासीन तीन प्रकारके लोग होते हैं । किन्तु नारकी सब सबके शत्रु ही होते हैं । नरकमें नारकी अपने विभंगजानसे पूर्व जन्मके वैद्योंको स्मरण करके और क्रोधसे भरकर बक्र, बाण, करोत, नख, गदा, मूसल, मूक, भाँस, पाशाभ्यसे निमित्त अस्त्र विशेष, मुट्ठी, लकड़ी, लोष्ट, शङ्ख, शक्ति, तलवार, छुरी, भाँसा, डण्डा, गुर्ज तथा इसी प्रकारके अन्य तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रोंसे जो बर्हाकी पृथिवीके स्वभावसे स्वयं क्षयमान हो जाते हैं तथा विक्रियासे निमित्त आयुधसे परस्परमें मारते हैं, छेदते भेदते हैं, खाते हैं कींचते हैं, प्रहार करते हैं, बींचते हैं । अन्य नारकी कुत्ता, सियार, मेड़िया, व्याघ्र, भूद

काष्ठैर्महिलारूपैर्निपतसि च केमुनिम् ।
 पतस्तत्तामसीच्छति ते च कुलाश्रयस्त्रिभुजाः ॥१०॥
 नमस्करोति असीधुव वायुधुव मुनीति च ।
 दहति दहनीधुव च दहति परस्परं ॥११॥
 तिष्ठ वासि च हनि त्वां त्वं कुतस्तवः पतामते ।
 निगृह्यते महाभोगाभ्यामुत्सवां सनुपत्तिवतः ॥१२॥
 छिद्रि छिद्रि सुहाकर्षं दहति इषि यवान् तं ।
 यवानेनं मृगानाम् बहु प्लवव नारव ॥१३॥
 प्रपद्ये पातमप्येतेषु विरीं प्रवीक्ष्य ।
 विस्तेति च संरज्य तं युंति विरीश्रुताः ॥१४॥

अनेनेदृशा नारकेण प्रापितवेवनां बुद्धिं निरूपयति—

जं 'अवद्वदो' उपादिदाणि अस्मीषि निरववासमि ।

अवसस्त उक्तया जं सत्तुल्यमय ते जिह्वा ॥१५६७॥

'जं' अवद्वदो उपादिदाणि' विरःपुक्षेयादुत्पाटिते । 'अस्मीषि' लोचने । 'निरववासे जं' नरकवासे च । 'अवसस्त' अवसत्य । 'उत्पाटा' उत्पाटिता । 'जं' यत् । 'सत्तुल्यमय ते जिह्वा' निरववासे वा ते जिह्वा ॥१५६७॥

कुंभीपायसु तुमं उक्तद्विजो जं चिरं पिं बं सोमलं ।

जं सुद्विजम् निरयमि पउलिदो पावकम्मेहि ॥१५६८॥

'कुंभीपायसु तुमं' कुंभीपाकेषु त्वं । 'उक्तद्विजो' उत्तमचितः । 'जं सुद्विजम्' सुलप्रोतमांसवत् । 'निरयमि' नरके । 'पउलिदो' अंगारप्रकरे पक्वः । 'पावकम्मेहि' पापकर्मणिः ॥१५६८॥

आदिका रूप अपनी विक्रियासे बनाकर विस्तारपूर्वक परस्परमें कष्ट देते हैं । कुछ काष्ठ, पर्वत और सिलारूप बनकर उनपर बरसते हैं । उनको अपने ऊपर गिरते देखकर दूसरे नारकी जो सूलीके अग्न भागपर टंगे होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं । वे नारकी जल बनकर दूसरे नारकियोंको डुबाते हैं, वायु बनकर उड़ते हैं । आग बनकर जलाते हैं । परस्परमें दया नहीं करते । अरे वासीधुव ! छहर, कहाँ भागा जाता है । मैं तुझे मारूँगा । तेरी मृत्यु आ गई है । इसका छेदन करो, मेघन करो, पकड़ लो, खींच लो, मार डालो, जला डालो, और दो हत्यादि अशुभ वचन बोलते हैं ॥१५६९॥

नारकी जीवने इस प्रकार जो वेदना भोगी उसे कहते हैं—

भा०—नरकमें सिरके पिछले मांससे तेरी आँखें निकाली गई । और पराधीनताका तेरी पूरी जिह्वा जड़मूलसे उखाड़ी गई ॥१५६७॥

भा०—पापी नारकियोंके द्वारा नरकमें तुम चिरकाक तक कुम्भीपाकमें जीटाये गये । तथा सुलमें पिरोये मांसकी तरह अंगारोंपर पकाये गये ॥१५६८॥

१. आवद्वदो नु० । अवद्वदो नुलारा० । २. नि सोहृमी अ० य० । सोमलं पुनमिषि त्वं यक्षकेप इत्यम्यः—मूलारा० ।

अं मन्त्रिभोसि मन्त्रिदमपि य अं मासिभोसि रसवं य ।

अं कम्पिभोसि कस्तूरवं य मुष्णं य मुष्णकदो ॥१५६९॥

‘अं मन्त्रिभोसि’ मन्त्रमुद्योति ‘मन्त्रिदमपि’ मन्त्रिदमनामयेवशाकम् । ‘अं मासिभोसि रसमोष्य’ मन्त्रासिभोसि रसम् । ‘अं कम्पिभोसि’ मन्त्रिभोसि । ‘अं क्तिभोसि’ मन्त्रिभोसि । ‘कस्तूरवं यि य’ कस्तूरम् । ‘मुष्णं’ मुष्णम् । ‘मुष्णकदो’ मुष्णकदम् ॥१५६९॥

चकरोहिं करकरोहिं य अं सि निरुचो निरुचिभो अं य ।

चरुहिं चरुिभो चरुिभो य अं तं ह्रस्वदीहिं ॥१५७०॥

‘चकरोहिं करकरोहिं’ चक्रे करकरोहि । ‘अं सि निरुचो’ अस्ति निरुच । ‘निरुचिभो निरुचिभो कृत । ‘चरुहिं चरुिभो’ चरुहिं चरुिभो । ‘चरुिभो’ चरुिभो । ‘अं तं ह्रस्वदीहिं’ मुष्णदीहिं ॥१५७०॥

पासेहिं अं य माहं बहो भिण्णो य अं सि दुषणेहिं ।

अं चारकद्वे सुप्तिभो सि ओमन्त्रिभो अवसो ॥१५७१॥

‘पासेहिं’ पासे । ‘अं य’ अं य । ‘माहं बहो’ माहं बहो । ‘भिण्णो य’ भिण्णम् । ‘अं सि’ अस्ति । ‘दुषणेहिं’ दुषणे । ‘अं य’ अं य । ‘चारकद्वे’ चारकद्वे । ‘सुप्तिभोसि’ निशातोसि । ‘ओमन्त्रिभो’ ओमन्त्रिभो । ‘अवसो’ अवसम् ॥१५७१॥

अं ओसिभोसि अं मोसिभोसि अं चरुिभोसि मन्त्रिभोसि ।

अं ओसिभोसि सिंहाद्वेसु तिक्तेसु वेण ॥१५७२॥

बहुन्, अस्ति, अस्ति, ओसिभोसि टीक्तेसु मुष्णद्वेसु वेण ॥१५७२॥

विच्छिन्नमन्त्रोभो चारं सिन्धु वीजिदो अं सि ।

सहीहिं विच्छिन्नीहिं य अद्याय सुप्तिभो अं सि ॥१५७३॥

‘विच्छिन्नमन्त्रोभो’ विच्छिन्नमन्त्रोभो । ‘चारं सिन्धु’ चारं सिन्धु । ‘वीजिदो अं सि’ वीजिदो अं सि ।

का०—युष्म मासीकी तरह मुझे बने हो । मुझे रसकी तरह छाने गये हो । मासके टुकड़ोंकी तरह काटे गये हो और चूर्णकी तरह चूर्ण किये गये हो ॥१५६९॥

का०—पाकके द्वारा छेदे गये हो । आरेके द्वारा चीरे गये हो । परसुके द्वारा काटे गये हो । और मुष्णदी बरुण मिलेबसे पीटे गये हो ॥१५७०॥

का०—पाकके द्वारा मन्त्रवृत्तीसे बाधे गये हो । वनोंके द्वारा छिन्न-भिन्न किये गये हो । पराधीन होकर चारों ओरके मन्त्रोंको मस्तक करके गाये गये हो ॥१५७१॥

का०—ओ सिंधारे गये हो । ओड़े गये हो, काटे गये हो, पैरोंसे मले गये हो, तथा वेगसे धीमे ओड़वकी सिंहाद्वेपर बसते गये हो ॥१५७२॥

का०—अं व ऊँओंके विच्छिन्न होनेपर चारों ओर आदिसे सीधे गये । फिर पक्षासे

‘असीहि’ शक्तिभिः । ‘विमुक्तोहि न’ बयोव्यक्तनमईदंभीः । ‘अववाद्’ दयामन्तरेण । ‘कुम्भो’ परा-
शक्तिः ॥१५७३॥

यमलंकरविरधारो पलङ्गचम्भो यमिन्नयोद्वसिरो ।

पदलिहहिद्वो जं कुडिचण्डो यद्विचरिचंभो य ॥१५७४॥

‘यमलंकरविरधारो’ प्रयत्नविरधारः । ‘पलङ्गचम्भो’ प्रलयत्वम् । ‘यमिन्नयोद्वसिरो’ यमिन्नोदर-
विराः । ‘यद्विचरिचंभो’ प्रत्यक्षचयः । ‘जं’ यत् । ‘कुडिचण्डो’ स्फुटितलोचनः । ‘यद्विचरिचंभो न’ परिचूर्णि-
ताङ्गः ॥१५७४॥

जं ‘यद्विचरिचंभो’ यतो सि वेदं तिव्यं ।

यिरए अणंतखुचो सं अनुचितेहि निस्तेसं ॥१५७५॥

‘जं’ यत् । ‘यद्विचरिचंभो’ येषामनकरचरणान्तरः । ‘यतो सि वेदं तिव्यं’ प्राप्तोऽसि वेदना
तीर्त्ता । ‘यिरए’ नरके । ‘अणंतखुचो’ अणंतवारं तत् ‘अनुचितेहि’ अनुक्रमेण चिन्तय । ‘निस्तेसं’ निरवरोध ॥
नरकगतिदुःखं वर्णितम् ॥१५७५॥

तिरियगदिं अनुयचो भीममहावेदनाउलमपारं ।

जम्भमरपरहृदं अणंतखुचो परिगदो जं ॥१५७६॥

‘तिरियगदिं अनुयचो’ तिर्यग्गतिमनुप्राप्तः । ‘भीममहावेदनाउलमपारं’ । भीममहावेदनाकुलमपारं
‘जम्भमरपरहृदं’ जम्भमरपरीयंत्रं । ‘अणंतखुचो’ अणंतवारं । ‘परिगदो’ परिप्राप्तोऽसि । यत् चित्तेहि तं
इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तिर्यगो हि नानाविधाः पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतित्रयभेदेन ॥१५७६॥

हुवा की गई जिससे वेदना बढ़े । फिर शक्ति नामक अस्त्रसे और लोहेके दण्डसे जिसके आगे कांटे
लगे हों, निर्दयतापूर्वक काँचे गये ॥१५७३॥

भा०—विरारकी धार बह रही है, चमड़ा लटक रहा है, उदर और सिर फट गया है,
हृदय दुःखसे संतप्त है, आँखें फूट गई हैं । समस्त शरीर छिन्न-भिन्न है ॥१५७४॥

गा०—हाथ पैर काँपते हैं । ऐसी दशामें तुमने नरकमें जो अनन्त बार तीव्र कष्ट भोगा
उस सबका क्रमसे चिन्तन करो ॥१५७५॥

नरकगतिके दुःखका वर्णन समाप्त हुआ ।

गा०—टी०—नरकसे निकलकर तुम तिर्यञ्चगतिमें आये । यह जन्म मरणरूपी घटीयंत्र
(रहट) भयानक महावेदनाओंसे भरा है, इसका धार नहीं है । इसे तुमने अनन्तवार प्राप्त किया है ।
तिर्यञ्च पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रयसे वेदसे अनेक प्रकारके हैं ॥१५७६॥

आत्मानुभूतात्पि च स्वर्गात् दुःखानि कैवल्ये नराः प्रमत्ताः ।
 दुःखानुभूतात्पि च स्वर्गात् दुःखानि कैवल्ये नराः प्रमत्ताः ॥१॥
 प्रमादलोपायं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥२॥
 संसारं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥३॥
 अतो विचारं तस्मिन्निदं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥४॥
 ये च नरास्तैः न तु तस्मिन्निदं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥५॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥६॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥७॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥८॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥९॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१०॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥११॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१२॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१३॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१४॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१५॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१६॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१७॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१८॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥१९॥
 तस्यैव तस्यैव चरितं यो नरो भवति तस्यैव तस्यैव चरितं ॥२०॥

कितने ही प्रमादी मनुष्य अपने द्वारा अनुभूत दुःखोंको भी भूल जाते हैं। तब देखे हुए, सुने हुए और दूसरोंके भोगे हुए दुःखोंको भूल जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है। अतः मनुष्योंके द्वारा जाना हुआ भी यथार्थ प्रमाद दूर करनेके लिये कहा जाता है। जिसका स्मरण होनेपर गुण प्रकट होते हैं और दोष प्रकट नहीं होते। जो जगम प्राणी होते हैं वे शीतमें वायु रहित स्थानमें, गर्मीमें जलमयमें, भय उपस्थित होनेपर निरापद स्थानमें आश्रय ले सकते हैं। किन्तु वेद है कि एकेन्द्रिय जीवोंमें ऐसी शक्ति नहीं होती। जैसे मोलके इच्छुक विरागी मुनि सब उपसर्गोंको सहते हैं। पराधीन बेचारे एकेन्द्रिय भी सब उपसर्गोंको सदा सहते हैं। जैसे जन्मसे अन्धे गौं बहरे बालक रक्षा और शरणसे बिहीन हुए बेचारे विवश होकर भागोंमें हाथी छोड़े सवारी आदिसे कुचलकर मर जाते हैं। विकलेन्द्रिय जीवोंकी भी ऐसी ही दशा है। उनका दुःख भी मारकियोंके समान है। ग्रामों और बनोंमें भी उनको शरण नहीं है। उनकी घोर मृत्यु सदा होखी रहती है। याव वैश्व, बकरा मेढा आदिके द्वारा वे कुचले जाते हैं। याड़ी आदिके चकोंके नीचे पिस जाते हैं। परस्परमें एक दूसरेके मुखोंके द्वारा पीड़ित होकर वे दुःख और मृत्युको प्राप्त होते हैं। शिरोंके अन्ध हो जानेपर, पैरोंके टूट जानेपर तथा शरीरके अवयवोंके रोगसे ग्रस्त होनेपर वे चिरकाल तक तड़फड़ाते रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं करता। बड़े कष्टसे वे आयु पूरी करते हैं। जो अन्धकी एक नूँकमें भी दूब जाते हैं, प्राणियोंके स्वासकी वायुसे भी पीड़ित होते हैं। बरा सी भी गर्मीसे पीड़ित होनेपर मर जाते हैं उनकी क्या कथा कही जाये ?

सदाः प्रविशेद् यथा सदाः समुत्पन्नानां वैव निरन्तरम् च ।
 श्रीवामदेवो मनुष्योऽपि पुनर्विनाशकर्म स्वयस्य ॥१०॥
 प्रविश्य जन्मोदविनाशकर्मैव शरीरिणस्तेषु जन्ममृत्युम् ।
 मृत्युर्मुहूर्तमपि सत्त्वानुचरितं वेदीयमात्मनः समुत्पन्नोऽपि ॥११॥
 मृत्युः शरीरैरपि ते जायते दुःखानि मित्वा समुत्पन्नानि ।
 'स्पृष्टान्तेषु सन्तोषितेषु पुनःकोदयो वेदितुमैव नृपः ॥१२॥
 येषां न माता न पिता न बन्धुर्न यापि मित्रं न पुत्रं नापः ।
 न भेषजं नानिजनो न ज्ञानं न ज्ञानमस्त्येव दुःखः पुनः स्यात् ॥१३॥
 नामा विद्योदयसि सतीहृत्ताम्यं दुःखान्मु सत्तुं न ज्ञानो ज्ञेयः ।
 नामा विद्योदयसि ज्ञेयं येषां स्थानं कथं ते न हि दुःखराजोः ॥१४॥
 ना भैष्ट ना भूतस्य दुःखमालं ना विष्ट ना वेति वराककारणां ।
 आश्वासको वाञ्छानुचरिता वा तेषां जनः कोऽस्ति यथा नराणां ॥१५॥
 तैस्तैः प्रकारैः सततं समुत्पन्नजन्ममृत्युमात्रं अपि मृत्युमुच्यते ।
 करोति वा को हृहं निरीत्य विमुच्य संवन्धविशे मनुष्यान् ॥१६॥
 जन्मोदयसि मृत्युमनाज्य पायात् सुखावितानापि महाभयानि ।
 पञ्चवेन्द्रिया यापि सत्त्वानुचरिता दुःखानि तेषामिह कोपमा स्यात् ॥१७॥
 सत्त्वानुचरितापि भलकल 'मृतास्तिरप्योऽपि न मिच्छमाकाः ।
 मिहस्य कावस्तु वरान्तरेषु सिद्धं किं किमस्तीयमस्ति ॥१८॥

जैसे कोई स्वाधीन वयस्क पुरुष क्रीड़ासक्त हो, सरोवरमें प्रवेश करके बहुत बार जलमें डूबता और उतराता है। वैसे ही शरीरधारी प्राणी जन्मरूपी समुद्रके मध्यमें प्रवेश करके कटुक दुःखरूपी जलको पीते हुए एक अन्तर्मुहूर्तमें भी बहुत बार जन्म लेते और मरते हैं। यद्यपि उनके शरीर सूक्ष्म होते हैं फिर भी वे महान् दुःख भोगते हैं। स्पृष्ट शरीर मिलने पर उनका दुःख अन्य प्राणी भी देख सकते हैं। जिनका न पिता है, न माता है, न बन्धु है, न मित्र है, न गुरु है, न स्वामी है, न औषध है, न वंश है, न भोजन है और न ज्ञान है उन्हें सुख कैसे हो सकता है। माताका वियोग भी होनेपर इतना दुःख होता है जिसे मनुष्य सह नहीं पाता। जिनके माता ही नहीं है उनकी दुःख राशिका तो कहना ही क्या है। तुम मत डरो, तुम्हें दुःख न हो, इस प्रकार उन बेचारोंको मनुष्योंकी तरह न कोई सान्त्वना देनेवाला है और न कोई उनपर दया करनेवाला है। विभिन्न प्रकारोंसे निरन्तर सदा चहुँ ओरसे उच्च मृत्युको प्राप्त उन प्राणियोंको देखकर उनके सम्बन्धमें जानने वाले मनुष्योंके सिवाय अन्य कौन उनकी सुख लेता है। पञ्चवेन्द्रिय तिर्यक्य परस्परमें एक दूसरेसे, पापी मनुष्योंसे भूख प्यास आदिसे जिन महाभयकारी दुःखोंको प्राप्त होते हैं उनकी कोई उपमा नहीं है। वे अपने बन्धुओंकी भी आ जाते हैं। तिर्यक्य भी दयाहीन नहीं सुने गये हैं। किन्तु जो अपने ही बन्धुओंको खाते हैं वे यदि दूसरोंको खा जावें तो इसमें आश्चर्य ही क्या। वे परस्परमें एक दूसरेका घात करनेके लिये प्रहार करते हैं। उनको मारनेके लिये

१. स्पृष्टान्तेषु सन्तोषितेषु पुनःकोदयो वेदितुमैव नृपः ।—अ० । २. दुःख च स्वा वाचिष्ठ—अ० ।

१. पुता आ० ।

अन्वेषणकार्यमनुष्ठानं ह्यनुष्ठानकर्मः अन्वेषणमनुष्ठानम् ।
 तं कथितव्यम् : अक्षय मिहंसा ही । निरालो बीमार किमप्य ॥१२॥
 अन्वेषणरक्षेत्तपस्यमग्निं अन्वेषणमनुष्ठानं किरीटिभ्यः ।
 एतन्म न वेदोऽप्यन्वेषणमनुष्ठानं ईदं ते भवेत्तुः दुःखितः कथयितु ॥२०॥
 ये नृपरातेनपुत्रप्रभुः नृपरातेनपुत्रः रक्षितमनुष्ठानम् ।
 अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२१॥
 विवेकिता अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२२॥
 विवेकिता अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२३॥
 एतन्म नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२४॥
 अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२५॥
 ये नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२६॥
 ते नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२७॥
 अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२८॥
 अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥२९॥
 अन्वेषणमनुष्ठानं नृपरातेनपुत्रः नृपरातेनपुत्रः ॥३०॥

दूसरा पक्ष उसके पीछे लग जाता है । उसको भी कोई तीसरा मार देता है । विषकार है इसे, इससे भयानक और क्या हो सकता है । परस्परमें एक दूसरेके छिद्रोंको देखनेसे जिनकी नींद भाग जाती है, जो एक दूसरेको मारकर जीना चाहते हैं, जो परस्परमें एक दूसरेके भयसे स्वस्थ होकर सो नहीं सकते वे कभी सुखी कैसे हो सकते हैं ? वनमें भूग बरु और तुष आकर पुष्ट होते हैं । हिरनी उनकी सहचरी होती है । परस्परमें प्रेमसे रहते हैं । बिना किसी अपराधके भी व्याघ्र आदिसे उन्हें भय रहता है । इसमें कारण उनका पूर्व कर्म है । उन्हें अपने बच्चोंसे वियोगका दुःख उठाना पड़ता है । अपने मनके अनुकूल भूगोंकी खोजमें दीन दृष्टिसे दिशाओंको देखा करते हैं और इस तरह भयंकर मृत्युको प्राप्त होते हैं । जो स्वभावसे ही पापी हैं, और कुकर्मोंके द्वारा कहीं गई न सुनने योग्य कथितानोंसे उत्साहित होकर, दुर्गतिसे भी नहीं डरते वे उन पशुओंको यथेच्छ मारते हैं और इसे हित मानते हैं । वनमें मांसाहारी पशुओंसे, शामोंमें मांसाहारी वन्यजंतुओंसे डरते हैं । वे कहीं भी अपनी इच्छानुसार निर्मय जीवन नहीं बिताते । हाथी अंकुश आदिसे प्रहरींसे, भोड़े भोड़े आदिकी मारसे और बैल पैनी आदिसे बांससे मरणपर्यन्त दूसरोंका काम करते हैं । जो बुद्धिमान हैं उनके वैराग्य उत्पन्न होनेमें यह सब ही निमित्त है । उनकी बहुलसी कोठियां हैं वे एक दूसरेको कष्ट कैसे दे सकते हैं । बंगलकी आगके बेगसे बछे हुए महाजन्तुमूहके प्रबाहसे बहाये जाते हुए भूय, पक्षी, सर्प, सरीसृप तथा अन्य भी बहुतसे जीव एक साथ मर जाते हैं ॥१५७६॥

१. ही विषक कोमग्नितरा किमप्य -आ० । २. अन्वेषणमनुष्ठानम्-आ० । ३. नृपरातेनपुत्रः

इत्येवमादिदुःखं जगत्सुखो विविक्तजोनीय ।

अं पयोति अदीद काले पितेहि तं तत्त्वं ॥१५८२॥

‘इत्येवमादिदुःखं’ इत्येवमादिदुःखं । ‘जगत्सुखो’ जगत्सुखः । ‘विविक्तजोनीय’ विविक्तजोनीयः । ‘अं’ अं । ‘पयोति’ पयोति । ‘अदीद’ अदीद । ‘काले’ काले । ‘पितेहि’ पितेहि । ‘तं तत्त्वं’ तत्त्वं । ‘तत्त्वं’ तत्त्वं । ‘तत्त्वं’ तत्त्वं ।

देवयमानुसत्ते जं ते काएण सकवइम्भयता ।

दुःखाणि किलेखा वि व जगत्सुखो समनुसुद्धं ॥१५८३॥

‘देवयमानुसत्ते’ देवयमानुसत्ते । ‘जं’ जं । ‘ते’ ते । ‘काएण’ काएण । ‘सकवइम्भयता’ सकवइम्भयता । ‘दुःखाणि’ दुःखाणि । ‘किलेखा’ किलेखा । ‘वि’ वि । ‘व’ व । ‘जगत्सुखो’ जगत्सुखः । ‘समनुसुद्धं’ समनुसुद्धः ।

वियविप्यजोगदुःखं अपियसंवासरदादुःखं व ।

अं वेमजस्सदुःखं जं दुःखं पण्डितात्तामे ॥१५८४॥

‘वियविप्यजोगदुःखं’ वियविप्यजोगदुःखः । ‘अपियसंवासरदादुःखं’ अपियसंवासरदादुःखः । ‘अं’ अं । ‘वेमजस्सदुःखं’ वेमजस्सदुःखः । ‘जं’ जं । ‘दुःखं’ दुःखः । ‘पण्डितात्तामे’ पण्डितात्तामे ।

परमिण्णदाए अं तेअसग्गवयनेहिं कइयफस्सेहिं ।

पिण्णवज्जापमानजतज्जजदुःखाई वत्ताई ॥१५८५॥

‘परमिण्णदाए’ परमिण्णदाए । ‘अं’ अं । ‘ते’ ते । ‘असग्गवयनेहिं’ असग्गवयनेहिं । ‘कइयफस्सेहिं’ कइयफस्सेहिं । ‘पिण्णवज्जापमानजतज्जजदुःखाई’ पिण्णवज्जापमानजतज्जजदुःखाई । ‘वत्ताई’ वत्ताई ।

दीनपरोसर्षितासोगामरिसग्गिपठस्सिद्वमो जं ।

पयो घोरां दुःखं मानुसजोनीए सतेज ॥१५८६॥

का०—सिर्षकयोनिमें तुमने अतीतकालमें अनन्तवार जो इस प्रकारके दुःख बोधे हैं उन सबका विचार करो ॥१५८२॥

का०—अपने किमें हुए कर्मके बधीभूत होकर तुमने देवपर्याय और मनुष्य पर्यायमें जन्म किया और वहाँ भी अनन्तवार दुःख और क्लेशोंको मोभा ॥१५८३॥

का०—टी०—प्रिय अपने विषयका दुःख, अश्रियजनके साथमें रहनेका दुःख, जिनका नाम सुनकर भी शिरमें दर्द होता है, जिनके देखने मात्रसे जहाँ काल हो वही हैं उन्हें अश्रिय कहते हैं । उनके साथमें रहनेका दुःख, वेमजस्सका दुःख और इच्छित वस्तुके न मिलनेका दुःख, एवम आदिभी नीकरी करकेपर अश्रित और कटुक बचनोंका दुःख, पिणकार, तिरस्कार, अवयव और डाँटेका दुःख तुमने सहा है ॥१५८४-८५॥

अविचिन्तयन्तु कश्चिदपि वातः स्यान्मिमांसादेहि ।

सीदुष्कृतो मर्त्यवत्सदृशं सङ्ग्राह्यदारीति ॥१५९१॥

‘अविचिन्तयन्तु कश्चिदपि वातः स्यान्मिमांसादेहि’ अनेविचारय, कष्टदां, उपविषासिमुपासी, कल्पप्रहारय
य पातः । ‘सीदुष्कृतो मर्त्यवत्सदृशं’ सीतोन्मेष, रंजनकरी, ‘सङ्ग्राह्यदारीति’ दृष्टकृपापिनिः ॥१५९१॥

अं दुष्कृतं संपद्यो जगत्सुखे भवे सरीरे य ।

मानुसमये वि तं सम्बन्धेन चित्तेहि तं वीर ! ॥१५९२॥

‘अं दुष्कृतं संपद्यो’ यद्दुःखं तंत्राप्तः । ‘जगत्सुखे’ जगत्प्रसारं । ‘भवे सरीरे य’ भवति सरीरे य ।
मानसं सारीरं य दुःखं प्राप्तः । ‘मानुसमये वि’ मनुष्यमयेऽपि । ‘तं सम्बन्धेन चित्तेहि’ उत्तममेव चिन्तय ।
‘तं वीर’ त्वं वीर ! ॥१५९२॥

सारीरादो दुष्कादु होइ देवेनु मानसं सिन्ध ।

दुष्कृतं दुस्तद्वयवत्सस्त करेण अभिजुज्जमानस्त ॥१५९३॥

‘सारीरादो दुष्कादु’ सारीराद्दुःखाद् । ‘होइ’ भवति । ‘देवेनु’ देवेभ्यु । ‘मानसं सिन्ध’ मानसं तीव्रं
दुःखं । ‘दुष्कृतं’ सोदुम्भकयत् । ‘जगत्सुखे’ जगत्सुखं । ‘करेण’ अन्तेन ‘अभिजुज्जमानस्त’ अभिविजुज्जमानस्त
बाह्यतां नीयमानस्त ॥१५९३॥

देवो माप्सी संतो पासिय देवे महद्विह जन्धे ।

अं दुष्कृतं संपद्यो वीरं जग्गेण मानेण ॥१५९४॥

‘देवो माप्सी संतो’ देवो माप्सी सन् । ‘पासिय देवे’ देवान् वृद्ध्या । ‘महद्विह’ महद्विकान् । ‘जन्धे’
अप्यान् । ‘अं दुष्कृतं संपद्यो वीरं’ यद्दुःखं प्राप्तः । ‘जग्गेण मानेण’ जग्गेण मानेन ॥१५९४॥

दिग्धे मोमे अछरसाओ जवसस्त सम्मवासं य ।

यजहंसगस्त अं ते दुष्कृतं जादं ययणकाले ॥१५९५॥

भा०—आय, विष, मानु, सर्प आदि तथा सिंह, शस्त्रके प्रहारसे बात, सीत, उष्ण, हांस
मच्छर, मूल प्यास, इनसे तुमने मनुष्यमयमें जो सारीरिक और मानसिक दुःख पाया है, हे वीर !
उस समका विचार करो ॥१५९१-१५९२॥

भा०—जब देववर्तितमें अभियोग्य वासिका देव होकर वह परवश होकर इन्द्रादिके द्वारा
बाह्य कष्टों का हाड़ा है तब उसे सारीरिक दुःखसे तीव्र मानसिक दुःख होता है जो असह्य
होता है ॥१५९३॥

भा०—अभिमानकी देव हुआ तो अन्य महद्विक देवोंको देखकर मानका अंग होनेसे जो घोर
दुःख हुआ उसका विचार करो ॥१५९४॥

भा०—परवश होकर दिव्य भोग, देवांगनाएँ और स्वर्गवास त्यागनेपर स्वर्गसे अभ्युत होते
समय भी दुःख हुआ उसको स्मरण करो ॥१५९५॥

‘विश्वे शर्वे’ शिवाग्रगोत्रम् । ‘अवकाशकाले’ वैवस्वतकालः । ‘अवकाशकाले’ च ‘व्यवसायकालः’ । ‘अवकाशकाले’ परिवर्तकालः । ‘अवकाशकाले’ परावकाशकालः । ‘वि. शि. शुक्ल’ काले’ यत्नम् । ‘अवकाशकाले’ अवकाशकाले ॥२५५॥

ॐ गम्भदासकृणिमं कृणिमाहारं पुरादिदुषसं च ।

चित्तंतयस्स यं सुचित्तुद्विदस्स दुक्खं पयणकाले ॥१५९६॥

‘सं’ वजनमासकुपितं’ यद्गर्भवासकुपितं । ‘कुपिताहारं’ कुपिताहारं । शुचादिवृत्तं च । ‘पित्ततण्डुलं’
विन्तमत्तः । ‘कुपितुपित्तस्य’ शुचेः सुचितस्य । ‘सं’ कुपितं वजनमासकुपितं । ११५९६॥

एवं एदं सज्जं दुषलं चदुगदिगदं च जं पत्तो ।

ततो अणंतभागो होज्ज ण वा दुक्खमिमं ते ॥१५९७॥

‘एवं एवं तव्यं’ एवमेतत्तव्यं । ‘दुःखं कथुमिष्य’ दुःखं कथुमिष्यतं । ‘वं वसो’ यन्माप्सवान् ।
‘तसो’ ततः । ‘अव्यक्तमसौ’ अनन्तमायाः । ‘होष्य न वा’ अवेष्टा न वा । ‘दुःखमिष्य त्वं’ दुःखमिष्ये तव
अनुभवमिष्यति ॥३५९७॥

संक्षेज्जमसंक्षेज्जं कालं ताइं अविस्समंतेण ।

दुःखाहं सोढाहं किं पुन अदिअन्यकालमिमं ॥१५९८॥

‘संविद्यमानादिपञ्च कालः’ संख्यातमसंख्यातं वा कालः । ‘ताहं पुनश्चाहं सोडाहं’ तानि दुःखानि सोडाहि । ‘अविद्यमानेति’ विद्यामरहितेन । ‘किं द्रुमे’ किं पुनः सह्यते । ‘अविद्यमानकालमिव’ अस्यत्यकालमिव दुःखं ॥१५९८॥

જલ્દિ તારિસાજો તુમ્હે સોદાજો વેદનાજો અવસેન ।

चम्मोत्ति इमा सबसेण कहां सोढं ण तीरेज्ज ॥१५९९॥

‘अवि सारिखाओ’ यदि तादृश्यः । ‘तुम्हे सोडाओ जेदनाओ’ त्वया सोढा जेदनाः । ‘परबसेण’

वा.—पवित्र और सुखी देव स्वर्गसे व्युत्पन्न होते समय विचारता है कि मुझे अब दुर्गन्धयुक्त गर्भमें जाना होगा। वहाँ दुर्गन्धित भोजन होगा। भूख व्यासकी बाधा होगी। ऐसा विचार करते समय जो दुःख होता है उसका चिन्तन करो ॥१५६॥

ना०—इस प्रकार चारों गतियोंमें तुमने जो बह सन दुःख भोगा है उसके अनन्तरवें भाग दुःख इस मनुष्य जन्ममें हो न भी हो ॥१५९॥

वा०—तुमने संख्यात वा असंख्यात काल पर्यन्त बिना बिश्राम लिये ये दुःख सहे हैं। तब बलि अल्पकालके लिये यह थोडासा दुःख क्यों नहीं सहते हो ॥१५९८॥

वा०—डो०—यदि तुमने परब्रह्म होकर उक्त प्रकारकी वेदनाएँ सही हैं तो इस समय इस वेदनाको धर्म मानकर स्वयं अपनी इच्छासे क्यों नहीं सहते ।

शंका—बैयना धर्म कैसे है ?

१. मित्रं भवेत्तु -आ० मु० ।

परमेश्वर । 'सम्पन्नोऽसि' धर्म इति । 'इदं' इदं वेदना । 'सम्पन्नो' सम्पन्नो भवति । 'सोऽहं' न तीरेज्ज' सोऽहं न सम्पन्नो । 'कथं वेदना धर्मः ? उत्तमजगतामार्गवार्थवर्तिनिः स्वयत्कारो धर्म उत्पद्यते । वेदनासङ्गं धर्म इति कृत्वा धर्म न सम्पन्नो सोऽहं सम्पन्नोऽयम् ॥१५९१॥

तच्छा अर्णतकुचो संसारे तारिखी तुमं आसी ।

अं वसमेदुं सम्पन्नोदधीनहृदगं न तीरेज्ज ॥१६००॥

आसी अर्णतकुचो संसारे ते कुषाणि वारितिया ।

अं वसमेदुं सम्पन्नो पुम्पत्तकाधो न तीरेज्ज ॥१६०१॥

अदि तारितिया तच्छा कृष्ण व अवलेण ते तदा सोडा ।

धम्मोपि इमा सवलेण कथं सोदुं न तीरेज्ज ॥१६०२॥

सुप्रमाणएण अनुसङ्गिभोयणेण य 'पुणोवमहिण' ।

ज्जाणोत्तरेण सिम्मा मि वेदना तीरेदे सहिदुं ॥१६०३॥

'सुप्रमाणएण' विविधधर्मकामुत्तिपानेन । 'अनुसङ्गिभोयणेण य' अनुसासनमोज्जेन । 'उपमहिणेण' उपमुहीतेन । 'ज्जाणोत्तरेण' बुधम्यानीयवेन य । 'सिम्मा मि वेदना' तीक्षापि वेदना । 'तीरेदे सहिदुं' सम्पन्नो सोऽहं ॥१६००॥१६०१॥१६०२॥१६०३॥

मीदो व अमीदो वा निप्पडियम्मो व सपडियम्मो वा ।

हुप्पड्ढ न वेदनाए जीवो कम्मे उडिणम्मि ॥१६०४॥

'मीदो व अमीदो वा' मीतोऽमीतो वा । 'निप्पडियम्मो सपडियम्मो वा' निप्पट्टिकारः सपट्टिकारो वा । 'हुप्पडि न वेदनाए जीवो' न मुच्यते वेदनाया जीवः । 'कम्मे उडिणम्मि' कर्मध्यसङ्केतो उदीर्घः ॥१६०४॥

सन्नायाम—उत्तम जगता मार्दव आर्जव आदिके वेदसे इस प्रकारका धर्म कहा है अतः वेदनाको सहना भी धर्म है ॥१५९१॥

वा०—हे भूप ! संसारमें तुम्हें ऐसी व्यासकी वेदना अनन्त बार हुई है जिसको शान्त करनेके लिये सब समुद्रोंका जल भी समर्थ नहीं है ॥१६००॥

वा०—संसारमें तुम्हें ऐसी भूखकी वेदना अनन्त बार हुई है जिसको शान्त करनेके लिये समस्त पुद्गल काम भी समर्थ नहीं है ॥१६०१॥

वा०—यदि तुम्हने परब्रह्मा होकर वैसे भूख व्यासकी चोर वेदनाको सहा है तो अब धर्म मानकर इस वेदनाको स्वेच्छापूर्वक क्यों नहीं सहते ॥१६०२॥

वा०—तीन प्रकारकी धर्मकथाको कानोंके द्वारा पीकर, तथा गुल्फ की शिखारूपी भोजन करके और सुखसाधनरूपी औषधको सह्य करके तीव्र भी वेदनाको सहा जा सकता है ॥१६०३॥

वा०—असौताबेदनाय कर्मकी उदीरणा होनेपर डरो या न डरो, त्रीकार करो, या न करो, जीव वेदनासे छूटकारा नहीं पाता ॥१६०४॥

१. हुप्पड्ढ वाधावध टीकाकारो नेच्छति । २. पुचो उपपत्तिरिति—अ० ।

पुरितस्त वाक्कमोदय न करति वेदगोवसम् ।

कुट्टु कृत्वापि वि ओसवापि अदिवीरिवापी वि ॥१६०५॥

‘पुरितस्त वाक्कमोदय’ पुरुषस्व पापकर्मोदये ‘न करति’ न कुर्वन्ति । ‘वेदगोवसम्’ वेदगो-
पसम् । ‘कुट्टु कृत्वापि वि’ कुट्टु प्रयुक्तान्वापि । ‘ओसवापि वि’ ओसवानि ‘अदिवीरिवापि’ अति-
वीर्यान्वापि ॥१६०५॥

रायादिकुटुंबीणं अद्याए असंजमं करंताणं ।

घणंत्तरी वि कादुं न समत्तो वेदगोवसम् ॥१६०६॥

‘रायादिकुटुंबीणं’ राजादीनां कुटुम्बीनां अनेक इव्यसंपत्परिचारकसंपत्प्रख्याताणां । ‘अद्याए असंजमं
करंताणं’ दयामन्तरेणासंजमं कुर्वता । ‘घणंत्तरी वि कादुं’ घणंत्तरिरपि कर्तुं असमर्थः । ‘वेदगोवसम्’
वेदनाया उपशमं । वेदसंपत्ता घनवन्तरेण हनेन सूचिता ॥१६०६॥

किं पुन जीवणिकाये दयंतया जादनेण लुद्धेहिं ।

कासुगदब्धेहिं करंति साहुणो वेदगोवसम् ॥१६०७॥

‘किं पुन’ किं पुनः । ‘जीवणिकाए’ जीवणिकायान् । ‘दयंतया’ दयमानाः । ‘जादनेण लुद्धेहिं’
याचनया लब्धेः । ‘कासुगदब्धेहिं’ प्राप्तकद्रव्ये । ‘करंति’ कुर्वन्ति । ‘साहुणो वेदगोवसम्’ साधुवेदगोपसम् ।
परिचारकसंपदभावो दयंतये ‘जीवणिकाए’ दयंतया इत्यनेन । यथा व्याघ्रेण यमो भवति तथा कुर्वन्ति परि-
चारकाः । अतो पुनर्यतः बहुजीवणिकायबाधापरिहारीयता स्वसंयमविनाशवीरयो । ‘जादनेण लुद्धेहिं’
इत्यनेन इव्यसंपदभाव आख्यायते ॥१६०७॥

मोक्षामिलासिणो संजदस्त णिधणगमणं पि होदि वरं ।

न य वेदनामिसं अप्पासुगसेवणं कादुं ॥१६०८॥

गा०—जब पुरुषके पापकर्मका उदय होता है तो अच्छी तरहसे प्रयुक्त और अतिशक्ति-
शाली भी औषधियाँ वेदनाको शान्त नहीं करती ॥१६०५॥

गा०—टी०—राजा आदि कुटुम्बी जिनके पास अनेक प्रकारकी धन-सम्पदा और सेवा
करनेवाले दास-दासियोंकी प्रचुरता होती है, किन्तु जो दयाहीन होकर असंयमी जीवन बिताते
हैं, उनकी वेदनाको शान्त करनेके लिये घनवन्तरि भी समर्थ नहीं है । घनवन्तरिपदसे वैशकपी
सम्पदाको सूचित किया है । अर्थात् घनवन्तरि जैसा वैश भी उनकी वेदनाको दूर नहीं कर
सकता ॥१६०६॥

गा०—टी०—तब जीवमानपर दया करनेवाले याचनासे प्राप्त प्राप्तुक द्रव्योसि साधुकी
वेदनाका उपशम कहाँ तक कर सकते हैं ? अर्थात् परिचारक साधु जहाँ तक शक्य होता है
व्याधिको शान्त करनेका प्रयत्न करते हैं क्योंकि उनके पास परिचारक रूप सम्पदा—दासदासी
तो हैं नहीं और यतिगण छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचे इसके लिये सदा तत्पर रहते हैं
तथा अपने संयमके विनाशसे भी भयभीत रहते हैं । साथ ‘याचनासे प्राप्त’ कहनेसे उनके पास
धनसम्पदाका भी अभाव कहा है ॥१६०७॥

‘मौल्यमितासिनी’ निरवशेषकर्मपापभिराविष्टः । ‘संश्रयस्त’ प्राणसंयमवतः । ‘निष्कलमन्त्रं वि
होषि वरं’ मरणमपि वरं । ‘य व’ नैव वरं युक्तं । ‘केवलाभिरितं’ वेदनोपशमार्थं । ‘अन्योन्यसेवार्थं कानु’
अन्योन्यसेवार्थं कानु ॥१६०८॥

निष्कलमन्त्रं दयमये नासो पुणो पुरिस्सज्जमेसु ।

णासं असंजमो पुण कुण्ड मवसएसु बहुमेसु ॥१६०९॥

‘निष्कलमन्त्रं दयमये’ निष्कलमन्त्रमेकमन्त्रं । ‘नासो’ नाशः । ‘य पुणो’ न पुनर्नाशः । ‘पुरिस्सज्जमेसु’
भानिषु जन्मसु । ‘असंजमो पुण’ असंयमः पुनः । ‘मवसएसु’ जन्मसतेषु । ‘बहुमेसु’ बहुषु । ‘णासं कुण्ड’
नाशं करोति । वेदना हि न संयतकनुवर्ति रत्नत्रयभावनीयत । सा हि असातं मन्द करोति । असंयमः पुन
असवेद्यं प्रकष्टानुभवं करोति । अस्तं य—‘कुःकालोक्तपापकर्मण्यवपरिवेदनाभ्यासपरौषधयश्चात्महन्त्र-
त्येति’ [त० सू० ६।११] ॥१६०९॥

य करेति निष्कुहं इच्छया वि देवा सइदिया सज्जे ।

पुरिसस्स पावकम्मे अणक्कममे उदिणम्मि ॥१६१०॥

‘य करेति निष्कुहं’ न कुर्वन्ति निवृत्ति । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘सइदिया देवा सज्जे इच्छया वि’
संन्यक्ताः सर्वे देवा इच्छन्तोर्जप । ‘पावकम्मे’ पावकर्मणि । ‘अणक्कममे’ अनुक्रमे । ‘उदिणम्मि’ उदय-
मुपगते ॥१६१०॥

किह पुण अण्णो काहिदि उदिणक्कम्मस्स निष्कुदि पुरिसो ।

इत्थीहि अतीरंतं भंतुं भज्जिदिदि किह ससओ ॥१६११॥

‘किह पुण’ कथं पुन । ‘अण्णो काहिदि पुरिसो’ अण्यः करिष्यति पुरुषः । ‘उदिणक्कम्मस्स’ उदया-

शा०—समस्त कर्मबन्धनके विनाशरूप मोक्षके अमिलायी संयमीका मरण होना भी श्रेष्ठ
है । किन्तु वेदनाकी शान्तिके लिये अप्राप्तुक अयोग्य द्रव्यका सेवन करना श्रेष्ठ नहीं है ॥१६०८॥

शा०—औ०—मरण होना, तो एक भयका ही विनाश है भावि जन्मोंका नाश नहीं है किन्तु
असंयम तो सैकड़ों जन्मोंको नष्ट कर देता है । जो संयमी रत्नत्रयकी भावनामें तत्पर रहते हैं
वेदना उनका पीछा नहीं करती । क्योंकि रत्नत्रयको भावना असाताके उदयको मन्द करती है ।
और असंयम असातावेदनीयके अनुभागको बढ़ाता है । कहा भी है दुःख, शोक, पश्चात्ताप, रुदन,
वध और हृदयको व्याकुल करनेवाला रुदन स्वयं करनेसे, दूसरोंमें करनेसे या दोनोंमें करनेसे
असातावेदनीयका आसव होता है ॥१६०९॥

शा०—पुरुषके पापकर्मके अनुक्रमसे उदय आनेपर इन्द्रसहित सब देव इच्छा करनेपर भी
सुखी नहीं कर सकते ॥१६१०॥

शा०—सब असातावेदनीय कर्मका उदय आनेपर अन्य साधारण पुरुष क्या कर सकते
हैं ? जिसे महाबलशाली हाथी भी तोड़नेमें असमर्थ है क्या उसे बेचारा कमजोर खरगोश तोड़
सकता है ॥१६११॥

गतासहस्रकर्मणः । 'विष्णुर्वाहि' निर्गुणः । 'हृषीकेश' कतीरतं वन्दु' हस्तिनिर्महावहैः कर्तुस्तत्पथं यज्ञज्ञानं । 'विष्णु' सस्यो वंजीहि' कथं स्वस्वप्राप्तो महस्यति वराकः ॥१६११॥

ते अण्वणो वि देवा कम्मोदयपण्यं मरणदुक्खं ।

वारेदुं न समत्था षणिदं पि विजुण्णसाणा वि ॥१६१२॥

'ते देवा अण्वणो वि कम्मोदयपण्यं मरणदुक्खं' ते देवाः सेनकाः आत्मनोऽपि कर्मोदयहेतुं मरणदुःखं 'वारेदुं' न-सत्त्वत्वा' निवारयितुं न समर्थाः । 'वणिर्दं वि विजुण्णसाणा' मितरां विक्रियां कुर्वन्तोऽपि ॥१६१२॥

'उज्जंति' अत्र हृत्थी महाबलपरकमा महाकाया ।

मुचे तम्मि वहंते ससया 'ऊडेण्लया वेव ॥१६१३॥

'उज्जंति' यस्मिन् श्रोतसि हस्तिनः ऊहंते महाबलपराक्रमा महाकायाः । तस्मिन् श्रोतसि बहसि ससया गता एव ॥१६१३॥

किह पुण अण्णो मुच्चहिदि सगेण उदयागदेण कम्मेण ।

तेलोक्केण वि कम्मं अवारणिज्जं खु समुवेदं ॥१६१४॥

'किह पुण अण्णो मुच्चहिदि' कथं पुनरप्यो मोक्ष्यते, स्वेन कर्मणा उदयागतेन । त्रैलोक्येनापि कर्मा-निवार्यमेव समुपगतं ॥१६१४॥

कह ठाह सुक्कपत्तं वाएण पढंतयम्मि मेरुम्मि ।

देवे वि य विहेडयदो कम्मस्स तुमम्मि का मण्णा ॥१६१५॥

'कह ठाह सुक्कपत्तं' कथं तिष्ठेत् सुक्कपत्तं । बानेन पतति मेरी । अग्निनाष्टपुणसंपन्नान्देवानपि कुत्सीकुर्वतः कर्मणो अवस्थस्यबले का संज्ञा ॥१६१५॥

भा०—वे देव कर्मके उदयके कारण होनेवाले अपने भी मरणके दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं हैं यद्यपि वे दिव्यशक्तिसे सम्पन्न होनेसे अनेक प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ होते हैं ॥१६१२॥

भा०—जिस प्रवाहमें महाबली, महापराक्रमी और विशाल शरीरवाले हाथी बह जाते हैं उस प्रवाहमें बैचारे खरगोश स्वयं ही बह जाते हैं ॥१६१३॥

भा०—जब देव भी अपने उदयागत कर्मको ढालनेमें असमर्थ हैं तब अन्य साधारण प्राणी अपने उदयागत कर्मसे कैसे छूट सकता है ? उदयागत कर्मको तीनों लोक भी नहीं टाल सकते ॥१६१४॥

भा०—जिस बायुसे मेखपर्वतका पतन हो सकता है उसके सामने सूखा पत्ता कैसे ठहर सकता है ? इसी प्रकार जो कर्म अग्निमा आदि आठ गुणोंसे सम्पन्न देवोंकी भी दुर्गति कर देता है उसके सामने तुम्हारे जैसे मरणोन्मुख मनुष्यकी क्या गिनती है ॥१६१५॥

कम्माइं बलियाइं बलियो कम्माहु नत्थि कोवि जगे ।

सम्बबलाइं कम्मं भलेदि हत्थीव नत्थिनिवणं ॥१६१६॥

‘कम्माइं’ कर्माणि बलवन्ति, कर्मज्यो बलवान्नास्ति जनति । कम्माकम्मात्सर्माणि संघुविद्याद्वय-
शरीरपरिवारबलाणि कर्म नहंयति हत्थीव नत्थिनवणं ॥१६१६॥

इच्छेवं कम्मद्वयो अवसरणिज्जोवि सुट्ठु पाऊण ।

मा दुक्खायसु मणसा कम्ममि सगे उदिणमि ॥१६१७॥

‘इच्छेवं कम्मद्वयो’ इतिसम्भः प्रकृतपरिहर्मास्ति सूचयति । एवं इत्युक्तपरामर्शे । ‘कम्मद्वयो’
कर्मादयः । ‘अवसरणिज्जोवि’ अनिवार्य इति । ‘सुट्ठु पाऊण’ सम्प्रसारणा । ‘मा दुक्खायसु मणसा’ मा
कार्षीदुःखं मनसा । ‘कम्ममि सगे उदिणमि’ कर्मणि स्वके उदीर्णे ॥१६१७॥

पडिक्खिदे विसण्णे रडिदे दुक्खाइदे किलिहे वा ।

अ य वेदजोवसामदि जेव विसेसो हवदि तिस्से ॥१६१८॥

‘पडिक्खिदे’ परिवर्तने कृते शोके । विषादे रटने, दुःखे, संक्लेशे वा न वेदनेषाम्भ्यति । नापि
कश्चिदतिशयो भवति वेदनायाः ॥१६१८॥

अण्णो वि को वि अ गुणोत्थ संक्लेशेण होइ खवयस्स ।

अट्ठं सुसंक्लेशो ज्झाणं तिरियाउगणिमिचं ॥१६१९॥

‘अण्णो वि को वि अ गुणोत्थ’ अन्योप्यन गुणो न कश्चिच्छोकादिना संक्लेशेन । प्रेक्षापूर्वकारिणो हि
तत्कर्तुं प्रारभन्ते यस्य साध्यं फलं भवति । संक्लेशेन न कश्चित् अपि मुमुक्षुः फलं अपि तु संक्लेशपरिणामो
ह्यार्थं ध्यानममोक्षप्रयोगार्थं तस्य तिर्यगायुषो निमित्तं । ततोऽप्यदुःखमोक्षं भवतं त्वदीयः संक्लेशो
दुस्तरं तिर्यगावर्त्ते निपातयतीति भयोपपन्नं कृतं ॥१६१९॥

वा०—कर्म बड़े बलवान है । जगत्में कर्मसे बलवान कोई नहीं है । जैसे हाथी कमलोंके
बनको रौंद डालता है । वैसे ही कर्म बन्धु, ज्ञान, द्रव्य, शरीर और परिवार आदि सब बलोंको
नष्ट कर देता है । कर्मके सामने ये सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥१६१६॥

वा०—इस प्रकार कर्मका उदय अनिवार्य है उसे रोक नहीं जा सकता इस बातको अच्छी
तरहसे जानकर अपने कर्मका उदय जानेपर मनमें दुःख मत करो ॥१६१७॥

वा०—रोनेपर, विषाद करनेपर, चिल्लानेपर अथवा दुःख और संक्लेश करनेपर वेदना
शान्त नहीं होती और उसमें कोई विशेषता भी नहीं आती ॥१६१८॥

वा० टी०—शोक आदि संक्लेश करनेसे क्षपकका कोई अन्य लाभ भी नहीं है । बुद्धिमान
पुरुष उसी कार्यको करना प्रारम्भ करते हैं जिससे कोई लाभ होता है । संक्लेशसे समुत्सुका जरा
भी लाभ नहीं है । बल्कि इष्ट विषयों नामक आर्तप्याप्त संक्लेश परिणामरूप होनेसे तिर्यङ्गायुके
बन्धका कारण है अतः थोड़ेसे दुःखसे डरनेवाले आपको तुम्हारा संक्लेश ऐसी तिर्यङ्गगतिरूपी
भँवरमें डाल देगा जिससे निकलना बहुत कठिन है ॥१६१९॥

संक्लेशस्य नैरर्थक्यप्रकटनार्थोत्तरवाचा—

हृदमाकाशं हृद्दीर्घं होइ तह कब्धिया तुसा होइति ।

सिगदाओ पीलिदाओ धुसिलिदहृदयं च होइ जहा ॥१६२०॥

‘हृदमाकाशं’ हृतं मृष्टिभिराकाशं तावितुं । तुषकंजनं तंहुलायं । सिकतापीडनं तिलयनं तैलार्थं । जलमग्नं च घृतायं यथापार्थक्यं तथापर्यकः संक्लेशो वेदनाकुलस्य । वेदनायाः अनिराकरणत्वान्नैरर्थक्य-साम्यादग्नेवोपन्यासो दृष्टान्तवाष्टान्तिकयोः ॥१६२०॥

पुष्पं सयमुपपुष्पं काले जाएण तेसियं दव्वं ।

को धारणिओ धणिदस्स देतओ दुक्खिओ होज्ज ॥१६२१॥

‘पुष्पं सयमुपपुष्पं’ पूर्वं स्वयमुपपुष्पं । काले ‘जायेण’ न्यायेन । ‘तेसियं दव्वं’ तावद्दव्वं । ‘को धारणिओ होज्ज धारणिओ’ को दुःखितो भवेदधमर्णः । ‘धणिदस्सि’ उत्तमर्णः । ‘हरते’ एवं दव्वं हरति ॥१६२१॥

तह वेव सयं पुष्पं कदस्स कम्मस्स पाककालम्मि ।

णायगयम्मि को णाम दुक्खिओ होज्ज जाणतो ॥१६२२॥

‘तह वेव’ तथा वेव । ‘सयं पुष्पं कदस्स कम्मस्स’ आत्मना पूर्वं कृतस्य कर्मणः । ‘पाककालम्मि’ फलदानकाले न्यायेनागते । ‘को णाम दुक्खिओ होज्ज जाणतो’ को नाम दुःखितो भवेज्जानो ॥१६२२॥

इय पुव्वकदं इणमज्ज महं कम्माणुगत्ति णाऊण ।

रिणमुक्खणं च दुक्खं पेक्खसु मा दुक्खिओ होहि ॥१६२३॥

‘इय पुव्वकदं’ इय एवमूर्तः । ‘पुव्वं पुव्वकदं’ पूर्वकर्मणा कृत । ‘इणं’ इदं दुःखं । ‘अऊण’ अथ । ‘महं कम्माणुगत्ति’ मम कर्मणामिति । ‘आऊण’ ज्ञात्वा । ‘रिणमुक्खणं मा’ ऋणमोक्षण इव । ‘दुक्खं पिक्खसु’ दुःखं प्रेक्षस्व । ‘मा दुक्खिओ होहि’ दुःखितो मा भूः ॥१६२३॥

आगे संक्लेशकी निरर्थकता बतलाते है—

गा०—जैसे मुद्रियोसे आकाशको मारना, चावलके लिये उसके छिलकोंको कूटना, तेलके लिये कोल्हूमें रेत पेलना, और धोके लिये जलको मथना निरर्थक है उसी प्रकार वेदनासे पीड़ित व्यक्तिका संक्लेश करना निरर्थक है । संक्लेश करनेसे वेदना दूर नहीं होती है अतः निरर्थक होनेसे दृष्टान्त और वाष्टान्तिमें समानता है ॥१६२०॥

गा०—जैसे कोई ऋजुदार साहूकारसे ऋण लेकर स्वयं उसका उपभोग करता है । और ऋण चुकानेका समय आनेपर उत्तना ही द्रव्य देते हुए उसे दुःख नहीं होता । उसी प्रकार पूर्वमें स्वयं बांधे हुए पापकर्मका फल भोगनेवाले ज्ञानीको दुःख कैसा ? अतः पूर्वमें बांधे गये कर्मका उदयकाल आनेपर कौन ज्ञानी दुःखी होता है ॥१६२१-२२॥

गा०—यह दुःख मेरे पूर्वमें किये गये कर्मोंका ही फल है ऐसा जानकर दुःखको ऋण भूक्तिके समान देखो । दुःखी मत होओ ॥१६२३॥

पुण्यकदमज्ज कम्मं फलिदं दोसो न इत्थं अण्णस्स ।

इदि अण्णो पजोगं णच्चा मा दुक्खिदो होहि ॥१६२४॥

‘पुण्यकदमज्ज कम्मं’ पूर्वकृत मदीयं कर्म, ‘फलिदं’ फलित । ‘दोसो न इत्थं अण्णस्स’ दोषो नैवान्यस्य इति । ‘अण्णो पजोगं’ ‘णच्चा’ ज्ञात्वा । ‘मा दुक्खिदो होहि’ मा कृषा दुःखं ॥१६२४॥

जदिदा अमदपुच्चं अण्णेसिं दुक्खमण्णो खेव ।

आदं हविज्ज तो णाय होज्ज दुक्खाइदुं जुत्तं ॥१६२५॥

‘अविदा’ यदि तावत् । ‘दु’ समन्येवा अमृतपूर्वं । ‘अण्णो खेव’ आत्मन एव ‘आयं हविज्ज’ ‘आतं’ प्रयेत् ‘तो णाय होज्ज दुक्खाइदुं’ जुत्तं । ततो नाम दुःखं कर्तुं युक्त ॥१६२५॥

सण्णेसिं सामण्णं अवस्सदायव्वयं करं काले ।

णाएण य को दाऊण णरो दुक्खादि विलवदि वा ॥१६२६॥

‘सण्णेसिं सामण्णं’ सवेधा भक्ष्यानां ग्रामण्य । ‘काले’ कर्मविनाशनकाले । ‘अवस्स दायव्वयं’ अवश्य दातव्य । यस्मात्तस्मात् । ‘करं’ करशब्दवाच्य ‘दाऊण’ दत्त्वा । ‘णाएण य’ न्यायेन च ‘को णरो दुक्खादि विलवदि वा’ को नरो दुःखं करोति विलपति वा ॥१६२६॥

सण्णेसिं सामण्णं करभूदमवस्समाविकम्मफलं ।

इण मज्ज मेत्ति णच्चा लभसु सिदिं तं धिदिं कुणसु ॥१६२७॥

‘सण्णेसिं’ सवेधा विनयानां । ‘सामण्ण करभूदं’ ग्रामण्य करभूत । ‘अवस्समाविकम्मफलं’ अवश्य-भाविर्कर्मफल । ‘इणमज्जमेदि’ इदं ग्रामण्य अल करभूत ममेति । ‘णच्चा’ ज्ञात्वा । ‘लभसु सिदिं’ स्मृति प्रतिपद्यस्व । ‘तं’ त्वं ‘धिदिं कुणसु’ धृति कुण ॥१६२७॥

अरहंतसिद्धकेवलिं अविउत्ता सण्वसणसण्विस्स ।

पच्चक्खाणस्स कदस्स भंजणादो वरं मरणं ॥१६२८॥

शा०—यह मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है । इसमें किसी दूसरेका दोष नहीं है । अतः इस अपना ही प्रयोग जानकर दुःखा मत होओ ॥१६२४॥

शा०—हे क्षपक ! यदि यह दुःख दूसरोंको पहिलं कभी नहीं हुआ और तुमको ही हुआ होता तो दुःख करना युक्त था ॥१६२५॥

शा०—कर्मों के विनाशका समय आनेपर सभी भव्य जीवोंको मुनिपद अवश्य धारण करना होता है । इसलिये इसे ‘कर’ कहा है । इस करको न्यायपूर्वक देकर कौन मनुष्य दुःखी होता है या विलप करता है ॥१६२६॥

शा०—सभी भोक्षमार्गियोंके लिये यह ग्रामण्य अवश्य भाविकर्मफल होनेसे करके समान वेय है अर्थात् सभीको मुनिपद धारण करना होता है । आज यह ग्रामण्य मेरे लिये करके समान वेय है ऐसा ग्रामकर अपने स्वरूपका स्मरण करो और धैर्य धारण करो ॥१६२७॥

‘अरहुत सिद्धकेतिक अधिकृत। सम्बन्धसन्निभस्य’ । अरहुतः, सिद्धान्, केवलिनः, तत्तथा देवता सर्वं च सर्वं साहित्येनोपादाय कृतस्य । ‘वचनबन्धनस्य सर्वव्यापी’ प्रत्याख्यानस्य विनाशनात् । ‘बरे’ शोभनं ‘अरुण’ प्राणपरित्यागः ॥१६२८॥

कर्म मरणादशोकमत्ता । ‘प्रत्याख्यानस्यमस्वेत्याकांशवामावष्टे’ प्रबंधमुत्तरं प्रत्याख्यानमंजने पुष्टतां निवेदयितुम्—

आसादिदा तजो होंति तेज ते अप्यभाषकरणेन ।

राजा विष सखिखदो विसंबदतेण कज्जग्गि ॥१६२९॥

‘आसादिदा’ परिभूताः । ‘तजो’ ततः परवात् । प्रत्याख्यानग्रहणोत्तरकालं । तेन प्रत्याख्यानमंग-
कारिणा । ते अर्हदादयः । ‘अप्यभाषकरणेन’ अप्रमाणकरणेन । तत्साक्षिकं कर्म प्रतिज्ञातं विनाशयता ते
अप्रमाणीकृता भवन्ति । अप्रमाणकरणेन च ते परिभूता भवन्ति । ‘राजा विष सखिखदो’ राजेव साक्षीकृतः ।
‘कज्जग्गि विसंबदतेण’ कार्ये विसंबदता । एतदुक्तं भवति राजसाक्षिकं प्रतिज्ञातं कर्म चाप्यथा कुर्वता राजा
यथा परिभूतो भवति एवमर्हदादय इति ॥१६२९॥

जइ दे कदा पमाणं अरहुतादी हवेज्ज खवएण ।

तस्सखिखदं कयं सो पच्चवखाणं ण भंजिज्ज ॥१६३०॥

‘जइ दे कदा कमाणं’ यदि ते कृताः प्रमाणं । ‘अरहुतादी’ अर्हदादयः । ‘भवेज्ज’ भवेयुः । ‘खवएण’
क्षयकेन । ‘तस्सखिखदं कयं पच्चवखाणं’ तत्साक्षिकं कृतं प्रत्याख्यानं । ‘सो ण भंजिज्ज’ क्षयको न
नाशयेत् ॥१६३०॥

सखिखदरायहीलणभावहइ णरस्स जइ महादोसं ।

तइ जिणवरादिआसादणा वि दोसं महं कुणदि ॥१६३१॥

गा०—अरहुत, सिद्ध, केवली, उस स्थानके वासी देवता और सर्व संघको साक्षी बनाकर
ग्रहण किये त्यागको तोड़नेसे मरण श्रेष्ठ है ॥१६२८॥

त्यागका मंग करना मरनेसे भी बुरा कैसे है ऐसी शंका होनेपर त्यागके भंगकी बुराई
कहते हैं—

गा०—जैसे राजाको साक्षी बनाकर किये गये कार्यमें विसंवाद करनेवाला पुरुष राजाकी
अवज्ञा करनेका दोषी होता है । वैसे ही अरहुत आदि पंचपरमेष्ठीकी साक्षीपूर्वक स्वीकार किये
गये त्यागको तोड़नेवाला मुनि अरहुत आदिको भी प्रमाण न माननेसे उनकी अवज्ञा करनेका
दोषी होता है ॥१६२९॥

गा०—यदि है क्षयक ! तुम अरहुत आदिको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें उनकी साक्षिपूर्वक
किये गये त्यागको भंग नहीं करना चाहिये ॥ ६३०॥

गा०—जैसे राजाको साक्षी बनाकर उनकी अवज्ञा करना मनुष्यको महादोषका भागी
बनाता है वैसे ही अरहुत आदिकी आसादना भी महादोषको करनेवाली है ॥१६३१॥

‘सन्निवृत्तवरायहीनम्’ साक्षीकृतराजपरिभव । ‘आवृत्ति नरस्त जह जहादोस’ आनयति यथा नरस्त
महान्तं दोष । ‘जह विनवराधि आसादना’ तथा अर्हदासादनापि । ‘दोसं नहं कुचधि’ दोषं महान्तं
करोति ॥१६३१॥

तं महान्तं दोषं कथयति—

सितधरपवयनमुदे आरिण गणहरे महद्वीए ।

एदे आसादतो पावइ पारंघिय ठाणं ॥१६३२॥

‘सितधरपवयनमुदे’ तीर्थकरान्, रत्नत्रयं, आगमं । ‘आरिण’ आचार्यान् । ‘गणहरे’ गणधरान् ।
‘महद्वीए’ महद्विकान् । ‘एदे’ एतान् । ‘आसादतो’ असादयन् । ‘पावइ’ प्राप्नोति । ‘पारंघियं ठाणं’ पारंघिय-
नामधेयं प्रायश्चित्तस्थान ॥१६३२॥

सक्खीकयरायासादणे हु दोसं करे हु एवमवे ।

भवकोडीस य दोसं जिणादि आसादणं कुणइ ॥१६३३॥

साक्षीकृतराजवामजताहोपावर्हदाद्यवमानजनितदोषो महानिति दर्शयति । स्पष्टार्थां वाचा ॥१६३३॥

‘मोक्खाभिलासिणो संजदस्स जिघणगमणं पि होइ वरं ।

पच्चक्खाणं भंजंतस्स ज वरमरइदादिसक्खिकदा ॥१६३४॥

जिघणगमणमेयमवे नासो ज पुणो पुरिन्लज्जमेसु ।

णासं वयमंगो पुण कुणइ भवसणसु बहुणसु ॥१६३५॥

ज नहा दोसं पावइ पच्चक्खाणमकरिन् कालगदो ।

जह भंजणा हु पावदि पच्चक्खाणं महादोसं ॥१६३६॥

उस महान दोषको कहते हैं—

भा०—तीर्थङ्कर, रत्नत्रय, आगम, आचार्य और महान् ऋद्धिधारियोंकी आसादना करने
वाला पारंघिक नामक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥१६३२॥

भा०—साक्षी बनाये गये राजाकी आसादना करनेपर तो एक ही भवमे दोषका भागी
होता है । किन्तु अरहन्त आदिकी आसादना करनेपर करोड़ों भवोंमें दोषका भागी होता है ।
अतः साक्षी बनाये गये राजाकी अवज्ञाके दोषसे अर्हन्त आदिकी अवज्ञासे होनेवाला दोष महान
होता है ॥१६३३॥

मोक्षके अभिलाषी संयमीका मरना भी श्रेष्ठ होता है किन्तु अरहन्त आदिको साक्षी
करके किये गये त्यागका भंग करना श्रेष्ठ नहीं है । मरणको प्राप्त होनेपर तो एक भवका ही
विनाश होता है, आगेके भवोंका विनाश नहीं होता । किन्तु त्रस्तका भंग बहुतेसे भवोंमें विनाश-
कारी होता है ॥१६३४-३५॥

१. एते द्वे नाचे टीकाकारो नेच्छति ।

‘य सहा दोसं पावर्षि’ न तथा दोषं प्राप्नोति । ‘यज्जन्तुनामकरितु’ प्रत्याख्यानमकुत्वा । काल-
यदो मृतः । ‘अह भंजतो पावर्षि’ यथा प्रत्याख्यानमयान्महादोषं प्राप्नोति ॥१६३४॥१६३५॥१६३६॥

प्रत्याख्याताहारसेवा हि प्रत्याख्यानभगः स चाहार प्रार्थमानो हिसाद्विदोषानक्षिलानानयतीति
निगदति—

आहारत्वं हिसइ भणइ असत्त्वं करेइ तेजेककं ।

रुसइ लुम्भइ मायं करेइ परिगुण्हदि य संगे ॥१६३७॥

‘आहारत्वं हिसइ’ आहारार्थं षड्जीवनिकायान्निहन्ति । असत्य भणति, स्तम्भ करोति । कथ्यस्य-
लाभे, लुम्भति लाभे, माया करोति, परिगुण्हति संगान् ॥१६३७॥

होइ नरो णिल्लज्जो पयहइ तवणाणदंसणचरिं ।

आमिमकलिणा ठइओ छायं मइलेइ य कुलस्स ॥१६३८॥

‘होइ नरो णिल्लज्जो’ निर्लज्जो भवति नर आहारार्थं परपाप्माकरणान् । प्रजहाति च तपो, ज्ञान
दर्शन चारित्रं च । आमिगास्स्येन कलिनावष्टब्ध छाया कुलस्य मलिनयति परोच्छाटभोजनाविना ॥१६३८॥

णासदि बुद्धो जिम्मावसस्स मंदा वि होदि तिव्खा वि ।

जो णिगमिलेसल्लगो व होइ पुरिसो अणप्पवसो ॥१६३९॥

‘णासदि बुद्धो’ बुद्धिर्नश्यति आहारलम्पटतया युक्तायुक्तविषेकारणान् । कस्य ? जिह्मावसास्य
तीक्ष्णा पि सती पूर्वं बुद्धिं कुठा भवति । रसरगमलोपप्लुता अर्थायाथात्म्यं न पश्यतीति पारसीककलेशलगा
इव भवति पुक्खोजात्मवश ॥१६३९॥

गा०—विना त्याग ग्रहण किये मरनेपर इतना दोष नहीं होता जितना महादोष त्याग
लेकर उसका भग करनेपर होता है ॥१६३६॥

त्यागे हुए आहारको ग्रहण करना अतमंग है । वह आहार हिमा आदि सब दोषोको
लानेवाला है यह कहते हैं—

गा०—आहारके लिये मनुष्य छहकायके जीवोका घात करता है । असत्य बोलता है,
चोरी करता है । आहार न मिलनेपर क्रोध करता है । मिलनेपर उसका लोभ करता है । माया-
चार करता है । घर पत्नी आदि परिग्रह स्वीकार करता है ॥१६३७॥

गा०—आहारके लिये मनुष्य निर्लज्ज होता है क्योंकि दूसरोंसे मांगता है । अपना तप,
ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तक त्याग देता है । आहाररूपी कलिक द्वारा ग्रस्त होकर अपने कुल
की छायाको मलिन करता है दूसरोंका झूठा भोजन खाता है ॥१६३८॥

गा०—जो जिह्माके वशीभूत है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योंकि भोजनका लम्पटो
होनेसे वह भक्ष्य अभक्ष्यका विचार नहीं करता । यदि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो वह मन्द
हो जाती है क्योंकि रसोंमें रागरूपी मलसं लित होनेसे बुद्धि भक्ष्य वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं

धीरचणमाहृष्यं कदम्बं विणयवम्भसद्वाजो ।

पयहइ कुणइ अणत्थं गल्लग्नो मच्छजो वेव ॥१६४०॥

‘धीरत्त’ धीरत्तं, माहात्स्यं, कृतज्ञता, विनयं, धर्मश्रद्धा च प्रवर्हाति । करोत्यनर्थश्रद्धा च । प्रवर्हाति करोत्यनर्थसात्तमनः । गलावलम्भमत्स्य इव ॥१६४०॥

आहारत्थं पुगिसो माणी कुलजादि पदियकिन्ती वि ।

मुंजंति अमोज्जाए कुणइ कम्मं अकिच्चं खु ॥१६४१॥

‘आहारत्थं’—आहारार्थं, मुंजंते अमोज्यानि पुष्पो मानी कुलीनः, प्रपितकीतिरपि अकरणीयं करोति ॥१६४१॥

आहारत्थं मज्जारिसुसुमारी अही मणुस्सी वि ।

दुम्भिकखादिसु खायंति पुत्तमंडाणि दइयाणि ॥१६४२॥

इहपरलोइयदुम्भखाणि आवइते णरस्स जे दोसा ।

ते दोसे कुणइ णरो सव्वे आहारगिद्धीए ॥१६४३॥

स्पष्टम् उत्तरगाथाश्रयम् ॥१६४२॥१६४३॥

आहारलोलुपतया स्वयंभूरमणसमुद्रे तिमितिभिगिलादयो मत्स्या महाकाया योजनसहस्रायामाः वण्णासं विवृतवदनाः स्वपन्ति । निद्राविमोक्षानन्तरं पिहिताननाः स्वजठरप्रविष्टमत्स्यादीनाहारीकृत्य अबविष्टानना-मर्षेयं नरकं प्रविशन्ति । तत्कर्त्तव्यमन्मलमाहाराः खालिसिक्खमाप्तनुत्वाच्च खालिसिक्खसंज्ञकाः यदीदृशमस्याकं शरीरं भवेत् किं नितुं एकोऽपि जन्तुर्लभते ? सर्वस्मिन्क्षयामीति कृतमनःप्रणिधानास्ते तमेवावविश्यान् प्रविशन्ति । इति कथयति गाथया—

देख पाती । तथा आहारका लम्पटी मनुष्य विषय सेवन करते हुए मनुष्यकी तरह अपने बशमें नहीं रहता ॥१६३९॥

पा०—महू धीरता, माहात्स्य, कृतज्ञता, विनय और धर्मश्रद्धाको भी आहारके पीछे छोड़ देता है और गलेमें फँसी मछलीकी तरह अनर्थ करता है ॥१६४०॥

पा०—मानी, कुलीन और प्रख्यातकीर्ति वाला भी आहारके लिये अभक्ष्यका भक्षण करता है और न करने योग्य कर्म करता है ॥१६४१॥

पा०—भूखसे पीड़ित होनेपर बिल्ली, मच्छ, सर्पिणि और दुम्भिक आदिमें मनुष्य भी अपने प्रिय पुत्रोंको खा जाते हैं ॥१६४२॥

पा०—मनुष्यके जो दोष इस लोक और परलोकमें दुःखदायी हैं वे सब दोष मनुष्य आहारकी लम्पटताके कारण ही करता है ॥१६४३॥

आगे कहते हैं—स्वयंभूरमण समुद्रमें तिमितिभिगल आदि महाकाय वाले महामच्छ जो एक हजार योजन लम्बे होते हैं, छह मास तक मूँह खोले सोते रहते हैं । जागने पर अपने मुखमें घुसे मच्छों आदिको खाकर मरकर सातवें नरकमें जाते हैं । उसके कानमें एक खालिसिक्ख नामक मत्स्य रहता है जो उसके कानका मेल खाता है । उसका शरीर खावलके बराबर होता

अवविद्याणं भिरयं मच्छा आहारहेतु मच्छन्ति ।

तत्तेवाहारमिलासेन यदो सालिसिच्छो वि ॥१६४४॥

अवविद्याणमित्यादिका गाथा ॥१६४४॥

चक्रकचरो वि सुभूमो फलरसगिद्धीए वंचिओ संतो ।

ण्डो समुद्रमज्जे सपरिजणो तो मज्जे भिरयं ॥१६४५॥

‘चक्रकचरो वि सुभूमो’ नाम चक्रलाञ्छनः फलरसगुद्धया वंचितः समुद्रमध्ये विनष्टः सपरिजनः । पदवाच्य मरकं गतः ॥१६४५॥

आहारत्थं काळण पावकम्माणि सं परिगओ सि ।

संसारमणादीयं दुक्खसहस्साणि पावतो ॥१६४६॥

आहारार्थं पापानि कर्माणि कृत्वा संसारमणादिकं प्रविष्टो भवान्दुःखसहस्राणि वेदयमानः ॥१६४६॥

पुणरपि तद्देव संसारं किं भमिदूणमिच्छसि अणंतं ।

जं नाम न वोच्छिज्जइ अज्जवि आहारसण्णा ते ॥१६४७॥

‘पुणरपि’ पुनरपि । तर्थात् संसारमनंतमदितुं किमिच्छसि ? यस्मादवाप्याहारे तृष्णा न नश्यति ॥१६४७॥

जीवस्स णत्थि तिची चिरंपि मुंजंतस्य आहारं ।

तिचीए विणा चिचं उच्चूरं उद्धुदं होइ ॥१६४८॥

‘जीवस्स णत्थि तिची’ जीवस्य नास्ति तृप्ति चिरमप्याहारं भुञ्जानस्य । तृप्त्या च विना चित्त नितरामुच्चलं भवति ॥१६४८॥

है इसलिये उसे सालिसिक्ख कहते हैं । वह कानमे बैठा हुआ मनमे, सोचा करता है कि यदि मेरा शरीर ऐसा होता तो क्या एक भी जन्तु बचकर जा सकता मे सबको खा जाता । इसी संकल्पसे वह भी मरकर सातवें नरक जाता है—

गा०—महामत्स्य आहारके ही कारण सातवें नरकमें मरकर जाता है और उसी महामत्स्य-के कानमें रहनेवाला सालिसिक्ख मत्स्य भी आहारके संकल्पसे मरकर सातवें नरक जाता है ॥१६४४॥

भा०—सुभूम नामक चक्रवर्ती भी एक देवके द्वारा लाये गये फलके रसकी लम्पटताके कारण ठगा जाकर परिवारके साथ समुद्रमें डूब गया और मरकर नरकमें गया ॥१६४५॥

वा०—हे अपक ! पूर्वजन्मोंमें आहारके ही लिये पाप कर्म करके तुम हजारों दुःख भोगते हुए अनादि संसारमें प्रविष्ट हुए ॥१६४६॥

अब क्या पुनः अनन्त संसारमें भ्रमण करनेकी इच्छा है जो अभी भी तुम्हारी आहार संज्ञा नष्ट नहीं होती ॥१६४७॥

गा०—चिरकाल तक आहार खाकर भी जीवकी तृप्ति नहीं होती । और तृप्तिके बिना चित्त अत्यन्त व्याकुल रहता है ॥१६४८॥

अह इंचयेहि अन्नी कह य सङ्गरो नदीसहस्तेहि ।

आहारेण न सकको सह सिप्येयुं इयो जीवो ॥१६४९॥

‘अह इंचयेहि अन्नी’ यन्नेन्नरन्निर्वरीतहर्षव्यतिष्ठपयितुमसम्भवस्तथाहारेण जीवः ॥१६४९॥

देविदचकवड्डी य बासुदेवा य भोगधूमा य ।

आहारेण न तिचा सिप्पदी कह भोवण अण्णो ॥१६५०॥

‘देविदचकवड्डी य’ देवेन्द्रा कामान्तरायकसोपसमप्रकर्षात् आत्मीयतनुतेजोनिमित्तेन आहारेण, चक्रवर्तिनोऽपि चष्टचक्रविनिशतसूपकारैर्बर्धमानैकदिनाहारे संस्कारणोचतैः शीकितेन तथाचक्रवर्तिनोऽपि । भोगभूमिना भोवणाङ्गकल्पतत्प्रयत्नेन न तृप्ताः । कथमग्नौ जनस्तुष्यति ॥१६५०॥

उव्वुदमजस्स न रदी विणा रदीए कुदो हवदि पीदी ।

पीदीए विणा न सुहं उव्वुदविचस्स जणजस्स ॥१६५१॥

‘उव्वुदमजस्स’ इत्यो भद्रमतो भद्रमस्यान्वेदमिति परिष्कषमानचेतसो न रतिः, नच न तथा विना प्रीतिः । प्रीत्या च विना न सुखं चकचित्तस्य तत्तत्साधारणलम्पटस्य ॥१६५१॥

सम्बाहारविचाणेहिं तुमे ते . सम्भपुग्गला बहुसो ।

आहारिदा अदीदे काले तिप्पि च सि न पत्तो ॥१६५२॥

‘सम्बाहुरविचाणेहिं’ अशनपानकाचकेष्टविकल्पैस्त्वया सर्वं पुद्गला बहुस आहारिताः अतीते काले तृप्तिं च न च प्राप्नो भवान् ॥१६५२॥

शा०—जैसे इंधनसे आगकी और हजारों नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती वैसे ही यह जीव आहारसे तृप्त नहीं हो सकता ॥१६४९॥

शा०—टी०—देवेन्द्रोके कामान्तरायके क्षयोपशमका प्रकर्ष होनेसे अपने शरीरके तेजके निमित्तसे आहार प्राप्त होता है । भोजनकी इच्छा होते ही कष्टसे अमृत बनता है । चक्रवर्तिके भी तीन ली साठ रसोद्भवां होते हैं और वे सब मिलकर एक वर्षका आहार एक दिनमें बनाते हैं । अर्धचक्रवर्तीकी भी ऐसी स्थिति है । भोगभूमिके जीवोंको भोजनांग जातिके कल्पवृक्षोंसे यथेच्छ आहार प्राप्त होता है । फिर भी इन सबकी तृप्ति नही होती । तब साधारण मनुष्य भोजन से कैसे तृप्त हो सकता है ॥१६५०॥

शा०—टी०—यह आहार उत्तम है । इससे भी यह आहार उत्तम है इस प्रकारसे जिसका चित्त चंचल रहता है उसके चित्तमें अनुराग नहीं होता । अनुरागके बिना प्रीति नहीं होती । और प्रीतिके बिना सुख नहीं होता । इस प्रकार विभिन्न आहारोंके लम्पटी चंचलचित्त मनुष्यको आहारसे सुख नहीं होता ॥१६५१॥

शा०—हे आपक ! अतीतकालमें तुमने अन्न, पान, स्नाय और लेह्यके भेदसे बार प्रकारका आहार करके सब पुद्गलोंको बहुत बार खाया है फिर भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई ॥१६५२॥

किं पुन कंठप्राणो आहारैश्च जञ्जमाहारं ।

लमिहिसि तिषि पाठुमुदधिं हिमलेहजेनेव ॥१६५३॥

‘किं पुन’ किं पुनः कण्ठप्राणोऽप्याहारं गृहीत्वा प्रीतिं लप्स्यसे । पीत्वोदधिं न तुप्तो हि यथा हिमलेहजेन ॥१६५३॥

को एत्व विमजो दे बहुसो आहारश्चपुव्वमि ।

जुञ्जेज्ज दु अमिलासो अशुचपुव्वमि आहारे ॥१६५४॥

‘को एत्व विमजो’ कोऽयं विस्मयः । आहारे बहुसो भक्तपूर्व । युज्यते आहारार्थे अमिलासो अशुचपूर्व ॥१६५४॥

आबादमेत्तसोक्खो आहारणो दु सुखमत्थ बहु अत्थि ।

दुःखं वेवत्थ बहु आहट्ठंत्तस्स गिदीए ॥१६५५॥

‘आबादमेत्तसोक्खो’ जिह्वाग्रपातमानसुखं आहारः । न सुखमयं बहुवृत्ति । दुःखमेवानं बहु ‘अभि-
कषिताहारमृदया ॥१६५५॥

सुखस्याल्पतायाः कारणमाचष्टे—

जिम्मासूलं बोलेइ वेगदो बरहओव्व आहारो ।

तत्थेव रसं जाणइ ण य परदो ण वि य से परदो ॥१६५६॥

जिह्वाया मूलं वेगेनासिक्तामस्याहारः वात्यस्य इव । जिह्वाग्रमात्र एव रसं वेत्ति जीवो न आहार-
पारुपरितः, न च पुरतोऽन्तः । अस्या च जिह्वा ॥१६५६॥

भा०—अब ता तुम्हारे प्राण कण्ठगत है अर्थात् तुम्हारी मृत्यु निकट है । जैसे समुद्रको पीकर जो तृप्त नहीं हुआ वह ओसको चाटनेसे तृप्त नहीं हो सकता । उसी प्रकार जब तुम समस्त पुद्गलोंको खाकर भी तृप्त नहीं हुए तब मरते समय जब भोजनसे कैसे तृप्त हो सकते हो ॥१६५३॥

भा०—जो आहार तुमने पहले अनेक बार खाया है उसमें तुम्हारी उत्सुकता कैसे ? जो आहार पहले कभी नहीं खाया है उसमें अमिलाषा होना तो उचित है । जिसे तुम अनेक बार भोग चुके हो उसमें अमिलाषा होना ही आवश्यककारी है ॥१६५४॥

भा०—आहारमें बहुत सुख नहीं है केवल जिह्वाके अग्रभागमें रखनेमात्र ही सुख है । किन्तु इच्छितआहारकी लिप्सासे जो दुःख होता है वह दुःख ही बहुत है ॥१६५५॥

आहारमें स्वल्पसुख होनेका कारण कहते हैं—

भा०—टी०—जैसे उताव बोझ बड़ा तेव दीकता है वैसे ही आहार भी जिह्वाके मूलको बड़े वेगसे पार करता है अर्थात् जिह्वापर घास आते ही वह झट पेटमें चला जाता है । बस जिह्वापर रहते हुए ही जीवको आहारके स्वादकी प्रतीति होती है, न पहले होती है और न

अच्छिन्नमिषमभयो आहारमुहस्य सो इव कालो ।

गिद्धीय गिल्ह वेगं गिद्धीय विणा न होइ सुहं ॥१६५७॥

‘अच्छिन्नमिषमभयो’ अक्षिन्निमेधमभयः कालः । आहारसत्तेवान्नितसुखस्य । गृध्रा येन निगिरति । यतो गृध्रा च विना नास्तीन्म्रियसुखं ॥१६५७॥

दुःखं गिद्धीयत्यस्तादृष्टं तस्य होइ बहुगं च ।

चिरमाहृदियदुग्मायचेदस्स व अण्णगिद्धीय ॥१६५८॥

‘दुःखं गिद्धीयत्यस्त’ दुःखं महद्बलति लम्पटतया त्रस्तस्याभिलषत । ‘चिरमाहृदियदुग्मायचेदस्स व अण्णगिद्धीय’ अन्नगृध्रा चिरं व्याकुलस्य दरिद्रसंबन्धिनो दातेरस्येव ॥१६५८॥

को नाम अप्सुक्खस्स कारणं बहुसुहस्स चुक्केज्ज ।

चुक्कइ हु संकलितेण मूणी सग्गापवग्गाणं ॥१६५९॥

‘को नाम अप्सुक्खस्स कारणं’ को नामात्सुखनिमित्त महतो निर्भूतिसुखात्प्रव्यवते च मुनिः संकलेशेन स्वर्गापवर्गसुखान्भ्याम् ॥१६५९॥

महुल्लिखं असिधारं लेइ मुंजइ य सो सविसमण्णं ।

जो मरणदेसयाले पच्छेज्ज अकप्पियाहारं ॥१६६०॥

‘महुल्लिखं’ मधुना लिप्यामसिधार आस्वायति । तविषयमग्नं मुञ्चते यो मरणदेशकाले अयोग्य-हारप्रार्थना करोति ॥१६६०॥

बादमें । अर्थात् जब आहार जीभपर नहीं आया और जब आकर गलेमें उतरा तब स्वादकी अनुभूति नहीं होती ॥१६५६॥

भा०—इस प्रकार आहारसे होनेवाले सुखका काल एक बार पलकें बन्द करके खोलनेमें जितना समय लगता है उतना ही है अर्थात् क्षणमात्र है । आहारकी गूढ़ि होनेसे आहार वेगसे निगला जाता है और गूढ़िके बिना सुख नहीं होता ॥१६५७॥

भा०—जो आहारविषयक लम्पटताके साथ आहारकी आकांक्षा करता है उसे बहुत दुःख उठाना पड़ता है । जैसे अन्नकी गूढ़िसे चिरकालमें व्याकुल दरिद्र दासको कष्ट होता है वैसे ही कष्ट आहारकी लम्पटतावालेको होता है ॥१६५८॥

भा०—टी०—कौन बुद्धिमान पुरुष थोड़ेसे सुखके लिये बहुत सुखसे वंचित होना चाहेगा । अर्थात् इस अन्तिम अवस्थामें आहारमें आसक्त होनेसे तुम बहुत सुखसे वंचित हो जाओगे । मुनि संकलेश परिणाम करनेसे स्वर्ग और मोक्षके सुखसे वंचित हो जाता है—उसे स्वर्ग या मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६५९॥

भा०—टी०—जो क्षण भरते समय अयोग्य आहारकी प्रार्थना करता है वह मधुसे लिप्त तलवारकी धारको चाटता है और विष सहित अन्नको खाता है । अर्थात् जैसे मधुसे लिप्त तलवारकी धारको चाटनेसे तत्काल सुख होता है किन्तु जीभ कट जाती है वैसे ही भरते समय

असिचारं च विसं वा दोसं पुरिसस्य कुण्ड एवमवे ।

कुण्ड दु मुनिजो दोसं अकप्पसेवा भवसपसु ॥१६६१॥

‘असिचारं च’ असिचारा वा विषं वा पुण्यस्य दोषमेकस्मिन्नेव भवे करोति । अयोप्यसेवा भवसपसु भुनेदोषं करोति ॥१६६१॥

जावतं किंचि दुक्खं सारीरं माणसं च संसारे ।

पत्तो अणतखुणं कायस्स ममत्तिदोसेण ॥१६६२॥

‘जावतं किंचि दुक्खं’ यावत्किंचिदुःखं शारीरं मानसं वा संसारे त्वमनंतचारं प्राप्स्यमान् । तत्सर्वं शरीरममतादोषेणैव ॥१६६२॥

इहिं पि जदि ममत्तिं कुणसि सरीरे तद्देव ताणि तुभं ।

दुक्खाणि संसरंतो पाविइसि अणतयं कालं ॥१६६३॥

‘इहिं’ पि इदानीमपि यदि शरीरे करोषि ममतां तर्ह्ये तानि दुःखानि चतुर्गतिषु परावर्तमानोज्ञत-
कालं प्राप्स्यसि ॥१६६३॥

अत्थि भयं मरणसमं जम्मणसमयं च विज्जदे दुःखं ।

जम्मणमरणादकं छिण्णं ममत्तिं सरीरादो ॥१६६४॥

‘अत्थि भयं मरणसमं’ मरणसम्यं भयं नास्ति । कुयोनिषु जन्मसमानं दुःखं न विद्यते । जन्ममर-
णादकं छिण्णं शरीरममतां ॥१६६४॥

अण्णं इयं सरीरं अण्णो जीवोप्तिं निच्छिदमदीओ ।

दुक्खमयकिलेसयारी मा दु ममत्तिं कुण सरीरे ॥१६६५॥

यदि अहन्त आदिकी साक्षीपूर्वक त्यागे हुए आहारकी अभिलाषा करता है और उसे खाता है तो तत्काल उसे अपनी इच्छापूर्ति होनेसे सुख प्रतीत होता । किन्तु उसकी सब आराधना गल जायेगी ॥१६६६॥

वा०—सहस्रसे लिप्य तलवार और विषमिश्रित अन्न तो पुण्यका एक भयमें ही अवर्ण करते हैं । किन्तु मुनिका अयोप्य आहारका सेवन सेकड़ों भवोंमें अनर्थकारी होता है ॥१६६१॥

वा०—हे अणक ! इस संसारमें तुमने जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक दुःख अनन्त बार भोगा है वह सब शरीरमें ममतारूप दोषके कारण ही भोगा है । ॥१६६२॥

वा०—इस समय भी यदि तुम शरीरमें ममता करते हो तो उसी प्रकार चारों वस्तुओंमें भ्रमण करते हुए अनन्त कालतक दुःख भोगोगे ॥१६६३॥

वा०—मरणके समान भय नहीं है और जन्मके समान दुःख नहीं है । तथा जन्म मरण दोषका कारण शरीरसे ममत्व है उसको तुम दूर करो ॥१६६४॥

‘अन्धं इमं शरीरं’ अन्धविहं शरीरं । अन्धो जन्तुरिति निश्चितमतिदुःखसंश्लेषावलोचनं मा कृषाः
शरीरे ममताम् ॥१६६५॥

सर्वं अधियासतो उवसन्नाविधिं परीसहविधिं च ।

निस्संगदाय सल्लिह असंक्लेशेन तं मोहं ॥१६६६॥

‘सर्वं उवसन्नाविहिं’ सर्वं उपसर्गविकल्पं परीषहविकल्पं च सहमानो मोहं भवांस्तनुकुह ।
‘निस्संगतया’ असंक्लेशेन च ॥१६६६॥

न वि कारणं तन्नादोसंधारो न वि य संघसमवाजो ।

साधुस्त संक्लेशतस्त य मरणावसानमि ॥१६६७॥

‘न वि कारणं तन्नादी’ नैव कारणं तृणादिसंस्तरः सल्लेखमायां, नापि संघसमुदायः मरणावसाने
संक्लेशयतः साधोः ॥१६६७॥

अहं वाणियगा सामरजलमि जावाहिं रयज्जुण्णाहिं ।

पट्टणमासण्णा वि हु पमादमूढा वि वज्जंति ॥१६६८॥

‘अहं वाणिवगा’ यथा वणिजो रत्नसंपूर्णाभिर्नौभिः सह विनश्यन्ति । समुद्रवलमध्ये प्रमादेन मूढाः
पतनान्तिकमागता अपि ॥१६६८॥

सल्लेखणा विमुद्धा केहिं तह येव विविहसंगेहिं ।

संधारे विहरंता वि संक्लिङ्गा विवज्जंति ॥१६६९॥

‘सल्लेखणा विमुद्धा वि’ शरीरसल्लेखनाभावान् । सल्लेखनया विमुद्धा अपि संतं । पूर्वं केचित् विविच

ना०—यह शरीर भिन्न है और जीव भिन्न है ऐसा निश्चय करके दुःख भय और क्लेशको
करनेवाली ममता शरीरमें मत कर अर्थात् शरीरसे ममत्वको त्याग, वही सब दुःखोंका मूल
है ॥१६६५॥

ना०—सब उपसर्गोंके प्रकारोंको और सब परीषहके प्रकारोंको सहन करते हुए तुम
निःसंगत्वभावनासे संक्लेश परिणामोंके बिना मोहको कृष करो ॥१६६६॥

ना०—टी०—यदि मरते समय साधुके परिणाम संक्लेशरूप होते हैं तो तुण आदिका संघरा
या वैयावृत्य करनेवाले साधुका जमघट सल्लेखनाका कारण नहीं हो सकता । अर्थात् तुणादिके
संघरा और वैयावृत्य करनेवाले साधु तो सल्लेखनाके बाह्य कारण है अन्तरंग कारण तो क्षपकका
आर्त रीझ रहित परिणाम ही है । उसके अभावमें केवल बाह्य कारणोंसे सल्लेखना नहीं हो
सकती ॥१६६७॥

ना०—जैसे वणिक् रत्नोंसे भरी नावोंके साथ नगरके समीप तक आकर भी प्रमादवश
मूढ होकर सागरके जलमें डूब जाते हैं ॥१६६८॥

ना०—टी०—उसी प्रकार पहले विमुद्ध भावसे शरीरकी सल्लेखना करनेवाले भी कुछ
क्षपक राखद्वेषादि बावरूप विविध परिग्रहोंके साथ संघरेपर आसक्त होते हुए भी संक्लेश परिणामों

संगेहि विचित्र रागद्वेषविभावपरिग्रहः सह । 'संचारे विहरता चि' संस्तरे प्रवर्तमाना अपि । 'संक्रिष्टा विवर्णमिति' संक्रिष्टपरिणता विवर्णमिति ॥१६६९॥

सल्लेहणापरिस्सममिधं कयं दुक्करं च सामण्यं ।

मा अप्यसोकल्लहेडं तिलोमसारं वि जासेइ ॥१६७०॥

'सल्लेहणापरिस्सममिधं' शरीरसल्लेखनायां क्रियमाणायां अनशनाशितपसा त्रिविधाहारत्यागेन, माषज्जीवं वा पानपरिहारेण आर्त परिश्रममिधं । 'दुक्करं च कयं सामण्यं' दुक्करं कृतं च सामान्यं । चिरकालं त्रिलोकसारं अतिशयितस्वर्गपथसंमुखदानात् । 'अप्यसोकल्लहेडुं' अल्पाहारसेवाजनितमुखनिमित्तं । 'मा विजसेहि' नैव विनाशय ॥१६७०॥

धीरपुरिसपण्णसं सप्पुरिसण्णिसेवियं उवणमिता ।

धण्णा गिरावयक्खा संचारगया णिसज्जति ॥१६७१॥

'धीरपुरिसपण्णसं' उपसर्गानां परिग्रहणा शोपनिपातः अविबलभूतयो ये धीरास्तैर्यादृष्ट तत्सर्वं । 'सप्पुरिसण्णिसेवियं' सत्पुरुषनिवेदितं मार्गं 'उवणमिता' आवित्य । 'धण्णा' धन्या पुण्यवतः । 'गिरावयक्खा' निरपेक्षाः परित्यक्तादानाः । 'संचारगया' संस्तरारुढाः । 'णिसज्जति' शेरते ॥१६७१॥

तम्हा कलेवरकुडी पण्णोडब्बति णिम्ममो दुक्खं ।

कम्मफलमुवेक्खंतो विसहसु णिव्वेदणो चेव ॥१६७२॥

'तम्हा' तस्मात् । 'कलेवरकुडी' शरीरकुटी । 'पण्णोडब्बति' परित्याज्येति मत्वा । 'णिम्ममो' शरीरे ममत्तारहितो । 'दुक्खं' विसहसु' दुःखं विसहस्य । 'कम्मफलमुवेक्खंतो' कर्मफलमुपेक्षमाणो । 'णिव्वेदणो चेव' निर्बलनिब ॥१६७२॥

इय पण्णविज्जमाणो सो पुब्बं जायसंकिलेमदो ।

विणियत्ततो दुक्खं पस्सइ परदेहदुक्खं वा ॥१६७३॥

के कारण विनाशको प्राप्त होते हैं । अर्थात् प्रथम तो उनकी सल्लेखना ठीक रहती है । पीछे संकलेश परिणाम होनेसे संशयपर रहते हुए भी सल्लेखनासे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१६६९॥

भा०—टी०—हे शपक ! अनशन आदि तपके द्वारा तथा तीन प्रकारके आहार और जीवन पर्यन्तके लिये पानका त्याग करके शरीरको कृश करनेमें तुमने जो परिश्रम किया है और यह अत्यन्त कठिन भूनिपद धारण किया है और इन सबसे तुम्हें जो स्वर्ग और मोक्षका सातिशय सुख मिलनेवाला है, इन सबको आहार सेवनसे होनेवाले थोड़ेसे सुखके लिये नष्ट मत करो ॥१६७०॥

भा०—उपसर्ग और परीक्षोंके आनेपर भी जो विचलित नहीं होते उन धीर पुरुषोंके द्वारा कहे गये और श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा सेवित इस मार्गको अपनाकर पुण्यशाली शपक, त्याग और ग्रहणसे निरपेक्ष होकर संस्तरपर आरुढ़ होकर विशुद्ध होते हैं ॥१६७१॥

भा०—अतः यह शरीररूपी कुटिया त्यागने योग्य है ऐसा मानकर शरीरसे ममत्त्व मत करो । तथा कर्मफलकी उपेक्षा करते हुए दुःखको इस प्रकार सहो मानो दुःख है ही नहीं ॥१६७२॥

‘इय’ एवं । ‘पञ्चविंशत्यधो’ प्रज्ञाप्यमाणः । ‘तो पुण्यं आकर्तकिलेतायो’ पूर्व जातसंभवेतात् । ‘विजि-
यसतो’ विजित्यमानः । ‘दुःखं कस्मिन्’ दुःखं पश्यति । किमिव ? ‘परदेहदुःखं वा’ परमारीरगतमिव
दुःखं ॥१६७३॥

रायादिमहद्भिर्वागमनपञ्चोनेन वा वि भाजिस्स ।

माणज्जनेण कवयं कायव्वं तस्स खवयस्स ॥१६७४॥

‘रायादिमहद्भिर्वागमनपञ्चोनेन’ राजादिमहद्भिर्वागमनप्रयोगेण ‘वावि भाजिस्स’ मानिनोऽपि ।
‘माणज्जनेण’ मानजननेन । ‘कवयं कायव्वं’ कवचं कर्तव्यः । ‘तस्स खवयस्स’ तस्य क्षपकस्य । मम धीरतां
द्रष्टुं अमी महद्भिरा समायाताः । अमीषां पुरस्तादपि प्राणा गान्ति गान्ति कामं तथापि स्वां मनस्विता
माहं त्यजामीति मानवो दुःखं सहते न कुस्ते व्रतमङ्गम् ॥१६७४॥

इच्छेवमाह कवचं खणिदं उस्सग्गियं जिणमदम्मि ।

अववादिंयं च कवयं आगाढे होइ कादव्वं ॥१६७५॥

‘इच्छेवमाह कवचं खणिदं’ इच्छेवमाहिकः कवचः कथितो जिनमते । ‘उस्सग्गियं’ औत्सर्गिकः सामान्य-
भूत । ‘अववादिंयं च कवयं कावव्वं’ विशेषरूपाऽपि कवचः कर्तव्यो भवत्यवगाढे मरणे ॥१६७५॥

जइ कवचेण अभिज्जेण कवचिओ रणमुहम्मि सत्तूणं ।

जायइ अलंघणिज्जो कम्मसमत्थो य जिणदि य ते ॥१६७६॥

‘जइ कवचेण’ यथा कवचन । ‘अभिज्जेण’ जनेयेन । ‘कवचिओ’ सन्नद्धः । ‘रणमुहे सत्तूणमलंघिज्जो’

गा०—इस प्रकार उपदेश द्वारा समझानेपर वह क्षपक पूर्वमे हुए संकलेशरूप परिणामोसे
अपनेको हटाकर अपने दुःख इस प्रकार देखता है, मानो वह दुःख उसके शरीरमें नहीं है किन्तु
किसी दूसरेके शरीरमें है ॥१६७३॥

गा०—टी०—महान् ऐश्वर्यशाली राजा आदिको उस क्षपकके पास लाकर भी उस अभि-
मानीको मानदान देकर उसका कवच (रक्षाका उपाय) करना चाहिये । उन्हे देख वह विचारता
है कि मेरी सहनशीलताको देखनेके लिये ये बड़े-बड़े ऐश्वर्यशाली आये हुए हैं । इनके सामने भले
ही मेरे प्राण आये तो चले जायें । तथापि मैं अपनी मनस्विताको नहीं छोड़ूंगा । इस प्रकार वह
मानप्रेमी दुःख सहता है किन्तु व्रतभंग नहीं करता ॥१६७४॥

गा०—इस प्रकार जिनमतमे कवचका औत्सर्गिक अर्थात् सामान्य स्वरूप कहा है । मृत्यु
निकट होनेपर आगवादिक् अर्थात् विशेषरूप भी कवच करना चाहिये ॥१६७५॥

विशेषार्थ—जिसका मरण अभी दूर है उसके लिये सामान्यरूपसे ऊपर कवचका कथन
किया है । यहाँ निकट मरण वालेके लिये अपवादरूप विशेष कवचका कथन किया है । जिसका
अभिप्राय यह है कि तत्काल उत्पन्न हुए ध्यानमें विघ्न डालने वाले भूख आदिके दुःखको दूर
करनेके लिये यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ।

गा०—जैसे अनेक कवचके द्वारा सुरक्षित बौद्ध युद्धभूमिमें शत्रुओंके वशमें नहीं आता ।
तथा शत्रुपर प्रहार करनेमें समर्थ होता है और इस प्रकार शत्रुओंको जीत लेता है ॥१६७६॥

होति' रचयित्वे अनुपामकं ध्यो जयति । 'अमृतस्य च' प्रहरणप्रक्रियासमर्थः । 'जिष्णुश्च य ते' जयति च तान्परीष-
हारीन् ॥१६७६॥

एवं खवओ कवचेन कवचिओ तद् परीसहरिऊण ।

जायइ अलंघजिऊओ ज्ञानसमत्थो य जिष्णुश्च य ते ॥१६७७॥

'एवं खवओ' एवं जपकः कवचेनोपमुहीतः परीषहारिनिर्णय्यते, ध्यानसमर्थो जयति च तान्परीष-
हारीन् ॥कवचुति ॥१६७७॥

एवं अधियासेतो सम्मं खवओ परीसहे एदे ।

सम्बत्थ अपडिबद्धो उवेदि सम्बत्थ समभावं ॥१६७८॥

'एवं अधियासेतो' एवं सहयानः सम्यक्परीषहानेताम् । सर्वत्राप्रतिबद्धः शरीरे, वसती, गणे,
परिवारकेषु च सर्वत्रोपेति समचित्तताम् ॥१६७८॥

सत्त्वेसु द्रव्यपञ्चयविधीसु जिष्ण्वं ममपिदो विजडो ।

जिप्पणयदोसमोहो उवेदि सम्बत्थ समभावं ॥१६७९॥

'सत्त्वेसु' सर्वेषु द्रव्यपर्यायविकल्पेषु नित्यं परित्यक्तमतादोषः ममेवं सुखसाधनं मदीयं इति वा ।
'जिप्पणयदोसमोहो' निन्दोहो, निर्दोषो, निर्मोहः सर्वत्र समतामुपेति ॥१६७९॥

संजोगविप्पओगेसु जइदि इहेसु वा अणिहेसु ।

रदि अरदि उस्सुगणं हरिसं दीणत्तणं च तहा ॥१६८०॥

संयोगे रति, विप्रयोगे अरति, इष्टे वस्तुन्युत्कृष्टां, इष्टयोगे 'रदि' रति, हर्षं, इष्टविप्रयोगे अरति
दीनतां । 'उस्सुगणं' उत्सुकतां च तथा 'अहति' अहाति क्षपकः कवचेनोपमुहीतः ॥१६८०॥

भा०—उसी प्रकार कवचसे सुरक्षित क्षपक परीषह आदिके वशमे नहीं जाता । तथा
ध्यान करनेमें समर्थ होता है और उन परीषहरूपी गनुओंको जीत लेता है ॥१६७७॥

भा०—इस प्रकार इन तत्काल उपस्थित हुई परीषहोंको सम्यक् रूपसे सहन करता हुआ
क्षपक सर्वत्र शरीर, वसति, संघ और परिचर्या करनेवालोंमें अप्रतिबद्ध होता है—ये मेरे हैं मैं
इनका हूँ ऐसा संकल्प नहीं करता । तथा सर्वत्र जीवन मरण आदिमें समभावको—रागद्वेषसे
रहितताको प्राप्त होता है ॥१६७८॥

भा०—द्रव्य और पर्यायके समस्त भेदोंमें नित्य ममता दोषको त्याग स्नेह रहित, दोष
रहित और मोहरहित होकर सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है अर्थात् समस्त द्रव्यों और पर्यायोंमें
'ये मेरे सुखके साधन हैं' इस प्रकारका ममत्व भाव नहीं रखता । किन्तु सबमें समभाव रखता
है । न किसीसे प्रीति करता है और न किसीसे द्वेष करता है ॥१६७९॥

भा०—कवचसे उपकृत हुआ क्षपक संयोगमें रति, वियोगमें अरति, इष्ट वस्तुमें उत्कृष्ट,
इष्ट वस्तुके संयोगमें रति तथा हर्ष और इष्ट वस्तुके वियोगमें अरति तथा दीनता नहीं
करता ॥१६८०॥

मिसे सुयनादीसु य सिस्से साधम्मिण् कुले पाणि ।

रागं वा दोसं वा पुणं अयंपि सो जह्म ॥१६८१॥

‘मिसे सुयनादीसु य’ मिनेषु बन्धुषु वा । सिस्सेषु य सधम्मणि कुले वा पूर्व जात रागद्वेष वादी जहाति ॥१६८१॥

मोगेसु देवमाणुस्समेसु य करेय पत्तणं खवओ ।

मग्गो विराधणाए मणिओ विसयाभिलासोचि ॥१६८२॥

‘मोगेसु देवमाणुस्समेसु’ देवमानवयोधरभोगप्रार्थना न करोति क्षपको व्यावर्जितकवचोपगृहीत । विषयाभिलाषो मुक्तिमार्गविराधनाया मूलमिति ज्ञात्वा ॥१६८२॥

इद्वेसु अणिद्वेसु य सद्धरिसरसरूषणंवेसु ।

इहपरलोए जीविदमग्गे माणावमाणे य ॥१६८३॥

सव्वत्थ णिव्विसेसो होदि तदो रागरोसराहदप्पा ।

खवयस्स रागदोसा हु उत्तमहु विजासंति ॥१६८४॥

स्पष्ट उत्तरगाथायाम् ॥१६८३-१६८४॥

विश्लेषार्थ—इष्ट वस्तुके मिलनेपर या अनिष्ट वस्तुके विच्छेदनेपर चित्तमे प्रसन्नता होना, अनिष्टका सयोग अथवा इष्टका वियोग होनेपर अरति अर्थात् चित्तका दुःखो होना, इष्ट वस्तुमे उत्कण्ठा होना—यदि मुझ अमुक वस्तु मिल जाये तो अच्छा हो इस प्रकार हृदयमे उत्कण्ठा होना हर्ष अर्थात् इष्टका सयोग होनेपर रोमाच, मुखकी प्रसन्नता आदिसे आनन्द व्यक्त होना, तथा इष्टका वियोग होनेपर मुखकी विरूपतासे विषाद व्यक्त होना, ये सब कवचसे उपगृहीत क्षपक छोड़ देता है ।

गा०—अथवा कवचसे उपगृहीत वह क्षपक मित्रोमे, बन्धुबान्धवोमे शिष्योमे माधर्मी जनोमे और कुलमे, पूर्वमे उत्पन्न हुए रागद्वेषको छाड़ देता है अर्थात् समाधि स्वीकार करनेसे पूर्वमे या दीक्षा प्रव्रण करनेसे पूर्वमे जो रागद्वेष उत्पन्न हुआ है उसे दूर करता है साथ ही आगे भी रागद्वेष नहीं करता ॥१६८१॥

पा०—तथा ऊपर कहे गये कवचसे उपग्रहीत क्षपक यह जानकर कि विषयाकी अभिलाषा मोक्षमार्गकी विराधनाका मूल है, देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोकी प्रार्थना नहीं करता ॥१६८२॥

पा०—टी०—कवचसे उपगृहीत होनेसे क्षपक इष्ट अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमे इस लोक और परलोकमे, जीवन और मरणमे, मान और अपमानमे सर्वत्र इष्ट अनिष्ट विकल्पसे मुक्त और रागद्वेषसे रहित होता है । क्योंकि क्षपकके रागद्वेष उत्सर्गार्थ अर्थात् रत्नत्रय, सम्यक् ध्यान और समाधिमरणको मष्ट कर देते हैं ॥१६८३-१६८४॥

१ विराजंति मु० ।

९४

होति' रचयुषे अनुचामलम्भो भवति । 'कम्पतलम्भो व' ग्रहरणाविक्रियासमर्थः । 'जिणदि य ते' भवति च तान्परीम् ॥१६७६॥

एवं स्ववजो कवचेन कवचिजो तद् परीषहरिणम् ।

जायद् अलंघयिज्जो ज्ञानसमत्थो य जिणदि य ते ॥१६७७॥

'एवं स्ववजो' एवं अपकः कवचेनोपगृहीतः परीषहारिभिर्न नुप्यते, ध्यानसमर्थो भवति च तान्परीष-
हारीम् ॥कवचुति ॥१६७७॥

एवं अधियासंतो सम्मं स्ववजो परीसहे एदे ।

सम्बत्थ अपडिबद्धो उवेदि सम्बत्थ समभावं ॥१६७८॥

'एवं अधियासंतो' एवं सहयान् सम्यक्परीषहानेतान् । सर्वत्राप्रतिबद्धः शरीरे, वसती, गणे,
परिचारकेषु च सर्वत्रोपेति समचित्तताम् ॥१६७८॥

सम्बेसु दब्बपज्जयविधीसु णिच्चं ममत्तिदो विजडो ।

णिप्पणयदोसमोहो उवेदि सम्बत्थ समभावं ॥१६७९॥

'सम्बेसु' सर्वेषु द्रव्यपर्यायविकल्पेषु नित्यं परित्यक्तममतादोषः ममेवं सुखसाधनं मदीयं इति वा ।
'णिप्पणयदोसमोहो' निस्नेहो, निर्दोषो, निर्मोहः सर्वत्र समतामुपैति ॥१६७९॥

संजोगविप्पओगेसु जहदि इड्डेसु वा अण्डेसु ।

रदि अरदि उस्सुगत्तं हरिसं दीणत्तणं च तद्वा ॥१६८०॥

सयोगे रति, विप्रयोगे अरति, इष्टे वस्तुमुत्कण्ठा, इष्टयोगे 'रति' रति, हर्ष, इष्टविप्रयोगे अरति
दीनता । 'उस्सुगत्तं' उत्पुङ्गता च तथा 'जहति' जहाति अपकः कवचेनोपगृहीतः ॥१६८०॥

गा०—उसी प्रकार कवचसे सुरक्षित अपक परीषह आदिके वशमें नहीं आता । तथा
ध्यान करनेमें समर्थ होता है और उन परीषहरूपी अनुओंको जीत लेता है ॥१६७७॥

गा०—इस प्रकार इन तत्काल उपस्थित हुई परीषहोंको सम्यक् रूपसे सहन करता हुआ
अपकः सर्वत्र शरीर, वसति, संघ और परिचर्या करनेवालोंमें अप्रतिबद्ध होता है—ये मेरे हैं मैं
इनका हूँ ऐसा संकल्प नहीं करता । तथा सर्वत्र जीवन मरण आदिमें समभावको—रागद्वेषसे
रहितताको प्राप्त होता है ॥१६७८॥

गा०—द्रव्य और पर्यायिके समस्त भेदोंमें नित्य ममता दोषको त्याग स्नेह रहित, दोष
रहित और मोहरहित होकर सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है अर्थात् समस्त द्रव्यों और पर्यायोंमें
'ये मेरे सुखके साधन हैं' इस प्रकारका ममत्व भाव नहीं रहता । किन्तु सबमें समभाव रहता
है । न किसीसे प्रीति करता है और न किसीसे द्वेष करता है ॥१६७९॥

गा०—कवचसे उपकृत हुआ अपक संयोगमें रति, वियोगमें अरति, इष्ट वस्तुमें उत्कण्ठा,
इष्ट वस्तुके संयोगमें रति तथा हर्ष और इष्ट वस्तुके वियोगमें अरति तथा दीनता नहीं
करता ॥१६८०॥

मित्रे सुयणादीसु य सिस्से साधम्मिए कुले चापि ।

रागं वा दोसं वा पुप्वं जार्यपि सो जहइ ॥१६८१॥

'मित्रे सुयणादीसु य' मित्रेषु बन्धुषु वा । मित्रेषु च सचर्मणि कुले वा पूर्व जात रागद्वेषं वासी जहाति ॥१६८१॥

भोगेसु देवमाणुस्सगेसु न करेइ पत्तवणं खवओ ।

मग्गो विराधणाय भणिओ विसयाभिलासोचि ॥१६८२॥

'भोगेसु देवमाणुस्सगेसु' देवानामनृषोचरभोगप्रार्थनां न करोति क्षपको व्यावयविकवचोपगृहीतः । विषयाभिलाषो मुक्तिमार्गविराधनाया मुक्तिमिति ज्ञात्वा ॥१६८२॥

इड्डेसु अणिड्डेसु च सवफरिसरसरूवगंघेसु ।

इहपरलोए जीविदमरणे माणावमाणे च ॥१६८३॥

सव्वत्थ जिप्पिसेसो होदि तदो रागरोसराहिदप्पा ।

खवयस्म रागदोसा हु उत्तमड्डं विणासंति ॥१६८४॥

स्पष्ट उत्तरमाषाढयः ॥१६८३॥१६८४॥

विशेषार्थ—इष्ट वस्तुके मिलनेपर या अनिष्ट वस्तुके विछुड़नेपर चित्तमें प्रसन्नता होना, अनिष्टका संयोग अथवा इष्टका वियोग होनेपर अरति अर्थात् चित्तका दुःखो होना, इष्ट वस्तुमें उत्कण्ठ होना—यदि मुझे अमुक वस्तु मिल जाये तो अच्छा हो इस प्रकार हृदयमें उत्कण्ठ होना, हर्ष अर्थात् इष्टका संयोग होनेपर रोमांच, मुखकी प्रसन्नता आदिसे आनन्द व्यक्त होना, तथा इष्टका वियोग होनेपर मुखकी विरूपतासे विषाद व्यक्त होना, ये सब कवचसे उपगृहीत क्षपक छोड़ देता है ।

गा०—अथवा कवचसे उपगृहीत वह क्षपक मित्रोंमें, बन्धुबान्धवोंमें, शिष्योंमें साधर्मि जनोमें और कुलमें, पूर्वमें उत्पन्न हुए रागद्वेषको छोड़ देता है अर्थात् समाधि स्वीकार करनेसे पूर्वमें या दोषा ग्रहण करनेसे पूर्वमें जो रागद्वेष उत्पन्न हुआ है उसे दूर करता है साथ ही आगे भी रागद्वेष नहीं करता ॥१६८१॥

गा०—तथा ऊपर कहे गये कवचसे उपगृहीत क्षपक यह जानकर कि विषयोकी अभिलाषा मोक्षमार्गकी विराधनाका मूल है, देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंकी प्राथना नहीं करता ॥१६८२॥

गा०—टी०—कवचसे उपगृहीत होनेसे क्षपक इष्ट अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमें, इस लोक और परलोकमें, जीवन और मरणमें, मान और अपमानमें सबत्र इष्ट अनिष्ट विकल्पसे मुक्त और रागद्वेषसे रहित होता है । क्योंकि क्षपकके रागद्वेष उत्तमार्थ अर्थात् रत्नत्रय, सम्यक् ध्यान और समाधिभरणको नष्ट कर देते हैं ॥१६८३-१६८४॥

जादि वि य से चरिमते समुदीरदि मारणतियमसायं ।

सो तह वि असमूढो उवेदि सब्बत्थ समभावं ॥१६८५॥

‘जादि वि य से’ यद्यपि तस्य क्षपकस्य चरमकालान्ते मारणान्तिकं दुःखं भवेत् सो कवचनोपगृहीतः क्षपकः तथापि असमूढः समभावं सर्वत्रोपैति ॥१६८५॥

एवं सुभाविदप्पा विहरइ सो जाववीरियं काये ।

उ’ड्डाणे संवेसणे सयणे वा अपरिदंतो ॥१६८६॥

‘एवं सुभाविदप्पा’ नियामकेन सूरिणा गदितोर्थ एवमित्युच्यते । तेन सम्यग्भावितचित्तः सन्निहरति प्रवर्तते अपरिधाम्तः । ‘जाववीरियं काये’ यावच्छरीरे बलमस्ति उत्थाने, शयने आसने वा ॥१६८६॥

जाहे शरीरचेड्डा विगदत्थामस्स से यदणुभूदा ।

देहादि वि ओसग्गं सब्बत्तो कुणइ गिरवेक्खो ॥१६८७॥

‘जाहे शरीरचेड्डा’ यदा शरीरचेष्टा विगतबलस्य तस्य स्वत्वा जाता, तदा शरीरादुत्पन्नं करोति सर्वतो मनोवाक्कायैरनिरपेक्षः ॥१६८७॥

तदेवं शरीरादिकं त्याज्यमुत्तरनायया वर्णयति—

सेज्जा संथारं पाणयं च उवधिं तहा शरीरं च ।

विज्जावच्चकरा वि य बोसरइ समत्तमारूढो ॥१६८८॥

‘सेज्जा’ वसति । संस्तरं तृणादिकं, पानं पिच्छ, शरीरं च वैयावृत्यकराश्च व्युत्सृजति । ‘समत्तमारूढो’ समाप्तं संपूर्णं रत्नत्रयमारूढः ॥१६८८॥

शा०—यद्यपि उस क्षपकको अन्तिम समयमें मरण प्राप्त होनेतक दुःख होता है तथापि वह कवचसे उपगृहीत क्षपक शरीरसे भी मोह न रखता हुआ सर्वत्र समभाव धारण करता है ॥१६८५॥

शा०—इस प्रकार नियामिकाचार्यके द्वारा कहे गये पदार्थ स्वरूपसे अपने चित्तको सम्यक् रूपसे भावित करके वह क्षपक जबतक शरीरमें शक्ति रहती है तबतक बिना थके उठने बैठने और सोनेमें स्वयं प्रवृत्ति करता है ॥१६८६॥

शा०—जब शक्तिहीन होनेपर उसकी शारीरिक चेष्टा मन्द पड़ जाती है तब वह मन वचन कायसे निरपेक्ष होकर शरीरका भी त्याग करता है ॥१६८७॥

आगेकी गाथासे शरीर आदिको त्याज्य बतलाते हैं—

शा०—सम्पूर्ण रत्नत्रयमें आरूढ हुआ वह क्षपक वसति, तृणादि रूप संस्तर, पानक, पिच्छी, शरीर तथा वैयावृत्य करनेवालोंका भी त्याग कर देता है अर्थात् उन सबसे भी निरपेक्ष हो जाता है ॥१६८८॥

१. उड्डाणे सयणे वा निषीयणे —आ० म० ।

अवहङ्ग कायजोगे व विष्यजोगे व तत्त्व सो सध्वे ।

मुद्धे मण्यजोगे होइ भिरुदज्जवसियप्पा ॥१६८९॥

‘अवहङ्गकायजोगे’ वाग्योगान्काययोगाश्च सर्वाभिरुक्त्य जसावन्न मनोजोगे मुद्धे स्थितो भवति । विषयान्तरसंचारान्निवर्द्धं अध्यवसितं च आत्मरूपं ज्ञानार्थं यस्य सः ॥१६८९॥

एवं सध्वत्वेसु वि समभावं उवगओ विमुद्धप्पा ।

मिषी करुणं मुदिदमुवेक्ख स्ववओ पुण उवेदि ॥१६९०॥

‘एवं सध्वत्वेसु वि’ एवं सर्ववस्तुषु समतापरिणाममुपगतो विशुद्धचित्तः, मंत्री, करुणां, मुदितामुपेक्षां च पञ्चादुपैति क्षापकः ॥१६९०॥

मंत्रीप्रभृतीनां चिन्तानां विषयमुपदर्शयति—

जीवेसु मिश्रचिन्ता मेसी करुणा य होइ अनुकंपा ।

मुदिदा जदिगुणचिन्ता मुहदुक्खधियासणमुवेक्खा ॥१६९१॥

‘जीवेसु मिश्रचिन्ता’ अनन्तकालं वतसूपु गतिपु परिभ्रमतो घटीयन्नवत्सर्वे प्राणभूतार्जप बहुधा कृत-महोपकारा इति तेषु मिश्रताचिन्ता मंत्री । ‘करुणा य होइ अनुकंपा’ शारीर, आगन्तुक मानस स्वाभाविक च दुःखमसह्यमानुषानो दृष्ट्वा हा वराका मिध्यादर्शनेनाविरत्या कषायेषांशुभेन योगेन च समुपाजिताशुभकर्म-पर्यायपुद्गलस्कन्धनदुषयोद्भवा विषयो विवक्षा. प्राणुवन्ति इति करुणा अनुकम्पा । मुदिता नाम यतिगुणचिन्ता यतयो हि विनीता, विरागा, विभया, विमाना, विरोधा, विलोभा इत्यादिकाः । मुखे अरागा दुःखे वा अद्वेषा उपेक्षेत्युच्यते ॥१६९१॥ समता गता ।

शा०—बहु सब काययोगों और वचनयोगोंको दूरकर शुद्ध मनोयोगमें स्थिर होता है । क्योंकि वह अपने ज्ञानरूप आत्माको युक्ति और तर्क वितर्कसे निश्चित करके उसे अन्य विषयोंसे जानसे रोकता है ॥१६८९॥

शा०—इस प्रकार सब वस्तुओंमें समताभाव धारण करके वह क्षापक निर्मल चित्त हो जाता है । फिर मंत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावनाको अपनाता है ॥१६९०॥

मंत्री आदि भावनाओंको कहते हैं—

शा०—टी०—अनन्तकाल चारो गतियोंमें भ्रमण करते हुए घटीयन्नकी तरह सभी प्राणियों मेरा बहुत उपकार किया है अतः उनमें मिश्रताकी भावना होना मंत्री है । असह्य शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक दुःखको भोगते हुए प्राणियोंको देखकर, अरे बेचारे मिध्या-दर्शन, अविरति, कषाय और अशुभ योगमें उपाजित अशुभ कर्मरूप पुद्गल स्कन्धोंके उदयसे उत्पन्न हुई विषदाओंको विवक्ष होकर भोगते हैं । इस प्रकारके भावको करुणा या अनुकंपा कहते हैं । यतियोंके गुणोंके चिन्तनको मुदिता कहते हैं । यतिगण विनयी, रागरहित, भयरहित, मान-रहित, रोषरहित और लोभरहित होते हैं इत्यादि चिन्तन मुदिता है । सुखमें राग और दुःखमें द्वेष न करना उपेक्षा है ॥१६९१॥

दंसज्जनाजपरितं तवं च विरियं समाधिजोर्गं च ।

तिविहेज्जुवसंपज्जिय सज्जुवरिणं कर्म कुणइ ॥१६९२॥

‘दंसज्जनाजपरितं तवं विरियं समाधिजोर्गं च’ तत्त्वब्रह्म तत्त्वब्रह्म, बीतरागता, अमनस्साग-
क्रिया, स्वसक्त्याजिनग्रहणं चित्तकाग्रयोगं । ‘तिविहेज्जुवसंपज्जिय’ मनोबाधकार्यः प्रतिपद्य । ‘सज्जुवरिणं’
सर्वभ्यः पूर्वप्रवृत्तवर्शनादिपरिणामेभ्योऽतिशयितं कर्म ‘कुणइ’ कर्म वर्शनादिवर्णनां करोति ॥१६९२॥

शुभध्यानमावस्थतः परिकरमाचष्टे—

जिदरागो जिददोसो जिदिदिओ जिदमओ जिदकसाओ ।

अरदिरदिओहमइणो ज्जाणोवगओ सदा होहि ॥१६९३॥

‘जिदरागो’ स्वतो व्यतिरिक्तेषु जीवाजीवद्रव्येषु तेषां पर्यायेषु कपरसंगवस्पर्शशब्दात्म्येषु विचित्रमेवेष्टु
तत्संस्थानादिवृत्तं च यो राग स जितो येन सोऽभिधीयते । तथा मनोज्ञेषु याओतिः स दोष उच्यते स च
जितो येन स जितदोषः ।

‘नेह्नुत्तुपिचनसस्स रेणुयो लम्भवे अहा अणे ।

तह रागबीसणेहोसिल्लवस्स ‘कम्मासओ होवि ॥’ [मूलाचार २३६] इति ।

जिनवचनाविनमाद्दुःखभीर्यति सर्वदुःखानां मूलकारणभूतो रागद्वेषाविति मनसा विनिश्चित्य

शा०—टी०—दर्शनं अर्थात् तत्त्वब्रह्म, तत्त्वज्ञान और चारित्र्य अर्थात् बीतरागता, तप
अर्थात् भोजनका त्याग, वीर्य अर्थात् अपनी शक्तिको न छिपाना, तथा समाधियोग अर्थात् चित्रकी
एकाग्रता, इन सबको मन बचन कायसे प्राप्त करके क्षणक पूर्वके दर्शन आदिसे विशिष्ट दर्शन
आदिमे पग धरता है ॥१६९२॥

विशेषार्थः—मेत्री आदि भावनाके बलसे व्यवहार मोक्षमार्गको प्राप्त करके क्षणक परमार्थ
मुक्तिमार्गपर चलनेका प्रयत्न करता है यह इस गाथाके द्वारा कहा है । यह शुभतम ध्यानके लिये
प्रयत्नका प्रारम्भ है ॥१६९२॥

आगे शुभध्यानकी सामग्री कहते हैं—

शा०—ओ जितराग, जितद्वेष, जितेन्द्रिय, जितभय, जितकषाय आर अरात रति तथा
मोहका मथन करता है वह सदा ध्यानमें लीन रहता है ।

टी०—अपनेसे भिन्न जीव अजीव द्रव्योंमें, रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द रूप उनकी
पर्यायोंमें तथा अनेक भेदवाले उनके आकारादिमे जो रागको जीतता है उसे जितराग कहते हैं ।
तथा अमनोज्ञ वस्तुओंमें प्रीतिका अभाव दोष है । जिसने उसे जीत लिया वह जितदोष है ।
‘जैसे जिसका शरीर तेलसे लिप्त होता है उसके शरीरमें धूल लगती है । उसी प्रकार जो राग
द्वेष और स्नेहसे लिप्त होता है उसके कर्मोंका आलव हो । है ।’

इस जिनागमको जानकर दुःखसे भीत यति ‘सब दुःखोंका मूल कारण रागद्वेष है ऐसा

यस्तपोर्न विपरिणमते मोक्षमधीयते जितरागद्वेषः इति । तत्त्वोपायो जितेन्द्रियतेभ्याचष्टः—जह जिदिदिवो इति वाचमशेषं कृत्वा सम्बन्धः । 'जिविविबो' इन्द्रियशब्देन व्याख्यालम्बनोपायोः परिगृह्यते स जितो येन स उच्यते जितेन्द्रिय इति । कथमसौ मतिज्ञानोपयोगो जेतुं शक्यते इति चेत् श्रुतज्ञानोपयोगे एव वृत्तान्मनः 'सन्ध्यां, युगपदुपयोगद्वयस्यान्मन्येकदा विरोधाद्यप्रवृत्तेः । न च बाह्यद्रव्यालम्बनमुपयोगैवन्तरेणास्ति संभवं रागद्वेषयोः । संकल्पपुरोगो हि तावति । 'बिबिबसामो' क्षामामार्दवाज्वसंतोऽपपरिणामनिरस्तकषायपरिणामप्रसंगो जितकषाय इत्युच्यते । अरते रतेऽव कर्मण उदये उपजाती रत्यरतिपरिणामी, मोहां, मिथ्याज्ञानं च मय्यज्ञानभावनया मध्नाति यः स भण्यते 'अरतिरविमोहमथनो' । एवं निरस्तध्यानप्रतिपक्षपरिणाम । 'ज्ज्ञाणोवगवो होवि ध्यानाख्यं परिणाममाधितो भवति । न हि रागादिभिरव्याकुलीकृतस्य अर्थावाप्तात्म्यग्राहि भवति विज्ञानं अविचलं च नावतिष्ठते । अविचलमेव वस्तुनिष्ठं ज्ञानं ध्यानमिष्यते ॥१६९३॥

धम्मं चटुप्पयारं मुक्कं च चटुव्विचं किल्लेसहरं ।

संसारदुक्खमीओ दुण्णि वि ज्झाणाणि सो ज्झादि ॥१६९४॥

'धम्मं चटुप्पयारं' धर्मध्यानं चतुःकारं । चार्यति वस्तुनो वस्तुतामिति धर्मं । स्वभावातिशयादेव चेतन्यार्थकजीवादिषु वस्तु भवति । स्वभावातिशयभावादेव वस्तु भवत्येतेन खगविषाणादि, तेन धर्मशब्दो

भनसे निश्चित करके राग दोषरूप परिणामन नहीं करता । उस यतिको जितराग द्वेष कहते हैं । उसका उपाय है जितेन्द्रिय होना । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे रूपादिका आलम्बन लेकर जो उपयोग होता है उसका ग्रहण किया है । उमे जो जीत लेता है वह जितेन्द्रिय है ।

यह जो मतिज्ञानरूप उपयोग है इसको कैसे जीता जा सकता है ? श्रुतज्ञानरूप उपयोगमें ही मनकी प्रवृत्ति होनेपर मतिज्ञानरूप उपयोग जीता जा सकता है । क्योंकि एक साथ एक आत्मामें दो उपयोगोंका विरोध होनेसे दो उपयोगोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । और जबतक उपयोगका आलम्बन बाह्य द्रव्य न हो तबतक रागद्वेष नहीं हो सकते । क्योंकि रागद्वेष संकल्प-पूर्वक होते हैं । तथा जो क्षमा, मार्दव, आज्ञेव और सन्तोष परिणाममें कषायरूप परिणामोंके प्रसारको निरस्त कर देता है उसे जितनपाय कहते हैं । अरति और रति कर्मका उदय होनेपर उत्पन्न हुए रति और अरतिरूप परिणामोंको और मोह अर्थात् मिथ्याज्ञानको जो मय्यज्ञानरूप भावनासे मथता है उसे 'अरतिरति मोहमथन' कहते हैं । इस प्रकार जो ध्यानके विरोधी परिणामों को दूर करता है वह ध्यान नामक परिणामको करता है । जो रागादिसे व्याकुल रहता है उसका ज्ञान न तो अर्थके यथार्थस्वरूपको ही ग्रहण करता है और न निश्चल ही रहता है । और वस्तुनिष्ठ निश्चल ज्ञानको ही ध्यान कहते हैं ॥१६९३॥

श्री०—धर्मध्यान चार प्रकारका है और शुक्ल ध्यान भी चार प्रकारका है । ये ही ध्यान कहको हुरनेवाले हैं । चतुर्गति परावर्तनरूप संसारमें जो दुःख होते हैं उनसे भीत मुनि धर्म और शुक्लध्यानोंको ध्याता है ॥१६९४॥

श्री०—जो वस्तुकी वस्तुताको धारण करता है उसे धर्म कहते हैं । चैतन्य आदिरूप स्वभावके अतिशयसे ही जीवादि वस्तु होती है । स्वभावरूप अतिशयके होनेसे ही वस्तु कहलाती

वस्तुस्वभाववाची। धर्माद्वस्तुस्वभावानपेतमिति धर्ममित्युच्यते। यद्येवमातद्विरपि धर्मादनपेतत्वमस्ति। सम्प्रयुक्तमनोज्ञवस्तुवियोगं, विद्युक्तमनोज्ञवस्तुबोधं, रोगातङ्गादिप्रसन्नं, अभिमतप्राप्तिं च धर्ममाधित्व प्रवर्तमानत्वाद्धर्मादनपेततेति। नैव दोषः विवक्षितधर्मविशेषवृत्तिर्भ्रमशब्दः। अत एव आज्ञापामविपाकसंस्थान-मित्यादिकीर्णमध्यैरनपेतत्वात्तद्विधानमाज्ञाविचयाविसंज्ञाभिष्यते। ध्येयं ज्ञेयवस्तुस्वरूपं तदविनाभावि च ज्ञानं ध्यानमिति संगतार्थं व्याख्येयं। अन्ये तु व्याचक्षते—क्षमामार्दवाचवादिकाद्धर्मादनपेतत्वाद्धर्म्यं इति। ननु च ध्यानं ध्येयाविनाभावि न च क्षमादयो धर्मा ध्येया ज्ञेय तदनपेतत्वमुच्यते। अथ क्षमादिको वक्ष्यविधौ धर्मो ध्येयस्तस्मादनपेतस्तस्याप्यत्राप्रवृत्तः ‘आज्ञापामविपाकसंस्थानमिष्यथा धर्म्यमिति सूत्रं’ न मुच्यते। उत्तम-क्षमादिधर्मपरिणतादात्मनोज्ञपेतत्वात् धर्मादनपेततेति धर्म्यमित्युच्यत इति चेत् शुक्लस्यापि धर्मादनपेतत्वा-द्धर्म्यध्यानता स्यादत्रोच्यते—रुद्धिशब्देण क्वचित्संभाषिणी क्रियामाधित्व शब्दव्युत्पत्तिमात्रं क्रियते। न सा क्रिया तन्त्रं आशुगमनादभव इति व्युत्पाद्यमानः स्थिते सयिते च प्रवर्तते न चाशुमायिन्यपि नैनतेयादी प्रवर्तते। तद्विहापि शुक्ले न धर्मशब्दो वर्तते। धर्मादन्यत्राप्याज्ञादो वर्तते। अथ किं ध्यानं, ‘उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्ता-

है। इसीसे गधेके सीग नामकी कोई वस्तु नहीं है। अतः धर्म शब्द वस्तुस्वभावका वाचक है। धर्म अर्थात् वस्तु स्वभावसे जो सहित है उसे धर्म्य कहते हैं।

शंका—यदि ऐसा है तो आर्तध्यान आदि भी धर्मसे सहित है। क्योंकि प्राप्त अनिष्ट वस्तुके वियोग, विद्युक्त इष्ट वस्तुके संयोग, रोग आदिकी शान्ति और इष्टकी प्राप्ति आदि धर्मको लेकर आर्तध्यान होता है अतः वह भी धर्मसे युक्त होनेसे धर्मध्यान कहा जाना चाहिये ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है। यहाँ धर्म शब्द विवक्षित धर्मविशेषको कहता है। अतः आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान आदि धर्म जिसमें ध्येय होते हैं उस ध्यानको आज्ञाविचय आदि नामोंसे कहा जाता है। अन्य कुछ आचार्य क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्मोंसे युक्त होनेसे धर्म्य कहते हैं।

शंका०—ध्यान ध्येयका अविनाभावी है। ध्येयके विना ध्यान नहीं होता। किन्तु क्षमा आदि धर्म ध्येय नहीं हैं अतः उनसे युक्त ध्यानको धर्म्य नहीं कह सकते। यदि क्षमा आदि दस प्रकारका धर्म ध्येय है और उससे सहित ध्यान धर्म्य है तो वह ध्यान अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता। तत्र तत्त्वार्थ सूत्रमें जो कहा है कि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका चिन्तन धर्म्यध्यान है वह नहीं बनता; क्योंकि आत्मा तो उत्तम क्षमा आदि धर्मरूपसे परिणत होनेसे उनसे सहित ही है। वह उनसे हटकर अन्यमें प्रवृत्त होता नहीं। यदि कहेंगे कि धर्मसे युक्तताका नाम धर्म्य है तो शुक्लध्यान भी धर्मसे युक्त होनेसे धर्म्यध्यान कहलायेगा।

समाधान—रुद्धिशब्दोंमें कहीपर होनेवाली क्रियाको लेकर शब्दकी मात्र व्युत्पत्ति की जाती है किन्तु वह क्रिया सिद्धान्तरूप नहीं होती। जैसे आशु-शीघ्र गमन करनेसे अश्व शब्द निष्पन्न होता है। किन्तु जब वह घोड़ा बंठा होता है या सीता है तब भी उसे अश्व (घोड़ा) ही कहते हैं। तथा गरुड बगैरह तेज चलते हैं किन्तु उन्हें अश्व नहीं कहते। उसी तरह यहाँ भी धर्म शब्दसे शुक्लध्यान नहीं कहा जाता। तथा उत्तम क्षमा आदि धर्मोंसे भिन्न आज्ञाविचय आदिको धर्म्य कहा जाता है।

शंका—ध्यान किसे कहते हैं ?

समाधान—तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है उत्तम संहनन वालेके एकाग्रचिन्ता निरोधको ध्यान

निरोधो ध्यानम्' [त० सू० १।२७] इति चेत् वदन्तु संहननेष्वार्थं किंत्वं संहननं च वञ्चरिषभनाराचसंहननं, वञ्जनाराचसंहननं, नाराचसंहननमिति । तेषु त्रिषु एकं संहननं यस्य स उत्तमसंहननस्तस्य एकमग्रं मुखमस्येत्येकाग्रं यद्विचिन्तानिरोधः स ध्यानमित्युच्यते । ननु चिन्तानिरोधं चिन्ताया अभावस्तस्य का एकमुखता, कथं वा कर्मणा भावे अभावे च निमित्तता । आतंरीययोरशुभकर्मनिमित्ततेष्वपि । इतरयोस्तु शुभकर्मणा निमित्तता निर्जरायाश्च हेतुतेष्टा । अत्रोच्यते—न निरोधशब्दोऽत्राभाववाची किंतु रोधवचनो यथा मूत्रनिरोध इति । ननु च परिस्पन्दवतो निरोधो भवति । चिन्तायास्तु को निरोध इत्यत्रोच्यते । 'कैवल्यप्रवर्तितं' नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती तस्या एकस्मिन्मन्त्र नियमविचिन्तानिरोध इति त इदं प्रष्टव्या । नानार्थाश्रया चिन्ता सा कथमेकत्रैव प्रवर्तते ? एकत्रैव चेत् प्रवृत्ता नानार्थावलम्बनं परिस्पन्दं नासादयतीति निरोधवाचो युक्तिरसंगता, 'तस्माद्विषयश्च ध्यात्वान्न चिन्ताशब्देन चैतन्यमुच्यते तच्च चैतन्यमन्यमन्यं वार्धमवगच्छता ज्ञानपर्यायिकमेव वर्तते' इति परिस्पन्दवत्तस्य निरोधो नाम एकत्रैव विषये प्रवृत्तिस्तथा हि य एकत्रैव वर्तते स तत्र निरुद्ध इति भण्यते । उत्तमसंहननप्रयोगादेवार्तरीययोरनुत्तमसंहननेषु तिर्यङ्मानवेषु प्रवृत्तिर्न स्यात् । तेन तद्व्यापानावलम्बनो गतिविभागो न स्यात्तस्मान्मुभवविरोधपक्षेदानीतमानामपि तयोर्बुद्धेः सुशान्तरविरोधश्च 'तद्विचरितवैश-

कहते है । छह संहननोमेसे आदिके तीन संहनन वञ्चर्यभ नाराच संहनन, वञ्जनाराच संहनन और नाराच संहनन उत्तम है । इनमेंसे एक संहनन जिसके हो उसे उत्तम संहनन कहते हैं । उसके एक है अग्र अर्थात् मुख जिसका उस एकाग्रमें जो चिन्ताका निरोध है वह ध्यान है ।

शङ्का—चिन्ता निरोधका अर्थ होता है चिन्ताका अभाव । अभाव एक मुख कैसा ? तथा अभाव कर्मों के भाव या अभावमें निमित्त कैसे हो सकता है ? आगममें आतंर्यायन और रौद्रध्यानको अशुभ कर्मों के आत्मबन्धमें निमित्त कहा है । तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानको शुभ कार्यों में निमित्त कहा है तथा निर्जराका भी हेतु कहा है ।

समाधान—चिन्ता निरोधमें निरोध शब्दका अर्थ अभाव नहीं है किन्तु उसका अर्थ है रोकना । जैसे मूत्रनिरोध अर्थात् मूत्रको रोकना ।

शङ्का—जिसमें हलन चलन होता है उसका निरोध होता है चिन्ता का निरोध कैसा ?

समाधान—कुछ आचार्यों कहते हैं, नाना अर्थों का अवलम्बन करनेसे चिन्ता हलन चलन रूप होती है । उसको एक विषयमें नियमित करना चिन्ता निरोध है । उनसे यह पूछना है कि जब चिन्ता नाना अर्थों का आश्रय लेनेवाली है तो वह एक ही स्थानमें कैसे रुक सकती है ? यदि वह एक ही स्थानमें रुक सकती है तो नाना अर्थों के अवलम्बन रूप परिस्पन्द वाली नहीं हो सकती । इसलिये उसका निरोध कहना असंगत है । इसलिये चिन्तानिरोधका अर्थ ऐसा करना चाहिये—चिति धातुसे चिन्ता शब्द बना है उसीसे चैतन्य भी बना है । अतः चिन्ता शब्दसे यहाँ चैतन्य कहा है । वह चैतन्य अन्य-अन्य पदार्थों को जानते हुए ज्ञानपर्याय रूपसे वर्तन करता है अतः वह परिस्पन्द वाला है । उसका निरोध अर्थात् एक ही विषयमें प्रवृत्ति । क्योंकि जो एक ही विषयमें प्रवृत्ति करता है उसे वही निरुद्ध कहा जाता है ।

शङ्का—ध्यानके लक्षणमें 'उत्तम संहनन' विशेषणका प्रयोग करनेसे अनुत्तम संहननवाले तिर्यङ्मूर्त्तों और मनुष्योंमें आतंर्यायन और रौद्रध्यान नहीं हो सकेंगे । ऐसा होनेसे उन ध्यानोंको लेकर जो गतिका विभाग किया है वह नहीं बनेगा । तथा ऐसा कहना अनुभवसे भी विरुद्ध है

विरक्तमनससंयताम्" "हितामृतस्तेजसंरक्षेन्मयो रौद्रविरतदेशविरतयो"रिति [त० सू० १।३५] गुणस्थान-
मात्राध्वनेनैव स्वाभिनिर्वैक्यकृतमात् ।

अत्र प्रतिविधायते— निर्जराहेतुतया विकल्पे ध्यानेषु तत्प्रस्तुते युक्तं साक्षात् मुख्यं ध्यानं निर्देष्टुमिति
मन्यमानेन उत्तमसंहननग्रहणं कृतं सूत्रकारेण । यद्येवं आर्तं रौद्रधर्म्यं शुक्लानीति सूत्रमुत्तरं नोपपद्यते न निर्जरा-
हेतुतास्त्वार्तं रौद्रयोरिति । अनौष्यते 'उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानि रौद्रो ध्यानमितीह सूत्र' मुख्यं ध्यानं
मुख्यं शुद्धिमुख्यं प्रवृत्तमुत्तरं तु सूत्रवार्तं रौद्रधर्म्यं शुक्लानीत्येतदेकाग्रचित्तानि रौद्रो ध्यानमाभ्यास्यते अत्र निमित्तमपि
ध्यानं निरूपयति । प्रस्तुतस्वैव ध्यानस्य अनमित्तध्यानविधिकरूपमधिगमयितुमतः प्रासंगिकयोः आर्त-
रौद्रयोस्तत्परिणाम इति न दोषः । अथ बोधोत्तमसंहननग्रहणं वीर्यातिशयवत् आत्मन उपलक्षणं, उत्तमसंहननस्य
वीर्यातिशयवत्तो आत्मनो यदेकवस्तुनिष्ठं ध्यानं तत् ध्यानमिति सूत्रार्थः ॥ 'शुक्लं च अशुक्लं' शुक्लं च ध्यानं
चतुर्विधं ध्यानं क्लेशहरं संसारदुःखमिहः चतुर्गतिपरावर्तनेन यानि दुःखानि तेभ्यो भीतः । 'शोणितं वि'
हं 'क्षान्ति' ध्याने धर्म्यं शुक्लं 'सो' क्षपकः 'क्षान्ति' ध्यायति ॥१९९४॥

न परीसहेहि संताविदो वि सो ब्राह्म अङ्गुहाणि ।

मुद्गुहाणे मुद्गं पि अङ्गुहा वि जासन्ति ॥१६९५॥

'न परीसहेहि' स क्षपकः 'परिस्तहेहि' परीसहेः । 'संताविदो वि' वाचितोऽपि 'अङ्गुहाणि' आर्तं

क्योंकि आजके मनुष्योंके भी आर्त और रौद्रध्यान होते हैं । तथा उक्त कथनका विरोध अन्य
सूत्रोंसे भी होता है । क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमें ही गुणस्थान मात्रका आश्रय लेकर आर्त और
रौद्रध्यानके स्वाभिनोंका कथन किया है । यथा—आर्तध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्तसयतो
के होता है । रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके होता है ।

समाधान—तत्त्वार्थसूत्रकारने नौवें अध्यायमें निर्जराके कारणोंका विवेचन करते हुए
अब ध्यानका वर्णन किया तो 'साक्षात् मुक्तिकारण ध्यानका निर्देश करना उचित है' ऐसा
मानकर ध्यानके लक्षणमें उत्तम संहननपदका ग्रहण किया है ।

'शंका—यदि ऐसा है तो 'आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल' ये चार ध्यान है ऐसा सूत्र नहीं कहना
चाहिये या क्योंकि आर्त रौद्र निर्जराके कारण नहीं है ।

समाधान—'उत्तम संहनन' इत्यादि सूत्र जो मुख्य ध्यान मुक्तिके कारण हैं उनको लक्ष्य
करके रचा गया है । आगेका सूत्र, जिसमें ध्यानके चार भेदोंके नाम गिनाये हैं, एकाग्र चिन्ता
निरोध सामान्यमें अस्तमूर्त सब ध्यानोंको बतलाता है । अर्थात् आर्त रौद्रमें भी ध्यान सामान्यका
लक्षण घटित होता है इसलिये ध्यानके भेदोंमें उनको गिनाया है । यद्यपि वे मोक्षके कारण नहीं
हैं । अतः अनिष्ट ध्यानेसे भिन्न प्रस्तुत धर्म्य शुक्लध्यानोंका ही स्वरूप बतलानेके लिये सूत्रकारने
आर्त और रौद्रध्यानोंका कथन किया है । अथवा उत्तम संहनन पद अतिशय वीर्यशाली आत्माका
उपलक्षण है । उत्तमसंहनन अर्थात् अतिसम वीर्यसे विशिष्ट आत्माके जो एक वस्तुनिष्ठ ध्यान
होता है वही ध्यान है, ऐसा उस सूत्रका अर्थ होता है । संसारसे भीत क्षपक धर्म्य और शुक्ल-
ध्यानोंको ध्याता है ॥१९९४॥

भा०—बहु क्षपक परीसहेहि पीडित होनेपर भी आर्त और रौद्रध्यान नहीं करता । क्योंकि

रीद्रं च 'म ज्ञाह' ना ध्याति । 'शुद्धब्रह्मणे' सुष्ठु उपधाने । शुद्धमपि 'अदृष्टाणि नास्तंति' आर्तरीद्रध्याने नाशयत ॥१६९५॥

अद्रे ऋउप्ययारे रुहे य ऋउव्विचे य जे मेदा ।

ते मज्जे परिजाणदि संसारगओ तओ खवओ ॥१६९६॥

'अद्रे ऋउप्ययारे' आर्तं ऋउप्रकारे, 'जे मेदा रुहे य ऋउव्विचे' ये मेदाः । 'ते मज्जे परिजाणदि' तान् सर्वाणि विजानाति । 'संसारगओ' संस्तरगतः । 'तओ खवओ' अमो क्षपकः । यो यन् परिहरेच्छुस्म कथं तत्तत्त्वतोऽनवबुध्यमानो नियोगतः परिहरेदिच्छेद्' वाच्ये आर्तरीद्रं परिहरन् तस्मान् ज्ञातव्ये ते इति दर्शयति ॥१६९६॥

अमणुण्णसंपओगे इट्ठिविओए परिस्महणिदाने ।

अट्ठं कसायसहियं ज्ञाणं मणियं समासेण ॥१६९७॥

तेणिकमोसहिंसारक्खणेसु तह येव छव्विहारंमे ।

रुहं कमायसहियं ज्ञाणं मणियं समासेण ॥१६९८॥

अवहइ अट्ठरुदे महामये सुग्गदीए पच्चूहे ।

धम्मो सुक्के य सदा होदि समण्णागदमदी सो ॥१६९९॥

'अवहइ' अपहृत्य । 'अट्ठरु' आर्तरीद्रे । 'महयो' भयस्य हेतुत्वान्महामये । 'सुग्गदीए पच्चूहे' सुगतेविघ्नमृते । 'धम्मो सुक्के वा' धर्म्यं शुक्ले वा ध्यानेऽसौ क्षपकः । 'समण्णागवसवी सो होवि' सम्यगनुपरत-मतिर्भवति ॥१६९७॥॥१६९८॥॥१६९९॥

आर्तं और रीद्र ध्यान सुष्ठु उपधान अर्थात् संकलेशरहित परिणामोसे, विशुद्ध अर्थात् कर्मोंको निर्जीर्ण करनेको शक्तिसहित भी समीचीन ध्यानको नष्ट कर देते हैं ॥१६९५॥

भा०—आर्तध्यानके जो चार भेद हैं और रीद्रध्यानके जो चार भेद हैं वे सब संस्तरपर आरुढ़ क्षपक जानता है । जो जिसको त्यागना चाहता है वह उसको यदि यथार्थरूपसे नहीं जानता सो कैसे उसका त्याग कर सकता है । अतः क्षपकको आर्त और रीद्र ध्यानोंका स्वरूप जानना चाहिये । इसलिये उनको भी बतलाते हैं ॥१६९६॥

भा०—अनिष्ट संयोग, इष्टवियोग, परीषह (वेदना) और निदान ये संक्षेपमें कषायसहित आर्तध्यानके चार भेद हैं ॥१६९७॥

भा०—चोरी, झूठ, और हिंसाका रक्षण तथा छह प्रकारके आरम्भको लेकर संक्षेपसे कषाय सहित रीद्रध्यानके चार भेद हैं ॥१६९८॥

भा०—सुगतियें विघ्न डालनेवाले और महान् भयके कारण होनेसे महाभयरूप रीद्र और आर्तध्यानको त्यागकर वह सम्यक् बुद्धिसम्पन्न क्षपक धर्म्यध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है ॥१६९९॥

किमर्थयसौ ध्यानयोः शुभयोर्वर्तत इत्याशङ्क्यां ध्यानप्रवृत्ती कारणमाचष्टे—

इन्द्रियकसायजोगनिरोधं इच्छं च गिञ्जरं चित्तं ।

चित्तस्स य वसियसं मग्गादु अविप्पणासं च ॥१७००॥

‘इन्द्रियकसायजोगनिरोध’ स्पर्शादिवृत्तजात उपयोग इन्द्रियशब्देनोच्यते । कथायाः क्रोधादयस्ते यौनः सम्बन्धस्तस्य निरोधं निवारणामिच्छन्निर्जरां च विपुलमिच्छन्, वस्तुयाधारम्यसमाहितचित्तस्य नेमिप्रयविषय-अन्योपयोगसंभवः, कथायाणां चोत्पत्तिः ‘चित्तस्स च कस्सिमतं’ चित्तस्य स्ववशात् इच्छन् स्वैष्टे विषये चित्तमसङ्कत्स्वापयतोऽनिष्टाच्च व्यावर्तयतः स्ववश भवति चित् । ‘अप्पावो अविप्पणासं च’ मार्गाद्वलत्रयाय-विप्रणाशं च बाधन्, अशुभध्यानप्रवृत्तो रत्नत्रयात्प्रच्युतो भवाभीष्टि ध्याने प्रयतते ॥१७००॥

ध्यानपरिकरप्रतिपादनाद्योत्तरणाया—

किंचिचि विट्ठिमुपावत्तइत्तु आणे निरुद्धदिट्ठिओ ।

अप्पाणांहि सदि संघिचा संसारमोक्खहं ॥१७०१॥

‘किंचिचि विट्ठिमुपावत्तइत्तु’ बाह्यद्रव्यालोकात् किंचिच्चक्षुर्ध्यावर्तयित्वा । ‘आणे निरुद्धदिट्ठिओ’ एकविषये परोक्षज्ञाने निरुद्धचैतन्य । ‘वुष्टिनिमित्ते हि चैतन्ये वुष्टिशब्दोऽत्र युक्तः । ‘अप्पाणां’ आत्मनि । ‘सदि’ स्मृति । ‘संघिचा’ संघाय । स्मृतिशब्देनात्र धृतज्ञानेनागततत्प्रायस्य स्मरणमुच्यते, ‘संसारमोक्खहं’ संसारविमुक्तये ॥१७०१॥

वह क्षपक किसलिये शुभ ध्यान करता है ? इस शंकाके उत्तरमें उसके कारण कहते हैं—

गा०—इन्द्रिय और कषायसे सम्बन्धको रोकने, अत्यधिक निर्जराको चाहने, चित्तको वशमें करने और रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गको नष्ट न होने देनेके लिये क्षपक शुभ ध्यान ही करता है ॥१७००॥

टी०—यहाँ इन्द्रिय शब्दसे लग्न आदिसे उत्पन्न हुआ उपयोग कहा है । कषायसे क्रोधादि लिये हैं । जिसका चित्त वस्तुके यथार्थ स्वरूपसे समाधान युक्त होता है उसकी प्रवृत्ति इन्द्रियोके विषयसे उत्पन्न हुए उपयोगकी ओर नहीं होती और न कषायोंको उत्पत्ति होती है । तथा जो अपने दृष्ट विषयमें चित्तको बार-बार स्थापित करता है और अनिष्टसे चित्तको हटाता है उसका चित्त अपने वशमें रहता है । क्षपक जानता है कि यदि मैं अशुभ ध्यानमें लगा तो रत्नत्रयसे च्युत हो जाऊँगा । इन कारणोंसे वह शुभ ध्यान करता है ॥१७००॥

आगे ध्यानकी सामग्री कहते हैं—

गा०—टी०—बाह्य द्रव्यको देखनेकी ओरसे आँखोंको किञ्चित् हटाकर अर्थात् नाकके अग्र भागपर दृष्टिको स्थिर करके, एक विषयक परोक्षज्ञानमें चैतन्यको रोककर शुद्ध चिद्रूप अपनी आत्मामें स्मृतिका अनुसन्धान करे । गाथामें ‘निरुद्ध दृष्टि’ पद है । यहाँ दृष्टिमें निमित्त चैतन्यमें दृष्टि शब्दका प्रयोग किया है । और स्मृति शब्दसे धृतज्ञानके द्वारा जाने गये अर्थात् स्मरण लिया है । अर्थात् दृष्टिको नाकके अग्रभागमें स्थापित करके किसी एक परोक्ष वस्तु विषयक

१. चैतन्यवुष्टि निमित्त शब्दोऽत्र युक्तः—अ० वा० ।—चैतन्यः वुष्टिनिमित्तं चैतन्यं वुष्टिशब्दो मुकारा० ।

बन्वाहरिषु विसयेहि इन्दियाइ मणं च तेहिं तो ।

अप्पाणम्मि मणं तं जोगं पणिचाय चारेदि ॥१७०२॥

‘बन्वाहरिषु’ प्रत्याहृत्य । ‘विसयेहि’ विषयेभ्यः । ‘इन्दियाइ’ इन्द्रियाणि ‘मणं च’ मनश्च व्यावर्त्य । ‘तेहिं तो’ विषयेभ्यः । ‘मणं तं चारेदि’ तन्मनो चारयति । क्व ? ‘अप्पाणम्मि’ आत्मनि । ‘जोगं’ योगं वीर्या-
न्तरायसंयोजनमजवीर्यपरिणाम । ‘पणिचाय’ ‘प्रणिचाय’ स्यात् । एतदुक्तं भवति वीर्यपरिणामेन नोद्ब्रियमति
चारयतीति ॥१७०२॥

कृतमनोनिरोधं किं करोतीत्याशङ्क्याह—

एयम्मेण मणं हंमिळ्ळण धम्मं चउव्विहं झादि ।

अणापायविवागं विचयं सठाणविचयं च ॥१७०३॥

‘एयम्मेण’ एकध्वेयमुक्तया । ‘मणं हंमिळ्ळण’ मनो निरुध्य । ‘धम्मं’ धर्म्यं वस्तुस्वभाव । ‘चउव्विहं’
चतुर्विधं चतुर्विकल्पं । ‘झादि’ ध्यायति । अन्यन्तरपरिकरोऽयमुक्तः सूत्रकारेण । बाह्य. परिकर उच्यते ।
पर्वतगुहाया, गिहिकदरे, दद्यां, तटकोटरे, नदीपुलने, पितृदने, जीर्णोद्याने, दान्यागारे वा व्यालमृगाणां
पशूनां, पलिणा, मनुष्याणा वा ध्यानविघ्नकारिणा मन्निधानगून्मे, तत्रस्थैरागन्तुभिश्च जीर्वाजिते, उष्णशीतात-
पवातादिविरहिते, निरस्तेन्द्रियमनोविशेषहेतौ. शुचाबुक्तूलस्पर्शं भूभागे मन्द-मन्द प्राणापानप्रचार नामैकद्वयं
हृदि ललाटेऽप्यत्र वा मनोवृत्ति यथापरिचय प्रणिदधानीनि बाह्यपरिकर । ‘अणापायविवाकविचये’ आज्ञा-

ज्ञानमें मनको लगाकर श्रुतसे जाने हुए विषयोंका स्मरण करते हुए आत्मामें लीन हो । यह
ध्यान सप्पारसे छूटनेके लिये किया जाता है ॥१७०१॥

गा०—विषयोंसे इन्द्रियोंको और मनको हटाकर वीर्यान्तरायके क्षयोपगमसे उत्पन्न हुए
वीर्य परिणामको स्थापित करके आत्मामें मनको लगाता है । अर्थात् वीर्य परिणामसे अपनी
शुद्ध आत्मामें मनको धारण करता है ॥१७०२॥

मनको रोककर क्या करता है, यह कहते हैं—

गा०—एक विषयमें मनको रोककर आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकाविचय और
संस्थानविचय इन चार प्रकारके धर्मध्यानको ध्याता है ॥१७०३॥

टी०—ग्रंथकारने यह ध्यानकी अभ्यन्तर सामग्री कही है । टीकाकारने बाह्य सामग्री
इस प्रकार कही है—

पर्वतकी गुफामें, या पहाड़की कन्दरामें, या वृक्षके कोटरमें या नदीके किनारे या स्मशान
में या उजड़े हुए उद्यानमें या शून्य मकानमें, जहाँ ध्यानमें विघ्न करनेवाले सर्प मृग आदि पशु
पक्षी और मनुष्योंका वास न हो, तथा वहाँ रहनेवाले और इधर-उधरसे आनेवाले जीव जन्तु न
हों, गर्म या सर्द, घाम और वायु आदिसे रहित हो, जहाँ इन्द्रिय और मनको चंचल करनेके
साधन न हो । ऐसे स्थानमें जो जमीनका भाग साफ सुथरा हो, उसका स्पर्श अनुकूल हो, उसपर
स्थित होकर धीरे-धीरे श्वास उच्छ्वास लेते हुए नाभिसे ऊपर हृदयमें या मस्तकपर अथवा अन्य
स्थानमें अपने मनोव्यापारको रोकता है । यह ध्यानकी बाह्य सामग्री है । ऐसा करके चार
प्रकारका धर्मध्यान करता है । उनमेंसे आज्ञाविचय नामक धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं—

विचयमपायविचयं, विपाकविचयं, 'संज्ञाविचयं च' संस्थानविचयं च । तन्नाशविचयो निरूप्यते—कर्मणि समूहोत्तरप्रकृतीनि तेषां चतुर्विधो बन्धपर्याय उदयफलविकल्पः जीवद्रव्यं मुख्यवस्त्वेष्वेवमादीनामतीन्द्रियत्वात् भुवज्ज्ञानावरणशरीरपञ्चमप्रकर्षमात्रात् बुद्धयतिशये अस्ति दुरवबोधं यदि नाम वस्तुतत्त्वं तथापि सर्वज्ञज्ञान-प्राप्ताभ्यात् आद्यमविचयतत्त्वं तस्यैव नाम्नयेति निश्चयः सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्मोक्षहेतुरित्याज्ञाविचारनिश्चय-ज्ञानं आज्ञाविचयाख्यं धर्मध्यान । अन्ये तु धर्मास्ति स्वयमपि तत्पदार्थतत्त्वस्य परं प्रतिपादयितुं सिद्धान्तनिरूपितार्थप्रतिपत्तिहेतुमुत्तमुक्तियवेवपावहितचित्ता सर्वज्ञज्ञानप्रकाशनपरा अनया युक्त्या इयं सर्वविद्यामाज्ञाव-बोधयितुं क्षम्येति प्रवर्तमानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते इति । अमादी संसारे स्वीरमनोबाक्कायवृत्तेर्यम अशुभ-मनोबाक्कायेभ्योऽप्रायः कथं स्यादिति अपाये विचयो मीमांसास्मिन्नस्तीत्यपायविचयं द्वितीयं धर्मध्यान । आत्मन्धसंस्थानीया मिथ्याबुद्धयः स्त्रीबीनमुक्तिमार्गपरिज्ञानात् दूरमेवापयन्ति भार्याविति सम्भागापये प्राणिनां विचयो विचारो यस्मिन्तत्त्वायविचयं इत्युच्यते इति । मिथ्यादर्शनज्ञानचारिण्येभ्यः कथमिमे प्राणिनोऽप्येयुगिति स्मृतिसम्बाहरोऽप्रायविचयः ॥ विपाकविचय उच्यते—समूहोत्तरप्रकृतीनां कर्मणामष्टप्रकाराणां चतुर्विध-बन्धपर्यायाणां मधुरकटुकविपाकानां तीव्रमध्यमंभपरिणामप्रपञ्चकृतानुभवविशेषाणां द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षाया एतस्य गतिषु योनिसु च इत्थंभूतं फलमिति विपाके कर्मफले विचयो विचारोऽस्मिन्निति विपाकविचयः । वैशासनकात्करीमृगसंस्थानो लोक इति लोकत्रयसंस्थाने विचयो विचारोऽस्मिन्निति संस्थानविचयता ॥१७०३॥

मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों सहित कर्म, उनके चार प्रकारके बन्ध, उदय और फलके भेद, जीव द्रव्य, मुक्ति अवस्था ये सब और इसी प्रकारके अन्य पदार्थ अतीन्द्रिय हैं । तथा श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशमका प्रकर्ष न होनेसे विशेष बुद्धि भी नहीं है । ऐसी अवस्थामें यद्यपि वस्तु तत्त्व समझमें नहीं आता तथापि सर्वज्ञके ज्ञानके प्रमाण होनेसे आगममें तो तत्त्व जैसा कहा है, वह वैसा ही है, अन्य रूप नहीं है, इस प्रकारका निश्चय सम्यग्दर्शन रूप होनेसे मोक्षका कारण है । इस प्रकार सर्वज्ञकी आज्ञाके विचारका निश्चयरूप ज्ञान आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है । अन्य कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं—स्वयंको तो पदार्थों और तत्त्वोंका सम्यग्ज्ञान है । किन्तु दूसरोंको समझानेके लिये सिद्धान्तमें कहे गये अर्थोंका ज्ञान करानेमें हेतुभूत युक्तियोंकी स्रोजमें मनको लगाना कि इस युक्तिके द्वारा सर्वज्ञकी आज्ञाको समझाया जा सकता है, इसे भी सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रकाशनमें संलग्न होनेसे आज्ञाविचय धर्मध्यान कहते हैं । इस अनादि संसारमें स्वच्छन्द मन बचन कायकी प्रवृत्तिमेंसे मेरा अशुभ मन बचन कायसे अपाय अर्थात् छुटकारा कैसे हो इस प्रकार अपायका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो वह अपायविचय नामक दूसरा धर्मध्यान है । जन्मसे अन्ये अनुष्योंके समान मिथ्यादृष्टि जीव समोक्षोप मोक्षमार्गको न जाननेसे मोक्षमार्गसे दूर ही रहते हैं । इस प्रकार सम्मार्गसे प्राणियोंके भटकनेका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो उसे अपायविचय कहते हैं । अबका संसारके ये प्राणी मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रसे कैसे भलग हों, कैसे उसे छोड़ें इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना अपायविचय है । विपाक-विचयका स्वरूप कहते हैं—मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति सहित आठ प्रकारके कर्मोंका और उनके चार प्रकारके बन्धोंका तथा द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे तीव्र मध्य और मन्द परिणामों के विस्तारसे होनेवाले विपाकका तथा उनके मधुर और कटुक फलोंका कि इन गतियोंमें अबका योनियोंमें इस प्रकारका फल होता है । इस तरह विपाक अर्थात् कर्मफलका विचय अर्थात् विचार जिसमें हो वह विपाकविचय धर्मध्यान है । अधोलोकका आकार वैशासनके समान है, मध्यलोक-

धर्मध्यानस्य लक्षणं निदिशति—

धम्मस्स लक्खणं से अज्जवल्लुगसमइवुवदेसा ।

उवदेसणा य सुचे निसग्गजाओ लणीओ दे ॥१७०४॥

‘धम्मस्स लक्खणं से’ से तस्य । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य ध्यानस्य । ‘लक्खणं’ लक्षणं । लक्ष्यते धर्मं ध्यानं येन तत्लक्षणं । ‘अज्जवल्लुगसमइवुवदेसा’ आकृष्टान्मद्वयतन्मुवत् कुटिलताविरह आर्जवं । ‘लघुवत्’ लघुता निस्तंगता आत्माद्यष्टविधाविमानाभावो मार्दवं । उपेत्य जिनमर्तं देयानं कथनमुपदेशः हितोपदेश इति यावत् । आर्जवादिभिः कार्यैर्लक्ष्यते धर्मध्यानमिति आर्जवाधिकः लक्षणं । न ह्यार्तरीद्रे आर्जवादिकं संपादयतः । यथा आर्जवाधिकं परिणाममत्स्वनः करोति तद्वर्धमानमिति लक्षणभावः । अथवा आर्जवादिपरिणामसंज्ञा एव धर्मध्यानं प्रवर्तते नासत्यार्जवादी । नहि मानमायालोभकषावादिभ्यो धर्मं प्रवर्तते, तेनार्जवाधिक कारणं तेन लक्ष्यते धर्ममिति लक्षणतार्जवादीनाम् ॥१७०४॥

आलंबणं च दायण पुच्छण परिवट्ठणानुपेहाओ ।

धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सम्भाणुपेहाओ ॥१७०५॥

आलम्बनप्रतिपादनायोत्तरवाचा । ‘आलम्बणं च’ आश्रयश्च । कस्य ? ‘धम्मस्स’ धर्मध्यानस्य, ‘दायण पुच्छण परिवट्ठणानुपेहाओ’ बाधना प्रश्नः, परिवर्तनमनुप्रेक्षति स्वाध्यायविकल्पाः । बाधनादिव्याध्यायाभावे

का आकार झल्लरी गोल झांझके समान और ऊर्ध्वलोकका आकार मुदंगके समान है । इस प्रकार तीनों लोकोंके संस्थानका विषय अर्थात् विचार जिसमें हो वह संस्थानविषय धर्मध्यान है ॥१७०३॥

धर्मध्यानका लक्षण कहते हैं—

वा०—आर्जवं, लघुता, मार्दवं, उपदेश और जिनागममे स्वाभाविक रुचि ये धर्मध्यानके लक्षण हैं ॥१७०४॥

टी०—जिससे धर्मध्यानकी पहचान होती है वह उसका लक्षण है । एक धागेको दोनों ओरसे ताननेपर जैसे उसमें कुटिलता नहीं रहती, सरलता रहती है उसी प्रकारकी सरलताको आर्जवं कहते हैं । लघुता अनासक्ति और निर्लोभताको कहते हैं । जाति आदि आठ बातोंका गर्व न करना मार्दवं है । ‘उप’ अर्थात् किसीके पास जाकर ‘देश’ अर्थात् जिनमतका कथन करना उपदेश है अर्थात् हितोपदेश है । आर्जवं आदि कार्योंसे धर्मध्यान पहचाना जाता है इसलिये आर्जवं आदि धर्मध्यानके लक्षण हैं । आर्त और रीद्वध्यान वालोंको आर्जवं आदि नहीं होते । जो आत्माके आर्जवं आदिरूप परिणाम करता है वह धर्मध्यान है । इस प्रकार आर्जवादि धर्मध्यानके लक्षण हैं । अथवा आर्जवं आदि परिणामके होनेपर ही धर्मध्यान होता है, आर्जवं आदिके अभावमें नहीं होता । जो मान, माया और लोभसे घिरा रहता है वह धर्ममें प्रवृत्ति नहीं करता । अतः आर्जवादिक धर्मध्यानके कारण हैं उनसे धर्मध्यानकी पहचान होती है । इसीलिये आर्जवं आदि धर्मध्यानके लक्षण हैं ॥१७०४॥

आगेकी गाथासे धर्मध्यानके आलम्बन कहते हैं—

वा०—बाधना, पुच्छना, परिवर्तन और अनुप्रेक्षा ये धर्मध्यानके आलम्बन हैं । तथा सब अनुप्रेक्षा धर्मध्यानके अविरुद्ध हैं ॥१७०५॥

वस्तुमाधात्म्यज्ञानमेव नास्तीति ध्यानाभावः । स तु स्वाध्यायो भवति ज्ञानमविचलं ध्यानसंज्ञितमित्यालम्ब-
नता स्वाध्यायस्य । 'सैव' तेन धर्मेण ध्यानेनाविच्छा 'सम्मानुवेहायो' सर्वानुप्रेक्षाः एकदैकत्राधये वृत्तेर-
विरोधः । अनित्यतादिवस्तुस्वभावानुप्रेक्षणमनुप्रेक्षासावालम्बन ध्यानमिति । एतेनानुप्रेक्षाया ध्यानेऽन्तः-
पातित्वाभावात्तानुप्रेक्षोपन्यासे बीजाधानं कृतम् ॥१७०५॥

पूर्वोक्तान् धर्मस्य वस्तु मेवान् व्याचष्टे वस्तुभिर्वाचिभिः । तत्राज्ञाविचय निरूपयति—

पंचैव अधिकाया छज्जीवणिकाए दध्वमण्णे य ।

आणामेज्जे भावे आणाविचएण विचिणादि ॥१७०६॥

'पंचैव अधिकाया' पञ्चास्तिकाया जीवाः पुद्गलधर्मास्तिकाया धर्मास्तिकाया अधर्मास्तिकाया
आकाशमिति । तान् 'छज्जीवणिकायो' वदजीवणिकायान् 'दध्व' कालाख्यं द्रव्य 'अण्णे य' अन्याश्च कर्म-
बन्धमोक्षादीन् । 'आणामेज्जे भावे' सर्वज्ञायामन्याभावात् । 'आणाविचयेण' आज्ञाविचयस्येन धर्मध्यानेन
'विचिणादि' विचारयति । सर्वविद्भिरुपास्तरागदेवैः परमकारुणिकैः 'यथासी' निरूपितान्तं तथैवेति चिन्ता-
प्रबन्ध आज्ञाविचय इति यावत् । 'आणाध्यायविचयविचये' इत्यस्मिन्पाठे अपायविचयो नाम धर्मध्यानमिति
गाथापूर्वार्धेन व्याचष्टे ॥१७०६॥

कल्लाणपावगाणउपाये विचिणादि जिणमदुमुवेच्च ।

विचिणादि वा अवाए जीवाण सुमे य असुमे य ॥१७०७॥

'कल्लाणपावगाण उपाये' तीर्थंकरपददायकानां दर्शनविशुद्धिदायीनामुपायान् निःशङ्कादीन् विचिन्तंति

टी०—वाचना, प्रश्न करना, पाठ करना, अर्थका चिन्तन करना ये सब स्वाध्यायके भेद
हैं। यदि वाचना आदि स्वाध्याय न किया जाये तो उसके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपका ज्ञान
ही न होनेसे ध्यानका अभाव प्राप्त होता है। वह स्वाध्याय ज्ञान रूप है और निश्चल ज्ञानका
नाम ध्यान है। अतः स्वाध्याय ध्यानका आलम्बन है। तथा सब अनुप्रेक्षाएँ एक समयमें एक
आश्रयमें रह सकती हैं अतः वे भी धर्मध्यानके अनुकूल हैं। वस्तुके अनित्य आदि स्वभावका
चिन्तन अनुप्रेक्षा है अतः वे भी ध्यानकी आलम्बन हैं। इस प्रकार ग्रन्थकारने अनुप्रेक्षाओंको
ध्यानमें अन्तर्भूत कहकर आगे अनुप्रेक्षाओंके कथन करनेका बोज भी दिया है ॥१७०५॥

आगे चार गाथाओंसे धर्मध्यानके चार भेदोंको कहते हैं। सबसे प्रथम आज्ञाविचयको
कहते हैं—

गा०—टी०—पाँच अस्तिकाय हैं—जीव, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय
और आकाश। इन अस्तिकायोंको, तथा पाँच प्रकारके स्थावरकाय और त्रसकाय इन छह
जीवनिकायोंको, कालद्रव्यको तथा अन्य कर्मबन्ध मोक्ष आदिको जो सर्वज्ञकी आज्ञासे ही गम्य
है, आज्ञाविचय नामक धर्मध्यानके द्वारा विचार करता है। परम दयालु और राग-द्वेषसे रहित
सर्वज्ञ देवने जिस रूपमें इन्हें कहा है वे उसी रूप हैं। इस प्रकारके चिन्तनको आज्ञाविचय धर्म-
ध्यान कहते हैं ॥१७०६॥

गा०—तीर्थंकर पदको देनेवाले दर्शनविशुद्धि आदिके उपाय निःशक्ति आदिका विचार

१. यान् कालदध्वं कालाख्यं—अ० मु० । २. यथानीति—आ० ।

‘चिन्तनं’ जिनकथितं उपदेशं । ‘विचिन्तादि वा अपाये जीवानं दुःखे व अशुभे व’ जीवानां शुभाशुभकर्म-विषयानपायान् तान्विचारयति । एतदुक्तं भवति शुभाशुभकर्मणः कथमपायो भवति जीवस्य इति चिन्ता-प्रवाहोऽयमविचयो नाम । स्पष्टार्थोत्तराद्या ॥१७०७॥

‘एयानेयभवगदं जीवाणं पुण्यपापकर्मफलं ।

उदओदीरणसंकमबंधे मोक्षं च विचिन्तादि ॥१७०८॥

अह तिरियउड्डलोए विचिन्तादि सपज्जए ससंठाणे ।

एत्थे व अणुगदाओ अणुपेहाओ वि विचिन्तादि ॥१७०९॥

‘अह तिरिय उड्डलोए’ उद्ध्विषस्तिर्वग्लोकान् । ‘विचिन्तादि’ विचारयात् । कीदृग्भूतान् । ‘सपज्जए’ सपर्यायान् संस्थानसहितान् सपर्यायविभुवनसंस्थानविचारपरं संस्थानविचयास्थं धर्मध्यानम् । ‘एत्थे’ अत्रैव । ‘अणुगदाओ’ अनुगता । ‘अणुपेहाओ वि’ अनुप्रेक्षा अपि । ‘विचिन्तादि’ विचारयति । अनित्यत्वा-दिस्वभावविचारं करोति धर्मध्याने इति कथितं भवति ॥१७०८॥१७०९॥

हस्तः अनुप्रेक्षा इत्याशकायामधुवादीननुप्रेक्षान्नित्यस्यत्युत्तरप्रबन्धेन—

‘अधुवमसरणमेगसमणसंसारलोयमसुखं ।

आसवसंवरणज्जर धम्मं बोधिं च चित्तिज्ज ॥१७१०॥

जिनभगवान्के द्वारा कथित उपदेशके अनुसार करता है । अथवा जीवोंके शुभ और अशुभ कर्मविषयक अपायोका विचार करता है । इसका अभिप्राय यह है कि जीव शुभ और अशुभ कर्मों से कैसे छूटे इस प्रकारका सतत चिन्तन अपायविचय है ॥१७०७॥

शा०—जीवोंके एक भव या अनेक भव सम्बन्धी पुण्यकर्म और पापकर्मके फलका तथा उदय, उदीरणा, संक्रम, वन्ध और मोक्षका विचार करता है ॥१७०८॥

टी०—कर्मोंके फल, उदय, उदीरणा, संक्रम, वन्ध तथा मोक्ष आदिका चिन्तन करना विपाकविचय धर्मध्यान है । क्रमसं कर्मोंका अनुभवन होना उदय है और अक्रमसे कर्मोंका फल देना उदीरणा है । अर्थात् जो कर्म उदयमे नहीं आ रहा है उसकी स्थितिको बलपूर्वक घटाकर कर्मका उदयमे लाना उदीरणा है । और एक कर्म प्रकृतिका अपनी सजातीय अन्य प्रकृतिरूप बदलना संक्रम है । इन सबका चिन्तन विपाकविचय धर्मध्यान है ॥१७०९॥

शा०—पर्याय अर्थात् भेद सहित तथा वेत्तासन, अल्लरी और मृदंगके समान आकार सहित ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोकका चिन्तन करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इसी संस्थानविचयमें सम्बद्ध अनुप्रेक्षाओंका भी विचार करता है अर्थात् धर्मध्यानमें संसारके अनित्य-त्वादि स्वभावका विचार करता है ॥१७०९॥

आगे अधुव आदि अनुप्रेक्षाओंका कथन करते हैं—

शा०—अधुव, अक्षरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि इन बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये ॥१७१०॥

१. व० प्रती शब्धेयं नास्ति । २. एतां श्रीविजयो नेष्छति ।

लोको विलीयदि इमो फेणोब्ब सदेवमाणुसतिरिक्खो ।

रिद्धीओ सव्वाओ सुविण्यसंदं सणसमाओ ॥१७११॥

‘लोको विलीयदि इमो’ लोको विलयमुपयाति । किमिव ? ‘फेणोब्ब’ फेनवत् । ‘सदेवमाणुसतिरिक्खो’ देवैर्मानुषैस्तियंभिषव समन्वितः । इत्यनेन लोकवयस्यापि विनाशितामिह्तिता । ‘रिद्धीओ सव्वाओ’ ऋद्धयः सर्वा । ‘सुविण्यसंदं सणसमाओ’ स्वप्नज्ञानसमा । ननु ‘लोको विलीयदि इमो’ इत्यनेन सर्वस्यानित्यता व्याख्याता, ऋद्धधादयोऽपि लोकान्तर्भूता इति किमर्थं भेदोपन्यासः ? । अत्रोच्यते । समुदायस्यावयवात्मकस्यावयवानित्यतामन्तरेण तदनित्यता न सुखेनावगम्यत इति भिदोपन्यस्यते ॥१७१०॥१७११॥

द्रव्यगतो लोभो महान् प्राणभूता तन्मूलत्वादिन्द्रियसुखस्य । प्राणानप्ययं त्यजति द्रव्यनिमित्तमस्तद-
नित्यतामेव प्रागुपदर्शयति निस्सगतामात्मन मपादयितु—

विज्जूव चंचलाइं दिट्ठपणट्ठाइं सव्वसोक्खाइं ।

जलबुब्बुदोव्व अधुवाणि हुंति सव्वाणि ठाणाणि ॥१७१२॥

विज्जूव चंचलाइं विद्युदिव चञ्चलानि, ‘दिट्ठपणट्ठाइं’ दृष्टप्रणष्टानि, ‘सव्वसोक्खाइं’ सर्वाणि
मुखानि अभिमतरूपादिविषयपञ्चकस्य प्रपञ्चस्य सन्निधानादुपजातानि यानि च मन समुत्थानि सर्वेषां वा
मानवानां तिग्मत्वा दिवजानां वा मुखानि मुखलम्पटतया जनः क्लेशशानिनाशनिपातमपि सहते, तानि च
निरभरविन ‘मसभागम्भोरधाराराबनीलो’ रदोदरपारस्फुरत्तिल्लतेव, एतेनानित्यतादोषाद्यप्रकटनेन सासारिक-
मुखपण्डमुखतोषायो निगादत । ‘जलबुब्बुदोव्व’ जलबुद्बुदवत् । ‘अधुवाणि’ अधुवाणि । ‘होति’ भवन्ति ।

गा०—टी०—देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके साथ यह लोक जलके फेनके समान विनाशको
प्राप्त होता है । इससे तीनो लोकोको विनाशशील कहा है । सब ऋद्धियां भी स्वप्नज्ञानके
समान विनाशोके हैं ।

शङ्का—लोक विनाशशील है इससे सबको अनित्य कह दिया है । ऋद्धि आदि भी
लोकके अन्तर्भूत हैं । फिर अलगसे उनको विनाशो कहनेका क्या प्रयोजन है ?

समाधान—समुदाय अवयवात्मक है । अतः अवयवोंकी अनित्यताके विना समुदायकी
अनित्यताका ज्ञान सुखपूर्वक नहीं होता । इससे ऋद्धियोंको अलगसे अनित्य कहा है ॥१७११॥

प्राणियोंको द्रव्यका लोभ बहुत अधिक होता है । क्योंकि इन्द्रिय सुखका मूल द्रव्य है ।
इसीसे वह द्रव्यके लिये प्राणों तकको त्याग देता है । अतः आत्माको नि संग बनानेके लिये
प्रथम द्रव्यकी अनित्यता ही दशति है—

गा०—टी०—इष्ट रूप आदि पाँच विषयोंके समूहके मम्बन्धसे उत्पन्न तथा मनसे उत्पन्न सब
मनुष्यो तिर्यञ्चों और देवोंका सब सुख विजलीके समान चपल है और देखते-देखते नष्ट होनेवाला
है । आशय यह है कि मनुष्य सुखका लम्पटी होनेसे सैकड़ों वज्रपानोंके गिरनेसे होनेवाले कष्टको
भी सहता है । किन्तु वे सब सुख जलके भारसे नम्र हुए मम्भीर धीरे शब्द करने वाले नीले
वादलोंके उदरमे चमकने वाले बिजुलीकी तरह हैं । इस अनित्यता दोषको प्रकट करनेसे सांसा-
रिक सुखसे विमुख होनेका उपाय कहा है । तथा सब स्थान जलके बुलबुलेकी तरह अधुव हैं ।

‘आत्मावि सम्बाधि’ सर्वाणि स्थानानि । तिष्ठन्त्येतेषु जीवा इति स्थानानि शायनपरपत्न्यादीनि । इव मदीयं स्थानं अत्राहं वसामीति या कथाः संकल्पं । तानि अनित्यानि नित्यबुद्ध्या परिगृहीतानि विनाशे सङ्कले शान्तानयन्तीति कथितं । अथवा तिष्ठन्त्यस्मिन्स्वकृतविचित्रकर्मोदयात्मा^१णमुत इतीन्द्रत्वं, चक्रवर्त्तनत्वं, गणाधिपतित्वं वा एतानि स्थानान्यनित्यानि ॥१७१३॥

जावागदाव बहुगृहपञ्चाविदा हुंति सञ्जसंबन्धी ।

सञ्जसिंआसया वि अणिच्चा जह अम्मसंवाया ॥१७१३॥

‘जावागदाव’ जलमानपात्रारूढा इव ‘बहुगृहपञ्चाविदा हुंति सञ्जसंबन्धी’ विचित्रशुभाशुभपरिणामोपासगतिकर्मबन्धात्तदुपनीयमानदेवमानवनारकतिर्यक्काम्यगतिपर्यायग्रहणाय कृतप्रयागा बन्धवः सर्वेऽपि । एतेन^२ बन्धुताया अनित्यतीक्षा । उपासगत्यपरित्यागे बन्धुता स्थिरा भवति, उपासा चेत् त्यक्तान्या व गृहीता पितृपुत्रादीनां गत्यन्तरमुपवतामपि बन्धुत्वे स्वजनपरजनविवेक एव न स्यादिति मन्यते । ‘सञ्जसिं आसया वि’ सर्वेषामाश्रया अपि यानामित्य प्राणिनो जीवितुमुत्सहन्ते तेषामश्रयाः स्वामी भूत्य, पुत्रो भ्रातेत्येवमादयोऽनित्या यथा अन्नसंवाया अन्नसंचाया इव ॥१७१३॥

संवासो वि अणिच्चो पहियाणं पिण्डणं व छाहीए ।

पीदो वि अछिरागोव्व अणिच्चा सञ्जजीवाणं ॥१७१४॥

‘संवासो वि’ सहावस्थानमपि बन्धुनिर्मित्रैः परिजनैर्वा, ‘अणिच्चो’ अनित्यः । ‘पहियाणं पिण्डणं व

जिनमें जीव ठहरते हैं उन्हें स्थान कहते हैं । वे स्थान हैं—गाँव, नगर आदि । यह मेरा स्थान है । मैं यहाँ रहता हूँ । ऐसा संकल्प तुम मत करो । वे स्थान अनित्य हैं । उन्हें नित्य समझकर ग्रहण करनेपर यदि वे नष्ट होते हैं तो मनमें बड़ा सकलेश होता है । अथवा अपने किये विचित्र कर्मके उदयसे प्राणी जिनमें रहते हैं वे स्थान हैं इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, गणधरपद । ये सब स्थान अनित्य हैं ॥१७१३॥

वा०—टी०—सब सम्बन्धी विचित्र शुभ या अशुभ परिणामोंसे बांधे गये गति नामकर्मके वशसे प्राप्त मनुष्यगति, देवगति, नारकगति और तिर्यङ्गगति रूप पर्यायको ग्रहण करनेके लिये जानेवाले हैं अतः वे नावपर सवार यात्रियोंके समान हैं । जैसे नावपर सवार यात्री अपने-अपने स्थानपर चले जाते हैं उसी प्रकार हमारे सम्बन्धी अपने-अपने परिणामोंके अनुसार गति नामकर्मका बन्ध करके मरकर अपनी-अपनी गतिमें चले जाते हैं । इससे बन्धुताको अनित्य कहा है । जो जिस गतिमें है वह उसी गतिमें रहे, उसे छोड़े नहीं तो बन्धुपना स्थिर होता है । जिस गतिमें है उसे छोड़ अन्य गतिको ग्रहण करे तो नित्य कैसे हुई । जो पिता पुत्र आदि मरकर दूसरी गतिमें चले गये फिर भी यदि वे अपने बन्धु हैं तो अपने और परायेका भेद ही नहीं रहता । तथा जिन आश्रयोंसे प्राणी जीवित रहते हैं वे आश्रय भी, जैसे स्वामी और सेवक, पत्र, भ्राता आदि ये सब भेषपटलके समान अनित्य हैं ॥१७१३॥

वा०—टी०—जैसे नाना दिशाओं और नाना देशोंसे आये हुए और भिन्न-भिन्न स्थानोंको

‘कर्महीन’ नानाविधेशागताना पचिकाना भिन्नरूपाभ्यापिता मार्गोपकण्ठस्थितनिबिडत^१रपलाशालंकार-
विततशाब्दाकरशतनिवारितधर्मरसिमप्रसरतरुवरसीतलाविगलविगलछायाया गान्ध्याना समाज इव । ‘कीर्ती’
प्रीतिरपि । ‘अणिच्छ रम्योच्च’ प्रणयकलहपासुपातदूषितप्रियतमानुज्ज्वालीनोदग्धवल्लोचनान्तराग इव अनित्या
सर्वजीवाना । तथाहाप्रियाचरणविपकणिनाप्रणयलोचनप्रलय सविषयातीत प्राणभूतामनुभवनिद्रमेव ॥१७१८॥

रतिं एगस्मि दूमे सउणाणं पिण्डणं व संजोगो ।

परिवेसोव अणिच्चो हस्सरियाणाधणारोगं ॥१७१९॥

‘रति’ राज्ञी । ‘एगस्मि दूमे’ एकस्मिन् दूमे । ‘सगुणाणं’ पक्षिणा । ‘पिण्डणं व’ पिण्डितमिव ‘संजोगो’
संयोगो ‘यस्यामस्तद्गुमाभिमुखं’ तत्र वयः प्राप्स्यामोन्यान्यमित्यकृतसंकल्पाना यथाकथञ्चिदन्यान्प्रप्राप्तिरत्यकाला
तथा प्राणभूतामपि समानकालकालमास्तप्रैरितानामेकस्मिन् कुलावटपिनि कीतपयदिनभावीसप्रयोगः ।
‘परिवेसो व’ परिवेष इव । ‘अणिच्च’ अनित्यः । किं ? ‘हस्सरियाणाधणारोगं’ ऐश्वर्यं प्रभुता आज्ञा धन आरोग्य
व ॥१७१९॥

इन्दियसामग्गी वि अणिच्चा संझाव होइ जीवाणं ।

मज्झण्हं व नराणां जोव्वणमणवट्ठिदं लोए ॥१७१६॥

‘इन्दियसामग्गीवि’ इन्द्रियाणां सामग्र्यपि । ‘अणिच्चा’ अनित्यः । अथवा विधरता च दृश्यत एव ।
‘मज्झण्हं व’ मध्याह्नवत्, ‘नराणां जोव्वणमणवट्ठिदं लोए’ नराणां यौवनमनवस्थित लोके यौवनोद्गमिति जन

जानेवाले पथिक मार्गके समीपमें स्थित अत्यन्त घने पलाश आदि वृक्षोंके फेले हुए शाखाभारसे
सूर्यके तेजको दूर करनेवाले वृक्षोंकी शीतल और घनी छायामें अपना समाज, बनावट बैठते हैं
और धूप डलनेपर अपने-अपने स्थानोंको चले जाते हैं । उन्हीकी तरह मित्र, बन्धु और परिजनोके
साथ सहवास भी अनित्य है । वे भी आयु पूरी होनेपर अपने-अपने स्थानोंको चले जाते हैं । तथा
सब जीवोंकी प्रीति भी अनित्य है । जैसे प्रेमकलहके कारण या धूल पड़ जानेसे प्रिय स्त्रीकी
क्रोडा करती हुई मछलियोंके उदर भागके समान इवेत लोचनोंके कानोमे ललामी अनित्य है ।
अप्रिय आचरणरूपी विषकी कनी प्रेमरूपी नेत्रोंको लुप्त कर देती है यह बात सब प्राणियोंके
अनुभवसे सिद्ध है अतः प्रीति भी अनित्य है ॥१७१६॥

गा०—जैसे पक्षी सूर्यके अस्त होनेपर हम अमुक वृक्षपर मिलेंगे, ऐसा परस्परमें सकल्प
नहीं करते । फिर भी जिस किसी प्रकार कुछ समयके लिये परस्परमें मिल जाते हैं । उसी प्रकार
संसारके प्राणी भी समान कालरूप वायुसे प्रेरित होकर एक कुलरूपी वृक्षपर कुछ दिनोंके लिये
आ मिलते हैं । तथा ऐश्वर्य, प्रभुता, आज्ञा, धन और आरोग्य भी सूर्यकी परिधि की तरह अनित्य
हैं ॥१७१६॥

गा०—टी०—सन्ध्याकालकी तरह इन्द्रियोंकी सामग्री भी अनित्य है । क्योंकि लोकमें अन्धे
और बहरे मनुष्य देखे जाते हैं । तथा मध्याह्न कालकी तरह लोकमें मनुष्योंका यौवन भी अनव-

१. तरलविरपलाशालंकारविततशा—आ० मु० ।

२. योगं सूर्यस्य वस्ते इजा—आ० ।

३. मेकक—आ० ।

स्वास्थ्यते, यौवनवर्षविकारादेव बुध्यमानोऽपि यमं न प्रमत्ते तदवित्यं मध्याह्नवत् । त्रिदशरं व्यतिवर्तिनि यौवने 'का यौवनकृतोत्तीर्णनः स्याच्च मनस्विनाम् ॥१७११॥

बंदो हीनो व पुनो बह्वि एदि य उद् अदीदो वि ।

गहु जोव्वणं गियसइ गदीजलमदछिदं वेव ॥१७१७॥

'बंदो हीनो व पुनो बह्वि' नित्यराहुमुलकुहरप्रवेसाद्यानिपुणतोजपि निशानावः कृष्णपक्षे हीयते होमो भवति । 'पुनो बह्वि' पुनः शुक्लपक्षे बह्वंते । प्रतिविनोपचीयमानकालः । 'एदि य उद् अदीदो वि' हिमशिखिरवसन्तादयोऽतीता अपि ऋतवः पुनरायान्ति 'म तु जोव्वणं भिक्खो' नैव यौवनं निवर्ततेऽतिशान्तम् तस्मिन्नेव ग्रहे 'नदीजलमदछिदं वेव' नदीजलमतिक्रान्तमिव न पुनरेति । तद्विषं यौवनमित्यनेनानित्यतया-
सिचयो यौवनस्य दक्षितः ॥१७१७॥

धानदि गिरिणदिसोदं व आउयं सव्वजीवलोगम्मि ।

सुकुमालदा वि हायदि लोमे पुव्वण्हछाही व ॥१७१८॥

'धानदि गिरिणदिसोदं' धावति गिरिनदीप्रवाह इव । किं ? 'आउयं' आयुः । 'सव्वजीवलोगम्मि' सर्वस्मिन् जीवलोके । 'सुकुमालदा वि हीमवि' सुकुमारतापि हीयते । 'पुव्वण्ह छाही व' पूर्वाह्णछाया इव । यथा यथोद्भवच्छति तामरसवधुस्तथा तपोपसंहरति छाया शरीरादीनां ॥१७१८॥

अवरण्हकसछाही व अड्ठिदं बह्वे जरा लोमे ।

रुवं पि नासइ लहुं जलेव लिहिदन्लयं रुवं ॥१७१९॥

'अवरण्हकसछाही' अपराह्णकालोऽयम् । 'अड्ठिदं बह्वे' अस्तित्व बह्वंते । क्रियाविशेषणत्वान्न-
पु सकटा । 'जरा लोमे' लोके । सौख्यपल्लववद्वामलसिखा, सीमाभ्यप्रसूनकरकावृष्टिः, युवतिहरिणालीव्याघ्री,

स्थित है । मनुष्य 'मे युवा हूँ' इस प्रकारसे अपनी प्रशंसा करता है । यौवनके चमकते ही जानते हुए भी धर्ममें प्रयत्नशील नहीं होता । किन्तु वह यौवन मध्याह्नकालको तरह अनवस्थित है । इस प्रकार शीघ्र ही जानेवाले यौवनका मनस्वियोंको भद कैसा ? अर्थात् यौवनका भद करना उचित नहीं है ॥१७१९॥

शा०—टी०—प्रतिदिन राहुके मूलरूपी विलमें प्रवेश करनेसे चन्द्रमा कृष्णपक्षमें घटता है और पुनः शुक्लपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता है । तथा हेमन्त, शिशिर, वसन्त आदि ऋतुएं भी जाकर पुनः लौटती हैं । किन्तु बीता हुआ यौवन उसी भवनमें नहीं लौटता । जैसे नदीमें गया जल फिर वापिस नहीं आता । उसी प्रकार यौवन भी जाकर वापिस नहीं आता । इससे यौवनकी अत्यन्त अनित्यता दिखलाई है ॥१७१७॥

शा०—सर्व जीवलोकमें आयु पहाड़ी नदीके प्रवाहकी तरह दौड़ती है । सुकुमारता भी पूर्वाह्णकी छायाके समान दौड़ती है । जैसे-जैसे सूर्य ऊपर उठता है वैसे-वैसे शरीरादिकी छाया घटती जाती है । उसी तरह ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है त्यों-त्यों सुकुमारता कम होती है ॥१७१८॥

शा०—टी०—जैसे अपराह्ण कालमें वृक्षांकी छाया बढ़ती है वैसे ही लोकमें एक बार

१. को गुणा नवः स्याच्च—आ० ।

ज्ञानलोकनर्पाणुबृष्टिस्तपस्सामरसवनस्य हिमानी, दीनताया जननी, परिचयस्य बायो, मृतेर्दूती, भीतेः प्रियसखी या जरा सा वर्द्धते । 'कर्मणि वास्तदि लब्धु' रूपमपि विलासिनीकटाक्षेक्षणशरशतशूणीरायमाणं, चेतीवलयसूक्ष्म-
वसनरञ्जने कौसुम्यरसापमानं, प्रीतिकृत्तिकाया मूलं, सौभाग्यतत्कलं, कूलं पूज्यताया बहूपं तल्लवु विनयति ॥
किमिव ? 'कलेव लिहिषेत्सर्वं कर्म' जले लिखितरूपमिव ॥१७१९॥

तेजो वि इंदधनुतेजसणिहो होइ सखजीवाणं ।

दिष्टुपण्डा बुद्धि वि होइ उक्काव जीवाणं ॥१७२०॥

'तेजोवि इवधनुतेजसणिहो' शरीरस्य तेजोपि पीलं, भीप्रियतमचापस्य तेज इव गज्जंजननयनचैत'-
प्रमोदावायि क्षणेन क्षयमुपव्रजति । 'दिष्टुपण्डा' दुष्टप्रणष्टा 'बुद्धि वि' सकलवस्तुयाथात्म्यावकुष्ठं ज्ञानानतम-
पटलपाटनपटीयसी, विचित्रदुःखप्राहकवम्बकाकीर्णकुगतिविशालनिम्नगाग्रप्रवेशनिवारणोद्यता, चारित्र्यनिधिप्रकट-
नक्षमादीपवर्षा, सकलसम्पदाकर्षणविद्या शिवगतिनायिकासंकली एवंभूता बुद्धिरप्युत्केवाशु नाशमुप-
याति ॥१७२०॥

अदिवडइ बलं खिप्यं रूवं धूलीकदंबरछाप ।

वीचीव अबुधुवं वीरियपि लोगम्मि जीवाणं ॥१७२१॥

'अदिवडइ बलं खिप्यं' क्षिप्रगतिपतति बल 'रूवं धूलीकदंबरछाप' रम्याया पानुरचितरूपमिव ।

आनेपर बुडापा बढ़ता जाता है । यह बुडापा सुन्दरतारूपी कोमल पत्तोंके लिये वनकी आगकी लपटके समान है । सौभाग्यरूपी पुष्पोंके लिये ओलोंकी वर्षाके समान है । तारुभ्यरूपी हरिणोंकी पत्तोंके लिये व्याघ्रके समान है । ज्ञानरूपी नेत्रके लिये धूलकी वर्षाके समान है । तपरूपी कमलोंके बनके लिये बर्फ गिरनेके समान है । अर्थात् वृद्धावस्थाके आनेपर सुन्दरता, सुभगता, तारुभ्य, ज्ञान और तप सब क्षीण हो जाते हैं । यह वृद्धावस्था दीनताकी माता है, तिरस्कारकी धाय है, मृत्युकी दूती है और भयकी प्रिय सखी है । तथा जलमे लिखे हुए रूपके समान रूप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है । यह रूप सुन्दर स्त्रियोंके कटाक्षरूपी सैकड़ों बाणोंके लिये नृणीरके समान है अर्थात् पुरुषके रूपको देखकर स्त्रियाँ उसपर कटाक्षबाण चलाती हैं । चित्तरूपी सूक्ष्मवस्त्रकी रगनेके लिये कुसुम्भके रगके समान है । प्रीतिरूपी लताका मूल है । सौभाग्यरूपी वृक्षका फल है । पूज्यताका किनारा है । ऐसा रूप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१७१९॥

गा०—टी०—शरीरका तेज भी इन्द्र धनुषके तेजके समान है । जैसे इन्द्रधनुषकी कान्ति मनुष्योंके नेत्रों और चित्तको आनन्दकारी होती है किन्तु क्षणभरमे नष्ट हो जाती है वही दशा शरीरकी कान्तिकी भी है । जो बुद्धि समस्त वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको ढाकनेवाले अज्ञानरूपी अन्धकारके पटलकी नष्ट करनेमे अतिशय दक्ष है, विचित्र दुःखरूपी भयरमच्छीके समूहसे व्याप्त कुगतिरूपी विशाल नदीमें प्रवेश करनेसे रोकनेमे तत्पर है, चारित्र्यरूपी निधिको प्रकट करनेमें दीपककी बत्तीके समान है, समस्त सम्पदाओंको लानेवाली विद्यातुल्य है और मोक्षगतिरूपी नायिकाकी सखी है, ऐसी बुद्धि भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१७२०॥

गा०—जैसे मार्गमें धूलीसे रचा गया आकार शीघ्र नष्ट हो जाता है वैसे ही जीवोंका

‘जीवीव’ चण्डप्रसंजनाभिषातोत्पापिसतरत्तरंगमालेव, ‘अध्रुव’ अध्रुव । ‘वीरिव’ वीर्यमपि । जीवानां शरीरस्य दृढता बलं वीर्यमात्मपरिणामः ॥१७२१॥

हिमजिखओ वि व गिहसयणासणमंडाणि होंति अध्रुवाणि ।

जसकिरी वि अजिण्णा छोए संज्झमभरामोव ॥१७२२॥

स्पष्टोत्तराग्या—

किह दा सत्ता कम्मवसत्ता सारदियमेहसरिसमिणं ।

ण मुणंति जगमणिज्जं मरणभयसमुत्थिया संता ॥१७२३॥

‘किह’ कथं तावत् । ‘जगमणिज्जं’ जगत्तन्त्रं न जानन्ति । के ? ‘सत्तादी’ दीवन्ति स्वकृतपापवशात्तासु तासु योनिष्विति सत्ताः । ‘सारदियमेहसरिसमिणं’ शारदुत्तमुद्गतनीकवर्गविचित्र-संस्थानजीमूतमालासदृशं । ‘मरणभयसमुत्थिया संता’ मरणं विषं ‘मुषतमवीवितस्य सरित्कूलं प्रियवियोंवदार-कस्य, शोकाशनेर्जलदपटलं, अयस्कान्तोपलः दुःखलोहकचने, बन्धुहृदयोपलानां द्रावकमौषधमायतापदामायतनं एवभूतमरणभयसमुत्थिता’ संताः । एवमनित्यतामसोपवस्तुविषयां व्येयीकृत्य प्रवर्तते धर्मं ध्यानं । अध्रुव ॥१७२३॥

अशरणाकवनायोत्तरबन्धः । कर्माभ्यात्मपरिणामोपाजितानि कषायपरिणामोपनीतचिरकालस्थितानि सन्निहितक्षेत्रकालमावाक्यसहकारिकारणानि यदा फलमशुभं प्रयच्छति तदा तानि न निवारयितुं कश्चित्स-मर्चोऽस्ति तेभाषणरोज्ज्वलमिति चिन्ताप्रबन्धः कार्य इत्याचष्टे—

णासदि मदी उदिण्णे कम्मे ण य तस्स दीसदि उवाओ ।

अमदपि विसं मत्थं तणं पि णीया वि हुंति अरी ॥१७२४॥

बल शीघ्र नष्ट हो जाता है । तथा जीवोका वीर्य भी प्रचण्ड वायुके अभिघातसे उठी हुई चंचल तरंगमालाके समान अध्रुव है । जीवोके शरीरकी दृढताको बल और जीवोके आत्मपरिणामको वीर्य कहते हैं । ये दोनों ही शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं ॥१७२१॥

शा०—घर, शय्या, आसन, भाण्ड ये सब भी बर्फके समूहकी तरह अध्रुव हैं । तथा लोक-मे यशकी कीर्ति भी सन्ध्याके समय आकाशकी लालिमाकी तरह अनित्य है ॥१७२२॥

शा०—मरणके भयसे युक्त होनेपर भी अपने-अपने कामोंमें लीन प्राणी शरत् कालके मेघके समान इस जगत्को अनित्य क्यों नहीं जानते ॥१७२३॥

टी०—अपने किये हुए पापके वशसे उन-उन योनियोंमें जो कष्ट उठाते हैं उन्हें सत्त्व कहते हैं । यह जगत् शरद् ऋतुमें उठे हुए अनेक रंग और अनेक आकार वाले मेघमालाके समान अनित्य है । तथा जिन्हें अपना जीवन प्रिय है उनके लिये मरण विषके समान है । प्रियजनके वियोगरूपी पुत्रके लिये नदीका टट है । शोकरूपी वज्रपातके लिये मेघपटल है । दुःखरूपी लोहको लानेके लिये घुम्बक पत्थर है । बन्धुओंके हृदयरूपी पत्थरको पिघलानेके लिये औषध है । मरने पर कठोर हृदय कुटुम्बियोंका भी मन पिघल जाता है । लम्बी विपत्तियोंका घर है । ऐसा मरणके भयको जानते हुए भी लोग जगत्की अनित्यताको नहीं समझते यह आश्चर्य और खेदकी बात है ॥१७२३॥

‘आसवि भवो’ नश्यति मतिः । ‘उच्चिष्ये कर्म’ उदीर्णं कर्मणि । बुद्धिद्विधा स्वाभाविकी आगमभवा
व । सा द्वयी यस्यासौ हितमवैति नेतरः । उक्तं च—

त्रिवेहं बुद्धिं प्रचक्षति सन्तः स्वाभाविकीमागमसंभवाद् ।
बुद्धिर्द्वयी यस्य शरीरिणः स्वाविष्टं हितं सो लभते न चागमः ॥१॥
स्वाभाविकी यस्य नतिविमुक्ता, तीर्थाविभातं न तु आस्त्रमस्ति ।
द्रष्टुं हितं वर्त्मसौ न ज्ञातो नास्ति विना कर्मनिबन्धनम् ॥२॥
तीर्थाविभातं धृतमस्ति यस्य स्वाभाविकी नास्ति नतिविमुक्ता ।
धृतस्य नाप्नोति फलं स तस्य दीपस्य हस्तेऽपि सत्तो वचान्धः ॥३॥
किं दर्पणेनावृतलोचनस्य विद्यालभोगस्य धनेन वा किम् ।
सन्तं वा किं वा युधि भीष्मस्य तथैव किं मन्त्रसते धृतेन ॥४॥

ईदृशी बुद्धिर्नश्यति ज्ञानावरणाख्ये कर्मव्युदयमुपागते । तच्च ज्ञानावरणं वक्ष्याति जन्तुर्ज्ञानिना ज्ञानम्य
ज्ञानोपकरणानां च द्वेषान्निह्ववादुपघातात् भास्येयं विघ्नकरणादासादनाद् दूषणान् । ज्ञानादेर्निग्रहकरणाद-

इस प्रकार अध्रुवभावनाका कथन समाप्त हुआ । आगे अशरणभावनाका कथन करते हैं—
कर्मबन्ध आत्माके परिणामोंसे होता है । जीवके ही कषायरूप परिणामोका निमित्त पाकर
उन कर्मोंको दीर्घ स्थिति होती है । प्राप्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उनके सहकारी कारण होते
हैं । जब वे कर्म अशुभ फल देते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता । अतः मे अशरण हूँ ऐसा
विचारना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—टी०—कर्मका उदय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुद्धि दो प्रकारकी होती है
एक स्वाभाविक और दूसरी आगमिक । जिसके दोनो प्रकारकी बुद्धि होती है वह अपने हितको
जानता है । जिसके वह बुद्धि नहीं होती वह नहीं जानता । कहा भी है—

सन्त पुरुष दो प्रकारकी बुद्धि कहते हैं—एक स्वाभाविक, दूसरी आगमसे उत्पन्न हुई ।
जिस शरीरधारीके ये दोनों बुद्धियाँ होती हैं वह अपने इष्ट हितको प्राप्त करता है । जिसके दोनो
बुद्धिया नहीं है वह हितको प्राप्त नहीं कर सकता । जिसके पास स्वाभाविक विशुद्ध बुद्धि तो है
किन्तु जिसने शास्त्राभ्यास करके आगमिक बुद्धि प्राप्त नहीं की है वह हितकारी धर्मको उसी
प्रकार नहीं देख सकता, जैसे दृष्टिसम्पन्न पुरुष रूपको देखते हुए भी भाषाके बिना उसको
कह नहीं सकता । जिसके पास गुरुसे प्राप्त शास्त्र तो है किन्तु उसे समझनेकी स्वाभाविक
विशुद्ध बुद्धि नहीं है वह भी श्रुतका फल नहीं प्राप्त कर सकता । जैसे अन्धा पुरुष हाथमें दीपक
होते हुए भी उसका फल नहीं पाता । जिसके लोचन मूढ़े हैं उसे दर्पणसे क्या लाभ ? जो न दान
देता है न भोगता है उसे धनसे क्या लाभ ? जो डरपोक है उसे युद्धमे शस्त्रसे क्या लाभ ? इसी
तरह मन्दबुद्धि पुरुषको शास्त्रसे क्या लाभ ? ॥

ज्ञानावरण नामक कर्मका उदय आनेपर इस प्रकारकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । ज्ञानियोंसे,
ज्ञानसे और ज्ञानके उपकरणोंसे द्वेष करनेसे, ज्ञानको और ज्ञानके साधनोंको छिपानेसे, प्रशंसनीय
ज्ञानमें दूषण लगानेसे, ईर्ष्याजिह्वा किसीको ज्ञानदान न करनेसे, किसीके ज्ञानाराधनमें बाधा डालनेसे,

काले पठनात् परेन्द्रियोपघातकारणाच्चैदित्तं अवग्रहेहावाधारणाधिकल्पं मतिज्ञानं श्रुतादिकं वा नासायति । उक्तं च—

अवग्रहोऽयं च तथेन्द्रियं च सोऽवेन्द्रियं धारयितुं च सम्भवः ।
 नास्तं भक्त्याऽनित्यान्पुरा नः कर्माचमं ज्ञानमौचित्यितम् ॥१॥
 अवग्रहं पश्यन् हविरस्य भुञ्जन् भिक्षुं विनाऽसौ रसमांस्तवात्मनम् ।
 त्वय्यो विनासो वरगीतकामि आनन्दतो कर्मविधापवद्वः ॥२॥
 प्राणं विना वन्यमथ हि जीवो जानाति मित्यं निजितं अवग्रहं ।
 परन्तु बोधानुसिक्तमनात्मा जीर्णस्वरां न विधेयु वेति ॥३॥
 एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रियतां भवेयु स त्रीन्द्रियत्वं चतुरिन्द्रियत्वम् ।
 तेनाकृतः कर्ममहान्मुदेन प्राप्नोति जीवो विमलकृतां च ॥४॥
 इष्टं हितं चोत्पन्नेन्द्रियं च कर्तुं च वातुं विधिना च भोक्तुम् ।
 स्वकर्मणा तेन नरो नृपस्त्वन् न बुध्यमानः पशुनैति साम्यम् ॥५॥
 स्वबुद्धिमात्रापि ज्ञानवसापुं धेयः समीक्ष्यमिहाप्यविद्वान् ।
 सुदूरसंस्थं च "चतुर्भिर्गम्यं स केन विद्यात् परलोकपथम् ॥६॥

प्रशस्त ज्ञानकी प्रशंसा न करनेसे, जीव ज्ञानावरण कर्मका बन्ध करता है । तथा ज्ञानादिका निग्रह करनेसे, अकालमें स्वाध्याय करनेसे, दूसरेकी इन्द्रियोका घात करनेसे संचित मतिज्ञानका, जिसके अवग्रह ईहा अवाय और धारणा भेद हैं तथा श्रुतज्ञान आदिका नाश हो जाता है । कहा है—

जो पहले ज्ञानको रोकनेमें निमित्त नीच कर्म उपाजित कर चुका है, वह सम्यक् रूपसे पदार्थको अवग्रहण करनेमें, ईहित करनेमें, अवायरूपसे जाननेमें तथा जाने हुएको धारण करनेमें समर्थ नहीं होता । अर्थात् उसे पदार्थोंका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप ज्ञान नहीं होते । यह जीव आँखोंके बिना देखता है । कानोंके बिना सुनता है । जिह्वाके बिना रसोंका स्वाद लेता है । त्वचाके बिना शीत आदिका अनुभव करता है । किन्तु कर्मोंसे बद्ध होनेमें ऐसा नहीं कर सकता । तथा यह जीव बिना नाकके गन्धको जानता है किन्तु ज्ञानावरण नामक कर्मका उदय होनेसे इन्द्रियोंके बिना विषयोंको नहीं जानता । उस ज्ञानावरण नामक कर्मरूपी महामेघसे ढका होनेसे यह जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असेनी पञ्चेन्द्रिय होता है । अपने ज्ञानावरण कर्मके उदयसे मनुष्य न हितको देखता है, न सुनता है, न हितको जाननेकी इच्छा करता है, न विधिपूर्वक धन देता है, न उसें भोगता है । इस प्रकार वह पशुके समान हो रहा है । जो अपने समीपवर्ती भी कल्याणको जो कि अपनी बुद्धिमात्रसे प्राप्त करने योग्य है, नहीं जानता, वह सुदूरवर्ती और शास्त्रके द्वारा जानने योग्य परलोकमें जो हितकर है उसे कैसे जान सकता

१. नावाजि—अ० । २. त्वगीतये सत्यपि विज्जनेव न यो विशेषान् विषयेषु वेति ॥२॥
 एकेन्द्रिय—अ०, सु० । ३. द्विसाध्यानापि—आ० । ४. हास्पति—अ० । ५. च तत्तांभिर्गम्य सेकेन विवेका—अ० ।

महामुक्ता भीमस्तनः प्रवेष्टात् सदाशब्दाध्यात्मसि मन्त्रनाथम् ।
 अगणित्वरं चारकरोचनाय स्वार्द्धेहिमः कण्ठतरोऽज्ञायाः ॥७॥
 तनःप्रवेष्टोऽभसि मन्त्रार्थं च स्यादुतुःसकृन्वारकरोचनां च ।
 वातादिहेतुः भवार्त्तवन्तामहात्म्यं दुःखमनुभवति ॥८॥
 नास्ति विशालं मयं तृतीयं अतः च मया रहितो गृहीतुम् ।
 अन्वोऽपि यस्मिन् सति याति मार्गं ज्ञेये शिबे मोक्षमहापुरस्य ॥९॥

एवंभूतामज्ञतामापादयति ज्ञानावरणं न किञ्चित्त्विवारणस्य शरणमस्ति । 'न तस्य विस्तसि उवाचो' नैव तस्य कर्मणो निवारणे उपायो दृश्यते । असद्वेदस्य कर्मण उदयात् 'अमर वि विसं होवि' अमृतमपि विषं भवति । 'अममपि सत्त्वं तृणमपि शस्त्रं भवति । 'जीवा वि ह्योति अरी' बन्धवोऽपि शत्रवो भवन्ति ॥१७२४॥

ज्ञानावरणस्य तु क्षयोपशमे किं स्यादित्याह—

मुक्त्वस्स वि होदि मदी कम्भोवसमे य दीसदि उवाचो ।

जीया अरी वि सत्त्वं वि तणं अमयं च होदि विसं ॥१७२५॥

'मुक्त्वस्स वि होदि मदी' मूर्खस्यापि भवति मतिः । 'कम्भोवसमे य दीसदि उवाचो' कर्मोपशमे ज्ञानावरणस्य तु क्षयोपशमे सति उपायो दृश्यते सुभगवत्पुण्यकर्मोदयात् । 'जीया अरी वि' शत्रवोऽपि बन्धवो भवन्ति 'सत्त्वं वि तणं' शस्त्रमपि तृणं भवति, 'अमर होवि विसं' विषमप्यमृतं भवति सद्वेदोदये ॥१७२५॥

पाओदएण अत्थो हत्थं पत्तो वि णस्सदि णरस्सम् ।

दूरादो वि संपुण्णस्स एदि अत्थो अयत्तेण ॥१७२६॥

'पाओदएण' लाभान्तरायस्य कर्मण उदयेन, 'अत्थो हत्थं पत्तो वि णस्सदि णरस्स' हस्तप्राप्तोऽन्यथा नश्यति पुनः । 'दूरादो वि' दूरतोऽपि । 'संपुण्णस्स' पुण्यवत् । 'एदि अत्थो' आयान्त्यर्थी । 'अयत्तेण' अयत्नेन ॥१७२६॥

है । इस प्राणीका अज्ञानभाव महान् गुफाके भीतर भयंकर अन्धकारमे प्रवेश करनेसे, सदा अगाध जलमें डूबे रहनेसे और चिरकाल तक जेलखानेमें पड़े रहनेसे भी अधिक कष्टदायी है । अन्धकारमे प्रवेश जलमें डूबना और जेलखानेमें पड़े रहना तो एक ही भवमे दुःखदायी है किन्तु अज्ञानजन्य दुःख अनन्त अवोंमें दुःखदायी है । श्रुतज्ञान तीसरा विशाल नेत्र है । किन्तु बुद्धिसे रहित प्राणी उसे ग्रहण नहीं कर सकता । उस श्रुतज्ञानके होनेपर अन्धा मनुष्य भी मोक्षरूपी महानगरके कल्याणकारी मार्ग पर जाता है ।

ज्ञानावरण कर्म इस प्रकारकी अज्ञताको लाता है उसको निवारण करनेमे समर्थ कोई शरण नहीं है । उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है । असातावेदनीय कर्मके उदयसे अमृत भी विष हो जाता है । तृण भी शस्त्र हो जाता है और बन्धु-बान्धव भी शत्रु हो जाते हैं ॥१७२४॥

गा०—टी०—ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर क्या होता है, यह कहते हैं—ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर मूर्खको भी बुद्धि प्राप्त होती है । पुण्यकर्मका उदय होनेसे कर्मोंके उपशमका उपाय दृष्टिगोचर होता है तथा सातावेदनीयके उदयमे शत्रु भी बन्धु हो जाते हैं, शस्त्र भी तृण हो जाता है और विष भी अमृत हो जाता है ॥१७२५॥

पा०—पाप अर्थात् लाभान्तराय कर्मके उदयसे मनुष्यके हाथमे आया भी पदार्थ नष्ट हो

पाञ्चोदयण सुदृढ वि चेद्वृत्तो को वि पाउणदि दोसं ।

पुण्णोदयण सुदृढ वि चेद्वृत्तो को वि लहदि गुणं ॥१७२७॥

‘पाञ्चोदयण’ अयस्यस्कीर्तित्वयेन । ‘सुदृढ वि चेद्वृत्तो’ सम्यक् चेष्टमानः । ‘कोवि पाउणदि दोसं’ कश्चित्पाप्मनोति दोषं । ‘पुण्णोदयण’ पुण्यकर्मण उच्यते । ‘सुदृढ वि चेद्वृत्तो’ यत्किञ्चिदकार्यं कुर्वन्मपि । ‘कोवि लहदि गुणं’ कश्चित्कलभते गुणम् ॥१७२७॥

पुण्णोदयण कस्सइ गुणे असंते वि होइ जसकिन्नी ।

पाञ्चोदयण कस्सइ सगुणस्स वि होइ जसचाओ ॥१७२८॥

‘पुण्णोदयण’ पुण्यस्योदयेन । ‘कस्सइ होइ जसकिन्नी’ कस्यचिज्जयति यथास्कीर्तिश्च । ‘पाञ्चोदयण’ पापस्योदयेन । ‘कस्सइ सुगुणस्स वि’ कस्यचित् सुगुणवतोऽपि । ‘जसचाओ होवि’ यथापातो भवति ॥१७२८॥

जिण्वक्कमस्स कम्मस्स फले सहुवड्ढिदंमि दुक्खंमि ।

जादिजरा मरण रुजाचित्ताभयवेदनादीण ॥१७२९॥

‘जिण्वक्कमस्स’ निःप्रतीकारस्य कर्मणः । ‘फले सहुवड्ढिदंमि दुक्खंमि’ समुपस्थिते दुःखे, ‘जादि-जरा मरण रुजाचित्ताभयवेदनादीणि’ जाती, जराया, मरणे, व्याधी, चिन्तायां, भये, वेदनायां च समुपस्थिते ॥१७२९॥

जीवाण पत्थि कोई ताणं सरणं च जो हवेज्ज इचं ।

पायालमदिगदो वि य ण मुच्चदि सकम्मउदयम्मि ॥१७३०॥

‘जीवाण’ जीवस्य । नास्ति कश्चिद्वशा शरणं वा । ‘जो हवेज्ज’ यो भवेत् । ‘पायालमदिगदो वि’ पातालं प्रविष्टोऽपि । ‘ण मुच्चदि’ । न मुच्यते दुःखात् । ‘सकम्मउदयम्मि’ स्वकर्मोदये सति ॥१७३०॥

गिरिकंदरं च अहविं सेलं भूमिं च उदवि लोगतं ।

अदिगंतुणं वि जीवो ण मुच्चदि उदिण्णकम्मणे ॥१७३१॥

जाता है । और पुण्यवानको बिना प्रयत्न किये दूरसे भी पदार्थ प्राप्त होता है ॥१७२६॥

गा०—पाप अर्थात् अयशःकीर्ति नामक कर्मके उदयसे सम्यक् चेष्टा करनेवाला भी दोषका भागी होता है । और पुण्य कर्मके उदयसे न करने योग्य भी काम करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है ॥१७२७॥

गा०—पुण्यके उदयसे किसीमें गुण न होते भी उसका यश फैलता है । और पापके उदयसे गुणवानका भी अपयश होता है ॥१७२८॥

पा०—जिसका कोई प्रतीकार नहीं है ऐसे कर्मका उदय आनेपर जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना आदि दुःख भोगने होते हैं ॥१७२९॥

गा०—ऐसी अवस्थामें जीवका कोई रक्षक नहीं है जिसकी वह शरणमें जाये । अपने कर्मके उदयमें पातालमें प्रवेश करनेपर भी कर्मसे छुटकारा नहीं होता ॥१७३०॥

‘गिरिकम्बरं च’ गिरिकम्बरं अटवीं खैलभूमिमुदधि । लोकान्तं प्रविश्यापि जीवो न मुच्यते । उद्य-
मानतेन कर्मणा ॥१७३१॥

दुग्धदुग्धजनेयपाया परिसर्प्यादी य जंति भूमीजो ।

मच्छा जलमि पक्षी णममि कम्मं तु सञ्चत्य ॥१७३२॥

‘दुग्धदुग्धजनेयपाया’ द्विचतुरचरजाविका । ‘परिसर्प्यादी य जंति भूमीजो’ परिसर्पादिवच वान्ति
भूमावेव । मत्स्या चले पक्षिणो नमन्ति वान्ति । कर्म सर्वत्रयं ॥१७३२॥

रविचंद्रबादवेडम्बियाणमगमा वि अत्थि हु पदेसा ।

ण पुणो अत्थि एसो अगमो कम्मस्स होइ इह ॥१७३३॥

‘रविचंद्रबादवेडम्बियाण’ सूर्येण, चंद्रेण, वातेन, देवैश्चागम्यास्सन्ति प्रवेशा । न कर्मणामगम्योऽत्र
प्रवेशोऽस्ति लोके ॥१७३३॥

विज्जोसहमंतबलं बलवीरिय अस्सहत्थिरहजोहा ।

सामादिउबाया वा ण होति कम्मोदण सरणं ॥१७३४॥

‘विज्जोसहमंतबलवीरियं’ विद्या स्वाहाकारान्ता तद्रहितता मन्त्रस्य । वीर्यमात्मन शक्यत्यतिशयः ।
बलमाहारव्यापामं शरीरस्य बाधघं, अनीकबन्धः । सामभेददण्डोपप्रदानाख्यायक हेतवो न शरण ॥१७३४॥

जइ आइच्छदितं कोई वारंतजो जगे णत्थि ।

तइ कम्मसुदितं कोई वारंतजो जगे णत्थि ॥१७३५॥

‘जइ आइच्छदितं’ यथा दिनमणिमुदयाचलचूडार्माणतामुपयान्त न निवारयति कश्चित् तथा समविगत-
सहकारिकारणं कर्म न निषेधुमस्ति समर्थः ॥१७३५॥

शा०—पहाड़की गुफा, अटवी, पर्वत, भूमि, समुद्र, यहाँ तक कि लोकके अन्त तक चले
जानेपर भी जीव उदयप्राप्त कर्मते नहीं छूटता ॥१७३१॥

शा०—दोपाये, चौपाये और अनेक पैर वाले सर्प आदि तो भूमिपर ही जाते हैं । मच्छ
जलमें जाते हैं । पक्षी आकाशमें जाते हैं किन्तु कर्म सर्वत्र पहुँचता है । उसकी गति सर्वत्र है
॥१७३२॥

शा०—लोकमें ऐसे प्रदेश हैं जो सूर्य, चन्द्र, वायु और देवोंके द्वारा अगम्य हैं अर्थात् जहाँ
ये नहीं जा सकते । किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ कर्मकी गति नहीं है ॥१७३३॥

शा०—कर्मका उदय होनेपर विद्या, मंत्र, औषध, बल, वीर्य, घोड़े, हाथी, रथ, घोड़ा,
साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपाय शरण नहीं हैं ॥१७३४॥

टी०—जिसके अन्तमें स्वाहाकार होता है उसे विद्या कहते हैं । और जिसके अन्तमें
स्वाहाकार नहीं होता उसे मंत्र कहते हैं । वीर्य आत्माकी शक्तिको कहते हैं और नः आहार
व्यायामसे उत्पन्न शरीरकी दृढ़ताको कहते हैं ॥१७३५॥

शा०—जैसे सूर्यको उद्यमानलके मस्तकपर जानेको जगत्में कोई नहीं रोक सकता वही

रोगाणां पडिमारो दिट्ठा कम्मस्स नत्थि पडिमारो ।
कम्मं मलेदि हु जगं इत्थीव निरंकुसो मत्तो ॥१७३६॥

‘रोगाणां पडिमारो दिट्ठा’ व्याधीनां प्रतीकारा दृष्ट्वा औषधादयः । कर्मणां नास्ति प्रतीकारः ।
जगद्वशेषं मर्हति कर्म मयज इव निरंकुसो नल्लिबनं ॥१७३६॥

रोगाणां पडिमारो नत्थि य कम्मे जरस्स सद्दुदिण्णे ।
रोगाणां पडिमारो होदि हु कम्मे उवसमंते ॥१७३७॥

‘रोगाणां पडिमारो’ व्याधीनां प्रतीकारो नास्ति कर्मव्यसद्वेषे प्राप्तोदये सति, पथ्यौषधादिनिष्पन्ना
रोगादीनां सोऽपि कर्मव्युपशमं गत एव नाप्युपशान्तेऽन ॥१७३७॥

विज्जाहरा य बलदेववासुदेवा य चक्कवड्डी वा ।
देविंदा व ण सरणं कस्सइ कम्मोदए होति ॥१७३८॥

‘विज्जाहरा य’ विद्याधरादयो महाबलपराक्रमा अपि न शरणं भवन्ति कर्मोदय इति
वाचार्थः ॥१७३८॥

बोस्लेज्ज च कमंतो भूमि उदधि तरिज्ज पवमाणो ।
ण पुणो तीरदि कम्मस्स फलमुदिणस्स बोलेहु ॥१७३९॥

‘बोस्लेज्ज’ उल्लङ्घयेत् गच्छन् भूमि, समुद्रं तरेत् प्लवमानः । उदीरस्य कर्मणः फलमुल्लङ्घयितुं न
वेति कोऽप्यो वा महाबलोऽपि ॥१७३९॥

सीहतिमिगिलगहिदस्स मगो मच्छो व नत्थि जइ सरणं ।
कम्मोदयम्मि जीवस्स नत्थि सरणं तहा कोई ॥१७४०॥

‘सीहतिमिगिलगहिदस्स’ सिंहनेतिमिगिलाख्येन महामत्स्येन च गृहीतस्य नैव शरणं भवति अन्यो मृगो
मत्स्यो वा । तथा कर्मोदये जीवस्य नास्ति कश्चिच्छरणम् ॥१७४०॥

प्रकार सहकारी कारणोंके मिलनेपर उदयमें आये कर्मको जगत्में कोई रोक नहीं सकता ॥१७३५॥

गा०—रोगोंका प्रतीकार औषध आदि हैं किन्तु कर्मका कोई प्रतीकार नहीं है । जैसे
निरंकुश मत्त हाथी कमलनीके वनको उजाड़ देता है वैसे ही कर्म समस्त जगत्को मसल देता
है ॥१७३६॥

बा०—असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर रोगोंका प्रतीकार नहीं है । पथ्य औषध
आदिसे जो रोगोंका उपशम होता है वह भी कर्मका उपशम होनेपर ही होता है । कर्मका
उपशम न होनेपर औषध आदि भी लाभकारी नहीं होती ॥१७३७॥

गा०—कर्मका उदय होनेपर विद्याधर, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती अथवा देवेन्द्र जैसे
महाबली, महापराक्रमी भी किसीके शरण नहीं होते । वे भी रक्षा नहीं कर सकते ॥१७३८॥

बा०—बलता हुआ प्राणी भूमिको लांच सकता है । तैरता हुआ प्राणी समुद्रको तैर
सकता है । किन्तु उदयागत कर्मके फलको उल्लंघन कोई महाबली भी नहीं कर सकता । उसे
सबको भोगना पड़ता ही है ॥१७३९॥

धा०—जैसे कोई सिंह किसी मृगको पकड़ ले तो दूसरा मृग उसकी रक्षा नहीं कर सकता ।

म्यावर्णिशानामशरमत्वं मनसावधार्य इदं शरणमिति चिन्तनीयमिति कथयति—

दंसज्जाणचरितं तवो य तापं च होइ सरणं च ।

जीवस्स कम्मजासणहेदुं कम्म उदिण्णम्मि ॥१७४१॥

‘दंसज्जाणचरितं तवो व’ ज्ञान दर्शनं चारित्रं तपश्च रक्षा शरणं च भवति । जीवस्य कर्मणा तापहेतुः कर्मव्युत्पीर्णोऽयस्तद्वेधादौ । एवमशरणानुप्रेक्षा गता ॥ अशरणा ॥१७४१॥

एकत्वानुप्रेक्षा उत्तरेण प्रबन्धेनोच्यते—

पावं करेदि जीवो बंधवहेदुं शरीरहेदुं च ।

णिरयादिमु तस्स फलं एक्को सो जेव वेदेदि ॥१७४२॥

पापं करोति जीवो बान्धवनिमित्तं शरीरनिमित्तं च । बान्धवशरीरपोषणार्थं कृतस्य कर्मणः फलं नरकादिष्वेक एवानुभवति ॥१७४२॥

नरकादिष्वितिषु प्राप्तं दुःखमपमर्त्यतस्तत्रास्तौ बान्धवाः किं कुर्वन्तीति आरांका निरम्यसि मन्निहिताः पश्यन्तोऽप्यकिञ्चित्करा इति कथनेन—

रोगादिवेदणाओ वेदयमाणस्स णिययकम्मफलं ।

पेच्छंता वि समक्खं किंचिवि ण करंति से णियया ॥१७४३॥

‘रोगादिवेदणाओ’ रोगादिदुःखानि । ‘णिययकम्मफलं’ निजकर्मफलं स्वयोगश्रयोपचितस्य कर्मणः फलं । ‘वेदयमाणस्स’ वेदयमानस्य । ‘समक्खं पेच्छंतावि’ प्रत्यक्षं पश्यन्तोऽपि । ‘णियया’ निजका बान्धवा, ‘से’ तस्स

या तिमिगल नामक महात्मस्य किसी मच्छको पकड़ ले तो दूसरा मच्छ उसको नहीं छुड़ा सकता । उसी प्रकार कर्मका उदय आनेपर जीवका कोई शरण नहीं होता ॥१७४०॥

आगे कहते हैं कि ऊपर जिनका वर्णन किया है, वे शरण नहीं हैं ऐसा मनमें दृढ़ निश्चय करके आगे कहे पदार्थ शरण हैं ऐसा विचारना चाहिये—

शा०—जीवके असातावेदनीय आदि कर्मका उदय होनेपर कर्मके नाशके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ही रक्षक हैं और शरण है ॥१७४१॥

इस प्रकार अशरणानुप्रेक्षाका कथन हुआ । आगे एकत्वानुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

शा०—जीव बन्धु-बान्धवोंके निमित्त और शरीरके निमित्त पाप करता है । और बान्धवोंके तथा अपने शरीरके पोषणके लिये जो पापकर्म करता है उसका फल नरकादिमें अकेला ही भोगता है ॥१७४२॥

यहाँ कोई कह सकता है कि नरकादि गतियोंमें वह जो दुःख भोगता है उसे उसके बन्धुबान्धव नहीं देखते क्योंकि वे वहाँ नहीं हैं इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते । इसके उत्तरमें कहते हैं कि निकट रहकर देखते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते—

शा०—टी०—अपने मनोयोग, बचनयोग और काययोगसे संवित कर्मका फल जब यह जीव भोगता है तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसके बन्धुगण कुछ भी उसका प्रतीकार नहीं करते । इस

‘विधिषि च करिषि’ किञ्चिदपि प्रतीकारवात् न कुर्वन्ति । परन्तु वा अन्यन्येक एवानुभवति जन्तुं तदीय-
कर्मफलविशालकरणे समर्थः कश्चिदिति भावः ॥१७४३॥

तद् तथा यथा दुःखं स्वकर्मफलमेक एवानुभवति—

तद् मरद् एकजो येव तस्स ण विदिज्जमो हवइ कोई ।

भोगे भोत्तुं गियया विदिज्जया ण पुण कम्मफलं ॥१७४४॥

तथा स्वायुर्लभे । ‘एकजो येव मरदि’ एक एव प्राणांस्त्यजति । ‘य विदिज्जमो होइ कोई’ न
सहायो भवति कश्चित् । तदीयं मरणं संविमज्ज्य गृहीत्वा सहायतां न कश्चित्करोतीत्यर्थः । अन्यथा एक एव
श्रित्वे इत्यवदमाने बहुनामन्येकदा मरणात् । ‘भोगे’ भुज्यन्तेऽनुभूयन्त इति भोगाः इत्यादि अथानवसनमुख-
वासादीनि । भोक्तुमनुभवितुं निजका बान्धवाः । ‘विदिज्जया’ सहायाः । ‘य पुण’ न पुनः । ‘कम्मफलं’ भोक्तुं
जीवना विदिज्जया’ तदीयकर्मफलं भोक्तुं न बन्धवसहायाः ॥१७४४॥

प्रकारान्तरेणैकत्वभावनामाचष्टे—

णीया अत्था देहादिया य संग्गा ण कस्स इह होति ।

परल्लोगं अण्णेत्ता जदि वि इज्जंति ते सुदट्ठु ॥१७४५॥

‘णीया अत्था’ बन्धनो बन्धनं शरीरादिकाश्च परिग्रहाः कस्यचिदपि सम्बन्धिनो न यान्ति परलोकं प्रति
प्रतिवर्त । यद्यपि सुदुष्ट कान्मन्ते परिग्रहाः । गृहीत्वा तान्यपि नामास्य गन्तुमुत्कृष्टा तथापि ते नानुगच्छन्त्येक
एव वासीत्येकत्वभावना ॥१७४५॥

इल्लोगवर्धवा ते गियया परस्स होति लोगस्स ।

तद् येव धणं देहो संग्गा सयणासणादी य ॥१७४६॥

लोक और परलोकमें जीव अकेला ही भोगता है । उसके कर्मफलका बटवारा करनेमें समर्थ कोई
भी नहीं है । यह इसका अभिप्राय है ॥१७४३॥

या०-टी०—जैसे यह जीव अपने कर्मफलको स्वयं ही भोगता है उसी प्रकार अपनी आयु
समाप्त होनेपर अकेला ही प्राणोंको त्यागता है । दूसरा कोई भी उसका सहायक नहीं है । अर्थात्
उसके मरणका भागीदार बनकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता । यदि एक ही मरता है
ऐसा न हो तो एकके साथ बहुतोंको मरण प्राप्त होता है । जो भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं ।
भोजन, वस्त्र, भूखको सुवासित करनेवाले द्रव्य भोग हैं । भोगोंको भोगनेमें तो अपने बन्धु-बान्धव
सहायक होते हैं । किन्तु उसके कर्मों का फल भोगनेमें कोई सहायक नहीं होता ॥१७४४॥

प्रकारान्तरसे एकत्व भावनाको कहते हैं—

या०-टी०—बन्धु-बान्धव, धन और शरीर आदि परिग्रह किसीके नहीं होते । जब यह
जीव परलोक जाता है तो उसके साथ नहीं जाते । यद्यपि मनुष्य परिग्रहोसे बहुत अनुराग रखता
है । वह यदि उनको पकड़कर साथ ले जाना चाहे तो भी वे उसके साथ नहीं जाते । जीव अकेला
ही जाता है । यह एकत्व भावना है ॥१७४५॥

‘इहलोकबान्धवा’ अस्मिन्नेव जन्मनि बान्धवा । ‘वरस्त न्योगस्त स णियया होंति’ अन्यस्य जन्मनो न बन्धवो भवन्ति । ‘तह बंध बांधवा इव वण देहो संता सयवाससादी व’ धनं शरीरं शयनामनादयश्च परिग्रहा इह लोके एव न परजन्मनि उपकारका भवन्ति । एवं हि ते बान्धवा । परिग्रहाश्च सहाया इति ग्रहीतुं शक्यन्ते यथानपायितया उपकारिणः स्युः । इह जन्मन्येव ये प्रयाप्तिं ते परलोकं गच्छन्तमनुसरन्तीति क प्रत्याशा ॥१७४६॥

यद्येते बान्धवादयो न सहायाः कस्तर्हि सहाय इत्याशङ्क्यामाचष्टे—

जो पुण धम्मो जीवेण कदो सम्भत्तचरणसुदमइओ ।

सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकसहाओ ॥१७४७॥

‘जो पुण’ य पुनः । ‘जीवेण कदो धम्मो’ जीवेन कृतो धर्मः, ‘सम्भत्तचरणसुदमइओ’ रत्नत्रयरूपो दुर्गतप्रसिद्धं जीवं धारयति यस्ते वा शुभे स्थाने इति रत्नत्रय धर्म इत्युच्यते । ‘सो’ स व्यावर्णितो धर्मः । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘वरलोवे’ परजन्मनि । गुणकारक सहायो भवति अभ्युदयनिश्चयमभुखप्रदानान् । तथा चोक्तं—

वत्था छावापुचिब्बोचरणिपरति बोतभीशुग्गिवादां

कुत्वा लोकजयैवयं सुरनरपतिभिः प्राप्य पूजां विशिष्टाम् ।

मृत्युव्याधिप्रसुतिप्रियविगमजरारोगशोकग्रहीणे

मोक्षे निस्तोषतोक्षे क्षिपति निष्कवे वस्त नोऽप्यास्तुषधः ॥ इति ॥१७४७॥

अनु व ‘असहायत्वभावनाधिकारे सहायनिरूपणा कथमुपयुज्यते । नैव दोषः यो येन जन्तुना सहाय-

शा०—टी०—जो इस जन्ममें बान्धव हैं वे परलोकमें बान्धव नहीं होते । बान्धवोंकी ही तरह धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह भी इसी लोकमें काम आते हैं परलोकमें नहीं । यदि वे बान्धव और परिग्रह सदा रहनेवाले हों तो उन्हें सहायक कहा जा सकता है । जब वे इसी जन्ममें नष्ट हो जाते हैं तो वे परलोकमें जानेपर साथमें जायेंगे, इसकी आशा कैसी ? ॥१७४६॥

यदि ये बन्धु आदि सहायक नहीं हैं तो कौन सहायक हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

शा०—टी०—जीवेने सम्यक्त्वचारित्र ज्ञानरूप अर्थात् रत्नत्रयरूप धर्म किया है जो दुर्गतमें जानेवाले जीवका धारण करता है उसे शुभ स्थानमें धरता है वह धर्म है इस तरह रत्नत्रयको धर्म कहते हैं । वह धर्म परलोकमें जीवका गुणकारक सहायक होता है । क्योंकि उससे सांसारिक और पारमार्थिक सुख मिलता है । कहा है—

वह धर्म हमारी रक्षा करे जो मर्त्यलोक और स्वर्गलोकके भय, शोक और विषादसे रहित विषय सुखको देकर देवेन्द्रों और राजेन्द्रोंसे विशिष्ट रूपसे पूजित तीन लोकोंका स्वामी तीर्थेश्वर पद प्रदान करता है तथा अन्तमें मृत्यु, रोग, जन्म, प्रियवियोग, जरा, व्याधि और शोकसे रहित नित्य उत्कृष्ट और अनुपम सुखवाले मोक्षमें ले जाता है ।

शङ्का—यह अधिकार असहाय भावनाका है कि जीवका कोई सहाय नहीं है । इसमें सहायका कथन करना कैसे उचित है ?

१. असहायवज्रनाधिकारे—आ० । २. बोद्धेन जन्तुना—आ० ।

स्वैकान्त्यसिद्धौ साधनधारिणीं सहायो न भवतीति न उपायः कार्यः । सम्यक्त्वज्ञानचारिणालोकस्तु बर्कः । बर्कीति जीवपरिणाम उपकारि सहाय इति । तन्मात्रो जगते सुरिका । अतिशयितव्यमस्विसहायानिष्कल्पनेन कश्चिदभावीनां उपायसहस्रानुभावात् प्रस्तुतैव सहायता समर्पिता भविष्यति । ज्ञानोच्यते । सम्यक्त्वाद्यतः शुचपरिणामाः प्रकृतपराधित्वादिबोधनवासंभूतमनुसृतं वाचिकमात्मनि मिश्रम नश्यन्ति तेन देवो मागवः कर्मनिष्ठः पर्याप्तकः कुलीनः शुचनीरोपचरीरस्मिन्नजीवी सुखी भविष्यति । बर्मानुबन्धिनः पुण्यस्त्वोद्यमात् दीक्षानिमित्ता बुद्धिनिर्दिष्टा रत्नमयसंघटितव्य भविष्यतीति संभवत्युपकारसहायता वर्मस्य । ननु न ज्ञान-पूर्वकत्वाच्चरत्नस्य 'सम्यक्सत्त्वचरकुलमुद्यमो' इति कथमुत्पत्त्यर्थः ? जगद्व्यापिप्रमाणः सत्यं श्रुतज्ञाने अवश्यत-सम्यक्त्वोद्येधारिभावात्मानं गृह्यो संवर्गनिष्ठरे मुख्यमुद्ये भवतः । तस्मान्मुखाधिनिष्पत्तिं प्रधानं किंच सज्जानमुदावधारिणमुद्येयं अतः परार्थत्वाज्ज्ञानमप्रधानं उद्येवत्वाच्चरत्नं प्रधानमिति । 'ओ पुण्य जगद्व्यापिप्रमाणं' इत्यनेन वर्मस्य सर्वथा नित्यत्वं प्रतिषिद्धं कलबीविषयमनुभवसिद्धं, सर्ववैकल्यात् वर्मस्य विकस्यते । सुखसाधनानां स्वीकृतनयनमालादीनां वैविध्यात् तत्कार्यसुखस्यापि वैकल्यात् नित्यत्वेति वर्मस्य घटयेदिति चेत् ज्ञानोच्यते । अतिशयितानतिशयिसुखसाधनता तस्य वर्महेतुता न वेत्यत्र विकल्पद्वये वर्महेतुत्वानुपपत्तये

समाधान—यह दोष उचित नहीं है क्योंकि जिस जीवने यही जिस बन्धु आदिको अपना सहायक रूपसे माना हुआ है वह सहायक नहीं है इसलिये उसमें आदरभाव नहीं करना चाहिये । सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्यकर्म जीवका परिणाम होनेसे उसका उपकारी सहायक है । इसलिये आचार्य उसमें आदर कराते हैं ।

प्रश्न—सातिसय वर्मके सहाय होनेका कथन न करके भी जाति बन्धु वन आदि उस प्रकारके सहायक नहीं होनेसे प्रस्तुत वर्माधिके ही सहायक होनेका समर्थन होता है ।

समाधान—सम्यक्त्व आदि शुचपरिणाम आत्मानमें उत्तम बलित, उत्तम जाति, उत्तम मोक्ष, उत्तम संतुलन, आयु, साक्षात्देवनीय आदि कर्मों को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं । उन कर्मोंके उदयसे जीव, देव अथवा पंचेन्द्रिय पर्याप्तक कुलीन, शुच नीरीग शरीर वाला चिरजीवी और सुखी होता है तर्चा बर्मानुबन्धिन पुण्यके उदयसे बुद्धि मुनिदीक्षाके अभिमुखी होती है और निरति-चार रत्नमयकर्म सम्पत्ति होती है । अतः वर्म सहायक और उपकारी है ।

प्रश्न—चारित्र्य ज्ञानपूर्वक होता है अतः बन्धकारने 'सम्यक्त्वचारित्र्य श्रुतमतिक' केते कहा ? कहा चारित्र्यके पश्चात् ज्ञानका निर्देश किया है ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि असंयत सम्यग्दृष्टिके श्रुतज्ञान होनेपर भी चारित्र्यका अभाव होनेसे बहुत अधिक संवर और निर्जरा ये दोनों मुख्य गुण नहीं होते । इसलिये जो संवर और निर्जराके अर्थी हैं उनके लिये चारित्र्यकी प्रधानता है । तथा ज्ञान उपाय है और चारित्र्य उपाय है अतः परार्थ होनेसे ज्ञान अप्रधान है तथा उपाय—उपाय द्वारा प्राप्य होनेसे चारित्र्य प्रधान है । 'ओ वर्म जीवने किया' ऐसा कहनेसे वर्मके सर्वथा नित्य होनेका निषेध किया है । वर्मके कलकी विचित्रता अनुभवसे सिद्ध है । अतः वर्मकी सर्वदा एकरूपता आगम बिच्छ है ।

प्रश्न—सुखके साधन स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदि अनेक हैं अतः उनका कार्य सुख की अनेकें रूप है । इस तरह वर्मको नित्य मानने पर भी फल की विचित्रता बन जाती है ।

समाधान—कुछ साधन सातिसय सुखदायक होते हैं और कुछ साधारण सुखदायक होते

कथं न वैचित्र्यं धर्मस्य । अथ न धर्मो हेतुः स्वहेतुसामान्यावयता सुखसाधनानां सातिशयविरतिशयक-
दायकः फलविभाग इति धर्मस्यानर्थक्यमापद्यते । ततो न धर्मस्य सर्वथा नित्यता ॥१७४७॥

शरीरविविधादीनां असहायताभावनानां तद्बोधकरानुरागविवर्तनमुक्तेन स्थिरवस्तुत्तरभाषा—

बद्धस्त बंधणेन च न रागो देहमि होइ जाचिस्त ।

विससरिसेसु न रागो अत्थेसु महाभयेसु तदा ॥१७४८॥

‘बद्धस्त बंधणेन च न रागो’ रज्जुमुत्तुलादिभिर्बद्धस्य बन्धनक्रियासाधकत्वमे रज्ज्वादी दुःखहेतौ
यथा न रागः । तथा ‘देहमि होइ जाचिस्त’ सुखदुःखसाधनविभेदकस्य दुःखहेतावसारेऽस्थिरेऽशुचिभिः कार्ये
न रागो भवति । गुणपक्षपातिनो हि प्राज्ञाः । ‘विससरिसेसु’ विसदृशेष्वपि ‘न रागो जाचिस्त’ ज्ञानिनो नैव
रागः । केतु ? ‘अत्थेसु सत्थेसु’ । कथमर्थानां विषयदृष्टतेति चेत् । यथा विषं दुःखदायि प्राणान्बिषयोवयति च
तथाबोध्यर्थनरसार्द्रषु व्यापृतं दुःखेन योजयति, प्राणानां च विनाशो निमित्तं भवति । तथाहि । प्राणिनोऽर्जाय
एव परस्परं प्रघाते प्रयतन्ते अतएव महाभयहेतुस्वात्मसहायतापानां सूत्रकारणोक्तः । ‘अत्थेसु महाभयेसु’ इति ।
यद्धि यस्यानुपकारि तस्य तस्मिन् विवेकिनः सहायबुद्धिर्यथा विषकण्टकादी, अपकारि शरीरविविधाधिकमिति
पुनः पुनरभ्यस्यतो नेतरः सहायोऽयमिति चिन्ताप्रबन्धः प्रवर्तते ॥ एकत् ॥१७४८॥

हैं । इसमें धर्म भी कारण है या नहीं ? यदि धर्म भी कारण है तो धर्ममें वैचित्र्य क्यों नहीं हुआ ।
यदि कहोगे कि धर्म कारण नहीं है, सुखके साधन अपने सामान्य कारणोंके अधीन हैं और उनका
जो सातिशय तथा निरतिशय फलमेद पाया जाता है वह भी उन्हींके अधीन है तो धर्म निरर्थक
सिद्ध होता है । अतः धर्म सर्वथा नित्य नहीं है ॥१७४७॥

विशेषार्थ—यहाँ टीकाकारका धर्मसे अभिप्राय शुभ परिणामोंसे है । शुभ परिणामोंकी
हीनाधिकतानेके अनुसार पुण्यबन्धमें विचित्रता होती है और तदनुसार फलमें विचित्रता होती
है ॥१७४७॥

शरीर धन आदिमें असहायताकी भावनाको उनके विषयमें जो अनुराग है उस अनुरागको
हटानेके द्वारा स्थिर करते हैं—

गा०—टी०—जैसे पुरुष रस्सी सांकल आदिसे बंधा है उसे बन्धन क्रियामें साधकत्वम रस्सी
आदिमें राग नहीं होना क्योंकि वे उसके दुःखमें हेतु हैं, उसी प्रकार जो अपने सुख और दुःखके
साधनोंमें भेदको जानता है उसे दुःखके हेतु, असार, अस्थिर अशुचि शरीरमें ‘राग नहीं’ होता ।
विद्वान्जन गुणोके पक्षपाती होते हैं । अतः विषके समान सब अर्थों में ज्ञानीका राग नहीं होता ।

शंका—सब अर्थ विषके समान कैसे हैं ?

समाधान—जैसे विष दुःखदायी है, प्राण हरण कर लेता है वैसे ही अर्थ भी जो उसके उपा-
र्जन और रक्षणमे लगता है उस दुःख देता है । तथा प्राणोंके विनाशमें निमित्त होता है । इसका
बुलासा इस प्रकार है—प्राणीगण अर्थके लिये ही परस्परमें बात करनेमें लगते हैं । इसीलिये ग्रंथ-
कारने महाभयका कारण हानेसे अर्थोंको महाभयरूप कहा है । जो जिसका उपकार नहीं करता,
वल्कि अनुपकार करना है विषकी पुरुष उसे अपना सहायक नहीं मानते । जैसे विषकण्टक

अन्यत्वभावनामिच्छावर्जितः प्रत्यक्षः—

किहदा जीवो जणो जणो सोचदि दु दुखिखं गीयं ।

अ य बहुदुखसुखसहजमपार्ण सोचदि अबुद्धी ॥१७४९॥

‘किहदा जणो जीवो जणो जीवं किह सोचमिति’ पदघटना । जणो जीवो जीवं स्वस्मादर्थं ज्ञातिवर्गं । ‘दुखिखं’ दुःखेनाभिभूतं, कथं तावच्छोचति । ‘अ य सोचदि’ नैव सोचते । कं ? ‘अस्तत्वं’ आत्मानं ? कीदृशमूर्तं ‘बहुदुखसुखसहज’ शारीरैरानुभूतैः, मानसैः, स्वाभाविकैश्च बहुभिर्दुःखैः पुरस्कृतं । ‘अबुद्धि’ मयाज्ज्ञीते काले चतसृषु गतिषु विविधानां चोदयसु इन्द्रियक्षेत्राकालावसहकारिकारणसामिप्यानेकानुपरतमापदः प्राप्याः पुनरप्यावमिष्यति मां कलीकसु । न हि कारणाव्यासस्त्वित्यसहकारिप्रत्यये उल्लिख्यमानुभूतो नामास्ति, यो यन्भावेषु नासाद्येवुदयं स कथमिव सहेतुकः ? यथा सत्यपि स्वकीयेऽनुपवायमानवृत्ताङ्कुराः । तथा सत्य-सहेतुवदेव यदि न स्युर्नम्रति यः । तस्मादात्मप्रवेक्षावस्त्वित्यस्य दुःखबीजस्य केनोपायेनापायो भविष्यतीत्य-कृतबुद्धितया अबुद्धिः । एतदुक्तं भवति परस्य दुःखं आत्मन एव दुःखमिति मत्वा शोकमयमृषीति, तद्विनाशे च सततं प्रयत्नं करोति । तथा च प्रवर्तमानस्य स्वदुःखनिवृत्तये न प्रारम्भोऽस्ति । ततोयं दुःखं भोजं भोजं पर्यटति । न च परो दुःखात्मासु सक्तवति । तेन हि सञ्चितानि कर्माणि कथं फलं न प्रयच्छन्ति । न हि परस्य शोकः फलदायिनां कर्मणा प्रविबन्धकः, तथा चाभ्यधायि—

आधिको कोई अपना सहायक नहीं मानता । उसी प्रकार शरीर वन बगैरह भी अपकार करनेवाले हैं । इस प्रकार बार-बार अभ्यास करनेसे ‘मेरा कोई अन्य सहाय नहीं है । ऐसा सतत् चिन्तन चलता है ॥१७४८॥

आगे अन्यत्व भावनाका कथन करते हैं—

पा०—टी०—अन्य जीव अपनेसे अन्य सम्बन्धी जनोंको दुःखसे पीड़ित देखकर कैसे शोक करता है ? किन्तु यह अज्ञानी शारीरिक, आत्मन्तुक्त, मानसिक और स्वाभाविक अनेक दुःखोंसे घिरे हुए अपने आत्माको चिन्ता नहीं करता है कि अतीतकालमें मैंने चारों गतियोंमें अनेक प्रकारके असातावेदनीयके उदयसे तथा इन्द्रिय क्षेत्र काल और भावरूप सहकारी कारणोंके मिलनेसे निरन्तर आपदाएँ भोगीं और वे आपदाएँ पुनः मुझे परेशान करनेके लिये भविष्यमें आयेंगी । सहकारी कारणोंके साथ कारणके रहते हुए कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । जो जिसके रहते हुए भी उत्पन्न नहीं होता वह उसका कारण कैसे हो सकता है ? जैसे जो बोनेपर आमका अंकुर पैदा नहीं होता अतः आमके अंकुरका कारण जोके बीज नहीं है । उसी प्रकार असातावेदनीयका उदय होते हुए भी यदि दुःख नहीं होता तो असातावेदनीय दुःखका कारण नहीं हो सकता । किन्तु असातावेदनीयके उदयमें दुःख अवश्य होता है । अतः आत्माके प्रदेष्टाओं जो दुःखके कारण उपस्थित हैं उनका विनाश किस उपायसे होगा, ऐसा विचार न करनेसे उसे अबुद्धि कहा है । कहनेका अभिप्राय यह है कि यह अज्ञानी जीव दूसरेके दुःखको अपना ही दुःख मानकर शोक करता है और उसके विनाशका निरन्तर प्रयत्न करता है । और ऐसा करनेसे अपने दुःखको दूर करनेका प्रारम्भ भी वहीं कर पाता । इससे दुःख भोगते-भोगते भ्रमण करता है । दूसरेको दुःखसे बचाना शक्य नहीं है । उसने जो कर्मबन्ध किया है वह उसे फल क्यों नहीं देगा ? दूसरेके शोक करनेसे फल देनेवाले कर्म तक नहीं जाते । कहा भी है—

प्रीतिं कूर्चं कूर्चं कर्म कर्मात्मनश्चरन्ति ।

यः निवारयति कर्म 'संहतमिच्छति' ॥ इति ॥

तेनाभ्युदयः साधकः लोकोऽयं व्यर्थः । अन्यस्मिन् च स्वदुःखात्पुनर्यत् परदुःखस्योपपत्तिः । अन्यत्र परदुःखात्तस्मानुप्रेक्षणमन्यत्वाभ्यानुप्रेक्षा एव परदुःखस्यान्यत्वात्परं प्रेक्षायाः परदुःखस्योपहननं कर्तुं न शक्यत इति न लोचति [परदुःखं], स्वदुःखोन्मूलने प्रवर्तत इति भाष्योऽयं सूत्रेः ॥१७४९॥

सर्वस्य जीवराशेरालम्बोऽन्यत्वेनानुप्रेक्षणमन्यत्वाभ्यानुप्रेक्षेति कथयन्तुत्तराणां—

संसारमिच्छन्ति सर्वे कर्मणे जीवराशेः ।

को कस्तु होइ सयणो सज्जइ मोहा जणमि जणो ॥१७५०॥

'संसारमिच्छन्ति' अन्तातीते पञ्चविधे संसारे परिवर्तने । 'सर्वे कर्मणे' आत्मीयमिच्छावर्णनादि परिणामोत्पादितकर्मपर्यायेण पुण्यस्कन्धेन 'जीवराशेः' साहचर्यमाणां बहुविधां गतिं प्रति । 'को कस्तु होइ सयणो' नैव कश्चित् कस्तचित्स्वजनो नाम प्रतिनियतोऽस्ति । मुख्यतोऽयं विवेकस्वजनोऽयं परजनोऽयमिति यदि यो यस्य स्वजनत्वेनाभिमतस्तत्तस्यैव स्वजनः सर्वदा भवेत् । परजनो वा स्वजनता नोपेयात् । न चायमस्ति प्रतिनियमः स्वकर्म परत्वाभावात्तो न कश्चित् स्वो जनः परो वा समास्ति । सर्वो जीवराशिमिच्छात्प्राद्विगुणविकल्पोपनोतनानात्त्वोऽन्य एवेति कृतस्ववसायस्य स्वविधेय दया प्रीतिर्वा स्वविनिर्दयता द्वेषोऽसामानताभ्यो न प्रादुर्भवति ततो विरामद्वेष्टन चारित्र्यविकल्पं भवति । 'सज्जइ जणमि जणो' भाषति—

'पूर्वमेव मनः, वचनः, कायसे ओ कर्म किये है । सब इन्द्र भी मिलकर उनका निवारण नहीं कर सकते' ।

इसलिये दूसरेके दुःखको देखकर इसका शोक करना व्यर्थ है । अन्य शब्दसे परके दुःखको अपने दुःखसे भिन्न कहा है । परके आगत दुःखको अपनेसे भिन्न चिन्तन करना अन्यत्वाभ्यानुप्रेक्षा है । इस प्रकार परके दुःखको अपनेसे भिन्न विचार करता हुआ जानता है कि परके दुःखका विनाश करना शक्य नहीं है इसलिये वह उसका शोक नहीं करता । और अपने दुःखके विनाशमें प्रयत्नशील रहता है । यह आचार्यका अभिप्राय है ॥१७५१॥

आगे कहते हैं कि समस्त जीवराशि अपनेसे अन्य है ऐसा चिन्तन करना अन्यत्वाभ्यानुप्रेक्षा है—

गा०—टी०—पंचपरिवर्तन रूप संसारके अनन्त होते हुए अपने मिच्छावर्णन आदि परिणामोंसे उत्पन्न हुए पुद्गल स्कन्धरूप कर्म पर्यायके द्वारा अनेक गतियोंमें भ्रमण करते हुए जीवका कौन किसका स्वजन है ? यह स्वजन है और यह परजन है यह भेद हो सकता था यदि जो जिसका स्वजन है वह उसीका स्वजन सदा रहता और परजन कभी भी स्वजन न होता । किन्तु अपने-अपने कर्मों के अधीन जीवोंका यह नियम नहीं हो सकता । अतः न कोई मेरा स्वजन है और न कोई परजन है । मिच्छात्सव आदि गुणस्थानोंके भेदसे नाना भेदरूप हुई समस्त जीवराशि मूलसे भिन्न ही है ऐसा जिसने निश्चय किया है उसका किसीमें हो दया और प्रीति और किसीमें निर्दयता और द्वेष यह असामनतारूप व्यवहार नहीं बनता । इसलिये जो राग-द्वेषसे रहित है

करोति जगं हि जगो नमामं प्राप्ता पिता पुत्रो भागिनेनोऽज्ञाः स्वामीति^१, या मोहोदस्तुतात्त्वस्य अन्यतामात्र-
रूपस्य निरस्तस्वजनत्वस्य^२ परिज्ञात्वा ॥१७५०॥

प्रकारांतरेण स्वजनपरजनविभेकाभावं दर्शयन्तुतरवाचा—

सज्जो वि जगो सज्जो सज्जस्स वि आसि तीदक्खलम्मि ।

एते य सहाकस्ते होहिदि सज्जो जणस्स जगो ॥१७५१॥

‘सज्जो वि सज्जो सज्जो’ निरवशेषो जन्तुरकलः स्वजनः । ‘सज्जस्स वि’ सर्वस्वापि प्राप्तभूतः । ‘तीद-
क्खलम्मि’ अतीते काले ‘आसि’ आसीत् । ‘एते य सहा कस्ते’ भविष्यति तथा काले । ‘होहिदि’ भविष्यति ।
‘सज्जो जणस्स जगो’ स्वजनो जनस्य जगः । एतद्वैवाच्यवाच्ये अतीते भविष्यति य काले सर्वस्य सर्वः स्वजन
असीद्भविष्यति य । तत्तत्सर्वसाधारणत्वे स्वजनत्वस्य सति नमामं स्वजन इति मिथ्यासंकल्पः । ‘तेज्जज्जे
ममाप्य’^३ भवतस्तस्य इत्येतेदेव तत्त्वमित्यन्वयस्य स्वपरविषयस्यानुप्रेक्षणमन्यत्वाऽनुप्रेक्षा ॥१७५१॥

रत्ति रत्ति क्खले क्खले जह सउणायाण संगमणं ।

जादीए जादीए जणस्स तह संगमो होई ॥१७५२॥

‘रत्ति रत्ति’ राप्ती राप्ती । ‘क्खले क्खले’ वृक्षे वृक्षे । ‘जह सउणायाण संगमणं’ यथा पविणा संगमनं ।
‘जादीए जादीए’ जन्मनि जन्मनि । ‘जणस्स’ जनस्य । ‘लहा’ तथा । ‘संगमो होई’ संगमो भवति । यथा
रात्राभाभ्रमन्तरेण स्वातुमसमर्षा, पविणो योग्यं वृक्षमन्विष्य ढीकते । तद्व्यापिणोपि निरवशेषवक्षितायुः
पुद्गलस्कन्धाः परित्यक्तमात्मनचरीराः शरीरांतरग्रहणाग्निः शरीरग्रहणयोग्यदेशं योनिर्लसितमास्कन्दन्ति ।

उसका चारित्र सर्वत्र एकरूप होता है । यह मेरा भाई, पिता, पुत्र, भानेज, दास या स्वामी है
इस प्रकार आसक्ति मनुष्य मोहवश करता है । वस्तुतत्त्व तो अन्यतामात्र रूप है उसमें कोई
स्वजन नहीं है ॥१७५०॥

प्रकारान्तरसे स्वजन और परजनके भेदका अभाव कहते हैं—

गा०—अतीतकालमें सब प्राणियोंके समस्त अनन्त जीव स्वजन थे । तथा भविष्यत् कालमें
सब प्राणियोंके सब जीव स्वजन होंगे ॥१७५१॥

टी०—इस गाथासे यह कहा गया है कि अतीत कालमें सबके सब जीव स्वजन थे और
भविष्यमें सबके सब जीव स्वजन होंगे । इस प्रकार जब सभी जीव स्वजन हैं तो यह मेरा स्वजन
है इस प्रकारका संकल्प मिथ्या है । वे भूतसे अन्य हैं और मैं उनसे अन्य हूँ, इस स्वपरविषयक
अन्यत्व सत्त्वका चिन्तन अन्यत्वानुप्रेक्षा है ॥१७५१॥

जा०—जैसे प्रत्येक रात्रिमें प्रत्येक वृक्षपर पक्षियोंका संगम होता है उसी प्रकार जन्म-
जन्ममें मनुष्योंका संगम होता है ॥१७५२॥

टी०—जैसे रात्रिमें आश्रयके बिना रहनेमें असमर्थ पक्षी योग्य वृक्षको खोजकर उसपर
बसेरा लेते हैं । उन्हींकी तरह संसारके प्राणी भी जब उनके आयुर्कर्मके पुद्गल स्कन्ध पूर्णरूपसे

१. वि व्यामो०—जा० । २. जनपरि—जा० । ३. अपरिज्ञात्वा इति प्रतिभाति । ४. तेनाज्जो
ममाप्यनत्वेन इत्यन्यदेव—जा० । ५. न्यस्तस्य इ—ज० ।

उप ययोः शुक्लोभितययनाभितोऽभुचितमं तौ पितराभित संकल्पयति । तत्राभुतयोरेव शुक्लोभितयोस्वात्-
येहा भ्रातर इति । 'अन्धे त एवभूताश्च स्वचमिनोतिशुक्लाः । कांतारे पक्षिणां भिवातपुष्पा इवेति
भावः ॥१७५२॥

पक्षिणा उवासये जह तर्हि तर्हि अभिल्यंति ते च पुणो ।

छंडिता जंति चरा तह जीयसमागमा सन्धे ॥१७५३॥

'पक्षिणा' पक्षिकाः । 'उवासये' उपाशये कस्मिन्पितृ । 'जह' बधा । 'तर्हि तर्हि' तस्मिन्तस्मिन् ग्राम-
नगरादौ । 'अभिल्यंति' अभ्युपगच्छन्तीकल्पते । 'ते च' ते च संगताः पक्षिकाः । 'पुणो' पश्चात् । 'छंडिता' त्यक्त्वा ।
'जंति' गतिं स्वाभिमर्तं देवं । 'तह जीयसमागमा सन्धे' तथा अभ्युपगमायाः सर्वेषां च । एतेन बन्धु-
समागमस्याभित्वता व्याख्याता ॥१७५३॥

मिष्णपयडिम्मि लोए को कस्तं सभावदो पिओ होज्ज ।

कज्जं पडि संबंधं बालुयमुद्दीव जगमिणमो ॥१७५४॥

'मिष्णपयडिम्मि लोए' नानास्वभावे लोके । 'को कस्तं सभावदो पिओ होज्ज' कः कस्य स्वभावेन
प्रियो भवेत् । समानशीलताया हि सत्त्वं भवति । न च सर्वबन्धव समानशीला कच तर्हि तेषां वा स
बान्धव । 'कज्जं पडि संबंधो' कार्यमेवोद्दिश्य सम्बन्धः नास्ति कार्येऽस्ति सम्बन्धः । 'बालुयमुद्दीव' बालुका-
मुष्टिरिव । 'जगमिणो' लोकोयं । यथा बालुकानां मिमप्रकृतीनां इववर्ण्यमंतरेण न स्वाभाविकः सम्बन्धो येन
सगता मुष्टिमुपेयु । उक्ताविद्वन्मोपनीतैव सचस्तिस्ताता, एव कार्योपनीतैव सगतिः स्वजनानां ॥१७५४॥

गल जाते हैं, और वे पूर्व शरीरको छोड़ नवीन शरीर ग्रहण करना चाहते हैं, तो वे शरीर ग्रहण
करनेके योग्य देशमें, जिसे मोनि कहते हैं, जाते हैं। वहाँ उन्हें जिनके अत्यन्त अपवित्र रजवीर्य
कपका आश्रय प्राप्त होता है उन दोनोंमे माता-पिताका सकल्प करते हैं। उसी प्रकारके रजवीर्यसे
जिनके शरीर बनते हैं वे भाई होते हैं। वनमें पक्षियोंके रहनेके वृक्षोंकी तरह इस प्रकारके
स्वजनवास सुलभ है। यह उक्त गाथाका अभिप्राय है ॥१७५२॥

शा०—जैसे किसी उपाश्रयमे पक्षि विभिन्न ग्राम नगर आदिमें परस्परमें मिलते हैं। पीछे
वे सब उस उपाश्रयको छोड़कर अपने-अपने देशको चले जाते हैं। उसी प्रकार सब बन्धु-बान्धवोंका
समागम है। इससे बन्धुसमागमको भी अनित्य कहा है ॥१७५३॥

शा०—टी०—लोगिके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। ऐसे नाना स्वभाववाले लोकमें कौन
किसको स्वभावसे प्रिय हो सकता है। समानशील वालोंमें ही मित्रता होती है। किन्तु सब बन्धु-
बान्धव तो समान शीलवाले नहीं होते। तब कैसे वह उनका बन्धु हो सकता है। कार्यको लेकर
ही सम्बन्ध होता है। कार्यके न रहनेपर सम्बन्ध नहीं रहता। जैसे रेतका प्रत्येक कण अपना
मिन्न स्वभाव रखता है। किसी मिट्टानेवाले द्रव्यके बिना उनका परस्परमें कोई स्वाभाविक
सम्बन्ध नहीं है। पानी आदिके सम्बन्धसे ही वे परस्परमें मिलते हैं। अन्यथा मुट्टीमें अलग-अलग
ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वजन भी कार्यवश ही परस्परमें मिलते हैं ॥१७५४॥

तं च कार्यकृतं सम्बन्धं स्पष्टयन्नुत्तरमाणा—

माया पोसेह् सुयं आधारी ये भविस्सदि इमोपि ।

पोसेदि सुतो मादं गम्मे वरिओ इमाएत्ति ॥१७५५॥

‘माया पोसेह् सुयं’ माता पोषयति सुतं । ‘आधारी ये भविस्सदि इमोपि’ अयं ममाधारी भविष्य-
तीति । ‘पोसेदि सुतो मादं गम्मे’ पोषयति सुतो मातरं । ‘गम्मे वरिओ इमाएत्ति’ वर्गे वारितोऽनेनेति ॥१७५५॥

उपकारापकारयोः प्रतिपन्नात् शत्रुता मित्रता वेति तत् कथयति—

होउण अरी वि पुणो मिचं उक्कारकारणा होइ ।

पुणो वि खणेण अरी जायदि अबयारकरणेण ॥१७५६॥

‘होउण अरी वि’ शत्रुरपि भूत्वा । ‘पुणो’ पुनः । ‘मिचो होइ’ सुहृद्भूयति । स एवारिः । कुतः ?
‘उक्कारकारणा’ उपकारकरणेन । ‘सुतोवि खणेण अरी जायदि’ पुत्रोपि क्षणेन शत्रुर्भवति, केन ? अपकार-
करणेन, निर्मत्स्यतावनाशपकरणक्रियायाः । यस्मादेवं ॥१७५६॥

तम्हा ण कोइ कस्सइ सयणो व जणो व अत्थि संसारे ।

कज्जं पडि हुंति जगे जीया व अरी व जीवारणं ॥१७५७॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘ण कोइ कस्सइ सयणो व जणो व अत्थि संसारे’ नैव कश्चित्कस्मचित्स्वजनः
परजना वा निवृत्ते । ‘कज्जं पडि हुंति जीया व अरी व जणः’ कार्यमेवोपकारापकारलक्षणं प्रति बन्धवः
शत्रवश्च भवन्ति । न स्वाभाविकी बन्धुता शत्रुता वा जीवानामस्ति उपकारापकारक्रिययोरनवस्थितत्वात्तन्मू-
लकोऽभिन्नभावोऽनवस्थित इति न राशद्वयोऽवशिष्यति कार्यौ । मत्तोऽप्ये सर्वे एव प्राणभूत इति कारवन्नि-
स्तानुप्रेक्षति प्रस्तुताविकारेणामिसम्बन्धः ॥१७५७॥

आगे उस कार्यवश हुए सम्बन्धको टूड़ करते हैं—

भा०—यह मेरा बुझापेमें आधार होगा इस भावनासे माता पुत्रका पालन करती है और
पुत्र माताका पालन करता है कि इसने मुझे गर्भमें धारण किया था ॥१७५५॥

आगे कहते हैं कि शत्रुता और मित्रता उपकार और अपकारसे बंधे हैं—

भा०—शत्रु होकर भी उपकार करनेसे मित्र हो जाता है । अपकार करनेसे पुत्र भी अण-
भरमें शत्रु हो जाता है । अर्थात् यदि पुत्र माता पिताका तिरस्कार करता है उन्हें मारता है तो
वह शत्रु ही प्रतीत होता है ॥१७५६॥

भा०—इसलिये संसारमें कोई किसीका न स्वजन है और न परजन है । उपकार और
अपकार रूप कार्यको लेकर ही जीवोंके मित्र या शत्रु बनते हैं ॥१७५७॥

टी०—जीवोंमें न तो स्वाभाविक शत्रुता है और न स्वाभाविक बन्धुता है । उपकार
और अपकाररूप क्रिया भी स्थायी नहीं है इसलिये उपकार मूलन मित्रता और अपकारमूलक
शत्रुता भी स्थायी नहीं है । अतः न किसीसे राग करना चाहिये और न किसीसे द्वेष करना
चाहिये । सभी प्राणी मुझसे अन्य है इस प्रकार अन्यत्वानुप्रेक्षा करना चाहिये ॥१७५७॥

सन्धुनिगोर्लक्षणमाचष्टे—

जो जस्त बह्वि द्विदे पुरिसो सो तस्त बंधवो होमि ।

जो जस्त कुणदि बह्वि सो तस्त रिपुषि नायज्यो ॥१७५८॥

‘जो जस्त बह्वि द्विदे’ जो जस्त उपकारे गर्ते । ‘पुरिसो’ पुंसः । ‘जो जस्त बंधवो होमि’ स तस्य बन्धुर्भवति । ‘जो जस्त कुणदि बह्वि’ जो जस्त करोत्यहितं । ‘जो जस्त रिपुषि नायज्यो’ स तस्य रिपुषि नायज्यः ॥१७५८॥

सन्धुलक्षणं बन्धुषु दर्शयति—

जीया करंति विष्णं मोक्षदुःखदयाबहस धम्मस्स ।

कारंति य ज्जबहुमं असंजमं तिब्बदुःखकरं ॥१७५९॥

‘जीया करंति विष्णं’ बन्धवः कुर्वन्ति विष्णं । कस्य ? ‘कम्मस्स’ धर्मस्य, ‘जीवस्स’ ? मोक्षसन्धु-
दायहस्य’ निरवसेधदुःखकारिकमायायं सांसारिकमतिशयबलं सुखं च संपादयतो रत्नत्रयस्य । ‘कारंति य’
कारयन्ति च । किं ? ‘ज्जबहुमं’ हितानुतस्तेयाधिकं, ‘बह्विबहुमं’ अतीव महान्त । ‘तिब्बदुःखकरं’ दुःसह-
नरकादिदुःखोत्पापनोद्यत । हितस्य विष्णकरणादहिते च प्रवर्तनात् दर्शिता सन्धु बन्धूनामेतेन । अन्येषां
बान्धवाद्यनिमित्ताणां सन्धुत्वेनानुप्रेक्षणं अन्यत्वा अनुप्रेक्षेति कथितं भवति ॥१७५९॥

इदानीमन्यथाशब्देन साधवो भव्यंते तेषामुपकारकत्वकल्पेनानुप्रेक्षेति चेत्तसि कृत्वा व्याचष्टे—

जीया सच्च पुरिसस्स हुंति जदिधम्मविग्घकरणेण ।

कारंति य जतिबहुमं असंजमं तिब्बदुःखयरं ॥१७६०॥

सन्धु और मित्रका लक्षण कहते हैं—

शा०—जो पुरुष जिसका उपकार करता है वह उसका बान्धव होता है । और जो जिसका अहित करता है वह उसका सन्धु होता है । यह मित्र और सन्धुका लक्षण जानना ॥१७५८॥

आगे बन्धुओंमें सन्धुका लक्षण दिखाते हैं—

शा०—टी०—बन्धुगण दुःख देनेवाले सब कसौका पूर्णरूपसे विनाश और संसारका सातिशय दुःख देनेवाले रत्नत्रयरूप धर्ममें विष्णु करते हैं । और दुःसह नरकादिके दुःखोंको लानेमें तत्पर हिंसा, मूठ, चोरी आदि असंयम कराते हैं । अर्थात् यदि कोई जिनदीक्षा आदि लेकर आत्म-
कल्याणमें लगना चाहता है तो परिवारके लोग उसे रोकते हैं तथा अपने पोषणके लिये अनुष्यको मरे कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं । तो हितसाधनमें विष्णु करनेसे और अहितमें लगानेसे बन्धु सन्धु हैं, यह इससे दिखलाया है । इसका अभिप्राय यह है कि जो अन्य बान्धव आदि रूपसे इष्ट हैं उन्हें भी सन्धु रूपसे विचारना कि ये मेरे मित्र नहीं हैं, सन्धु हैं, अन्यत्वा अनुप्रेक्षा है ॥१७५९॥

अब अन्य शब्दसे साधुओंको लेते हैं । उन्हें उपकारी रूपसे विचारना अन्यत्वा अनुप्रेक्षा है, यह कहते हैं—

शा०—पुरुषके यति धर्म स्वीकार करनेमें विष्णु करनेसे बन्धुगण सन्धु होते हैं तथा वे

‘अन्धेया वतीनां वन्दुत्वं कर्त्तुं प्रस्तुतायां अन्धत्वाभुवे अन्धत्वाभुवन्वते ॥१७६०॥

पुरिसस्स पुणो साधु उज्जोवं संजन्ति अविधम्मे ।

तथा तिब्बदुक्खकरं अत्तज्जं परिहरावेति ॥१७६१॥

‘पुरिसस्स’ पुणस्स । ‘पुणो साधु’ साधवः पुनः ‘उज्जोवं संजन्ति’ उज्जोवं सम्पन्नमवसि । ‘अविधम्मे’ तस्मिन्परिग्रहत्वात्तत्त्वे यत्तिवर्त्तते, ‘तथा अत्तज्जं परिहरावेति’ तथा अत्तज्जं परिहरावन्ति । कीदृशं ? ‘तिब्बदुक्खकरं’ तीक्ष्णं दुःखानामुत्पादकं ॥१७६१॥

उपसंहरति प्रस्तुतवचनं—

तन्हा जीवा पुरिसस्स होति साधु अन्धेयसुहेदु ।

संसारमदीनंता जीवा य जस्त होति जरी ॥१७६२॥

‘तन्हा’ तस्मात् । हिते अवर्त्तनात् अहिते निवर्त्तनात् । ‘जीवा पुरिसस्स’ अन्धवःपुणस्स । के ? ‘साधु’ साधवः । ‘अन्धेयसुहेदु’ इन्द्रियादीन्द्रियसकलसुखहेतवः । ‘संसारमदीनंता’ संसारव्यपारमेकदुःखसकल-अवसारयन्तः । ‘जीवा य जस्त होति जरी’ जन्तो यवन्ति ननुष्यस्य अन्धवः । एतेन सूत्रेण अन्धेयां वतीनां वन्दुत्वां मित्रत्वाभुवामुपेक्षां अन्धत्वाभुवेति कथ्यते । एवमनुपेक्षानाश्व धर्मे उदुपवेक-रिणि य वसिक्के महालादरो अवति । अविमत्तं सकलं सुखमुपस्थापयतो धर्मस्य विघ्नं सम्प्रापयत्यु चतुर्गतिवटीयम्^१ दुस्तार-^२आरोह्यत्यु मितरागलादरो अवति ॥१७६२॥ अन्वत् ।

संसारानुपेक्षा कथ्यते अवन्धेनोत्तरेण—

विष्णवमोहिदमदी संसारमहादधी तदोदीदि ।

विजययजविष्णवहो महादधीविष्णवहो वा ॥१७६३॥

अत्यन्त दुःखं दुःखदायी असंयमं कराते है इसलिये जी वे साधु है ॥१७६०॥

भा०—किन्तु साधु सर्व आरम्भ और सर्व परिग्रहके त्यागरूप मुनिधर्ममें पुष्कल तत्पर करते है और तीव्र दुःखदायी असंयमका त्याग कराते है ॥१७६१॥

प्रस्तुत कथनका उपसंहार करते है—

भा०—टी०—अतः हितमें लगाने और अहितसे रोकनेके कारण साधुयज वन्धु है । वे इन्द्रियजन्य और अतीन्द्रिय सुखके कारण है तथा अनेक दुःखोंसे भरे अपार संसारसे पार उठारते है । इस नापाके द्वारा अपनेसे अन्य साधुगणोंका मित्ररूपसे और वन्दुगणोंका शत्रुरूपसे चिन्तन करनेको अन्धत्वाभुवेक्षा कहा है । ऐसा चिन्तन करनेसे धर्ममें और धर्मका उपदेश करनेवाले साधुयजमें महान् आदर होता है । और सर्व इष्ट सुखको देनेवाले धर्ममें विघ्न करनेवालोंमें और बिसपरसे उत्तरना दुष्कर है उस बार गतिरूपी वटीयंनपर चढ़ाने वालोंमें अत्यन्त अनादर होता है ॥१७६२॥

१. अन्धेयां—भा० मु० । २. कथमत्र—भा० मु० । ३. अत्तज्जं परिहरावेति तिब्बदुक्खकरं—भा० । ४. पानिभि—भा० मु० । ५. गन्ने दुःखदारे जा—भा० मु० । ६. आरोह्यत्यु—भा० मु० ।

‘मिथ्यात्वमोहितमयी’ वस्तुवाचात्माव्यवधानं दर्शनमोहोदयजं मिथ्यात्वं तैव मिथ्यात्वेन हेतुना मोहमुपनता मयिर्नस्यासी । ‘संसारमहाटवी’ संसारो महाटवी ‘दुस्तरत्वावनेकदुःखामहत्वादिनामयितु-
मुचसत्त्वाच्च तां संसारमहाटवी । ‘तयो’ तस्मात् मिथ्यात्वमुदभवित्वात् । ‘अवीरि’ प्रविशति । ननु च मिथ्या-
त्वासंयमरूपावयवयोगव्यवहारोऽपि संसारस्य निमित्तभूताः तत्र किमुच्यते मिथ्यात्वमुदभवतिः संसारमहाटवीं
प्रविशतीति । अत्रोच्यते—उपलक्षणं मिथ्यात्वग्रहणं असंयमादीनां । ‘क्षिप्रवचनविषयकदोषे’ द्रव्यभावकर्मा-
रातिजयात् जिनास्तेषां वचनं जीवाद्यर्थमात्रात्म्यप्रकाशनपटुं प्रत्यक्षाधिप्रमाणांतराविरोधिं ततो विप्रनष्टस्तदर्थो-
परिज्ञानात् वस्तुत्वाव्यवधानं तन्मिरूपितेन भागेनाभावरणाच्च बहुलक्षणीं महतीमटवीं प्रविशति । ‘क्षिप्रकदोषो वा’
माघाद्विप्रनष्ट इव । ‘संसारमोहोदयिनविषयस्य जीवयोतो अमवि’ संसारमहासमुद्रं प्रविश्य जीवयानपात्रं भ्रमति ।
कीदृशमृतं संसारमहोदधिं ॥१७१३॥

बहुतिव्यदुक्खसखिलं अजंतकायप्यवेसपादालं ।

चतुपरिवह्वावसं चतुगदिचतुपट्टमजंतं ॥१७६४॥

‘बहुतिव्यदुक्खसखिलं’ बहुनि तीक्ष्णानि दुःखानि सखिलानि यस्मिन्संसारमोहोदधी तं । ‘अजंतकायप्यवेस
पादालं’ अजंतानां जीवानां कायः शरीरमजंतकाय अनन्तकाय प्रवेशास्ते पातालसंस्थानीया यस्मि त । अथवा
न विद्यते अन्तो निश्चयोऽस्तीव जीवत्वेन शरीरमिति बहुना साधारणत्वात् यस्मिन् काये योजितं कायोऽस्य

आगे संसार अनुप्रेषाका कथन करते हैं—

भा०—टी०—दर्शनमोहे के उदयसे जो वस्तुके यथार्थस्वरूपका न्यग्रधान है उसे मिथ्यात्व
कहते हैं । उस मिथ्यात्वके कारण जिसको मति मोहित है वह मिथ्यात्वसे मोहितमति होनेसे
संसाररूपी महा अटवीमें प्रवेश करता है । महाअटवीके समान ही संसारको पार करना कठिन है
वह अनेक दुःखोंसे भरा है तथा प्राणीका विनाश करनेवाला है इसलिये संसारको महाटवी
कहा है ।

शंका—मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये चारों भी संसारके हेतु हैं । तब यह क्यों
कहा कि मिथ्यात्वसे जिसकी मति भ्रष्ट है वह संसार महाटवीमें प्रवेश करता है ।

समाधान—मिथ्यात्वका ग्रहण असंयम आदिका उपलक्षण है अतः मिथ्यात्वके ग्रहणसे
असंयम आदिका ग्रहण हो जाता है । द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपी शब्दजोंको जोतनेसे जो जिन
कहे जाते हैं उनके वचन जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रकाशनमें दक्ष हैं तथा वे प्रत्यक्ष
आदि अन्य प्रमाणोंसे अविकट हैं । उन वचनोंका अर्थ न जाननेसे जो तत्त्वोंका अर्थग्रहण है उससे
तथा उसमें कहे गये मार्गके अनुसार आचरण न करनेसे संसाररूपी महाअटवीमें प्रवेश करता है ।
तथा मार्गसे भ्रष्ट होकर जीवकूपी बह्वाज संसाररूपी महासमुद्रमें प्रवेश करके भटकता है ॥१७६३॥

संसाररूपी महासमुद्र कैसे है, यह बतलाते हैं—

भा०—टी०—जिस संसाररूपी महासमुद्रमें तीक्ष्ण दुःखरूपी जल भरा है और अनन्त जीवोंके
काय अर्थात् शरीरको अनन्तकाय कहते हैं । अनन्तकायमें प्रवेश ही जिस संसार समुद्रमें पाताक
है । अथवा ‘यह शरीर इसी जीवका है’ ऐसा अन्त अर्थात् निश्चय जहाँ नहीं वह काय अनन्त है

जीवस्यैत्यनन्तकायः । अन्तरेणापि भावप्रधानो निर्बोधः । तेनात्मनः अनन्तकायस्य प्रवेशः अनन्तकाय-
प्रवेशः स पातालं यस्य तं । 'अनुपरिकृष्टावस्थं' चत्वारः द्रव्यलोकाश्चत्वारः परिवर्ताः आवर्ता यस्मिन्तः ।
'अनुविद्युत्कृष्टव्यं' चतस्रो गतयो बहूनि महान्ति पतनानि यस्मिन्तः । 'अवर्तं' अनन्तं ॥१७६४॥

हिसादिदोसमगरादिसावदं दुविहजीववहुमच्छं ।

आइजराभरणोदयमनेयजादीमहुमीयं ॥१७६५॥

'हिसादिदोसमगरादिसावदं' हिसानृतस्तेयावहूपरिग्रहा हिसाविदोवास्ते मकरादयः स्वापया यस्मिन्तः ।
'दुविहजीववहुमच्छं' द्विविधाः स्थावरजंगमविकल्पा जीवा इति द्विविधा जीवास्ते बहवो मत्स्या यस्मिन्तः ।
'आविजराभरणोदयं' चातिरमिजमगरीरग्रहणं, जरा नाम पृथीतस्य शरीरस्य तेजोबलादिभिस्फुल्लता, मरणं
शरीरावपयनः एतानि जातिजराभरणानि उदयं उच्चतियस्मिन्तः । 'अनेयजादीमहुमीयं' अनेकानि चाति-
शतानि ऊर्मयो यस्मिन्तः । एकद्वित्रिचतुष्पञ्चोन्नियवातयः प्रत्येकमवाप्तरमेवापेक्षया पृथिवीकायिका, जलकायिका-
स्तेजस्कायिकमनस्पतिकायिका इति । एकेन्द्रियचातिरनेकप्रकाराः । बहुन्द्रियकल्पा पृथिवी । आपोऽपि सर्वद्वि-
हिमानीकरकादिभेदभिन्नाः । अग्निरपि प्रदीपोऽमुकवर्षित्वनेकभेदः । वायुरपि गुणान्धलिकादिविकल्पः ।
मनस्पतयोऽपि सङ्मुखमन्त्रकीलतापुत्रादिभेदास्ततो जातिशतानीत्युक्तं ॥१७६५॥

क्योंकि एक शरीरमें बहुतसे जीव समानरूपसे रहते हैं। वह अनन्तकाय जिस जीवकी है वह
अनन्तकाय है। 'भाव प्रत्ययके बिना भी निर्बोध भावप्रधान होता है' इस नियमके अनुसार अर्थ
होता है अनन्त कायत्वका प्रवेश अनन्तकाय प्रवेश। वही जिसमें पाताल है। तथा द्रव्य क्षेत्र काल
और भाव परिवर्तन रूप जिसमें चार भँवर हैं। और चारगतिरूप महान् द्वीप है तथा जो अनन्त
है ॥१७६४॥

विशेषार्थ—संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है। समुद्रमें जल होता है संसारमें दुःख ही
जल है। जैसे जलका आरपार नहीं है वैसे ही संसारके दुःखका जो आदि अन्त नहीं है। समुद्रमें
पाताल होते हैं जिनमें प्रवेश करके निकलना कठिन है। संसारमें जो अनन्तकाय निगोब है वही
पाताल है उसमें प्रवेश करके निकलना कठिन है। समुद्रमें भँवर होते हैं। संसारमें परिवर्तनरूप
भँवर है। समुद्रमें द्वीप होते हैं जहाँ कुछ समय ठहर सकते हैं। संसारमें चार गतियाँ ही द्वीप हैं।
इसी प्रकार समुद्र भी अनन्त है और संसार भी ॥१७६५॥

वा०—टी०—उस संसाररूपी समुद्रमें हिसा, मूठ, चोरी, अग्रहा और परिग्रहरूपी मगर
आदि झुर जन्तु रहते हैं। स्थावर और जंगम जीवरूप बहुतसे मच्छ हैं। जाति अर्थात् नया
शरीर धारण करना, जरा अर्थात् वर्तमान शरीरके तेज बल आदिमें कमी होना, मरण अर्थात्
शरीरका त्याग। ये जाति जरा और मरण उसके उठाव हैं तथा सैकड़ों जातियोरूपी उसमें तरंगें
हैं। एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोद्विन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये पाँच जातियाँ हैं। इसमेंसे प्रत्येकके
अनेक अव्याप्तर भेद हैं। जैसे एकेन्द्रिय जातिके पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक,
मनस्पतिकायिक आदि अनेक भेद हैं। उनमेंसे भी पृथिवीके छत्तीस भेद हैं। जलके भी वर्षा, हिम,
बोके आदि भेद हैं। आगके भी दीपक, अंगार, लपट आदि अनेक भेद हैं। वायुके भी गुंजा,
माण्डलिक आदि भेद हैं। मनस्पतिके भी वृक्ष, झाड़ी, बेल, लता, तुण आदि भेद हैं। इसीसे
सैकड़ों जातियाँ कही हैं ॥१७६५॥

दुविहपरिणामभावं संसारमहोदधिं परममीमं ।

अविमम जीवयोदो ममह चिरं कम्ममण्डमरो ॥१७६६॥

‘दुविहपरिणामभावं’ द्विविधाः दृश्याद्युपरिणामा वाता यस्मिन्तं । ‘परममीमं’ अतिभयंकरं । ‘अविमम’ प्रविश्य । ‘जीवयोदो’ जीवयोतः । ‘ममह चिरं’ चिरकालं जनति । ‘कम्ममण्डमरो’ कर्मद्विभिन-
वारः । निमिः सन्मन्वः ॥१७६६॥

अवसंसारं निरूपयति—

एगधिगतिसकउपंधिदियाण आजो हवंति जोणीजो ।

सज्वाजो राजो पत्तो अणंतसुत्तो इमो जीवो ॥१७६७॥

‘एगधितिसकउपंधिदियाण’ नामकर्म गतिभात्यादिविविचनेदं । तत्र जातिकर्म पञ्चमविकल्पं एकद्विवि-
चतुःपञ्चेन्द्रियजातिविकल्पेन तासां जातीनामुपवात् । एकेन्द्रियताद्विपर्यायभाजो जीवाः एकेन्द्रियादिशब्दे-
नोच्यन्ते । तेषामेकेन्द्रियादीनां योनय आश्रया बाह्यसूक्ष्मपर्यायताकापर्यायताकाया जीवद्रव्याणामिहाश्रयत्वेन
विश्रिताः । ‘सच्चित्तवीतसंनुता सेतरा मिधात्वेककस्तज्जोणवः’ [त० सू० २।३२] इति सूत्रे ये निर्दिष्टाश्च-
तुरनीतिसप्तसहस्रविकल्पास्त इह न गृह्यन्ते । यतः सूत्रागते देवत्वनागत्वमनुष्यत्ववैयर्थ्यत्वाकाया अवपर्याय-
परावृत्तिर्भवसंसार इत्युक्तः ।

चिरवायिचहृन्मायितु जाच दु उपरिस्सज्वाजु वेवक्या ।

मिच्छतससिन्नेव दु जणट्ठिमी जणिज्जा बहुतो ॥ इति वचनात् ॥

योनयो न अवशब्दवाच्याः । जीवपर्यायो हि भवस्तत्र भवः संसारस्त्रिसद्विधः—पृथिव्यन्तेजोबायुवन-

मम०—कर्मरूपी भाण्डसे भरा हुआ जीवरूपी जहाज शुभ अशुभ परिणामरूप वायुसे युक्त
अतिभयंकर संसार महासागरमें प्रवेश करके चिरकाल तक भ्रमण करता है ॥१७६६॥

अब भवसंसारका कथन करते हैं—

पा०—टी०—नामकर्मके गतिनामकर्म जातिनामकर्म आदि अनेक भेद हैं । उनमेंसे जाति-
नामकर्मके पाँच भेद हैं—एकेन्द्रिय जातिनाम, दोइन्द्रिय जातिनाम, त्रीन्द्रिय जातिनाम, चतुरिन्द्रिय
जातिनाम और पञ्चेन्द्रिय जातिनाम । उन जातिनाम कर्मों के उदयसे एकेन्द्रिय आदि पर्यायमें
जन्म लेनेवाले जीव एकेन्द्रिय आदि शब्दसे कहे जाते हैं । उन एकेन्द्रिय आदिकी वादर सूक्ष्म
पर्याय और अपर्यायत योनियोंको यहाँ जीवद्रव्यका आश्रय कहा है । तत्पर्याय सूत्रके ‘सच्चित्तवीत-
संनुताः’ इत्यादि सूत्रमें जो चौरासी लाख योनियाँ कही हैं, यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया है ।
क्योंकि उसी तत्पर्यायसूत्रके ‘संसारिणो मुकाश्च’ सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीकायें देव, नारकी, मनुष्य
और तिर्यक्ष नामक भवपर्यायके परावर्तनको भवसंसार कहा है । कहा है—‘इस जीवने नरकगति
आदिकी जन्म स्थितिमे लेकर उपरिम ईवेयक पर्यन्त अनेक अवस्थितियोंको मिथ्यात्वके संसर्गसे
मोगा है ।’

अतः भवशब्दसे योनियाँ नहीं कही जानीं । जीवकी पर्यायको भव कहते हैं । भवसंसार
तीस प्रकारका है—पृथिवीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और मनस्सलिकायमेंसे प्रत्येकके

व्यधिकारोः प्रत्येकं बाधरूपवर्णान्तकवर्णान्तविकल्पसंज्ञितविधाः । त्रिभिस्तुरिन्द्रियास्तन्नास्तत्रिविकल्पाः पञ्चैन्द्रियाण्यप्यवर्णान्तावन्तविकल्पा इत्यविधाः । अन्ये तु भवपरिवर्तनमेवं भवन्ति । नरकवती सर्वव्यवधानावर्णवर्णसहजानि । तेषामुक्ता तन्वीत्यन्तः पुनः परिभ्रम्य तेनैकामुक्ता तत्र जायते । एवं दसवर्णसहजानां वाक्यतः सन्नास्तावत्कृत्वा तत्रैव जातो मृतः । पुनरेकसमवायिकभावेन त्रयस्त्रिंशत्सत्त्वगोपनीयपरिचयवितानि । ततः प्रभुस्य तिर्यग्वती अन्तर्मुहूर्तायुःसमुत्पन्नः । पूर्वोक्तेन क्रमेण जीवि पल्लवोपमसि परिचयवितानि । ततः प्रभुस्य एवं अनुपपद्यते । देववती नारकवत् । अयं तु विशेषः, एकविंशत्सत्त्वगोपनीयपरिचयवितानि वाचसाधुभवपरिवर्तनाः स्वर्गात्का भवन्ति इति । अनन्तवारमयं प्राप्यो जीवः ॥१७६७॥

इत्यपरिवर्तनमुच्यते—

अयं विषयदि देहं सं पुण्यं हृत्पुण्यं विषयदे अयं ।

वदितं व य जीवो भवति इमो दम्बसंसारे ॥१७६८॥

‘अयं देहवि देह’ अण्वच्छरीरं गृह्णाति । ‘सं पुण्यं हृत्पुण्यं’ तच्छरीरं मुक्त्वा पुनरन्यद् गृह्णाति । ‘वदितं व य जीवो’ वदीयन्ववदीयः । यथा वदीयन्व अण्वण्वकं गृह्णाति तत् स्वकथा पुनरन्यथावसरे एवमयं वदीराणि गृह्णन् मुच्यते भवति । वदीराणि विविधानि इत्याशब्देनाभ्यन्ते तत्स्वात्मनः परिवर्तनं

बाधर, सुप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त चार भेद होनेसे बीस भेद होते हैं । तथा दोहन्निद्रय, तेहन्निद्रय, चौहन्निद्रय, अस्त्रिपञ्चोन्निद्रय और संक्षीपञ्चोन्निद्रयके पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद होनेसे दसभेद होते हैं ।

अन्य आचार्य भवपरिवर्तनका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं—

नरकमतिमें सबसे जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है । कोई जीव उस आयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । पुनः परिभ्रमण करके उत्तमी हो आयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दस हजार वर्षों के जितने समय होते हैं उसनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ और मरा । पुनः दस हजार वर्षकी आयुमें एक-एक समय बढ़ाकर नरकमें उत्पन्न होते हुए वहाँकी उत्कृष्ट आयु तैत्तीस सागर पूर्ण की । नरककी आयु पूर्ण करनेके पश्चात् तिर्यग्वन्तिमें एक अन्तर्मुहूर्तकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मरा । नरकमतिमें कहे क्रमानुसार तिर्यग्वन्तिमतिकी उत्कृष्ट आयु तीन पद्म पूर्ण की । तिर्यग्वन्तिमति समान अनुप्यवन्तिकी आयु पूर्ण की और नरकमतिके समान देवमतिकी आयु पूर्ण की । किन्तु इतना विशेष है कि उपरिजैवेयककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर पूर्ण होने पर समस्त भवपरिवर्तन हो जाते हैं । ऐसे भवपरिवर्तन इस जीवने अनन्तवार किये हैं ॥१७६७॥

इत्यपरिवर्तनको कहते हैं—

सा०—टी०—वदीयन्वकी तरह जीव अन्य शरीरको छोड़कर अन्य शरीरको ग्रहण करता है । उसे भी छोड़कर अन्य शरीरको ग्रहण करता है । जैसे वदीयन्व नया जल ग्रहण करता है उसे निकालकर फिर नया जल ग्रहण करता है । उसी प्रकार यह जीव शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता हुआ भ्रमण करता है । इत्याशब्दसे विविध शरीर कहे हैं । आत्माके शरीरोंका

ब्रह्मचर्यधार इति शुभकारस्तथा च व्याख्या स्मृतमुद्धीगुक्तिव । एवं तु ब्रह्मपरिवर्तनं प्राह्यं । ब्रह्मपरिवर्तनं निमित्तं—नोकर्मपरिवर्तनं कर्मपरिवर्तनं चेति । तत्र नोकर्मपरिवर्तनं नाम बन्धानां शरीराणां बन्धानां पर्याप्तीनां जीवस्य ते पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन्समये गृहीताः स्निग्धकण्ठवर्गगन्धादिभिस्तीक्ष्णमन्यवध्वज्ज्वालेन च जीवावर्तिष्वपि द्वितीयाविषु समयेषु निर्वाणां अनुगृहीतानन्तरागतीत्य, निष्कण्ठव्य अनन्तरागतीत्य मध्ये गृहीतागृहीतव्य अनन्तरागतीत्य च एव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकर्मभावनापक्षे मायसावस्त-
मुक्तिं नोकर्मब्रह्मपरिवर्तनं । कर्मब्रह्मपरिवर्तनमुच्यते—एकस्मिन्समये एकेन जीवेन बहुविधकर्मभावेन वै च गृहीताः समवाचिकावस्थिकावस्थीत्य द्वितीयाविषु समयेषु निर्वाणां पुनोक्तैरेव क्रमेण च एव तेनैव प्रकारेण ब्रह्म जीवस्य कर्मभावनापक्षे मायसावस्तकर्मब्रह्मपरिवर्तनं ॥१७६८॥

रंजयदण्डो व इमो बहुविहसंठाजवण्णरूपाणि ।

गिण्हदि वुच्चदि व ठिदं जीवो संसारमावण्णो ॥१७६९॥

‘रंजयदण्डो व’ रंजयविष्टत इव । ‘इमो’ अयं ‘बहुविहसंठाजवण्णरूपाणि’ बहुविधसंस्थानवर्गस्वभा-
वान् । ‘गिण्हदि व’ ‘वुच्चदि व अठिदं’ गृह्णाति मुञ्चति च अस्थितं । क्रियाविशेषणमेतत् । ‘जीवो संसार-
मावण्णो’ जीवो ब्रह्मसंसारमावण्णः ॥१७६९॥

लेपसंचारं निरूपयति—

अत्र न जादो न भवो हवेज्ज जीवो अणंतसो चेव ।

काले तदस्मि इमो न सो पदेसो अय् अत्थि ॥१७७०॥

परिवर्तनं ब्रह्मसंसारं है । ब्रह्मकारणे स्मृतमुद्धि बालोंको लल्ल करके ब्रह्मसंसारका यह स्वरूप कहा है, किन्तु ब्रह्मपरिवर्तनं इस प्रकार सेना ।

ब्रह्मपरिवर्तनके दो भेद हैं—नोकर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन । उनमेंसे नोकर्म परि-
वर्तन इस प्रकार है—तीन शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य जो पुद्गल एक जीवने एक समयमें ग्रहण किये, उनमें अंसा स्पर्श, रस, गन्ध, बर्ण रहा हो और तीव्र, मन्द या मध्यम भावसे वे ग्रहण किये गये हों, दूसरे आदि समयोंमें उन्हें जीवकर छोड़ दिया । उसके पश्चात् अनन्तरवार अनुगृहीत-
को ग्रहण करके, अनन्तरवार मिश्रको ग्रहण करके, मध्यमें गृहीत और अनुगृहीतको अनन्तरवार गृहण करके वे ही पुद्गल उसी जीवके उसी प्रकारसे जब नोकर्म रूपको प्राप्त होते हैं, उस सबको नोकर्म परिवर्तन कहते हैं । जब कर्मब्रह्म परिवर्तन कहते हैं—एक समयमें एक जीवने आठ कर्म-
रूपसे जो पुद्गल ग्रहण किये और एक समय अधिक एक आवली कालको पश्चात् द्वितीय आदि समयोंमें उन्हें भोगकर छोड़ दिया । नोकर्म परिवर्तनमें कहे क्रमके अनुसार वे ही कर्मपुद्गल उसी जीवके उसी प्रकारसे जब कर्मरूपसे जाते हैं उस सबको कर्मब्रह्म परिवर्तन कहते हैं ॥१७६८॥

वा०—जैसे रंजयूमिमें प्रविष्ट हुआ तब अनेक कर्मोंको धारण करता है उसी प्रकार ब्रह्म-
संसारमें भ्रमण करता हुआ जीव निरन्तर अनेक अकार, रूप, स्वभाव आदिको ग्रहण करता और छोड़ता है ॥१७६९॥

‘अथ यः जातो यः ज्यो ह्येवम्’ यत्र क्षेत्रं जातो मृती वा न भवेज्जीवः । ‘अवततो येव’ अनन्त-
वारान् । ‘कालेतीर्थेन इमे’ अतीते कालेभ्यः । ‘यः सो ज्योतो ज्यो ज्योतिष’ जातो प्रवेशो जगति विद्यते । अथ्ये
पु क्षेत्रपरिवर्तनं—जगति सूक्ष्मनिर्वाणबीजो पर्याप्तकः सर्वजन्मप्रवेशशरीरो लोकस्वाष्ट्यमध्यप्रवेशान् स्वशरीर-
मध्यप्रवेशान् कुर्वोत्पन्नः, क्षुद्रमन्त्रहृणं जीवित्वा मृतः, स एव पुनस्तेनैवावगाह्येन द्विस्तपन्मस्तथा विपश्यतुरिति ।
एवं यावन्तोऽङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमितोऽकाशप्रवेशास्तुत्पन्नास्तथा सर्वैव जगित्वा पुनरेकैकप्रवेशाधिकभावेन
सर्वलोक आत्मनो जन्मलोभभावमुपगीतो भवति यावतावत् क्षेत्रपरिवर्तनं । उक्तं य—

तन्मन्त्रिण क्षेत्रजितो कमलो रं ज्योतिष जन्म कुण्डलं ।

जीवाह्वना यः क्षुद्रो वरिणिको विस्तसंसारे ॥ [वा० अणु० २६] ॥१७७०॥

कालपरिवर्तनमुच्यते—

तत्कालतदाकालसमयसु जीवो जगत्ततो येव ।

जादो मदो यः सन्नेसु इमो तीदन्मि कालन्मि ॥१७७१॥

‘तत्कालतदाकालसमयेषु’ उत्सर्पिष्यवत्सर्पिणीसंज्ञितयोः कालयोर्ये समयस्तेषु । ‘जीवो जगत्ततो येव’
जीवो जगत्तवारान् । ‘जादो ज्यो यः सन्नेसु’ जातो मृतश्च सर्वेषु समयेषु । ‘इमो तीदन्मि कालन्मि’ जगत्-
तीते काले । इयमस्या यावायाः प्रपञ्चव्याख्या—उत्सर्पिष्याः प्रथमसमये जातः कश्चिज्जीवः स्वायुषः परिस-
म्पत्तौ मृतः, स एव पुनर्द्वितीयाया उत्सर्पिष्या द्वितीयसमये जातः स्वायुषः क्षयान्मृतः । स एव पुनस्तृतीयाया-

अत्र क्षेत्रसंसारको कहते हैं—

गा०—जगत्में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अतीत कालमें अनन्तवार जन्मा
और मरा न हो ॥१७७०॥

टी०—अन्य आचार्य क्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं—सूक्ष्म निगोदिया
लक्ष्यपर्याप्तक जीव सबसे जघन्य प्रदेशवाला शरीर लेकर लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने
शरीरके मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ और क्षुद्रभव ग्रहण करके एक स्वासके अठारहवें भाग
समय तक जिया और मरा । वही जीव पुनः उसी अवगाहनाको लेकर उसी स्थानमें दुबारा
उत्पन्न हुआ, तिवारा उत्पन्न हुआ, चौथो बार उत्पन्न हुआ । इस तरह अंगुलके असंख्यातवें
भाग प्रमाण आकाशमें जितने प्रदेश होते हैं उतनी बार वही उत्पन्न हुआ । पुनः एक-एक प्रदेश
बढ़ते-बढ़ते सर्वलोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाया । इस सबको क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कहा
भी है—

सर्वलोकक्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह क्रमसे उत्पन्न नहीं हुआ । अनेक अव-
गाहनाके साथ इस जीवने क्षेत्र संसारमें परिभ्रमण किया ॥१७७०॥

कालपरिवर्तनको कहते हैं—

गा०—यह जीव अतीत कालमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें अनन्त
बार उत्पन्न हुआ और अनन्तवार मरा ॥१७७१॥

टी०—इस यावाकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है—उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें
उत्पन्न हुआ कोई जीव अपनी आयुके समाप्त होनेपर मरा । वही जीव पुनः दूसरी उत्सर्पिणीके

उत्सर्पिण्यास्तृतीयसमये जातः । एवमनेन क्रमेण उत्सर्पिणी परितः प्राप्या तथा चावसर्पिणी । एवं जन्मनैरन्तर्-
मुक्तं । मरणस्यापि नैरन्तर्ब तथैव ब्राह्मणैर्ब तावत्कालपरिवर्तनं । उक्तं च—

‘उत्सर्पिण्यास्तृतीयसमये जायमानाणि नृपिण्यस्तृतीयाः ।

कालो जलो यः कृत्वा जन्मनेन नृ कालसंसारं ॥’ [बा०, अणु० २७] ॥१७७१॥

स्पन्दनसंसारं निस्पन्दयुत्तरवाचा—

अनुपदेसे मृत्पूज इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।

तचमिव अद्वरणं उज्ज्वलपरचणं कुण्दि ॥१७७३॥

‘अद्वरणेति मृत्पूज’ अष्टौ प्रदेसाण्यवकाकारान् युक्त्वा । ‘इमो’ अयं जीवः । ‘सेसेसु सगपदेसेसु’ गोत्रेषु
त्वप्रदेसेषु ‘तचमिव अद्वरणं’ तत्तज्जलमध्यस्थतन्मुक्तवत् । ‘उज्ज्वल परचणं कुण्दि’ उद्भवर्तनं परावर्तनं करोति ।
एवमा वायया स्वप्रदेसेषु संसारनामात्मनः क्षेत्रसंसारत्वेनोच्यते ॥१७७३॥

• भावसंसारोत्तरप्रतिपादनायै वाचा—

लोगागासपसा असंख्यगुणिदा हवन्ति जावदिया ।

तावदियाणि नृ अज्जवसाणाणि इमस्स जीवस्स ॥१७७४॥

‘लोगागासपसा’ लोकाकाशस्य प्रवेष्टाः । ‘असंख्यगुणिदा’ असंख्यगुणिताः । ‘हवन्ति जावदिया’
जायन्तो भवन्ति । ‘तावदियाणि नृ अज्जवसाणाणि’ तावदध्यवसायस्यानामि भवन्ति । ‘इमस्स जीवस्स’ अयम्
जीवस्व । जीवस्य असंख्यातलोकप्रमाणेभ्यवसायसंक्रितेषु भावेषु परावृत्तिर्भावसंसारः ॥१७७४॥

दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और अपनी आयुके समाप्त होने पर मरा । वह जीव पुनः तीसरी
उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ । इस क्रमसे उसने उत्सर्पिणी समाप्त की और इसी
क्रमसे अवसर्पिणी समाप्त की । अर्थात् उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें क्रमसे
जन्मा । तथा इसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके सब समयोंमें मरा भी । इस सबको
काल परिवर्तन कहते हैं । कहा भी है—

कालसंसारमें भ्रमण करनेसे यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें
अनेक बार जन्मा और अनेक बार मरा ॥१७७१॥

आगे क्षेत्रसंसाररूप स्पन्दन संसारको कहते हैं—

वा०—लोकके मध्यमें स्थित गीके स्तनके आकार भाठ प्रदेशोंको छोड़कर यह जीव अपने
क्षेत्र प्रदेशोंमें तप्त जलके मध्यमें स्थित चाबलोंकी तरह उद्भवन परावर्तन किया करता है ।
अर्थात् जैसे आग पर रखे गर्म जलमें पड़े हुए चाबल ऊपर नीचे हुवा करते हैं उसी प्रकार भाठ
मध्य प्रदेशोंको छोड़कर जीवके क्षेत्र प्रदेश बल रहते हैं ॥१७७३॥

भाष संसारका कथन करते हैं—

वा०—लोककाशके प्रदेशोंको असंख्यातसे गुणा करनेपर जितनी राशि होती है उसने ही
इस जीवके अध्यवसाय स्थान होते हैं । इन असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय नामक भावोंमें
जीवके परावर्तनको भाष संसार कहते हैं ॥१७७४॥

अज्जवस।जठारणतराणि जीवो विकुब्बइ इमो हु ।

गिण्ठं पि जहा सरद्धो गिण्हदि गाणाविहे वण्णे ॥१७७५॥

‘अज्जवस।जठारणतराणि जीवो विकुब्बइ इमो हु’ अज्जवस।यस्यानन्तराणि जीवः परिणमत्यर्थं ।
‘गिण्ठं पि जहा सरद्धो गाणाविहे वण्णे’ यथा गोधा नानाविधान्वजानुपावते । एवं संसारः ॥१७७५॥

तस्य भयमुपदर्शयति—

आगासम्मि वि पक्खी जले वि मच्छा थले वि बलचारी ।

हिंसति एक्कमेवकं सम्बत्थ भयं खु संसारे ॥१७७६॥

‘आगासम्मि वि पक्खी’ आकाशे संसरन्तं परकीयपशिनोऽपि बाधन्ते । ‘जले वि मच्छा’ जलेऽपि मत्स्याः । ‘बले वि बलचारी’ भूमावपि भूमिचारिणः । ‘हिंसति’ बाधन्ते । ‘एक्कमेवकं’ अन्योन्यं । ‘सम्बत्थ भयं खु संसारे’ सर्वत्र भयं संसारे ॥१७७६॥

भा०—जैसे गिरगिट नित्य ही नाना प्रकारके रंग बदलता है वैसे ही यह जीव अज्जवसाय स्थानोंको धारण करता हुआ परिणमन करता है ॥१७७५॥

विशेषार्थ—भावपरिवर्तनका विस्तृत स्वरूप इस प्रकार है—पञ्चेन्द्रिय संज्ञो पर्याप्तक मिथ्या-दृष्टि कोई जीव सबसे जघन्य अपने योग्य ज्ञानावरण कर्मका अन्त कोटिकोटी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध करता है । उस जावके उस स्थितिबन्धके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान होते हैं । उनमेंसे सबसे जघन्य कषायाध्यवसायस्थानमें निमित्त असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं । इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषायाध्यवसाय स्थान, सबसे जघन्य ही अनुभागबन्ध स्थानको प्राप्त उस जीवके उसके योग्य सबसे जघन्य एक योगस्थान होता है । फिर उसी स्थिति, उसी कषाया स्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्त उस जीवके दूसरा योगस्थान होता है जो पहलेसे असंख्यात भागवृद्धियुक्त होता है । इस प्रकार श्रेणिके असंख्यातबे भावप्रमाण योगस्थानोंके समाप्त होनेपर पुनः वही स्थिति और उसी कषायाध्यवसायस्थानको प्राप्त उसी जीवके दूसरा अनुभागाध्यवसायस्थान होता है । उसके भी योगस्थान पूर्ववत् जानना चाहिये । इस प्रकार तीसरे आदि असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर उसी स्थितिको प्राप्त उसी जीवके दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है । उसके भी अनुभागाध्यवसायस्थान पूर्ववत् जानना । इस प्रकार तीसरे आदि कषायाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर वही जीव एक समय अधिक जघन्यस्थितिको बाधता है । उसके भी कषायादि स्थान पूर्ववत् जानना । इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रमसे ज्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर पूर्ववत् बाधता है । इसी प्रकार सब मूलकर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी सब स्थितियोंको उक्त प्रकारसे बाधता है । इस सबको भावपरिवर्तन कहते हैं ॥१७७५॥

संसारसे भय दर्शति है—

भा०—आकाशमें विचरण करते हुए पक्षियोंको दूसरे पक्षी बाधा देते हैं । जलमें मच्छ बाधा करते हैं । बलमें बलचारी बाधा करते हैं । इस प्रकार सर्वत्र एक दूसरेकी हिंसा करते हैं । अतः संसारमें सर्वत्र भय है ॥१७७६॥

ससगो बाह्वरहो विलसि शाऊन अजरस्स मुहं ।

सरणसि मण्णमाणो मच्चुस्स मुहं जह अदीदि ॥१७७७॥

‘ससगो बाह्वरहो’ सगो व्यापेनोपबुद्धः, ‘विलसिशाऊन अजरस्स मुहं’ विलसिति ज्ञात्वा अजरस्स मुहं । ‘सरणसि मण्णमाणो’ सरणमिति मण्यमानः । ‘मच्चुस्स मुहं जह अदीदि’ मृत्योर्मुक्तं यथा प्रविशति ॥१७७७॥

तह अण्णाणी जीवा परिदुमाणच्चुहादिवाहेहिं ।

अदिगच्छंति महादुहहेदु संसारसप्यमुहं ॥१७७८॥

‘तह अण्णाणी जीवा’ तथा वञ्चानि जीवाः । ‘परिदुमाणच्चुहादिवाहेहिं’ अनुबाध्यमानाः क्षुवादिभिः व्याधैः । ‘अदिगच्छंति’ प्रविशन्ति । ‘महादुहहेदु’ महतो दुःखस्य निमित्तं । ‘संसारसप्यमुहं’ संसार-तर्पमुहं ॥१७७८॥

जावदियाहं मुहाहं होति लोगम्मि सव्वजोणीसु ।

ताहं पि बहुविचाहं अणंतलुचो इमो पत्तो ॥१७७९॥

‘जावदियाहं’ यावन्ति । ‘मुहाहिं होति लोगम्मि’ सुखानि भवन्ति लोके । ‘सव्वजोणीसु’ सर्वासु ज्ञानिषु । ‘ताहं पि बहुविचाहं’ तान्यपि बहुविधानि । ‘अणंतलुचो इमो पत्तो’ अनन्तवारप्रपन्नं जीवः प्राप्यः ॥१७७९॥

दुक्खं अणंतलुचो पावेसु मुहं पि पावदि कहिं वि ।

तह वि य अणंतलुचो सव्वानि मुहाणि पत्ताणि ॥१७८०॥

‘दुक्खं अणंतलुचो पावेसु मुहं पि पावदि कहिं वि’ दुःखमपि अनन्तवारं प्राप्य सुखमपि प्राप्नोति कथं-चित् । ‘तह वि य अणंतलुचो’ तथाप्यनन्तवारं ‘सव्वानि मुहाणि पत्ताणि’ सर्वाणि सुखानि प्राप्ताणि गणमृता चक्रवर्तिना पञ्चानुत्तरविमानवासिना लौकान्तिकानामहमिन्द्राणां च सुखानि मुक्त्वा ॥१७८०॥

गा०—जैसे सरगोश व्याघ्रसे सताया जानेपर बिल समझकर अजरकरे मुखमें प्रवेश करता है । वह उसे अपना सरण मानकर मृत्युके मुखमें प्रवेश करता है ॥१७७७॥

बा०—उसी प्रकार अज्ञानी जीव मूल व्यास आदि व्याधियों द्वारा पीड़ित होनेपर महान् दुःखमें निमित्त संसाररूपी सर्पके मुखमें प्रवेश करते हैं ॥१७७८॥

गा०—लोकमें सब योगिनियों जितने प्रकारके सुख होते हैं उन सब अनेक प्रकारके सुखोंको भी इस जीवने अनन्तवार भोगा है ॥१७७९॥

गा०—अनन्तवार दुःखोंको प्राप्त करके कदाचित् सुखको भी प्राप्त करता है । तथापि अनन्तवार इस जीवने सब सुखोंको प्राप्त किया है ॥१७८०॥

टी०—किन्तु गणधर, चक्रवर्ती, पांच अनुत्तर विमानवासी, लौकान्तिक और अनुबिद्ध विमानवासी देवोंका सुख इस जीवने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये चक्रवर्तीको छोड़कर शेष सब नियमसे सम्यग्दृष्टि होनेसे भोक्तृगामी होते हैं । और चक्रवर्ती पद बार-बार प्राप्त नहीं होता है ॥१७८०॥

करणेहि होदि विगळो बहुसो चिचवचिसोदणिसेहि ।

बाणेण य जिम्माए चिह्नाबलविरियजोगेहि ॥१७८१॥

‘करणेहि होदि विगळो’ विकलेन्द्रियः कचिद्भवति । ‘बहुसो’ बहुयः । ‘चिचवचिसोदणिसेहि’ ममसा वचसा मोमेय नेत्रेण करणेन हीनः । स्वपनेन्द्रियवैकल्यासंगत् तदनुपपत्त्याः । ‘बाणेण व’ घ्राणेन व । ‘जिम्माए’ जिह्मया । ‘चिह्नाबलविरियजोगेहि’ चेष्टया बलेन वीर्येण व ॥१७८१॥

जन्मंभवहिरमूजो छादो तिसिजो बने व एवाई ।

ममइ सुचिरंरि जीवो जम्मवणे णहुसिद्धियहो ॥१७८२॥

‘जन्मंभवहिरमूजो’ आत्मन्वो, वचिरो, मूकः । ‘छादो’ क्षुधा पीडितः, ‘तिसिजो’ तुषानिमृतः । ‘बने व एवाई’ ममहि असहायो यथा बने भ्रमति । तथा ‘सुचिरंरि’ चिरकालमपि । जीवो ‘जम्मवणे’ जन्मवने भ्रमति । ‘णहुसिद्धियहो’ नष्टसिद्धिमार्गः । उक्तं च—

कण्ठवचरितेनष्टज्ञानस्तुसंक्षितकर्षीणः, करणविकलः ‘कर्मोत्पन्नो’ जन्मार्णवपाततः ।

सुचिरमवसो दुःखार्तो ‘निमीलितस्तीक्ष्णो, जगति क्षुण्णो नष्टप्रायः क्षुनेतरकर्मक्षुम् ।

अवचविकलो बालीगोष्ठो बधामुत्तलोचनः, सुक्षितमकिनो नष्टोऽष्टव्यां शरैरुल्लुख्यः ।

अलङ्कारलङ्घ्यं मुह्यन् मुग्धंश्चराचरवेत्तां, भ्रमति सुचिरं जन्मावस्थां तथावनयेत्तकः ॥इति॥१७८२॥

एइदियेसु पंचविघेसु चि उत्त्वाणवीरियविहूजो ।

ममदि अणंतं कालं दुक्खसइहस्ताणि पावेत्तो ॥१७८३॥

‘एइदियेसु पंचविघेसु चि’ एकेन्द्रियेषु पञ्च प्रकारेण्यपि । पृथ्व्यपुत्तेजोवायुवनस्पतिशरीरचारिषु ।

पा०—यह जीव बहुत बार मन, वचन, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण और जिह्वा इन्द्रिय तथा चेष्टा बल और वीर्यसे हीन विकलेन्द्रिय होता है ।

टी०—किसी प्राणीका स्पर्शन इन्द्रियसे हीन होना तो असंभव है अतः उसका कथन नहीं किया है ॥१७८१॥

पा०—टी०—कभी यह जीव जन्मसे ही अन्धा, बहिरा, गूंगा होता है और भूल तथा प्यास से पीड़ित होकर जैसे कोई मार्ग भूलकर वनमें अकेला भटकता है उसी प्रकार मोक्षमार्गसे भ्रष्ट होकर जन्मरूपी वनमें अकेला भ्रमण करता है । कहा भी है—अपने बुरे आचरणसे संक्षित किये कर्मोंके द्वारा अपना ज्ञान खोकर यह जीव विकलेन्द्रिय होता है तथा कर्मसे प्रेरित हो संसाररूपी समुद्रमें गिरकर चिरकाल तक पराधीन हो, खांख बन्द करके भ्रमण करता है । उसका कोई रक्षक नहीं होता । जैसे कोई बहिरा, गूंगा अन्धा भूलं प्राणी प्याससे व्याकुल हो, मार्ग भूलकर अकेला वनमें भटकता है । उसी प्रकार यह संसारी प्राणी मार्गदर्शकके बिना बार-बार त्रसत्वावर पर्यायको ग्रहण करता और छोड़ता हुआ चिरकाल तक जन्मरूपी वनमें भ्रमण करता है ॥१७८२॥

पा०—पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पतिका शरीर धारण करनेवाले पाँच प्रकारके

‘उत्पाणवीरियबिहीणो’ पृथिव्यादिकायान् परित्यज्य वसकायप्राप्तिनिमित्तोत्पानवीर्यरहितः । ‘अमवि अणत्तं कालं’ भ्रमति अनन्तकालं । ‘दुःखसहसाणि पावैत्तो’ दुःखसह्याणि प्राप्नुवन् ॥१७८३॥

बहुदुःखावत्ताए संसारणदीए पावकलुसाए ।

अमइ वरागो जीवो अण्णाणनिमीलितो सुचिरं ॥१७८४॥

‘बहुदुःखावत्ताए’ बहुदुःखावतायां । ‘संसारणदीए’ संसृतिनद्या । ‘पावकलुसाए’ पापकलंकसहितायां । ‘वरागो जीवो अमवि’ दीनो जीवो भ्रमति । ‘सुचिरं अण्णाणनिमीलितो’ अज्ञानेन निमीलितः ॥१७८४॥

विसयामिसारमाढं कुजोणिनेमि सुहदुःखददलीलं ।

अण्णाणतुंबधरिदं कसायददपट्टियावधं ॥१७८५॥

‘विसयामिसारमाढं’ विषयामिलावारमाढं स्तब्धं । ‘कुजोणिनेमि सुहदुःखददलीलं’ कुत्तितयोनिक-
नेमिक सुखदुःखदलीलं । ‘अण्णाणतुंबधरिदं’ अज्ञानतुंबधारितं । ‘कसायददपट्टियावधं’ कषाययुक्त-
पट्टिकावन्धं ॥१७८५॥

बहुजन्मसहस्सविसालवत्तणि मोहवेगमहिचवलं ।

संसारचकमालहिय भमदि जीवो अणप्पवसो ॥१७८६॥

‘बहुजन्मसहस्सविसालवत्तणि’ अनेकजन्मसहस्रविशालमार्गं । ‘मोहवेगं’ मोहवेगं । ‘संसारचकमाल-
हिय’ एवंभूतं संसारचक्रमाश्रय । ‘अणप्पवसो जीवो अमवि’ अनात्मवसो जीवो भ्रमति ॥१७८६॥

भारं ञरो बहंतो कहिचि विस्समदि ओरुहिय भारं ।

देहभरवाहिणो पुण ण लहंति खणं पि विस्समिदुं ॥१७८७॥

‘भारं ञरो बहंतो’ भार वहन्तः । ‘कहिचि भारमोचहिं’ कस्मिंश्चिदेव काले च भारमवतार्यं ।
‘विस्समदि’ विश्राम्यति । ‘देहभरवाहिणो पुण’ देहभारोद्वाहिणो जीवाः पुनः । ‘ण लभंति खणं पि विस्समिदुं’
न लभन्ते क्षणमपि विश्रामं कर्तुं । औदारिकवैक्रियकर्मोपनिषत्परां कर्मार्णवैजस्योरवस्थानात् ॥१७८७॥

एकेन्द्रियोंमें यह जीव हजारों कष्ट भोगता हुआ अनन्तकाल तक भ्रमण करता है । उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती कि पृथिवी भादि कारिका त्याग करके वसकायकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न कर सके ॥१७८३॥

गा०—अज्ञानमे पड़ा हुआ यह बेचारा जीव पापरूपी मेले पानीसे भरी और बहुत दुःख-
रूपी भँवरोंसे युक्त ससाररूपी नदीमें चिरकाल भ्रमण करता है ॥१७८४॥

गा०—यह ससाररूपी चक्र (पहिया) विषयोंकी अबिलाषारूपी आरोंसे जकड़ा हुआ है,
कुयोनिरूपी नेमि—हाल उसपर चढ़ी हुई है । उसमें सुख दुःखरूपी मजबूत कीले लगी हैं ।
अज्ञानरूपी मुग्धपर वह स्थित है, कषायरूपी दृढ पहियोंसे कसा हुआ है । अनेक हजार जन्मरूपी
उसका विशाल मार्ग है । उसपर वह ससार चक्र चलता है । मोहरूपी बेगसे अतिशीघ्र चलता
है । ऐसे संसाररूपी चक्रपर सवार होकर यह पराधीन जीव भ्रमण करता है ॥१७८५-८६॥

गा०-डी०—भारवाही मनुष्य तो किसी देश और कालमें अपना भार उतारकर विश्राम कर
लेता है । किन्तु क्षीरके भारको ढोनेवाले जीव एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं पाते । औदारिक

कम्भाणुमावदुहिदो एवं मोहं वयारगहकम्भि ।

अंधो व दुग्गमम्ये ममदि हु संसारकंतारे ॥१७८८॥

‘कम्भाणुमावदुहिदो’ असद्वेषाविपापकर्ममाहात्म्यमिति दुःखः । ‘एवं’ मुक्तेन कमेव । ‘संसारकंतारे ममदि’ संसारकान्तारे भ्रमति । कीदृशे ? ‘मोहं वयारगहकम्भि’ मोहान्कारमहमे । ‘अंधो व दुग्गमम्ये’ अंध इव दुर्गमार्गे ॥१७८८॥

दुक्खस्स पडिगरेतो सुहमिच्छंतो य तह इमो जीवो ।

पाणवधादीदोसे करेइ मोहेण संछण्णो ॥१७८९॥

‘दुक्खस्स पडिगरेतो’ दुःखस्य प्रतीकारं कुर्वन् । ‘सुहमिच्छंतो व’ इन्द्रियसुखमभिलषन् । ‘इमो जीवो’ अयं जीवः । ‘पाणवधादीदोसे’ हिंसादिविधान् । ‘करेइ मोहेण संछण्णो’ करोति मोहेन संछन्नः । एतदुक्तं भवति—दुःखभीक्ष्णिरवशेषदुःखापायस्योपाय न वेति । दुःखनिराकरणार्थं हि दुःखहेतुनेव हिंसादीन् प्रवर्तयति । इन्द्रियसुखलम्पटोऽपि तेष्वेव हिंसादिषु दुःखहेतुषु प्रवर्तते । ततोऽयं सकलो व्यापारो दुःखस्यैव मूलमिति ॥१७८९॥

दोसेहिं तेहिं बहुगं कम्मं बंधदि तदो णवं जीवो ।

अथ तेंण पच्चइ पुणो पविसित्तु व अग्गिमग्गीदो ॥१७९०॥

‘दोसेहिं तेहिं’ प्राणिवर्धादिकीदोर्ध्व । ‘बहुगं कम्मं बंधदि’ महत्कर्म बन्धाति । ‘णवं’ प्रत्ययं । ‘तवो’ पदवात् । ‘अथ’ कर्मबन्धानन्तरं । ‘तेंण पच्चइ’ तेन बन्धनेन कर्मणा पच्यते । ‘पविसित्तु व’ प्रविश्येव । किं ? ‘अग्गि’ अग्निः । ‘अग्गीदो’ अग्नेः । अग्नेरागत्य अग्निं प्रविश्य यथा बाध्यते एवं पूर्वं कर्मनिर्वाधितः पुनः प्रत्यग्रकमिनलेन बहते इति ॥१७९०॥

और वैकृतिक शरीरोंके छूट जानेपर भी कामंण और तेजस शरीर बराबर बने रहते हैं ॥१७८७॥

गा०—इस प्रकार असातावेदनीय आदि पापकर्मोंके प्रभावसे दुःखी जीव मोहरूपी अन्धकारसे गहन संसाररूपी वनमें उसी प्रकार भ्रमण करता है जैसे अन्धा व्यक्ति दुर्गम मार्गमें भटकता है ॥१७८८॥

गा०-टी०—मोहसे आच्छादित यह जीव दुःखसे बचनेका उपाय करता है और इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा रखता है और उसके लिये हिंसा आदि दोषोंको करता है । आशय यह है कि दुःखसे डरता है किन्तु समस्त दुःखोंके विनाशका उपाय नहीं जानता । यद्यपि दुःखोंको दूर करना चाहता है किन्तु हिंसा आदि पापोंमें प्रवृत्त होता है जो दुःखके हेतु हैं । इन्द्रिय सुखका लम्पटी होते हुए उन्हीं हिंसा आदि पापोंमें लगा रहता है जो दुःखके कारण हैं । इसलिये उसका सब काम दुःखका ही मूल होता है ॥१७८९॥

गा०—उन हिंसा आदि दोषोंको करनेसे जीव बहुत-सा नया कर्म बांधता है । कर्मबन्धके पश्चात् उस कर्मका फल भोगता है । इस प्रकार जैसे कोई एक आगसे निकलकर दूसरी आगमें प्रवेश करके कष्ट उठाता है, वैसे ही पूर्वबद्ध कर्मोंको भोगकर पुनः नवीन कर्मरूपी आगमें जलता है ॥१७९०॥

१. भीक्षुनरी विशेषदुःखापायस्यापायं—आ० मु० । निःशेषदुःखापायोपायं—मूलारा० ।

२. कर्मनिबन्धने—आ० ।

बंधतो मुच्यन्ते एवं कर्म पुण्यो पुण्यो जीवो ।

सुहृदामो बहुदुःखं संसारमणादियं भवति ॥१७९१॥

‘बंधतो मुच्यन्ते’ बन्धन् मुञ्चन् । ‘एव कर्म पुण्यो पुण्यो जीवो’ कर्म पुनः पुनर्जीवः दसफलानि मुञ्चति, कर्मफलानुभवकालोपजातरागद्वेषादिपरिणामैरभिनवानि कर्माणि बध्नाति । ‘सुहृदामो’ सुखाभिलाषवान् । ‘बहुदुःखं’ विविधदुःखं । ‘संसारमणादियं भवति’ अनादिक संसारं भ्रमति । संसारचिन्ता ॥१७९१॥

लोकानुप्रेक्षा निरूप्यते । नामस्थापनाद्रव्यादिविकल्पेन यद्यप्यनेकप्रकारो लोकस्तथापीह लोकशब्देन जीवद्रव्यलोक एवोच्यते । कथं ? सूत्रेण जीवधर्मप्रवृत्तिक्रमनिरूपणात्—

आहिङ्गपुरिसस्स व इमस्स जीया तहिं तहिं होंति ।

सव्वे वि इमो पत्तो संबंघे सव्वजीवेहिं ॥१७९२॥

‘आहिङ्गपुरिसस्स व’ देशान्तरं भ्रमतः पुंस इव । ‘इमस्स जीया तहिं तहिं होंति’ अस्य वधवस्तत्र तत्र भवन्ति । ‘सव्वे वि इमो पत्तो’ सर्वाभयं प्राप्स्यति । ‘संबंघे’ सम्बन्धान् । ‘सव्वजीवेहिं’ सर्वजीवः सह ॥१७९२॥

माया वि होइ भज्जा भज्जा मायत्तणं पुणमुवेदि ।

इय संसारे सव्वे परियट्ठंते हु संबंधा ॥१७९३॥

‘माया व होइ भज्जा’ माता भार्या भवति । भार्या मातृता पुनरुपैति । एवं संसारे सर्वे सम्बन्धाः परिवर्तन्ते इति मायार्थः ॥१७९३॥

जणणी वसंततिलया भगिणी कमला य आसि भज्जाओ ।

वणदेवस्स य एककम्मि भवे संसारवासम्मि ॥१७९४॥

‘जणणी वसंततिलया’ धनदेवस्य जनीना वसंततिलका । कमला जमिनी । ते उभे भार्ये जाते

भा०—इस प्रकार जीव जो कर्म फल दे लेते हैं उन्हें छोड़ देता है और कर्मोंका फल भोगते समय होनेवाले राग-द्वेष रूप परिणामोंसे नवीन कर्मोंका बन्ध करता है । सुखकी अभिलाषा रखकर बहुत दुःखोंसे भरे अनादि संसारमें भ्रमण करता है ॥१७९१॥ संसार अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

अब लोकानुप्रेक्षाका कथन करते हैं । यद्यपि नाम, स्थापना, द्रव्य आदिके भेदसे लोकके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ लोक शब्दसे जीव द्रव्यलोक ही कहा है क्योंकि गाथामें जीवके प्रवृत्ति क्रमका कथन किया है—

भा०—जैसे देशान्तरमें भ्रमण करनेवाले पुरुषको सर्वत्र इष्ट-मित्र मिलते हैं उसी प्रकार इस जीवके भी जहाँ-जहाँ यह जन्म लेता है वही-वही बन्धु-जान्धव होते हैं । इस तरह इसने सब जीवोंके साथ सब सम्बन्ध प्राप्त किये हैं ॥१७९२॥

भा०—जो इस जन्म माता है वही दूसरे जन्ममें पत्नी होती है और पत्नी होकर पुत्रः माता बन जाती है । इस प्रकार संसारमें सब सम्बन्ध परिवर्तनशील हैं ॥१७९३॥

भा०—हां—दूसरे भवोंमें सम्बन्ध बदलनेकी तो बात ही क्या है । किन्तु धनदेवकी माता वसन्ततिलका और बहन कमला, ये दोनों उसी भवमें धनदेवकी पत्नी हुईं । कहा भी है—

बनदेवत्व तस्मिन्नेव भवे । अद्यान्तरेषु संख्यात्मकानामपि किमस्ति वाच्यं ? उक्तं च—

यत्नेकैहृदये कर्मक्षेत्रादं द्रुतं ततो व्यक्तानुवर्तं च वाच्यम् ।
नामाशरीरयुक्तेषु कर्म न द्रुतं प्राप्नोति 'कर्म न विद्यमानित्वात्कर्म' ॥
सुवर्णि तन्मन्त्रबोधितवत्तमेवः सद्रूपो विद्वत्कर्मणि विद्युत्कारः ।
सुवर्णिषु दुःखनिर्वर्ण विद्यन्त वराणां, तत्प्राप्तवन्ति विद्यमान् परिदुःखारम्भाः ॥

एवमयं कष्टो लोकधर्मः ॥१७९४॥

राया वि होइ दासो दासो रावचणं पुणहुवेदि ।

इय संसारे परिवट्ठत्ते ठाणानि सम्मानि ॥१७९५॥

'राया वि होइ दासो' राजा दासो भवति, नीचगोत्रार्जनात्, दासो राजतां पुनरपि उच्चगोत्र-
कर्मण उदयात् । एवं संसारे परिवर्तन्ते सर्वाणि स्थानानि ॥१७९५॥

कुलरूपतेयभोगाधिगो वि राया विदेहदेसवदी ।

वच्यधरम्मि सुभोगो जाओ कीडो सकम्मेहि ॥१७९६॥

'कुलरूपतेयभोगाधिको वि' कुलेन रूपेण तेजसा भोगेनाधिकोऽपि । विदेहजनपदाधिपति राजा सुभोग-
संज्ञः सुवर्णयुक्ते कीटो जाय स्वः कर्मभिः प्रेरितः । उक्तं च—

युद्धाः स्वचित्तपुरमनुजगणप्रधानाः सर्वोद्विहीतवपुः साक्षिकान्तक्याः ।
अहस्त एव पुनरन्वेषत प्रयन्ता दीना भवन्ति कुलरूपजनप्रतापैः ॥१७९६॥

यदि एक शरीर धारण करनेपर जीव अनेक अपवादों और दुःखोंको पाता है और उससे
मनोवेदना और उग्र पापको बाधता है तब विषय सेवनके द्वारा पापकर्मका उपार्जन करनेवाला
कौन पुरुष नाना शरीर धारण करनेपर कैसे दुःख नहीं पाता है अर्थात् अवश्य दुःख पाता है ।

मनसे मत्त हाथीके द्वारा बेगपूर्वक किया गया प्रहार तथा बलशाली हाथसे छोड़ी गयी
तीक्ष्ण तलवार दुःख नहीं देते । उससे भी अधिक दुःख विषय देते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञानी जन
विषयोंको त्याग देते हैं । इस प्रकार यह लोकधर्म दुःखदायक है ॥१७९४॥

भा०—नीच गोत्रका बन्ध करनेसे राजा मरकर दास होता है और उच्च गोत्रका बन्ध
करनेसे दास राजा हो जाता है । इस प्रकार संसारमें सब स्थान परिवर्तनशील है ॥१७९५॥

भा०—विदेह देशका राजा सुभोग कुल, रूप, तेज और भोगमें अधिक होते हुए भी अपने
कर्मोंसे प्रेरित होकर विष्टाधरमें कीट हुआ, कहा भी है—जो देव और मनुष्योंमें प्रधान थे,
जिनका शरीर सब ऋद्धियोंसे दीप्तिमान था, जिनका रूप चन्द्रभाको तरह मनोहर था, वे भी
अन्य गतिमें कुल, रूप, धन और प्रतापसे अष्ट होकर दीन होते हैं ॥१७९६॥

होउय महद्बीओ देवो शुभवण्णगंधरूपधरो ।

कुणिमम्मि वसदि गम्मे बिगत्थु संसारवासस्स ॥१७९७॥

‘होउय महद्बीओ देवो’ महद्बीओ देवो मूत्था । ‘शुभवण्णगंधरूपधरो’ प्रशस्ततेओगन्धकपान्वित ।

इन्द्रचापतडिबन्धुवरानां वडवानु गणने सहस्रैव ।
जन्म संभवति तद्वत्कीर्णां जन्म वेदमनुचितप्रियुक्तम् ॥
वातपितृकफजैः परिमुक्तं व्याधिभिर्विगतक्षेदयमिदम् ।
अणुपुं परमयीवनमुक्तं सर्वतोऽधिकसमुत्तमकांक्षि ॥
सर्वतश्च विमलान्वारवर्णस्वांगन्धवरवाह्मिताहासं ।
सद्विलासयतिचेष्टितलोक्तं ते क्षरीरवरज्ज्व सज्ज्वले ॥
गीतवाद्यतलिपुर्व्यभिगादेस्तास्तवाच समुद्येय सहर्षाः ।
देवदेवैर्बलिताः प्रणिपत्य कुर्वतेऽत्र समुपासनमेवा ॥
कुलपकुलसमैरथ हस्तैर्दक्षिणैः प्रवरलक्षणकीर्णैः ।
चाचकन्द्रवचना नतिमेवा स्निग्धवृद्धिहस्ताः प्रीतिगृह्य ॥-
समुपासनमस्तकोपविष्टान् भुगवानग्रगताग्निवाचलानां ।
जब ताननिवैकनापयति भुवितास्तत्र ३पुराः सुवर्णकुम्भैः ॥
प्रविकाशय कर्मयकुचानि सुरमाचार्यगुणानुभिः सुराणां ।
‘कुम्भः सुचिरं’ त्वमाचिपत्यमिति तान्मात्रिभिरभिष्टुभमि जैव ॥

शा०—टी०—शुभरूप, शुभगन्ध, और प्रशस्त तेजधारी महती ऋद्धिका धारक देव भी होकर गन्दे गर्भस्थानमें वास करता है ।

देवोंमें उत्पत्तिका वर्णन करते हुए कहा है—

जैसे आकाशमें सहसा ही शीघ्रतासे इन्द्रधनुष, बिजली और मेघ प्रकट होते हैं उसी प्रकार देवोंका जन्म होता है । उनका शरीर अपवित्र वस्तुओंसे रहित होता है, वात, पित्त और कफसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे रहित होता है । खेद और नीदसे रहित होता है । उरकृष्ट यौवनसे युक्त होता है, सब रूपसे परिपूर्ण होता है, उत्तम कान्तिसे युक्त होता है । उत्तम रूप, रस गन्धसे युक्त है । वचन-विलास, हास-विलास, गति चेष्टासे लीला सहित होता है । वे देव ऐसा शरीर तत्काल प्राप्त कर लेते हैं । उसके पश्चात् गीत वाद्योंको पंक्ति तथा भेरीके शब्दोंके साथ देव-देवांगना बड़े हर्षके साथ उनके पास जा, नमस्कार करके उनकी सेवा करते हैं । हास सहित स्निग्ध दृष्टिसे युक्त सुन्दर चन्द्रमुखी देवांगनाएँ खिले हुए कमलके समान तथा उत्तम लक्षणोंसे युक्त दक्षिण हाथोंसे उनका नमस्कार स्वीकार करती हैं ।

पर्वतोंके अग्रभाग पर बैठे हुए मित्रके समान सिंहासनके मस्तक पर बैठे हुए उन देवोंका वे देव प्रसन्नतापूर्वक सुवर्ण कलशोंसे अभिषेक करते हैं । हे देवेन्द्ररूपी सूर्य ! अपने गुणरूपी किरणोंसे देवोंके मुखरूपी कमलोंको विकसित करो और चिरकाल तक हमारे स्वामी रहो, इस

आवाय नैदाधरवि शिरानु न्यस्तैरिबेतुं कुटामि भूत्वा ।
 विभूषिताश्चाभरन् रत्नैर्बहुभारैर्बहुलाङ्गुलैः ॥
 ग्योतिर्विभूषां पवनप्रवेसान्, विद्युद्दिग्दान् चचिरान्मुखांश्च ।
 रत्नाभितान् हेममहागिरौश्च विद्योवन्तोऽभ्यधिकं विभ्राति ॥
 दिव्यवीर्यबलविक्रमायुधो दिव्यवीर्यवपुषो विज्ञो वज्र ।
 भातयति विमलार्कैराकं बहिर्व्यतीत्यवपुषः जलाङ्गुलम् ॥
 दूरन्यसिपतन्ति माधवात् वीरबाहू विरिज्जमा ज्वलि च ।
 आलयावतिविशन्ति वैशिर्नी वाचिवाक्च महतोऽपि कम्बले ॥
 काष्ठमग्निमनिलं जलं महीं संप्रविश च तनुः शरीरिणां ।
 निबिजेवगुणकाः त्वांसितुं ते ज्वर्गितं बुधिरं सुजगन्मः ॥
 पावकाचलमुरन् वनाम्बनीसागराश्च सहसा निज्य ते ।
 स्वान्भीप्सिततमं अमाहिना धाम्नि चामसिहृताः सरीरवत् ॥
 उत्तिथेयुरवर्णी महाबलात् पतयेयुरपि मन्दराङ्करैः ।
 मन्दराप्रक्षिपकरं वराच्यितास्ते स्पृशेयुरपि यज्ञभीप्सितं ॥
 ईक्षितुं सुरगुणामयतनः कर्तुमस्त्यजज्ञान्मृग्याणि ।
 कृपमात्यममतां समीप्सितं जघ्नुःकन्यसमोऽसहसा ॥

प्रकार वे देव अपने वचनोंसे उनकी स्तुति करते हैं ॥ उनके मस्तक पर मुकुट शोभित होते हैं जो मानों ग्रीष्म कालके सूर्यको ही पकड़ कर सिरों पर रख लिया है ऐसे प्रतीत होते हैं । उन मुकुटोंसे तथा हार, अर्द्धहार, बाजूबन्द, कुण्डल आदि बहुमूल्य आभरणोंसे भूषित होकर वे देव सूर्यचन्द्रम सुशोभित आकाशसे, विजलीसे सम्बद्ध सुन्दर मेघोंसे और रत्नोंसे खचित स्वर्णमयी पर्वतोंसे भी अधिक मुशोभित होते हैं । दिव्य वीर्य, बल, विक्रम और आयुवाले तथा दिव्य जमकदार शरीरवाले वे देव निर्मल आकाशमें स्थित सूर्य और दिव्य सौम्य शरीरवाले चन्द्रमाकी तरह दसो दिशाओंको प्रकाशित करते हैं । वे लावसे सुदूर तक ऊपर उठे हुए हैं और गौरवसे पर्वतके समान होते हैं । सूक्ष्म होनेसे पृथिवीमें प्रवेश करते हैं और महान् होनेसे बड़ों-बड़ोंको रोकते हैं । अर्थात् अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा सिद्धिके घारी होते हैं । वे काष्ठ, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वीमें तथा प्राणियोंके शरीरमें प्रवेश करके उन्हींके समान हो जाते हैं । ऐसी उनमें शक्ति होती है ॥ वे आग, पर्वत, पृथ्वी और सागरमें, सहसा प्रवेश करके अपने बिना बेरोक-टोक वायुकी तरह इच्छित स्थानको चले जाते हैं । वे महान् बलसे पृथ्वीको ऊपर उठा सकते हैं । अपने हाथोंसे मन्दराचलको गिरा सकते हैं । वे पृथ्वी पर रहकर यदि चाहे तो सुमेरुकी चोटीके अग्रभागको छू सकते हैं अर्थात् प्राप्ति और प्राकाम्य सिद्धिसे सम्पन्न होते हैं ॥

वे बिना प्रयत्नके देवों और मनुष्योंका स्वामित्व कर सकते हैं । मृगोंको भी अपने वशमें कर सकते हैं और हजाराँ इच्छित रूप बना सकते हैं । अर्थात् ईशित्व और वांशत्व सिद्धिसे सम्पन्न होते हैं ॥ अपनी सुगन्धसे और मिष्ट वचनोंसे दिशाओंको पूरित करके सन्तान आदिके

१. तोऽप्यपि -आ० । २. वराः स्वचिदि -आ० । ३. ति विमवात् सु-आ० । ४. ता शरीर-ज० ।
 ५. महाबलात् -अ० मृ० । ६. स्पष्टम् -ज० । ७. सहःस्वभाः -आ० ।

संपूर्वासाः स्वपुराणिस्वैर्याणि 'मृ'ब्धैः सुखकुसुमेभ्य ।
 संतालादीर्बिरक्षितमाला मितामालाः परिबहुमालाः ॥
 मास्यैर्मन्त्रैः सुपुनमुत्तिता 'व'पुनस्त्वान्वसिपरिबर्ति ।
 रंरन्व्यंते रतिनिपुणाभिस्त्वानिः सार्द्धं वरवमिताभिः ॥
 'कु'लोनेनं वीचन्ते यान्ति विचोमकुतं परिस्तर्ष ।
 तत्र महद्भिमुता अपि देवाः स्त्रीपुण्या विद्यमाना एव ॥
 प्रायमुताभिह् जम्बवलोढैः तीक्ष्णतराविक्रमावपुष्पं ।
 स्वात्पुरतंततमः समकालाः, तन्म जयंति हि कर्मवलेन ॥
 अक्षमुपमानितवीचितदेवे, स्त्री विरवीचितवत्यपि तस्याः ।
 पश्यमितं वत वीचितवार्त्तं तेन विचोमगितः सुरलोकः ॥
 मृपुकुतं च विचिन्त्य तुहुःकं यान्ति सुराः परिवीतमनस्याः ।
 तत्र सज्जति मुता इव बद्धा व्याघ्रस्त्रीपुन्येव सतीकाः ॥
 तर्गकुतानपि ते दुरवस्थां संपरिचिन्त्य पुनः समवाप्य ।
 शोकजये विपुले परिमानि चारकरोच इवाम्पुण्याते ॥
 मृनपवावसुधेरतिदुःखं निर्वमनं स्वरतां च सुधीनां ।
 जन्मतेवेति भवं विचिज्जानां, स्वावधिकं तवाम्य सुखं तत् ॥
 तानपि वातु प्तेत् सुवमिच्छा वयस्य सर्ववर्गुरिव कष्टा ।
 बर्षसहस्रमितीह गतेऽपि कालवरो न अहात्यहमिन्नं ॥
 उच्छ्वसन्नं वमनं मुक्तेपि-प्लवितैर्हि वसंर्यपि यान्ति ।
 कान्यसुरेभु कया वत लोके ही तववो जन्मार्णववातः ॥

सुन्दर फूलोंसे रचित माला धारण करते हैं जो कभी मुरझाती नहीं है ॥ सुखपूर्वक माला और गन्धसे विलिप्त वे देव अत्यन्त स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और रतिमें निपुण अपनी देवांगनाओं-के साथ रमण करते हैं ॥ इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए वियोगजन्य सन्तापको सहते हैं । क्योंकि स्वर्गमें महद्भिक भी देव-देवांगना समान आयुवाले नहीं होते । आगे-पीछे मरते हैं ॥ मध्यलोकसे यहिके प्राणियोंकी कथाय तीव्रतर होती है । अतः कर्मवशा देव-देवांगनाओंकी आयु समान नहीं होती ॥ देवकी आयु सागरप्रमाण होती है और देवांगना चिरकाल तक भी जीवित रहे तो उसकी आयु पश्यप्रमाण ही होती है इसलिये देवलोकमें वियोगजन्य सन्ताप होता है । भविष्यमें होनेवाले मृत्यु जन्य दुःखका विचार करके देव डर जाते हैं और वहाँ ऐसे भयभीत रहते हैं जैसे व्याघ्रके समीपमें बांधे गये मृग । स्वर्गलोकसे च्युत होनेपर गर्भमें होनेवाली दुरवस्थाका भी विचार करके वे महान् शोक और भयसे युक्त होते हैं जैसे कोई बैलखानेसे डरता है । पवित्र देवोंको देवलोकमें जितना सुख होता है उससे भी अधिक भय स्त्रीके अपवित्र मृत्रमार्ग-से जन्म लेनेका स्मरण करके जन्मसे ही होता है । यहाँ स्वर्गमें तो हजार वर्ष बीतनेपर भी मृत्त नहीं सताती थी । किन्तु मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेपर सर्पिणीकी तरह मृत्त सताती है, यह भय अहमिन्द्रदेवकी भी नहीं छोड़ता । स्वर्गमें तो पन्द्रह दिनमें एक बार श्वास लेनेका श्रम उठाना होता

रोगकराधिकसत्त्वविहीनस्तस्य पुण्यं न च मनुष्यानाम् ।
 तत्सहितं प्रसवीक्य दुरस्तात् प्राप्यवचनमस्तन्मुखात् ॥
 अथवासावयत्ता विलसन्ती वैष्णविनामनुष्यवपुर्न ।
 संतिष्ठत्यस्य उत्तमं वै लोकवत्ता बहुशोभि भवति ॥
 कस्तुरीवमन्वाद्य विमाने नृत्यन्ती जगतीरपि भवति ।
 तत्परिचिन्त्यतां कुलसार्वा केन सुरैश्च नवेद्युक्तवान् ॥
 तेऽप्यपिना विधिना बहुतरुं दूरवस्तान्वापि जायते एव ।
 तेन भवान्मनुष्यं दुरस्तावन्मुखात् 'अप्युक्तवचनवात् ॥
 यः सहसा भयमनुभवति पुर्वतरं न भवं स उच्यते ।
 प्राग्विदितमवचसु नरः प्राक् प्राप्य भवं वचनेति हि वचनात् ॥
 अतो न लोभं तद्विहासितं किञ्चन किमुपमानं ममता भवानेव ।
 तुल्ये प्रसक्तो विपुले 'पुमानयं भवेत् दुःखेन विमान्मुखापि यत् ॥
 यथापुलेखोपहृतेऽपि भोजने न तं नरो रोचयते कुलोदितः ।
 तथालसो'वेऽप्युल्लेखे तुल्ये सति न तदुल्लेखो रोचयते कदाचन ॥
 'प्रसीवमानेऽप्युनि वसिलो वया लघोऽपि नृत्तस्य तर्पणं दूषयेत् ।
 तथा लघोऽप्युल्लेखस्य तत्तुल्ये करोति तर्पणं तुल्यस्य दूषणं ॥

किन्तु मनुष्यगतिमें तो सतत स्वास लेना होता है । हा, जन्मरूपी समुद्रका वास भयकारक है । यहाँ देवगतिमें तो रोग, बुढ़ापा आदि नहीं है । किन्तु मनुष्योंमें तो ये सब हैं । यहंसि च्युत होने पर ये सब अवश्य प्राप्त होंगे । ऐसा देख वे देव दुःखी होते हैं । जैसे कोई परवश होकर उपद्रवसे युक्त अन्य देशमें जानेपर विलाप करता है वैसे ही देव स्वाधीन होते हुए भी परवश होकर देवगतिसे मनुष्यगतिमें जानेका बहुत शोक करते हैं । स्वर्गके विमानोंमें देवोंका सुख प्राप्त करके भी जीवोंको पुनः इसी मनुष्यलोकमें जन्म लेना होता है ऐसा विचार करनेवाले बुद्धिमानोंकी देवोंके प्रति बहुमान कैसे हो सकता है । वे देव अवधिज्ञानके द्वारा दूरवर्ती तत्त्वोंको भी जानते ही हैं । इससे पहले ही भयका अनुभव करते हैं ।

जो भय अचानक उपस्थित होता है उसका भय पहलेसे नहीं होता । किन्तु जिस मनुष्यको पहलेसे वह ज्ञात हो जाता है कि मेरा बंध होगा वह पहले भयभीत होता है, पीछे मारा जाता है । अर्थात् मनुष्यगतिमें तो मृत्युका बोध पहलेसे नहीं होता । किन्तु देवगतिमें तो मृत्युसे छह मास पूर्व माला मुरझा जाती है । अतः मृत्यु पीछे होती है और उसका भय पहले आ जाता है । अतः विचार करनेपर इस संसाररूपी समुद्रमें कुछ भी सुख नहीं है । बहुत सुखमें आसक्त मनुष्य भी एक परमाणु प्रमाण दुःखके बिना सुख नहीं भोग सकता । अर्थात् संसारके सुखमें दुःखका मिश्रण रहता ही है । जैसे कुलीन मनुष्यको यदि भोजनमें जरा सा भी बाल आदि गिर जाये तो भोजन नहीं रुचता उसी प्रकार ज्ञानीको बहुतसे सुखमें थोड़ा सा भी दुःख मिला हो तो वह सुख नहीं रुचता । जैसे पीनेके पानीमें मूषकी एक बूंद भी गिरनेपर वह पानी दूषित

१. अथमप्यव पचनात् —आ० । २. पुमानयं —आ० नृ० । ३. दोषोऽप्य—अ० नृ० । ४. प्रसीवमाने —अ० प्रा० ।
 १०१

बुधैरेकैरपि संयुतां तिम्रं कृतापचारी लङ्घयन्मिर्ज्वः ।

नरो जहात्येव वपः तथा बुधो न दुष्टिदोषादिव सोऽनुमिच्छति (?)

‘कुपिमस्मि वसति नञ्मे’ कुपितमर्मे वसति । ‘विगत्यु संसारवासस्त’ विवस्तु ससारवासस्य ।

उक्तं च—

त्यागाङ्गोपादेव ‘सन्मुखं मनुजेषु नर्भस्सुत्या नर्भमियात्तं च समीक्य ।

प्रस्तादेव ‘देहासुधीनपि मिरीक्य नर्भविष्टा दुःखमिवास्तेऽनुभवन्ति ॥१७९७॥

इध किं परलोके वा सच् पुरिसस्स इति जीया वि ।

इहई परत्त वा खाइ पुत्तमंसं जिययमादा ॥१७९८॥

‘इध किं परलोके वा’ इहलोके परलोके वा, ‘पुरित्तस जीया वि सत्तु होंति’ बधवोऽपि शत्रवो भवन्ति पुरुषस्य । ‘इहई परत्त वा खाइ’ इह वा परत्त वा अस्ति, ‘पुत्तमंसं जिययमादा’ पुत्रस्य मांसं आत्मिण्या जननी अस्ति किमत् पर कष्टं ॥१७९८॥

होऊण रिऊ बहुदुःखकारओ बंधवो पुणो होदि ।

इय परिवत्तइ जीयत्तणं च सत्तुत्तणं च जये ॥१७९९॥

‘होऊण रिऊ’ रिपुभूत्वा पूर्वं । ‘बहुदुःखकारो’ विचित्रदुःखकारी । स एव पुणो पश्चादपि । ‘विय बन्धवो होवि’ प्रियबंधवो भवति । ‘इय परिवत्तइ’ एवं परिवर्तते । ‘जीयत्तणं च सत्तुत्तणं च’ बन्धुत्व च सन्मुखं च । ‘जये’ जीवलोके ॥१७९९॥

विमलाहेदुं वंकेण मारिओ जिययमारियागम्मे ।

जाओ जाओ जादिमरो सुदिही सकम्मेहिं ॥१८००॥

‘विमलाहेदुं’ विमलानिमित्तं । ‘वंकेण मारिओ’ वक्राख्येन भृतकेन मारितः । कः ? ‘सुदिही’ सुवृष्टि-

हो जाता है उसी प्रकार दुःखका जरा सा भी अंश सब सुखको दूषित कर देता है । जैसे अनेक गुणोंसे युक्त स्त्री यदि एक बार भी व्यभिचार दोषसे दूषित हो जाये तो दयालु भी मनुष्य उसे त्याग देता है । उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी दुःखसे मिश्रित सुखको त्याग देता है ।

अतः कहा है—मनुष्योंमें गर्भका स्मरण करके तथा गर्भपातको देखकर और मनुष्योंके अपवित्र शरीरको देखकर देव दुःखी होते हैं और मरण होनेपर गर्भमें प्रवेश करके दुःख भोगते हैं ॥१७९७॥

गा०—इस लोक अथवा परलोकमें बन्धु भी मनुष्यके शत्रु हो जाते हैं । इस लोक तथा परलोकमें माता भी अपने पुत्रके मांसको खाती है इससे अधिक कष्टकी बात और क्या है ? ॥१७९८॥

गा०—बहुत दुःख देनेवाला शत्रु भी पुनः प्रिय बन्धु हो जाता है । इस प्रकार जगत्में बन्धुता और शत्रुता परिवर्तनशील है ॥१७९९॥

गा०—सुहृष्टि नामक रत्नपारखी मैथुन करते समय अपनी पत्नी विमलाके निमित्तसे

नामधेयः । 'सकम्बेहि' आत्मीयैः कर्मभिः । 'बायो' उत्पन्नः । यत्र 'नियन्त्रादिभाष्ये' निजभार्यायर्जः ।
'जातिभरो बायो' जातिस्मरणेन जातः ॥१८००॥

होऊण बंभणो सोचिओ खु पावं करिसु माणेण ।

सुणगो व सररो वा पाणो वा होइ परलोए ॥१८०१॥

'होऊण बंभणो सोचिओ' सोचियो ब्राह्मणो भूत्वा । 'माणेण' जातिमदेन । मुण्णिजननिन्दाधमामाभ्या
'पावं करिसु' पापं कृत्वा नीचयोग्यमुपचित्य । 'सुणगो व सररो वा पाणो वा होइ परलोए' स्या
सूकरचण्डालो वा भवति परजन्मनि ॥१८०१॥

दारिदं अदिदत्तं पिदं च भुदि च वसणमब्भुदयं ।

पावदि बहुसो जीवो पुरिसित्थिणवुंसयसं च ॥१८०२॥

'दारिदं' दारिद्र्यं । 'बहुसो जीवो पावदि' बहुशः जीवः प्राप्नोति लाभान्तरायोदयात् । 'अदिदत्तं'
आश्रयतां पूर्ववदेव सम्बन्ध । 'पावदि बहुसो जीवो' इत्यनेन । लाभान्तरायशयोपशमादीभित्तानि द्रव्याणि लभते,
लब्धानि च नश्यन्ति ततः आदयता । 'मिदा' इवपाकश्चण्डालः कुणः काणो दुर्भगो मूर्खः कुपण इत्यादिकां ।
'भुदि च' स्तुति च कुलीनो रूपवान् बाग्मी आदयः प्राप्त इत्यादिका यशस्कीर्तयेदयात् । 'एव वसणं' दुःखं
असद्वेद्योदयात् । 'अब्भुदयं' देवमनुजभवजं सुखं सद्वेद्योदयात् । 'पुरिसित्थिणवुंसयसं च' पुरुषत्वं च स्त्रीत्वं च
नपुंसकत्वं च बहुशः प्राप्नोति ॥१८०२॥

कारी होइ अकारी अप्पडिमोगो जणो हु लोगम्मि ।

कारी वि जणसमक्खं होइ अकारी सपडिमोगो ॥१८०३॥

'अकारी अपि' दोषमकुर्वन्नपि कारी भवति, 'अप्पडिमोगो जणो' पुष्परहितो जनः । 'कारीवि' कुर्व-

अपने सेवक बकके द्वारा मारा गया और मरकर अपनी पत्नी विमलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ ।
उत्पन्न होनेपर उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ॥१८००॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमें १५३वें नम्बर पर इसकी कथा है ।

गा०—श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर यह जीव अपनी जातिका अभिमान करके गुणी जनोंकी
निन्दा और अपमानके द्वारा नीच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर परलोकमें कुता, सूकर या
चण्डाल होता है ॥१८०१॥

गा०—टी०—यह जीव लाभान्तरायका उदय होनेसे अनेक बार दरिद्र अवस्था पाता है ।
लाभान्तरायका शयोपशम होनेसे अनेक बार इच्छित धन पाता है । इस प्रकार अनेक बार धनीसे
दरिद्र और दरिद्रेसे धनी होता है । अयशस्कीतिका उदय होनेसे चण्डाल, काना, अभाग, मूर्ख,
कंजुस आदि निन्दाका पात्र होता है । यशःकीतिका उदय होनेसे कुलीन, रूपवान्, धनी, पण्डित
इत्यादि स्तुतिका पात्र होता है । असातावेदनीयका उदय होनेसे दुःख उठता है और सातावेद-
नीयका उदय होनेसे देव और मनुष्य भवका सुख भोगता है । इसी प्रकार अनेक बार स्त्री, पुरुष
और नपुंसक होता है ॥१८०२॥

वा०—पुण्यहीन मनुष्य लोकमें दोष नहीं करनेपर भी दोषका भागी होता है । और
पुण्यवान् अवाचार करके भी लोगोंके सम्मुख दुराचारी सिद्ध नहीं होता ॥१८०३॥

अप्यभाचारं, 'अन्यस्तमस्त' जनानां प्रत्यक्षं 'अकारी ह्रीषि' दुराचारो न भवति । 'सर्पादभ्रम' पुण्यवान् ॥१८०३॥

सरिसीए चंदिगाए कालो वेस्सो पिओ जहा जोण्हो ।

सरिसे वि तहाचारे कोई वेस्सो पिओ कोई ॥१८०४॥

'सरिसीए चंदिगाए' चंदिगायां समानायामपि । 'कालो वेस्सो' कालपक्षो द्वेष्ट्यः । 'पिओ जहा जोण्हो' शुक्लपक्षो यथा प्रियः । 'सरिसे वि तहाचारे' मनुष्याचारे इयो. पुंसो. । 'कोई वेस्सो पिओ कोई' कश्चित् द्वेष्ट्यः कश्चित् प्रियः ॥१८०४॥

इय एस लोगचम्मो चित्तिज्जंतो करेइ पिण्वेदं ।

धण्णा ते भयवंता जे मुक्का लोगचम्मादो ॥१८०५॥

'इय एस लोगचम्मो' अयमेव प्राणिधर्मः । 'चित्तिज्जंतो' चिन्त्यमानो । 'करेइ पिण्वेदं' निर्वेदं करोति । 'धण्णा ते भयवंता' पुण्यवन्तस्ते यतयः । 'जे मुक्का लोगचम्मादो' जे मुक्ता. प्राणिधर्माद् व्यावर्जितात् ॥१८०५॥

विज्जू व चंचलं फेणदुब्बलं बाधिमहिममच्चुहदं ।

जाणी किह पेच्छंतो रमेज्ज दुक्खुदधुदं लोगं ॥१८०६॥

'विज्जू व चंचलं' विद्युदिव चंचल, 'फेणदुब्बलं' फेनमिव दुर्बल । 'बाधिमहिममच्चुहदं' व्याधि-मिममिव मृत्युना हृतं । 'जाणी पेच्छंतो' लोक पश्यन् । 'जाणी किह रमेज्ज' ज्ञानी कथं तत्र रतिं कुर्यात् । लोगचम्मचिन्ता ॥१८०६॥

अशुभत्वानुप्रेक्षा प्रक्रम्यते—

अमुहा अत्था कामा य हुंति देहो य सच्चमणुयाणं ।

एओ चैव सुभो णवरि सच्चसोक्खायरो भग्मां ॥१८०७॥

'अमुहा अत्था कामा य हुंति' अशुभा अर्था. कामाश्च भवन्ति । 'देहो य सच्चमणुयाणं' देहस्य सर्वं

शा०—जैसे चाँदकी चाँदनीके समान होनेपर भी लोग कुणपक्षसे द्वेष करते हैं और शुक्लपक्षसे प्रेम करते हैं । वैसे ही समान आचार होते हुए भी कोई मनुष्य लोगोको प्रिय होता है और कोई अप्रिय होता है ॥१८०४॥

शा०—इस प्रकार लोकदशाका चिन्तन करनेसे बेराग्य उत्पन्न होता है । वे पुण्यवान् यतिजन अल्प हैं जो इस ऊपर कही संसारकी दशासे मुक्त हो गये हैं ॥१८०५॥

शा०—विजलीकी तरह चंचल, फेनकी तरह दुर्बल, रोगोसे ग्रस्त और मृत्युसे पीड़ित इस लोकका देखकर ज्ञानी इसमें कैसे अनुराग कर सकता है ॥१८०६॥

इस प्रकार लोकानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

अब अशुभत्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

शा०—अर्थ, काम और सब मनुष्योकी देह अशुभ है । एक सब सुखोको खान धर्म ही शुभ है । शेष सब अशुभ है ॥१८०७॥

मनुष्यानाम् । 'उपयो वेद दुषो' एक एव दुषः पुनः । 'अन्त्यदुष्कारो जन्तो' सर्वेषां क्षीयमानात्मकरो वर्मः ॥१८०७॥

वर्तमानाशुभतां व्याचष्टे—

इहलोगियपरलोगियदोसे पुरिसस्त आबहइ निज्जं ।

अत्थो अणत्थमूलं महामयं भुत्तिवडिपंथो ॥१८०८॥

'इहलोगियपरलोगियदोसे' ऐहिकान् पारलौकिकाप्य दोषान् । 'पुरिस्त आबहइ निज्जं' पुरुषस्त आबहति निज्जं । 'अत्थो अणत्थमूलं' अर्थोऽणत्थमूलं मूलं, 'अणत्थम' महीतो मयस्य मूलत्वान्महामय । 'भुत्तिवडिपंथो' भुक्तेर्वर्गमीश्वरः ॥१८०८॥

कामस्याशुभतत्तामाचष्टे—

कुणिमकुडिमवा लहुगसकारया अप्पकालिया कामा ।

उवधो लोए दुक्खावहा य ण य हुंति ते सुलहा ॥१८०९॥

'कुणिमकुडिमवा लहुगसकारया' अशुचिकुडिमवाः लघुत्वकारिणः । 'अप्पकालिया कामा' अल्प-कालेषु भवाः कामाः । 'उवधो लोए' लोकद्वये दुःखावहाय । 'य ण य हुंति ते सुलहाः' नैव ते सुलभा भवन्ति ॥१८०९॥

कामाशुभत्वमाख्याति—

अट्ठदलिया छिरावक्कवडिया मंसमड्डियाल्लिता ।

बहुकुणिममण्डमरिदा विहंसणिज्जा खु कुणिमकुडी ॥१८१०॥

'अट्ठदलिया' अष्टिचक्रनिष्पन्ना । 'छिरावक्कवडिया' शिरावक्कलवड्या । 'मंसमड्डियाल्लिता' मांस

अर्थकी अशुभता बतलाते हैं—

शा०—डी०—धन सब अनर्थोंको बढ है । यह पुरुषमें इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोष लाता है अर्थात् धन पाकर मनुष्य व्यसनोमें फँस जाता है और उससे वह इस लोकमें भी निन्द्याका पात्र होता है और परलोकमें भी कष्ट उठाता है । मृत्यु आदि महान् भयोंका मूल होनेसे धन महाभय रूप है । और मोक्षमार्गके लिये तो अर्गला है । धनमें मस्त मनुष्य मोक्षकी बात भी सुनना नहीं चाहता ॥१८०८॥

अब कामकी अशुभता बतलाते हैं—

शा०—यह कामभोग अपवित्र अपने और परके शरीरके संयोगसे पैदा होता है । यह मनुष्यको गिराता है, उसे लोगोंकी दृष्टिमें लज्जु करता है । यह अल्पकालके लिये होता है तथा दोनों ही ओकोंमें दुःखदायी है । तथा सुलभ भी नहीं है ॥१८०९॥

अब सरीरकी अशुचिता कहते हैं—

शा०—यह शरीर रूपी कुटी हड्डी रूपी पत्तोसे बनी है । सिराएँ रूपी बल्कल (छाल) से

मृतिकाकल्पिता । 'बहुशुचिर्ममंभरिवा' अनेकाशुचिद्रव्यपूर्णा । 'विहितनिष्ठा सु शुचिर्मकुटी' जुगुप्सनीया
अशुचिकुटी ॥१८१०॥

इंगालो धुव्वंतो ण सुद्धिधुवयादि जह जलादीहिं ।

तह देहो धोव्वंतो ण जाह सुद्धिं जलादीहिं ॥१८११॥

'इंगालो धोव्वंतो' प्रक्षाल्यमाना मयो न शुद्धमुपयाति न शुक्लतामुपयाति । 'जह' मया । 'जलादी-
हिं' जलादिभिः । 'तह देहो धोव्वंतो' तथा शरीर प्रक्षाल्यमान । 'ण जाहि सुद्धिं जलादीहिं' न याति सुद्धिं
जलादिभिः ॥१८११॥

सलिलादीणि अमेज्झं कुण्ह अमेज्झाणि ण दु जलादीणि ।

मेज्झममेज्झं कुव्वंति सयमवि मेज्झाणि संताणि ॥१८१२॥

'सलिलादीणि' सलिलादीनि द्रव्याणि शुचीनि । 'अमेज्झं कुण्हि' अमेध्य करोति । 'अमेज्झाणि'
अशुचीनि । 'ण दु जलादीणि मेज्झं कुण्हि' नैव जलादीनि शुचितामापादयन्तीति । 'अमेज्झाणि' अशुचीनि
'सयममेज्झाणि संताणि' अमेध्ययोगात् स्वयमशुचीनि सन्ति ॥१८१२॥

तारिसयममेज्झमयं सरोरयं किह जलादिजोगेण ।

मेज्झं हवेज्ज मेज्झं ण हु होदि अमेज्झमयचडओ ॥१८१३॥

'तारिसयममेज्झमयं' शुचीनामशुचिताकरणसमयाशुचिमयं शरीरक । 'किह' कथ । 'जलादिजोगेण'
जलादिसम्बन्धेन । 'मेज्झं हवेज्ज' शुचिर्भवेत् । 'अमेज्झमय चडओ' अमेध्यमयो चट । 'ण हु मेज्झो होदि'
नैव शुचिर्भवति । यथा जलादियोगेन ॥१८१३॥

यदि शरीरमशुचि किं तर्हि शुचीत्यत्राह—

णवरि हु चम्मो मेज्झो धम्मत्थस्स वि णमंति देवा वि ।

चम्मोण वेव' जादि खु साह जल्लोमघादीया ॥१८१४॥

बांधी हुई है । मांसरूपी मिट्टीमे लीपी गई है तथा अनेक अपवित्र वस्तुओंसे भरी हुई है । इस
तरह यह शरीररूपी कुटिया घृणास्पद है ॥१८१०॥

गा०—जैसे कीचलोको जलादिसे धोनेपर भी वे सफेद नहीं होते । उसी प्रकार जलादिसे
धोनेपर भी शरीरकी शुद्धि नहीं होती ॥१८११॥

गा०—अपवित्र शरीर जलादिको भी अपवित्र कर देता है । अर्थात् शरीरके सम्बन्धसे
निर्मल जल मैला हो जाता है । जल स्वयं मैला नहीं है, स्वयं तो निर्मल ही है किन्तु जल
शरीरको पवित्र नहीं बनाता । बल्कि शरीरके संयोगसे जल ही अपवित्र हो जाता है ॥१८१२॥

गा०—निर्मलको मलीन करनेवाला अपवित्र-शरीर जलादिके सम्बन्धसे कैसे पवित्र हो
सकता है । क्या मलसे भरा घडा पानीसे धानेसे पवित्र हो सकता है ॥१८१३॥

यह शरीर अपवित्र है तो पवित्र कौन है, इसका उत्तर देते है—

ग०—किन्तु धर्म पवित्र है क्योंकि रत्नत्रयात्मक धर्ममें स्थितको देव भी नमस्कार करते

१. वेव हुंति हु साह—अ० ।

‘अथरि ह्यु जन्मो वेण्वो’ धर्मः पुनः शुचिः । कस्मात् कुशाब्धौ यस्मादित्यर्थे वर्तते । ‘यन्मन्मन्स वि जन्मति देवा वि’ यस्माद्धर्मे रत्नत्रयात्मके स्थितस्य देवा अपि नमस्कारं कुर्वन्ति । धर्मेण शुचिना योगा-
वात्मापि शुचिरिति । ‘धर्मेण शेष आदि ह्यु साधु’ धर्मेणैव प्राप्नुवन्ति साधवः । किं ? ‘अस्मोत्तवादीया’
अस्मीत्यध्यादिकमुद्घातसम् ॥१८१४॥ अक्षुभतं ।

आत्मवानुप्रेक्षा निरूप्यते—

जन्मसमुद्रे बहुदोसवीचिण दुःखजलयरारुणे ।

जीवस्स दु परिभ्रममणम्मि कारणं आसवो होदि ॥१८१५॥

‘जन्मसमुद्रे’ जन्मसमुद्रे । ‘बहुदोसवीचिण’ विचित्रदोषतरङ्गने । ‘दुःखजलयरारुणे’ दुःखजलवरैरा-
कीर्णे । ‘जीवस्स परिभ्रममणम्मि’ जीवस्य परिभ्रमणे यत् कारणं तत् ‘आसवो’ आसवो भवति । ननु च
कर्मणि कारणानां नत्वात्तवः । अत्रोच्यते । कर्मणा परिभ्रमणकारणानां कारणत्वादासवः कारण-
मित्युक्तं ॥१८१५॥

संसारसागरे से कम्मजलमसंबुद्धस्स आसवदि ।

आसवणीण नावाए जह सलिलं उदधिमज्जम्मि ॥१८१६॥

‘संसारसागरे’ संसारसमुद्रे । ‘से’ तस्य । ‘असंबुद्धस्स’ संवररहितस्य मन्मन्त्वसंयमक्षमामार्दवाजैव-
संतोषपरिणामरहितस्य । ‘कम्मजलमासववि’ ज्ञानावरणादिकर्मजलमासवव्यापञ्छति । ‘आसवणीण नावाए’
आसववणीणायां नावि यथा सलिलं प्रविशति । ‘उदधिमज्जम्मे’ समुद्रमध्ये ॥१८१६॥

धूली णेदुत्तुप्पिदगणे लग्गा मलो जहा होदि ।

मिच्छादिस्सिणेहोन्निदस्स कम्मं तहा होदि ॥१७१७॥

है । पवित्र धर्मे सम्बन्धसे आत्मा भी पवित्र है । धर्मसे ही साधु भी जल्लोषधी आदि ऋद्धियों-
कां प्राप्त करते हैं । अर्थात् रत्नत्रयरूप धर्मका साधन करनेसे साधुओंके शरीरका मल भी
औषधीरूप हो जाता है ॥१८१४॥

आगे आत्मवानुप्रेक्षाको कहते हैं—

भा०—टी०—यह जन्ममरणरूपी समुद्र विविध दोषरूपी लहरोंसे युक्त है तथा दुःखरूपां
जलधर भीबोसे भरा है । इस समुद्रमें परिभ्रमणका कारण आसव है ।

संक्ष—संसार समुद्रमें परिभ्रमणका कारण तो कर्म है, आसव नहीं है ।

समाधान—परिभ्रमणका कारण कर्म है यह ठीक है । किन्तु उन कर्मोंका कारण आसव
है । अतः आसवको परिभ्रमणका कारण कहा है ॥१८१५॥

भा०—जैसे समुद्रके मध्यमें छेदयुक्त नावमें जल प्रवेश करता है वैसे ही संसाररूपी समुद्रमें
जो जीव संवरसे रहित है अर्थात् सम्यक्त्व, संयम, क्षमा, मार्दव, आज्ञा, सन्तोष आदि रूप
परिणामोंसे रहित है उसके ज्ञानावरण आदि कर्मरूप जलका आसव होता है ॥१८१६॥

भा०—जैसे तेलसे लिप्त शरीरमें लगी हुई धूल मलरूप हो जाती है वैसे ही जो आत्मा

‘बूली जेहुत्पिवनसे लज्जा’ बूली स्नेहाम्यक्तवरीरलज्जा । ‘जहा मजो होहु’ यथा मजं भवति । ‘मिच्छताबिसिजेहोलिबस्त’ मिथ्यात्वासयमकषायपरिणामस्नेहाम्यक्तपरिणामः प्रदेशेष्ववस्थितं कर्मप्राप्त्यर्थं द्रव्यं । ‘तहा’ तथा । ‘कम्मं होबि’ कर्म भवति । एतदुक्तं भवति-आत्मपरिणामात्मिमिथ्यात्वादिकात् विनिश्चितं पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन परिणमयतीति कर्मत्वपर्यायहेतुरात्मनः परिणाम आस्रव इत्यर्थः ॥१८१७॥

ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलदब्बेहिं सव्वदो लोगो ।

सुहमेहिं बादरेहिं य दिस्सादिस्सेहिं य तहेव ॥१८१८॥

‘ओगाढगाढणिचिदो’ अनुप्रवेशगाढं निश्चितः । ‘पुग्गलदब्बेहिं’ पुद्गलद्रव्यं । ‘सव्वदो लोगो’ कात्स्न्येन लोक । ‘सुहमेहिं बादरेहिं य’ सूक्ष्मं स्थूलैश्च । ‘दिस्सादिस्सेहिं’ चक्षुषा दृश्यैर्दृश्यैश्च । ‘तहेव’ तथैव । एतया गायया कर्मत्वपर्याययोग्यानां पुद्गलद्रव्याणां सर्वत्र लोकाकाशे बहूनामस्तित्वमाख्यातम् ॥१८१८॥

के ते आस्रवा इत्यत्राह—

मिच्छत्तं अवरिमणं कसाय जोगा य आसवा होति ।

अरहंतवृत्तअत्थेसु विमोहो होइ मिच्छत्तं ॥१८१९॥

‘मिच्छत्तं अवरिमणं कसाय जोगा य आसवा होति’ मिथ्यात्वमसयमं कषाययोगाच्च आस्रवा भवन्ति । आस्रवस्यागच्छन्ति कर्मत्वपर्याय पुद्गला एभिः कारणभूतैरिति मिथ्यात्वादय आस्रवशब्दवाच्या तेष्व्वास्त्रवेषु । मिथ्यात्वस्वरूपं कथयति । ‘अरहंतवृत्त अत्थेसु’ अर्हदुक्तेषु अनन्तद्रव्यपर्यायामकेषु अर्थेषु ‘विमोहो मिच्छत्तं होबि’ अश्रद्धान मिथ्यात्वं भवति ॥१८१९॥

असंयममाचष्टे—

अवरिमणं हिंसादी पच वि दोसा इवन्ति णायव्वा ।

कोधादीया चचारि कसाया रागदोसमया ॥१८२०॥

मिथ्यात्व, असंयम और कषायपरिणामरूप तेलसे लिप्त होता है उस आत्माके प्रदेशोमें स्थित कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्ध कर्मरूप हो जाते हैं । इसका आशय यह है, मिथ्यात्व आदि रूप आत्माके परिणामोसे विगिष्ट पुद्गलद्रव्य कर्मरूपसे परिणमन करना है इसलिये कर्मरूप परिणमनमे कारण आत्माके परिणाम ही आस्रव है ॥१८१७॥

गा०—यह लोक सर्वत्र पुद्गल द्रव्योंसे ठसाठस भरा हुआ है । वे पुद्गल सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं । चक्षुके द्वारा दिखाई देने योग्य भी हैं और न दिखाई देने योग्य भी हैं ।

टी०—इस गायिकाके द्वारा कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गल द्रव्योंका सर्वत्र लोकाकाशमें अस्तित्व बतलाया है ॥१८१८॥

वे आस्रव कौन हैं यह बतलाते हैं—

गा०—मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये आस्रव हैं । जिन कारणोंसे पुद्गल कर्मरूप होकर आते हैं उन मिथ्यात्व आदिको आस्रव कहते हैं । उनमेंसे मिथ्यात्वका स्वरूप कहते हैं—अर्हन्त भगवान्के द्वारा कहे गये अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थोंमें अश्रद्धान करना मिथ्यात्व है ॥१८१९॥

‘अविरमण’ अविरमणं नाम । ‘हिसावि बंध वि बोला’ हिसाभूतस्तेषां ब्रह्मपरिग्रहाभ्यां पञ्चापि दोषाः । ‘हर्षति भावव्या’ अविरमणं भवन्तीति ज्ञातव्याः । प्रमत्तयोगत्प्राणव्यपरोपणं, असदभिधानं, अदत्ता-
वानं, मेधुनकर्म विशेषः, मुर्छा चेति एते परिणामा अविरमणसन्धेनोपपन्ते । विरमणं हि निवृत्तिस्ततोऽप्यत्वात् ।
प्रवृत्तिरूपा हिसादयः अविरमणं इत्युच्यते । ‘कोषादीनां’ क्रोधमानमायालोभाः । ‘कसादि’ बत्वारः । ‘कसाया’
कषाया इत्युच्यन्ते । ‘रागद्वेषात्मकाः’ रागद्वेषात्मकाः ॥१८२०॥

रागद्वेषयोर्महात्म्यं वर्णयति—

किहदा राजो रंजेदि नरं कुणिमे वि जाणुगं देहे ।

किहदा दोसो वेसं खणेण णीयंषि कुणइ नरं ॥१८२१॥

‘किहदा राजो रंजेवि नरं’ कथं तावद्भागो रञ्जयति नरं । ‘कुणिमे वि देहे’ अशुभावपि देहे, अनुराग-
स्यायोमे । ‘जाणुगं’ शरीराशुचित्वं जानन्तं अजं रंजयति । सारे वस्तुनि नरं रञ्जयतीति न तन्त्रिणं ज्ञातार-
मशुचिन्त्यसारे शरीरे रञ्जयतीत्येतदवभुतमिति भावः । ‘दोसो’ दोषः, ‘किहदा वेसं कुणधि’ कथं ताव-
द्दोष्यं करोति । ‘खणेण’ अणमात्रेण । ‘णीयंषि नरं’ बान्धवमपि नरं । अनेनापि द्वेषमाहात्म्यमाख्यायते ।
रागाश्रयानपि बंधून् द्वेष्यान् करोतीति ॥१८२१॥

सम्मादिद्वी वि नरो जेसि दोसेण कुणर पावाणि ।

धिचेसि गारविंदियसण्णामयरागदोसाणं ॥१८२२॥

‘सम्मादिद्वी वि नरो’ तत्त्वज्ञानश्रद्धानसमन्वितोऽपि नरः । ‘जेसि दोसेण कुणधि पावाणि’ येषां
दोषेण करोति पापानि । ‘धिचेसि गारविंदियसण्णामयरागदोसाणं’ चिकन्मारीवानिन्द्रियाणि संसामवान्
रागद्वेषाव ॥१८२२॥

असंयमका स्वरूप कहते हैं—

या०—हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्य और परिग्रह इन पाँच दोषोंको असंयम कहते हैं ।
कषाययुक्त आत्मपरिणामके योगसे प्राणोंके घातको हिंसा कहते हैं । प्राणि पोहाकारक अप्रशस्त
वचन बोलनेको असत्य कहते हैं । बिना दो हृद् वस्तुके ग्रहणको चोरी कहते हैं । मेधुन कर्मको
अन्नह्य कहते हैं और ममत्व भावको परिग्रह कहते हैं । ये सब परिणाम असंयम कहे जाते हैं । इन
सबसे निवृत्तिको संयम कहते हैं । और प्रवृत्तिरूप हिंसादि परिणाम असंयम है । तथा राग-द्वेषमय
चार कषाय हैं । अर्थात् हिंसाविरूप परिणाम असंयम हैं और क्रोधादि कषाय हैं इनमेंसे क्रोध
और मान द्वेषरूप हैं और माया, लोभ रागरूप हैं ॥१८२०॥

राग और द्वेषका माहात्म्य बतलाते हैं—

या०-टी०—यह शरीर अशुचि है । रागके अयोग्य है । यह राग शरीरकी अशुचित्ताको
जाननेवाले अज्ञानीको उसमें अनुरक्त करता है सारवान् वस्तुमें मनुष्यको अनुरक्त नहीं करता ।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । आश्चर्य इसमें है कि यह जाननेवालेको भी असार शरीरमें अनुरक्त
करता है । तथा द्वेष क्षणमात्रमें बन्धु मनुष्यको भी द्वेषका पात्र बनाता है । इससे द्वेषका
माहात्म्य कहते हैं कि जो बन्धु राग करने योग्य हैं उन्हें भी वह द्वेषका पात्र बनाता है ॥१८२१॥

या०—तत्त्वोंके ज्ञान और श्रद्धानसे युक्त मनुष्य भी अर्थात् सम्यग्दृष्टी मनुष्य भी जिनके
१०२

जो अभिलाषो विसरसु तेण न य पावए सुहं पुरिसो ।

पावदि य कम्मबन्धं पुरिसो विसयाभिलासेण ॥१८२३॥

‘जो अभिलाषो विसरसु’ यो अभिलाषो विषयेषु स्पर्शविषु । ‘तेण विषयाभिलासेण न य पावदे सुहं पुरिसो’ प्राप्नोति नैव सुखं पुरुषः । ‘पावदि य कम्मबन्धं’ प्राप्नोति च कर्मबन्ध, ‘पुरिसो विसयाभिलासेण’ पुरुषो विषयाभिलाषेण निमित्तेन । एतेन विषयाभिलाषपरिणामस्य प्राणिनामसङ्कत् प्रवर्तमानस्याहितता निवेदिता, सुखं न प्रयच्छति कर्मबन्धकारणं तु भवतीति विषयाभिलाषस्यास्रवस्य स्वरूपं कथितं ॥१८२३॥

विषयाभिलाषस्य दुष्टतां प्रकारान्तरेणावष्टे—

कोई इहिज्ज जह चंदणं जरो दारुणं च बहुमोल्लं ।

जासेइ मणुस्सभवं पुरिसो तह विसयलोहेण ॥१८२४॥

‘कोई इहिज्ज जह बंधनं’ कविचक्षया वहेच्चन्दनं । ‘बहुमोल्लं’ महामूल्यं । ‘दारुणं च’ अगुर्बाधिवारं च, यथा वहति अस्मादिकं स्वल्पं समुद्रिस्य । ‘तहा जासेइ मणुस्सभवं’ तथा नाशयति मानुषभवं अतीन्द्रियानन्त-सुखकारणं । ‘पुरिसो तह विसयलोहेण’ अतितुच्छविवयगाध्यन् ॥१८२४॥ उक्तं च—

विषया अनितेन्द्रियोत्सवा बहुमिषवापि लभमिता रतैः ।

विषयमसुखं सुखं लभन्तु चरितुःश्लाघाः परिणामशास्त्राः ॥

विषयसुखप्रतिबद्धलोकविषयो विषयमिष्टानिष्टकर्म कृत्वा ।

विषयसुखप्रविहीनजातिजातो विषयसुखं लभते न ना विपुण्यः ॥

दोषसे पाप करता है उन गारवोंको, इन्द्रियोंको, संज्ञामदोंको, और राग द्वेषको धिक्कार हो ॥१८२२॥

पा०—विषयोंमें जो अभिलाषा है उसके कारण पुरुष सुख नहीं पाता विषयोंकी चाहके निमित्तसे पुरुष कर्मबन्ध करता है ॥१८२३॥

टी०—इससे प्राणियोंमें निरन्तर प्रवर्तमान विषयोंकी चाहरूप परिणामको अहितकारी बतलाया है । उससे सुख तो नहीं होता, किन्तु कर्मबन्ध होता है । अतः विषयोंकी अभिलाषाको आसन्नरूप कहा है ॥१८२३॥

पा०-टी०—अन्य प्रकारसे विषयोंकी अभिलाषाकी दुष्टता बतलाते हैं—जैसे कोई मनुष्य राख आदिके लिये बहुमूल्य चन्दनकी लकड़ीको जला देता है । वैसे ही मनुष्य अति तुच्छ विषयोंके लोभसे उस मनुष्य अवको नष्ट कर देता है जिसके द्वारा अतीन्द्रिय अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है । कहा भी है—ये विषय इन्द्रियोंके लिये आनन्द उत्पन्न करते हैं तो बहुतसे इन विषयोंमें रहते हैं । किन्तु विषय संस्कार किये गये अन्नकी तरह उनको भोगनेपर अत्यन्त भयंकर परिणाम होता है । जिसका चंचल चित्त विषय सुखमें अत्यासक्त होता है वह विषयोंकी प्राप्तिके लिये अनिष्ट कार्य करके ऐसी पर्यायमें जन्म लेता है जहाँ उसे विषयसुख मिलता ही नहीं । ठीक ही है, पुण्यहीन मनुष्य विषयसुखको नहीं पाता ॥१८२४॥

छडिय रयणाणि जहा रयणीवा हरेज्ज कट्ठाणि ।

मानुसमवे वि छडिय धम्मं भोगे मिलसदि तहा ॥१८२५॥

‘छडिय रयणाणि जहा’ रत्ताणि त्यक्त्वा यथा, ‘रयणीवा हरेज्ज कट्ठाणि’ रत्नद्वीपात्काष्ठान्याहरति । ‘तहा मानुसमवे वि’ मनुष्यभवेऽपि, ‘छडिय धम्मं’ धर्मं विहृष्य । ‘भोगे मिलसदि’ भोगान्वाञ्छति । एतदुक्तं भवति—अनेकसाररत्नस्पर्शं रत्नद्वीपं सुदुर्लभं प्राप्य यथा लब्धान्यपि रत्नान्यनुपादाय असारमिच्छन् सुखं सारबुद्ध्या यथा कथिचदाहरति बभूव । तथानेकगुणरत्नाकरं मनुष्यमव दुरवापमवाप्य अतर्पकं पराधीनं अल्पकालिकं विषयसुखमभिलषति ॥१८२५॥

मंतूण णंदणवणं अमवं छडिय विसं जह पियइ ।

मानुसमवे वि छडिय धम्मं भोगे मिलसदि तहा ॥१८२६॥

‘मंतूण णंदणवणं’ गत्वा नन्दनवनं । ‘अमवं छडिय’ अमृतं त्यक्त्वा । ‘विसं जहा पियइ’ विषं यथा पिबति कथितम् । ‘मानुसमवे वि छडिय’ मनुष्यभवेऽपि त्यक्त्वा । ‘धम्मं’ धर्मं । ‘भोगे मिलसदि तहा’ भोगान्वाञ्छति तथा ॥१८२६॥

योगशब्दार्थमाचष्टे—

पापपञ्चोगा मणवचिकाया कम्मासवं पकुञ्चति ।

हुज्जंतो दुग्गमसं वणम्मि जह आसवं कुणइ ॥१८२७॥

‘पापपञ्चोगा’ पाप प्रयुज्यन्ते, प्रवर्त्यन्ते एभिरिति पापप्रयोगाः । ‘मणवचिकाया’ मनोवाचिकायाः, ‘कम्मासवं पकुञ्चति’ कर्मत्वपर्यायागमं पुद्गलानां कुञ्चति । ‘हु’ अतो दुग्गमसं मुञ्जमानो दुराहारं । ‘वणम्मि जह आसवं कुणइ’ त्रये यथा आसवं ज्वति प्रतीना करोति ॥१८२७॥

भा०—टी०—जैसे कोई मनुष्य रत्नद्वीपमें जाकर रत्नोंको छोड़ लकड़ी बीनता है वैसे ही मनुष्यभ्रममें धर्मको छोड़ भोगोंकी अभिलाषा करता है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई मूर्ख अनेक बहुमूल्य रत्नोंसे भरे तथा अतिदुर्लभ रत्नद्वीपमें जाकर बिना प्रयत्नके ही प्राप्त भी रत्नोंको ग्रहण न करके असार और सुलभ ईधनको ही सारभूत मानकर ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो मनुष्यभ्रम अनेक गुणरूपी रत्नोंकी खान है, जिसका मिलना बहुत कठिन है उसे प्राप्त करके भी अज्ञानी ऐसे विषयसुखकी अभिलाषा करता है जो तृप्ति प्रदान नहीं करता तथा पराधीन है और अल्प काल ही रहता है ॥१८२५॥

भा०—जैसे कोई पुख नन्दन वनमें जाकर भी अमृतको छोड़ विष पीता है । वैसे ही मनुष्यभ्रमको पाकर भी मनुष्य धर्मको छोड़ भोगोंकी अभिलाषा करता है ॥१८२६॥

योगशब्दका अर्थ कहते हैं—

भा०—जिनके द्वारा पापमें प्रवृत्ति की जाती है वे मन, वचन, काय, पुद्गलोंको कर्मरूपसे परिणमाते हैं । जैसे अपच्य सेवन करनेवाला अपने घावमें पीब पेदा करता है । अर्थात् जैसे अपच्य सेवन करनेसे घावमें पीब आता है वैसे ही मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंका आस्रव होता है ॥१८२७॥

कर्माणि शुभाशुभरूपाणि द्विविधानि, तत्र कस्य कर्मणः क आश्रय इत्यत्राह—

अनुकंपासुवृक्षओगो वि य पुण्यस्त आसवदुवारं ।

तं विवरीदं आसवदारं पावस्त कम्मस्त ॥१८२८॥

‘अनुकंपा’ अनुकम्पा । ‘सुवृक्षओगो’ शुद्धवैद्य प्रबोधः परिणामः, ‘पुण्यस्त आसवदुवारं’ पुद्गलानां शुभत्वपर्यायागमनमुत्तं सर्वेषां सम्यक्त्वं रतिहास्यपुंसेवाः शुभे नामगोत्रे शुभं वायुः पुण्यं एतेभ्योऽप्यानि पापानि । अनुकम्पा त्रिप्रकारा । धर्मानुकम्पा मिश्रानुकम्पा सर्वानुकम्पा चेति । तत्र धर्मानुकम्पा नाम परित्यक्तासंयमेषु मानावमानसुखदुःखलामालाभतुणसुवर्णादिषु समानचित्तेषु काम्तेन्द्रियान्तःकरणेषु जननीमित्र मुक्तिमाश्रितेषु परिहृतोद्यकषायविषयेषु दिव्येषु भोगेषु दोषाभिविष्य विरामतामुपगतेषु संसारमहासमुद्राद्भयेन निशास्त्वल्पनिद्रेषु, अङ्गीकृतनिस्तस्फूर्त्तयेषु, क्षमादिदशविधधर्मपरिणतेषु वानुकम्पा सा धर्मानुकम्पा, यया प्रयुक्तो जनो विवेकी तद्योग्यान्पानावसथैषणादिकं संयमसाधनं यतिम्य प्रयच्छति । स्वामिनिगुह्य शक्ति उपसर्ग-दोषानपसारयति आज्ञाप्यतामिति सेवा करोति भ्रष्टमार्गाणां पन्थानमुपदर्शयति । तैः प्रसंयोगमवाप्य अहो सपुण्या वयमिति ह्रष्यति, सभ्रासु तेषां गुणानुत्कीर्तयति^१, तान् गुरुमिव पश्यति । तेषां गुणानामाभोक्ष्यं स्मरति, महात्मनि कदा नु मम समागम इति । तैः संयोगं समीप्यति, तदीयान् गुणान् परैरभिवर्ण्यमानाभिशम्य तुष्यति । इत्थमनुकम्पापरः साधुगुणानुमननानुकारी भवति । त्रिधा च सन्तो बन्धमुपद्विशन्ति, स्वयं कृतेः, कारणायाः, परैः कृतस्यानुमतेष्व । ततो महागुणराशिगतहर्षात् महान् पुण्याश्रयः ।

कर्म शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारके हैं । किस्से किस कर्मका आश्रय होता है यह कहते हैं—

शा०—अनुकम्पा और शुद्ध उपयोग पुण्य कर्मके आश्रयके द्वार हैं । और अनुकम्पा तथा शुद्ध उपयोगसे विपरीत परिणाम पाप कर्मके आश्रयके द्वार हैं ॥१८२८॥

टी०—अनुकम्पा^१ तीन भेद हैं—धर्मानुकम्पा, मिश्रानुकम्पा, सर्वानुकम्पा । जिन्होंने असयमका त्याग कर दिया है, मान, अपमान, सुख-दुःख, लाभ-अलाभ तथा तृण-सुवर्ण आदिमें जिनका समभाव है, इन्द्रिय और मनका जिन्होंने दमन किया है, जो माताके समान मुक्तिके आश्रित है, जिन्होंने उग्र कषाय विषयोंका परित्याग किया है, दिव्य भोगोंमें दोषोंका विचार करके विरागताको अपनाया है, संसाररूपी महासमुद्रके भयसे रात्रिमें भी जो अल्प निद्रा लेते हैं, जिन्होंने निःसंगताको स्वीकार किया है और जो उत्तम क्षमा आदि दस प्रकारके धर्मों में लीन हैं उनमें जो अनुकम्पा है उसे धर्मानुकम्पा कहते हैं । उस धर्मानुकम्पासे प्रेरित होकर विवेकी जन उन मुनियोंके योग्य अन्नपान, वसतिका आदि संयमके साधन प्रदान करते हैं । अपनी शक्तिको न छिपाकर उपसर्ग और दोषोंको दूर करते हैं । ‘हमे आशा कीजिये’ इस प्रकार निवेदन करके सेवा करते हैं । जो मार्गसे भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सन्मार्ग दिखलाते हैं । उन मुनियोंका संयोग प्राप्त होनेपर ‘अहो हम बड़े पुण्यशाली हैं ।’ इस प्रकार विचार कर प्रसन्न होते हैं । सभाओंमें उनके गुणोंका बखान करते हैं । उनको गुरुके समान मानते हैं । उनके गुणोंका सदा स्मरण करते हैं कि कब उनका समागम हो । उनके संयोगकी अमिलाषा रखते हैं । दूसरे द्वारा उनके गुणोंकी प्रशंसा सुनकर सन्तुष्ट होते हैं । इस प्रकार अनुकम्पामें तत्पर साधु गुणोंकी अनुमोदना करनेवाला

मिश्रानुकम्पोच्यते—पुनःपापकर्मभूतेष्वी हिंसादिभ्यो व्यावृत्ताः संतोषवीराभ्यवरता विनीताः विग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरति बोधमतास्वीकरीयात् जीवोपजीवाग्निबुधत्वे च जीवैः कृतप्रमाणाः पापात्परि-
भीतचित्ताः, विनिष्ठदेशे काके च विवर्जितसर्वसाधनाः पूर्वस्वारम्भयोगं सकलं विपुञ्च उपवासं ये कुर्वन्ति तेषु
संयतासंयतेषु क्रियमाणानुकम्पा मिश्रानुकम्पैस्तुच्यते । जीवामि जीवेषु दया च कृत्वा कृत्स्नामबुध्यमानाः जिन-
सूत्राद्बाह्या येऽप्यपालञ्छरताविनीताः कष्टानि तपांसि कुर्वन्ति, तेषु क्रियमाणानुकम्पा तथा सर्वोऽपि कर्मपुण्यं
प्रविनोति ।

देश प्रवृत्तिर्गृहिणामकृत्स्नात् मिथ्यात्वसौवीर्यहृत्कथनम् ।

इत्येषु मिथो भवतीति धर्मो मिश्रानुकम्पास्यच्यते उच्यते ॥

सदृष्टयो वापि दुःसदृष्टयो वा स्वभावतो भाव्यवर्त्तनपुण्याः ।

यो कुर्वते सर्वदूरीकरणं सर्वानुकम्पेऽपि विधीयते सा ॥

छिन्नान् बद्धान् रुद्धान् प्रहृष्टान् विलुप्यमानांश्च मर्त्यान्, सहैतसो निदैनसो वा परिदृश्य मृगानिह्वान्
सरीसृपान् पशून् च मामादिनिमित्तं प्रहृन्त्यमानान् परलोकं परस्परं वा तान् हिंसतो भक्षयतश्च कृष्ट्वा
सूक्ष्माननेकान् कुन्धुपिपीलिकाप्रभृति प्राणभूतो मनुजकरभस्करभकरितुरगादिभिः संभूजमानानिभिवीक्ष्य
असाध्यरोगोरगदक्षानात् परितप्यमानान् मृतोऽस्मि नष्टोऽस्मिभिर्भावतेति रोगान्भूयमानान्, गुरुवृकलजादिभिर-

होता है । पूर्व ज्ञानियोंने बन्धको तीन प्रकारसे कहा है । स्वयं करनेसे, दूसरोसे करनेसे और
दूसरोके करने पर उसकी अनुमोदना करनेसे । अतः महागुणशाली मुनियोंको देखकर हर्ष प्रकट
करनेसे महान् पुण्याश्रव होता है ।

अब मिश्रानुकम्पा कहते हैं । जो महान् पाप कर्मके मूल हिंसा आदिसे निवृत्त हैं, सन्तोष
और वैराग्यमे तत्पर हैं, विनीत हैं, दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरतिको धारण किये
हुए हैं, तोत्र दोषवाले भोग उपभोगोका त्याग करके शेष भोगोंका जिन्होंने परिमाण कर लिया
है, जिनका चित्त पापसे भीत रहता है, जो विशिष्ट देश और कालमे सर्व सावधका त्याग करते हैं
अर्थात् त्रिकाल सामायिक करते हैं, पर्वके दिनोमे समस्त आरम्भको त्याग उपवास करते हैं उन
संयमासयमियोंमे जो अनुकम्पा की जाती है वह मिश्रानुकम्पा है । मे जिलाता हूँ ऐसा मान जो
जीवोपर दया तो करते हैं किन्तु पूर्णरूपसे दयाको नहीं जानते । ऐसे जो जिनागमसे बाह्य अन्य
धर्मोंको माननेवाले विनयी तपस्वी है कष्टदायक तपस्या करते हैं उनमें अनुकम्पा भी मिश्रानुकम्पा
है । उससे सब जीव पुण्य कर्मका संचय करते हैं । कहा भी है—

गृहस्थ एकदेशमे प्रवृत्तिशील होनेसे पूर्ण संयमका पालक नहीं होता । तथा मिथ्यात्वके
दोषसे सदोष अन्य धर्मवालोंमे अनुकम्पा मिश्रानुकम्पा है । सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जो
स्वभावमे ही मार्दव भावसे युक्त हैं वे जो समस्त प्राणियोंमें अनुकम्पा करते हैं उसे सर्वानुकम्पा
कहते हैं । जिनके अवयव कट गये हैं, जो बाधे गये हैं, रोके गये हैं, पीटे गये हैं, खोये गये हैं ऐसे
निरपराधी अथवा अपराधी मनुष्योंको देखकर तथा मृगो, पक्षियों, सरीसृपों और पशुओंको मांस
के लिये दूसरे लोगोंके द्वारा माग जाता अथवा उन्हें परस्परमें ही एक दूसरेकी हिंसा करते और
एक दूसरेका भक्षण करते देखकर, तथा कुबू चींटी आदि अनेक छोटे जन्तुओंको मनुष्य, ऊँट,
गधा, शरभ, हाथी, घोड़े आदिके द्वारा कुचले जाने देखकर, तथा असाध्य रोगरूपी सपके द्वारा

प्राप्तकालः सहसा विपुष्य ऊर्ध्वमुत्थानं विनोद्यतः, स्वाङ्गानि ज्ञातव्यं शोकेन, उपाजितप्रतिपत्तिर्विपुष्यमानान्
 कुपमान् प्रनष्टवन्तून् वैरं शिल्पविद्याभ्यवसायहीनान् या न् प्रज्ञाप्रसादया वराकान् निरीक्ष्य तद् दुःखमात्मस्थविम
 विचिन्त्य स्वास्थमनुपसममनुकम्पाः ।

सुदुर्लभं मामनुकम्प्य सम्बन्धा मा क्लेशपात्राणि मुचैव भूत ।

वर्मे न क्षुभे भूतहिते कदाचनित्येवमाहोरेपि बोधदेवैः ॥

कृतकरिष्यमाणोपकारानपेक्षैरनुकम्पा कृता भवति ।

पुण्याक्षं तां विचिन्तानुकम्प्य सुतेषु पुत्रं जननी क्षुभेव ।

क्वेतानुकम्पा प्रवधाक्षिपुष्यान्नाके मुता जन्मुपपत्तिर्बोधः ॥

शुद्धप्रयोगो निरूप्यते स च द्विप्रकारः यतिगृह्योचरभेदेन । यतः शुद्धोपयोग इत्यभ्युक्तः—

जीवान्म हृष्यां न वृथा वदेयं जीर्यं न क्रुयिन्म ज्ञेयं मोमान् ।

वर्मे न क्षेभेयं न च क्षपासु मुञ्जीय कृच्छ्रेऽपि शरीरतापे ॥१॥

रोषेन मातेन च मायया च शोकेन चाहं बहुदोषकेन ।

मुञ्च्येव तारम्भपरिग्रहेऽथ शीतां शुभामभ्युपगम्य भूय ॥२॥

वधा न भयावच्छलनौलिमासो भिक्षां चरन्कामुं कदापनाणिः ।

तथा न भ्रात्रां वधि दीक्षितः सन् वहेय दोषान्नवहाय लज्जाम् ॥३॥

इसे जानेसे पीड़ित मैं मर गया, मैं नष्ट हो गया इत्यादि चिल्लानेवाले रोगियोंको देख तथा जिनकी
 अवस्था अभी मरनेकी नहीं है ऐसे गुरु, पुत्र, स्त्री आदिका सहसा वियोग हो जानेसे चिल्लाते हुए,
 अपने अंगोंको शोकसे पीटते हुए, कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेसे दीन हुए तथा धैर्य, शिल्प,
 विद्या और व्यवसायपे रहित गरीब प्राणियोंको देख उनके दुःखको अपना ही दुःख मानकर
 उसको शान्त करना अनुकम्पा है । 'यति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर वृथा ही क्लेशके पात्र मत
 बनो । प्राणियोंके लिये कल्याणकारी धर्ममें मन लगाओ' इत्यादि उपदेशोंके द्वारा किये गये
 अथवा भविष्यमें किये जानेवाले उपकारकी अपेक्षाके बिना अनुकम्पा करना चाहिये ।

ये तीनों प्रकारकी अनुकम्पा पुण्य कर्मका आत्मव करती है । वह जैसे माता पुत्रके
 लिये क्षुभ होती है उसी प्रकार क्षुभ है । उस अनुकम्पासे हुए पुण्यके विपाकसे मरकर स्वर्गमें देव
 होते हैं ।

अब शुद्ध प्रयोगका स्वरूप कहते हैं—उसके दो भेद हैं—एक यति मन्वन्धी शुद्धसंप्रयोग और
 दूसरा गृहस्थ सम्बन्धी शुद्ध संप्रयोग । यतिका शुद्ध प्रयोग इस प्रकार है—मैं जीवोंका घात नहीं
 करूँगा । झूठ नहीं बोलूँगा । चोरी नहीं करूँगा । मोगोको नहीं भोगूँगा । धनका सेवन नहीं करूँगा ।
 शरीरमें अत्यन्त कष्ट होनेपर भी रात्रिमें भोजन नहीं करूँगा । क्षुभ दीक्षा लेकर बहुदोषपूर्ण
 क्रोध माना माया लोभसे आरम्भ और परिग्रहसे सम्बन्ध नहीं रखूँगा । जैसे कोई मनुष्य सिरपर
 मुकुटमाला धारण करके और हाथमें धनुष बाण लेकर भिक्षा मांगे तो शोभा नहीं देता । उसी
 प्रकार यदि मैं दीक्षा लेकर लज्जा त्याग दोषोंको वहन करूँ तो शोभा नहीं देता । महान्

निजं गृहीत्वा बहुतायुवीर्यं, अज्जं च निःशस्त्रिकर्महीनम् ।
 अज्जं क्षतानामविनिवृत्तं कर्त्तुं तदर्थं कथं कामानुषेयं कुर्यात् ॥४॥
 यत्प्राप्तव्याचारितान्येषां वैशेषं हीनः कृष्णवर्णस्य ।
 कथं नृबानुष्ठितराजवर्णं निज्जीवन्मनुष्यविराट्पुङ्गवः ॥५॥
 इत्येवमादिः क्षुत्कर्मक्षिता सिद्धार्हवार्त्ताव्युत्पत्तेयः ।
 यैत्येव संखे जिनशास्त्रे च भक्तिविरचितं परामिता च ॥

विनीतता संयमो अप्रमत्तता, मुमुता, क्षमा, आर्जवः, संतोषः, संज्ञास्यवीर्यविजयः, उपसर्ग-
 परीषहजयः, सम्यग्दर्शनं, तत्त्वज्ञानं, सारासंयमं, दसविधधर्मध्यानं, जिनेन्द्रपूजा, पूजोपदेशः निःशंकित्वा-
 विगुणाष्टकं, प्रशस्तरागसमेता तपोभावना, पञ्चसमितिः, तिस्रो गुप्त इत्येवमाद्याः शुद्धप्रयोगाः । गृहिणां
 शुद्धोपयोग उच्यते—गृहीतव्रतानां चारणपालनयोरिच्छा क्षममपि व्रतज्ज्ञेयिन्तः, अमीक्षणं यतिसंप्रयोगः
 अम्नादिदानं श्रद्धादिविधिपुरस्सरं मनोदनाय भोगान् भूस्त्वापि स्थगितैः शक्तिविगर्हणं, सदा गृहप्रभोक्तप्रार्थना,
 धर्मश्रवणोपलम्भात्मनसोऽसितुष्टिः, भक्त्या पञ्चगुह्यस्तवनप्रणमने तत्पूजा, परेषां च स्थिरीकरणमुपबुद्धं,
 वात्सल्यं, जिनेन्द्रभक्तानामुपकारकरणं, जिनेन्द्रशास्त्राभिगमः, जिनशासनप्रभावना इत्यादिकः । 'सत्त्विकरीश'
 अनुकम्पाशुद्धप्रयोगाभ्यां विपरीत परिणामः । 'आसन्नवारं' आसन्नवारं, 'वापस्स कम्मन्त' अशुभस्य
 कर्मणः । आसन्नः ॥१८२८॥

श्रुषियोंका लिंग स्वीकार करके और स्नान आदिके बिना शरीर धारण करके व्रतोंके भंगका
 विचार न करते हुए काम सेवन आदिका संसर्ग में कैसे कर सकता हूँ । मैं धैर्य छोड़, दीन बनकर
 अनार्योंके द्वारा आचरण करके योग्य चर्या कैसे कर सकता हूँ । शरीरमें विकार युक्त होकर धूमने
 पर साधु होकर सिर मुड़ाना व्यर्थ है । इत्यादि प्रकारसे क्षुभ कर्मकी चिन्ता करना, सिद्ध, अर्हन्त,
 आचार्य, उपाध्याय, प्रतिमा, संघ और जिनशासनमें भक्ति, वैराग्य, गुणोंमें अनुराग, विनययुक्त
 प्रवृत्ति, संयम, अप्रमादोपना, परिणामोंमें कोमलता, क्षमा, आर्जव, सन्तोष, आहारादि संज्ञा
 मिथ्यात्व आदि शल्य और श्रद्धा आदिके मदको जीतना, उपसर्ग और परीषहको जीतना, सम्य-
 गदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सारासंयम, दस प्रकारका धर्मध्यान, जिनपूजा, जिनपूजाका उपदेश,
 निःशंकित आदि आठ गुण, प्रशस्तराग, तपोभावना, पाँच समिति, तीन गुप्ति इत्यादि शुद्ध
 प्रयोग हैं ।

अब गृहस्थोंका शुद्ध प्रयोग कहते हैं—ग्रहण किये हुए व्रतोंके धारण और पालनकी इच्छा,
 एक क्षणके लिये भी व्रतभंगको इष्ट न मानना, निरन्तर यतियोंको दान देना, श्रद्धा आदि विधि-
 पूर्वक अन्न आदि देना, भोगोंको भोगकर भी थकान दूर करनेके लिये अपनी भोगासक्तिको निन्द्या
 करना, सदा घर छोड़नेकी भावना करना, धर्मका अवण करनेको मिले तो मनका असितुष्ट होना,
 भक्तिपूर्वक पंचपरमेष्ठीका स्तवन और प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, दूसरोंको धर्ममें स्थिर
 करना, धर्मका बढ़ाना, साधर्म्यवात्सल्य, जिनेन्द्रदेवके भक्तोंका उपकार करना, जिन शास्त्रोंका
 अभ्यास करना, जिनशासनकी प्रभावना करना आदि श्रावकोंका शुद्ध प्रयोग है । अनुकम्पा और
 शुद्ध प्रयोगसे विपरीत परिणाम अनुभूत कर्मके आसन्नके द्वार हैं ॥१८२८॥

संवरानुप्रेक्षा कथ्यते । संश्रियन्ते निष्क्यन्तेऽभिनवाः कर्मपर्यायाः पुद्गलानां येन जीवपरिणामेन । मिथ्यात्वादिपरिणामो वा निबध्यते स संवरः । तत्रापि सूरिमिथ्यात्वादिपरिणामसंवरान् सम्भक्तवादीनां संवरतामाचष्टे—

मिच्छतासबदारं कंमइ सम्मत्तदिहकवाडेण ।

हिंसादिदुवाराणि व दहवदफलहेहि कंमंति ॥१८२९॥

‘मिच्छतासबदारं’ तत्त्वावधानमात्रवद्धार । ‘कंमंति’ कथ्यते, ‘सम्मत्तदिहकवाडेण’ तत्त्वश्रद्धान कवाटेन । ‘हिंसादिदुवाराणि वि’ हिंसादिद्वाराभ्याप्य, ‘दहवदफलहेहि कंमंति’ दृढव्रतपरिचयं स्वयमस्ति ॥१८२९॥

उवसमदयादमाउहकरेण रक्खा कसायचोरेहि ।

सक्का काउं आउहकरेण रक्खाव चोराणं ॥१८३०॥

‘उवसमदयादमाउहकरेण’ उपसम कषायवेदनीयस्य कर्मणस्तिराभवत्, दया सर्वप्राणिविषया, यमः कषायदोषभावनया चित्तनिग्रहः । एते त्रय आयुषा करे यस्य तेन । ‘कसायचोरेहि’ कषायचोरेभ्यः । ‘रक्खा सक्का काउं’ रक्षा शक्या कर्तुं, ‘आयुषकरेण रक्खाव चोरेहि’ आयुषहन्तन चोरेभ्यो रक्षं व, कषायदोषपरिज्ञानेनासकृत् प्रवृत्तेन क्राधादिनिमित्तवस्तुपरिहारेण तत्प्रतिपक्षसमाधिपरिणामेन च कषायनिवारणः । उक्तं च—

जयेत्तदा कोयमुपाभितः अनां जयेच्च मानं समुपेत्य मार्यवं ।

तथैव मायामपि जार्जवाच्यवेत्, जयेच्च संतोषवत्सेन दुग्धतां ॥

जिताः कषाया यदि किञ्च तैजितं कषायमूल सकल हि ग्रन्थमिति ॥१८३०॥

मिथ्यात्वसवर कषायसंवरं च निरूप्य इन्द्रियसवर व्याचष्टे—

इंदियदुइं तस्सा णिघिष्यंति दमणाखलिणेहि ।

उप्पहगामी णिघिष्यंति दु खलिणेहि जइ तुरया ॥१८३१॥

अब सवर अनुप्रेक्षा कहते हैं । जिस जीव परिणामसे पुद्गललोकं नवीन कर्म पर्याये अथवा मिथ्यात्वादि परिणाम रहते हैं उसे संवर कहते हैं । उनमेंसे ग्रन्थकार मिथ्यात्व आदि परिणामोका संवर करनेसे सम्यक्त्व आदिको संवर कहते हैं—

गा०—मिथ्यात्व अर्थात् तत्त्वके अश्रद्धानरूप आस्रवका द्वार सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्वके श्रद्धान रूप दृढ़ कपाटोके द्वारा रोका जाता है और हिंसा आदि आस्रव द्वारोंको दृढ़ व्रतरूपी अर्गलाओंसे रोका जाता है ॥१८२९॥

गा०—टी०—कषायवेदनीय कर्मके तिरोभाव अर्थात् उदय अवस्थाको प्राप्त न होनेको उपसम कहते हैं । सब प्राणियोंपर दयाभाव होना दया है । कषायोंके दोषोंका विचार करके चित्तका निग्रह करना दम है । ये तीन अस्त्र जिसके पास हैं वह कषायरूप चोरोसे अपनी रक्षा कर सकता है । जैसे जिसके हाथमें अस्त्र होता है वह चोरोसे अपनी रक्षा कर सकता है उसी प्रकार कषायके दोषोंको जाननेसे, क्रोध आदिमें निमित्त वस्तुसे बचनेसे और कषायोंके विरोधी क्षमा आदि परिणामोंसे कषायको दूर किया जा सकता है । कहा भी है—सदा क्षमाकी उपासना करके क्रोधको जीतना चाहिये । मारद्वको धारण करके मानको जीतना चाहिये । तथा जार्जब्राह्मसे मायाको जीतना चाहिये और संतोषसे लोभको जीतना चाहिये । जिसने कषायोंको जीत लिया उन्होंने क्या नहीं जीता । अर्थात् सबको जीत लिया । क्योंकि सब बन्धनका मूल कषाय है ॥१८३०॥

‘इन्द्रियदुर्लभता’ इन्द्रियदुर्लभतात्वाः । ‘निष्कम्प्यति’ निम्नहन्ते निरुप्यन्ते । केन ? ‘दमप्रधानानि दमज्ञानानि, साम्येव कर्तनानि तैः । सम्बाधितुं वर्तमानानि इन्द्रियज्ञानानि रागद्वेषमूलाणि तानी-
हेंद्रियशब्देनोच्यन्ते । तेषां बाधनामा निरोधस्तत्त्वज्ञानभावनया भवति । द्वयो रूपयोर्युगपदेकस्मिन्मात्सम्य-
प्रवृत्तेः । ‘उप्यवगापी’ उन्माग्यायिनः । ‘अहं तुरणा निष्कम्प्यति’ यथात्वा निम्नहन्ते । ‘सक्तिर्बोहि’ सः
सक्तिर्न ॥१८३१॥

अणिदुदमणसा इन्द्रियसप्याणि निगेण्हिदुं न तीरंति ।

विज्जामंतोसघहीणेण व आसीविसा सप्या ॥१८३२॥

‘अणिदुदमणसा’ ज्ञानेन अनिभूतचेतसा । ‘इन्द्रियसप्या’ इन्द्रियसर्पाः । ‘निगिन्हेतुं’ निग्रहीतु ।
‘न तीरंति’ न शक्यन्ते । ‘विज्जामंतोसघहीणेन व’ विषया मन्त्रेण औषधेन वा हीनेन, ‘आसीविसा सप्या’
आशोषिषाः सर्पा यथा न गृह्यन्ते ॥१८३२॥

प्रमादसंवर कथयत्युत्तरयाचा—

पावपयोगासवदारणितोषो अप्पमादफलमेण ।

कीरइ फलिमेण जहा नात्ताए जलासवजिरोषो ॥१८३३॥

‘पावपयोगासवदारणितोषो’ अशुभपरिणामासवद्वारनिरोधः । विकषादयः पञ्चवशप्रमादपरिणामाः
‘पावपयोगा’ इत्युच्यन्ते । तेषां निरोधः ‘अप्पमादफलमेण’ अप्रमादफलकेन । केन फलकेन कः ‘प्रमाद उच्यते
सत्यासत्यमृषाभाषा विकथा निबण्ढि, स्वाध्यायो ध्यानं एकाग्रतेति चेति एते प्रमादविकषाप्रतिपक्षमूलाः ।

मिथ्यात्व और कषायके संवरका कथन करके इन्द्रिय संवर कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे कुमार्गमें जानेवाले दुष्ट घोड़ोंको कठोर लगामके द्वारा वशमें किया जाता है । वैसे ही दमप्रधान ज्ञानके द्वारा इन्द्रियरूपी दुर्दान्त घोड़ोंको वशमें किया जाता है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे शब्द आदि विषयोमें प्रवर्तमान इन्द्रिय ज्ञानको कहा है जिसका मूल राग और द्वेष है । उनसे होनेवाले आस्रवोंका निरोध तत्त्वज्ञानकी भावनासे होना है क्योंकि एक आत्मामें एक साथ दो रूप—तत्त्वज्ञान भी और इन्द्रिय विषयोंमें प्रवृत्ति भी नहीं हो सकते ॥१८३१॥

गा०—जैसे जिसके पास विद्या, मंत्र और औषध नहीं है वह सर्पोंको वशमें नहीं कर सकता । उसी प्रकार जिसका मन बंचल है वह इन्द्रियरूपी सर्पोंको वशमें नहीं कर सकता ॥१८३२॥

आगे प्रमादके संवरको कहते हैं—

गा०—जैसे लकड़ीके पाटिये से नावमें जलका आना रोका जाता है । वैसे ही अप्रमादरूपी पाटियेसे अशुभ परिणामोंरूपी आस्रव द्वारको रोका जाता है ॥१८३३॥

टी०—किस पाटियेसे किस प्रमादको रोका जाता है यह कहते हैं—सत्य और अनुभयरूप बचन विकथा नामक प्रमादको रोकते हैं । स्वाध्याय, ध्यान, एकाग्रता ये विकथा नामक प्रमादके प्रतिपक्षी हैं । इनमें लगे रहनेसे ब्योटी कथाका अवसर ही नहीं मिलता । क्षमा, मार्दव, आर्जव

समाचार्यवार्धवसंतोषाः, कषायप्रमादस्य प्रत्यनीकमुदाः । ज्ञानभावना, रागद्वेषेन्द्रियविषयविभिन्नदेहा-
स्वार्थं ज्ञानेन मनःप्रविवर्तनं, इन्द्रियविषयरागद्वेषजदोषाभामनुस्मरणं, विषयोपलब्धावनावरस्येति एते इन्द्रिय-
प्रमादप्रतिपक्षाः । तथा चोक्तं—

वराङ्गनाङ्गादि च रागचोदितो यदुच्छया वा न निरीक्ष्य रज्यति ।
तथैव कषायक्षुभानि योक्षितुं, न नेच्छति द्वेषघातप्रचोदितः ॥१॥
निरीक्ष्य न हं हि यदुच्छयादि च भवेत्स ज्ञेता पुण्यः स्वच्छक्षुषः ।
सुगीतवादिप्रभवात्मनोहरान् स्वरान्मनोहास्युत्तीरितानपि ॥२॥
न वाञ्छति चोत्तुमिहावरेण यो यदुच्छया वा न निगम्य रज्यति ।
स्वराननेकान्मनोहरानपि न नेच्छति द्वेषघनेन लेखितुं ॥३॥
निगम्य न हं हि यदुच्छयादि च भवेत्स ज्ञेता अवनेन्द्रियस्य च ।
सुच्छकासासुच्छकुङ्कुमसु तमालपत्रोत्पलचम्पकाविकान् ॥४॥
सुभं न जिघ्रासति गन्धमाहरात् यदुच्छयाद्वा न चापि रज्यति ।
तथैव गन्धानसुभानयोहो यो न नेच्छति द्यानुमसुमत्तद्विधान् ॥५॥
निवेद्य न हं हि यदुच्छयादि च भवेत्स नास्तेन्द्रियविन्नरोत्तमः ।
न यो महामुहुरिभिष्टभोजनप्रियापलहापि मनोहरान् रसात् ॥६॥
निवेदितुं रागघनेन काङ्क्षति यदुच्छया वा न निवेद्य रज्यति ।
रसाननेकान्मनोहरानपि न नेच्छति द्वेषघनेन लेखितुं ॥७॥
निवेद्य न हं हि यदुच्छयादि च भवेत्स ज्ञेता रसनेन्द्रियस्य च ।

कषायनामक प्रमादके विरोधी है । ज्ञानकी भावना, रागद्वेषके कारण इन्द्रिय विषयोंसे रहित
देशमें रहना, ज्ञानके द्वारा मनको एकाग्र करना, इन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेषसे उत्पन्न हुए
दोषोंका स्मरण करना, और विषयोंकी उपलब्धिमें आदरभाव न होना, ये इन्द्रिय नामक प्रमादके
विरोधी है । कहा भी है—

रागसे प्रेरित होकर अथवा स्वेच्छासे सुन्दर स्त्रीके अंगोंको देखकर राग नहीं करता ।
तथा द्वेषसे प्रेरित होकर अशुभ रूपोंको देखनेकी इच्छा नहीं करता । जो यहृच्छासे देखकर भी
द्वेष नहीं करता वह पुरुष अपनी आँखोंका विजेता है । अच्छे गीत, और वादित्तोंके मनोहर
स्वरोंको तथा युवती स्त्रियोंके द्वारा कहे गये शब्दोंको भी जो आदरपूर्वक सुनना नहीं चाहता
और अचानक सुनकर भी उनमें अनुराग नहीं करता । तथा द्वेषवश अनेक अमनोहर स्वरोंको
भी सुननेकी इच्छा नहीं करता । अचानक अमनोज्ञ स्वर सुनाई पड़ जाये तो उससे द्वेष नहीं
करता, वह श्रवणेन्द्रियका जेता है । लोबान, काला अगर, कुष्ठ, कुकुम, तमालपत्र, कमल, चम्पक
आदिकी सुगन्धको आदरभावसे जो नहीं सूँघता, और अचानक सूँघनेमें आ जाये तो उसमें राग
नहीं करता । उसी प्रकार जो अशुभ गन्धको भी सूँघनेसे द्वेष नहीं करता । और अचानक
दुर्गन्ध सूँघ ले तो उससे द्वेष नही करना वह श्रेष्ठ पुरुष नामा इन्द्रियको जीतनेवाला है । जो
अत्यन्त मीठे विशिष्ट भोजनको और मनोहर रसोंकी रागवश सेवन करना नहीं चाहता, अचानक
सेवनमें आ जाये तो उसमें राग नहीं करता । तथा द्वेषवश अनेक अमनोहर रसोंकी भी सेवन

१. प्रियः प्रेहादिमनो मनोहरान् —आ० ।

मनोऽसम्भवात्तत्कालतयोचितं, शुभाश्वः च स्वर्षचिह्नम् नलोद्धारम् ॥८॥

न तेषाम् रागवशेन वाञ्छति यदुच्छ्रया वा न निवेद्य रज्यति ।

प्रमर्द्धान्छादनमार्जनं वा विलेपनमप्युपमं च ॥९॥

शरीरसौख्याय न वाच्यं सेवते विमुहुरित्यभूतो भ्रमरितिः ।

हिमोष्णभूतैलक्षितानुवादिआमशोभनम् स्वर्षचिह्नस्य सर्वथा ॥१०॥

न नेच्छति द्वेष्टि न वाञ्छुषाकृतम् त्वनिद्रिफलेन चवेष्टि विष्णुतां ।

रचे रिपुनामिव निर्मलो जयेद्युः सर्वेन्द्रियानां जयमाश्रितो वतिरिति ॥११॥

निद्रायाः प्रतिपन्नभूतोऽप्रमादः, अनशनमवमोदयः, रसपरित्यागः, संसाराद्धीतिनिद्रादोषचिन्ता रत्न-
नयेऽनुरागः स्वदुष्परितानां स्मरणेन शोक इत्येवमादिकः । स्नेहप्रमादप्रतिपन्नभावोच्यते—बन्धुताया अनवस्थि-
तत्त्वभावना, तदर्थनिकारम्भपरिग्रहप्रवृत्तिचिन्ता, धर्मविघ्नता, दोषवैसागमित्यादिकः । एवंभूतेनाप्रमादफलकेन
प्रवर्तता निकष्यते । 'शरीरं फलमेव ग्रह' क्रियते फलकेन यथा । 'वाचाय् जलालवविरोधो' नाव जलालव-
निरोधः ॥१८३३॥

गुत्तिपरिखाइ हि गुप्तं संजमणयरं न कम्मरिउसेणा ।

बंघेइ^३ मत्तुसेणा पुरं व परिखादिहिं सुगुप्तं ॥१८३४॥

'गुत्तिपरिखाइगुप्तं' गुत्तिपरिखाभिर्गुप्तं, समनमरं कर्मरिपुसेना न भक्तुं शक्नोति । परिखादि-
भिर्गुप्तं शत्रुसेनेवेति । गुप्तः संवतराख्याता ॥१८३४॥

न करनेकी इच्छा नहीं करता । और अचानक सेवनमें आ जाय तो द्वेष नहीं करता, वह रसना
इन्द्रियका जेता होता है । जो मनोज्ञ शय्या, मनोज्ञ आसन, सुन्दर स्त्री, तथा मनोहर शुभ
स्पर्शवाली वस्तुओंको रागके वशीभूत हो सेवन करनेकी इच्छा नहीं करता । अचानक सेवनमें
आनेपर उनसे राग नहीं करता । तथा जो बड़े हुए वैराग्यसे शोभित महायती शारीरिक सुखके
लिये शरीरका दबाना, आच्छादन, मार्जन, लेपन, तेल, स्नान आदिका सेवन नहीं करता । तथा
सर्वदा अतिशीतल या अतिउष्ण पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, तृण आदि जन्य अप्रिय स्पर्शोंको सेवन न
करनेकी इच्छा नहीं करता और ऐसे अप्रिय स्पर्श प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता वह स्पर्शन
इन्द्रियका जीतनेवाला होता है । जैसे युद्धमें निर्भय व्यक्ति शत्रुओंको जीतता है । उसी प्रकार
वह यति इन्द्रियोंको जीतता है । निद्राका विरोधी है अप्रमाद, अनशन, अवमोदय, रसपरित्याग,
संसारसे भय, निद्राके दोषोका चिन्तन, रत्नत्रयमें अनुराग, अपने बुरे आचरणोका स्मरण करके
शोक करना आदि । स्नेह नामक प्रमादकी विरोधी भावना कहते हैं—बन्धुता अस्थिर है ऐसा
विचारना जिनके प्रति स्नेह होता है उनके लिये अनेक आरम्भ परिग्रह आदिकी चिन्ता करना
होती है । धर्म साधनमें विघ्न होता है । इत्यादि दोषोका चिन्तन स्नेहका प्रतिपक्षी है । इस
प्रकारके अप्रमादरूप पाटियेसे प्रमादजन्य आश्रवका संवर होता है ॥१८३३॥

भा०—जैसे शत्रुकी सेना परिखा आदिसे सुरक्षित नगरको नष्ट नहीं कर सकती ।
वैसे ही कर्मरूपी शत्रुकी सेना गुप्तिरूपी परिखा आदिसे युक्त संयमरूपी नगरको नष्ट नहीं कर
सकती ॥१८३४॥

मुत्तीनां संवरतामाख्याति—

समिदिदिठणावमारुहिय अप्पमत्तो भवोदाधि तरदि ।

छज्जीवणिकायवधादिपावमगरेहिं अच्छित्तो ॥१८३५॥

‘समिदिदिठणावमारुहिय’ समितिसंज्ञिता वृद्धनावमारुह । ‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्तो भवोदाधि तरति षड्जीवनिकायवधादिपापमकरैरस्पृष्टः । एतेन समितेः संवरताख्याता ॥१८३५॥

दारेव दारवालो ह्रिदये सुप्पणिहिदा सदी जस्स ।

दोसा घंसंति ण तं पुरं सुगुत्तं जहा सधू ॥१८३६॥

‘दारेव दारवालो’ द्वारे द्वारपाल इव । हृदये सम्प्रमणहिता वस्तुतत्त्वाना स्मृतिरस्य त दोषा नाऽभिभवन्ति पुरं सुगुप्तं शत्रव इव ॥१८३६॥

जो हु सर्दिअप्पहुणो सो दोसरिऊण गेज्झओ होइ ।

अधल्लगो व चरंतो अरीणमविदिज्जओ खेव ॥१८३७॥

जो नु सविविप्पहुणो य स्मृतिहीन । ‘सो दोसरिऊण गेज्झओ होइ’ असी दायागुणभर्माद्या भवति । अरीणा मध्ये असहायोज्ज्व शत्रुषाह्यो यथा ॥१८३७॥

अमुयंतो सम्मत्तं परीसहच्चुक्करे उदीरंतो ।

येव सदी मोत्तत्त्वा एत्थ दु आराधणा भणिया ॥१८३८॥

‘अमुयंतो’ अमुद्रता । सम्मत्त रत्नत्रय । ‘परीसहच्चुक्करे’ परीषहप्रकरे आभवत्यापि नैव स्मृति-मोक्षव्या । आराधना कथिता । सवर ॥१८३८॥

इससे गुप्तिको सवरका कारण कहा है—

गा०—प्रमादरहित साधु समितिरूपी दृढ नावपर आरुढ़ होकर छद्म कायिके जावोंके घातमें होनेवाले पापरूपी मगरमच्छोंसे अछूता रहकर ससार समुद्रको पार करता है ॥१८३५॥

इससे समितिको सवरका कारण कहा है—

गा०—जैसे सुरक्षित नगरका शत्रु ध्वंस नहीं कर सकत, उसी प्रकार द्वारपर खड़े द्वारपालकी तरह जिसके हृदयमें वस्तु तत्त्वोंकी स्मृति बनी रहती है, दोष उसका अनिष्ट नहीं कर सकते ॥१८३६॥

गा०—जैसे शत्रुओंके मध्यमें असहाय अन्धा व्याक्त शत्रुओंके द्वारा पकड़ा जाना है । वैसे ही जिसे वस्तु तत्त्वोंका सतत स्मरण नहीं रहता, वह दोषरूपी शत्रुओंसे पकड़ा जाता है ॥१८३७॥

गा०—परीषहोंके समूहसे पीड़ित होते हुए भी साधुको रत्नत्रयको न छोड़ते हुए तत्त्वोंका स्मरण नहीं छोड़ना चाहिये । सदा तत्त्वका स्मरण करते रहना चाहिये । इसीको यहाँ आराधना कहा है ॥१८३८॥

सवर अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

निर्जरानुप्रेक्षोच्यते—

इयं सव्वत्थवि संवरसंबुद्धकम्मासवो भवितुं मुणी ।

कुर्वन्ति तव विविहं सुगुचं णिज्जराहेदुं ॥१८३९॥

‘इयं’ एवं । ‘सव्वत्थवि’ उक्तः संवरप्रकारैः । ‘संबुद्धकम्मासवो भवितुं मुणी’ सव्वत्कर्मासवो भूत्वा मुनिः करोति विविधं तपः सूत्रोक्तं निर्जराहेतु ॥१८३९॥

तवसा विणा ण भोक्खो संवरमिसेण होइ कम्मस्स ।

उवभोगादीहिं विणा वणं ण हु खीयदि सुगुचं ॥१८४०॥

‘तवसा विणा’ तपसोऽन्तरेण न कर्मभोको भवति संवरमात्रेण । सुरक्षितमपि धनं नैव हीयते उपभोग-
मन्तरेण तथा । तस्मात् तपोमुद्रातम्यं निर्जरार्थं । का सा निर्जरा नाम ? पूर्वकृतकर्मक्षयतनं तु निर्जरा ॥१८४०॥

पुव्वकदकम्मसङ्गं तु णिज्जरा सा पुणो हवे दुविहा ।

पढमा विवागजादा विदिया अविवागजाया य ॥१८४१॥

‘पुव्वयवकम्मसङ्गं’ पूर्वकृतकर्मपुद्गलस्कन्धावृत्तानामवयवानां जीवप्रदेशेभ्योऽप्यमम निर्जरा । तथा
कोप्तं ‘एकदेशकर्मसंक्षयः स्यान्न निर्जरेति’ । निर्जरा द्विविधा द्रव्यनिर्जरा भावनिर्जरा चेति । द्रव्यनिर्जरा नाम
गृहीतानामवयवानामादिद्रव्याणां एकदेशापगमनं वमनाविव । भावनिर्जरा नाम कर्मस्वपर्यायविगमं पुद्गलानां ।
सा पुनर्द्विविधा, बाह्या विपाकजाता दत्तफलानां कर्मणा गलनं विपाकजा निर्जरा । द्वितीयाऽविपाक-
जाता ॥१८४१॥

अब निर्जरा अनुप्रेक्षाको कहते हैं—

शा०—इस प्रकार संवरके उक्त भेदोंके द्वारा मुनि कर्मों का आलस्य रोककर आगममें कहे
अनेक प्रकारके तपोंको करता है जो निर्जराके कारण हैं ॥१८३९॥

शा०—जैसे सुरक्षित भी धन उपभोग किये बिना नहीं घटता, उसी प्रकार तपके बिना
कर्मों के संवरमात्रसे कर्मों का क्षय नहीं होता । अतः निर्जराके लिये तप करना चाहिये । पूर्वमें
बढ़ कर्मों के क्रमसे क्षयको निर्जरा कहते हैं ॥१८४०॥

शा०—टी०—पूर्वमें बांधे हुए पौद्गलिक कर्मस्कन्धोंके अवयवोंका जीवके प्रदेशोंसे अलग
होना निर्जरा है । कहा भी है—‘कर्मों के एकदेशका क्षय निर्जराका लक्षण है । निर्जराके दो भेद
हैं—द्रव्यनिर्जरा और भावनिर्जरा । खाये हुए भोजन पान आदि द्रव्योंके एकदेशका वमन आदिके
द्वारा बाह्य निकलना द्रव्यनिर्जरा है । और पुद्गलका कर्मरूप पर्यायको त्यागना भावनिर्जरा
है । भावनिर्जराके भी दो भेद हैं—सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा । जो कर्म अपना फल
दे चुके हैं उनकी निर्जरा सविपाक निर्जरा है और जिन कर्मों का विपाक काल नहीं आया है उन्हें
तप आदिके द्वारा बलान् उदयमें लाकर खेरना अविपाक निर्जरा है ॥१८४१॥

विशेषार्थ—द्रव्यसंग्रह आदिमें भी निर्जराके उक्त भेदोंका कथन है किन्तु उनमें फल दे
चुके बाले कर्म पुद्गलोंका जीवसे पृथक् होना द्रव्यनिर्जरा है और जीवके जिस भावसे यह
द्रव्यनिर्जरा होती है उस भावको भावनिर्जरा कहा है ॥१८४१॥

अथ दृष्टान्तमाचष्टे द्विविधां निर्जरासङ्गमयिषु—

कालेण उवाचेन य पचन्ति जहा वणप्फदिफलाइं ।

तह कालेण तवेण य पचन्ति कदाणि कम्माणि ॥१८४२॥

‘कालेण उवाचैव’ यथा कालेनोपायेन च वनस्पतीनां फलानि पच्यन्ते तथा कालेन तपसा पच्यन्ते कृतानि कर्माणि ॥१८४२॥

तथो निर्जरायो. का कस्य भवतीत्याशङ्क्यामाचष्टे—

सञ्चेत्ति उदयमा गदस्स कम्मस्स णिज्जरा होइ ।

कम्मस्स तवेण पुणो सञ्चस्स वि णिज्जरा होइ ॥१८४३॥

‘सञ्चेत्तिमुच्यतमवाचयस्व’ सर्वेषां समयपूर्वके तपसि वृत्तानां अवृत्तानां च अथवा मिथ्यादृष्टधादीनां सम्यग्दृष्टधादीनां वा उदयावलिकाप्रविष्टस्य दत्तस्य फलस्य कर्मणो निर्जरा भवति । एतेन विपाकनिर्जरा स्वल्पेभ्योऽप्युक्तं भवति । कथं न सर्वाणि कर्माणि गलन्तीति चेदुच्यते—सर्वाणि कर्माणि भिन्नस्थितिकानि सहकारिकाग्नानां द्रव्यलोभादीनां युगपदमान्निभ्यादुदय सर्वस्य नोपव्रजन्ति, तानां यदुदयप्राप्तं तदेवागच्छति नेतर्द्रविति । ‘सञ्चेन पुणो’ तपसा पुनः । कम्मस्स सञ्चस्स वि’ कर्मण सर्वस्यापि निर्जरा भवति ॥१८४३॥

ण हु कम्मस्स अवेदिदफलस्स कस्सइ हवेज्ज परिमोक्खो ।

होज्ज व तस्स विणासो तवग्गिणा डज्जमाणस्स ॥१८४४॥

दोनों प्रकारकी निर्जराको समझानेके लिये दृष्टान्त कहते हैं—

गा०—जैने वनस्पतियोंके फल अपने समयपर भी पकते हैं और उपाय करनेसे समयसे पहले भी पक जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म भी अपनी स्थिति पूरी होनेपर अपना फल देते हैं और तपके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पूर्व ही फल देकर चले जाते हैं ॥१८४२॥

उक्त दोनों निर्जराजोंमेंसे किसके कौन निर्जरा होती है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—सभी जीवोंके जो तप करते हैं या तप नहीं करते, अथवा सम्यग्दृष्टी हों या मिथ्यादृष्टी हो उन सब जीवोंके उदयावलीमें प्रवेश करके अपना फल देनेवाले कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् सविपाक निर्जरा तो सभी जीवोंके सदा हुआ करती है क्योंकि सभी जीव सदा कर्म करते हैं और सदा उनका फल भोगते हैं । इससे सविपाक निर्जरा थोड़े ही कर्मकी होती है यह सूचित होता है ।

शंका—सब कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं होती ?

समाधान—सब कर्मों की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है । तथा सबके सहकारी कारण द्रव्य क्षेत्र आदि एक साथ नहीं मिलते अतः सब कर्म एक साथ उदयमें नहीं आते । अतः जिस कर्मका उदय होता है उसीकी निर्जरा होती है । शेषकी निर्जरा नहीं होती । किन्तु तप करनेसे सब कर्मों की निर्जरा होती है ॥१८४३॥

‘कम्मस्स व हू हवेण परिमोक्खो’ अननुभूतफलस्य कर्मणो नैव कस्यचित् भोक्षो भवति इति । तत फलं प्रदायापयाति । एतेन विपाकनिर्बरोक्त ‘होण्ण व तस्स कम्मस्स विनाशो’ भवेदा तस्य कर्मणो विनाशः । ‘तवग्गिणा वज्झमाणस्स’ तपोऽग्निना दह्यमानस्य । एतेन कुत कर्म तत्फलमदन्वा न निवर्तत इत्येतन्निगम्यते ॥१८४४॥

इहिउण जहा अग्गी विद्धंसदि सुवहुगं पि तणरासी ।

विद्धंसदि तवग्गी तह कम्मतणं सुवहुगं पि ॥१८४५॥

‘इहिउण जहा अग्गी’ यथाग्निर्दग्ध्वा नाशयति महातमपि तृणराशिं तथा तपोऽग्निं सुमहदपि कर्मतृणं विनाशयति ॥१८४५॥

तपसः कर्मविनाशनक्रममुपदर्शयत्युत्तरगाथा—

कम्मं पि परिणमिज्जइ सिणेइपरिसोमएण सुतवेण ।

तो तं सिणेइमुक्कं कम्मं परिसइदि धूलिण्व ॥१८४६॥

‘कम्मं पि परिणमिज्जइ’ कर्माभ्यपि अभावं नीयन्ते, केन ? ‘सुतवेण’ ज्ञानदर्शनवरणसहभाविना तपसा । ‘सिणेइपरिसोमएण’ कर्मपुद्गलगतस्नेहपरिणामविशोषणकारिणा । ‘तो’ पश्चात् । स्नेहपरिणामविनाशोत्तरकालः । ‘कम्मं परिसइदि’ कर्म परितोऽपयाति, ‘सिणेइमुक्कं’ स्नेहमुक्तं धूलौव । दृश्यते हि स्नेहाद्वन्ध-मुपागतानां तत्क्षते परस्परतो वियोगं यथा जलेनैव पिण्डताम्रतानां निकतानां क्षुण्के जले वियोगमापद्यमानता ॥१८४६॥

गा०—टी०—जिस कर्मका फल नहीं भोगा गया है उसका विनाश नहीं होता । अतः कर्म फल देकर जाता है । इससे सविपाक निर्जराका स्वरूप कहा । सविपाक निर्जरा उन्ही कर्मोंकी होनी है जो अपना फल दे चुकते हैं । किन्तु तपकी अग्निमें जलकर ऐसे कर्मोंका भी विनाश होता है जिन्होंने फल नहीं दिया है । इससे जो मत ऐसा म.नते है कि किया हुआ कर्म बिना फल दिये नहीं जाता, उनका खण्डन होता है ॥१८४४॥

गा०—जैसे आग महान् भी तृणराशिको जलाकर खाक कर देती है । उसी प्रकार तपरूपी आग महान् भी कर्मरूपी तृणोके डेरको जलाकर नष्ट कर देती है ॥१८४५॥

आगे तपसे कर्मों के विनाशका क्रम दिखलाते है—

गा०—टी०—ज्ञान, दर्शन और चारित्रके साथ होनेवाला तप कर्म-पुद्गलोंमें रहनेवाले स्नेह परिणामको सोख लेता है । अतः उससे कर्मोंका अभाव होता है । क्योंकि कर्मोंमें रहनेवाले स्नेहपरिणामका विनाश होनेके पश्चात् स्नेहरहित धूलकी तरह कर्म नष्ट हो जाते हैं । देखा जाता है जो वस्तुएँ चिक्कणता गुणके कारण परस्परमें बँधी होती है, उनकी चिक्कणता नष्ट होनेपर वे परस्परमें अलग हो जाती हैं जैसे जलके संयोगसे धूल बँध जाती है और जलके सूखने पर अलग-अलग हो जाती है । इसी प्रकार कषाय आदि रूप स्नेहके कारण जो कर्मपुद्गल जीवके साथ एकरूप होते हैं, तपके द्वारा कषायके चले जानेपर वे जीवसे पृथक् हो जाते हैं ॥१८४६॥

१. कर्मापि सुतवेण शोभनेन तपसाऽप्यभावात् नीयन्ते । केन ? ज्ञान आ० ।

धादुग्दं जह कणयं सुज्झइ चम्मंतमग्निणा महदा ।

सुज्झइ तवग्निं घंतो तह जीवो कम्मधादुग्दो ॥१८४७॥

‘धादुग्दं’ यथा सुवर्णपाषाणगतं कनकं महताग्निना दह्यमानं शुध्यति, मलात् पृथग्भवति तथा जीवः कर्मधातुगतस्तपोऽग्निना दह्यमानः शुध्यति ॥१८४७॥

यद्येवं तप एवानुष्ठितव्यं किं नवरेणेति शङ्का निराकरोति—

तवसा चेव ण मोक्खो संवरहीणस्स होइ जिणवयणे ।

ण हु सोत्ते पविसंते किमिणं पविसुस्सदि तलायं ॥१८४८॥

‘तवसा चेव ण मोक्खो’ तपमैव न सर्वकर्मपायो भवति, संवरहीणस्य जिनवचने । लोतसि प्रविशति न जलादिकं कृत्स्नं परिशुष्यति ॥१८४८॥

एवं पिण्डसंवरवम्भो सम्मत्तबाहणारूढो ।

सुदणानमहाघणुगो ध्याणादितवोमयसरेहिं ॥१८४९॥

‘एवं पिण्डसंवरवम्भो’ एव पिण्डसंवरकवचं, सम्यक्त्वबाह्णारूढं, श्रुतज्ञानचापधरं, ध्यानावित-
पोमयसरी. ॥१८४९॥

संजमरणभूमौए कम्मारिचमू पगजिणिय सत्वं ।

पावदि संजमजोहो अणोवमं मोक्खरज्जसिहिं ॥१८५०॥

‘संजमरणभूमौए’ संयमयुद्धाङ्गणे कम्मारिचमू सर्वार्थभूय प्राप्नोति मयतयोधं अनुपमा मोक्षराज्य-
धियं । निर्जरा ॥१८५०॥

शा०—जैसे सुवर्ण पाषाणको महान् अग्निमें फूँकने पर उसमेंसे मोना अलग हो जाना है । उसी प्रकार तपरूपी आगसे तपानेपर कर्मरूपी धातुसे घिरा हुआ जीव शुद्ध हो जाता है ॥१८४७॥

इस परसे कोई शंका करता है कि यदि तपमें जीव शुद्ध होता है तो तप ही करना चाहिए, संवरकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर देने हैं—

शा०—जिनागममें संवरके बिना केवल तपमें ही सब कर्मों का विनाश नहीं कहा है । क्योंकि यदि तालाबमें जल आता रहता है तो तालाबको पूर्णरूपमें सुखाया नहीं जा सकता ॥१८४८॥

शा०—अतः जिसने संवररूप कवच धारण किया है, जो सम्यक्त्वरूपी रथपर सवार है, और श्रुतज्ञानरूपी धनुष लिये हुए है वह संयमरूपी योद्धा संयमरूपी रणभूमिमें ध्यान आदि तपोमय वाणोंके द्वारा ममत्त कर्मरूपी शत्रुओंकी सेनाको पगजित करके मोक्षरूपी अनुपम राज्य-
लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१८५०॥

निर्जरानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

धर्मगुणानुसंगे क्षयायोपपद्यते—

जीवो मोक्षपुरस्कडकल्याणपरंपरस्त जी भागी ।

भावेणववज्जदि सो धम्मं तं तारित्तमुदारं ॥१८५१॥

‘जीवो मोक्षपुरस्कडकल्याणपरंपरस्त जी भागी’ यो जीवः मोक्षावसानकल्याणपरंपराया भाजनभूतः । स धर्म भावेन प्रतिपद्यते, त तादृशमुदारं सकलसुखसंपादनक्षम महान्तं धर्मं ॥१८५१॥

धम्मेण होदि पुज्जो विस्ससणिज्जो पिओ जसंसी य ।

सुहसज्जो य णराणं धम्मो मणणिवुदिकरो य ॥१८५२॥

‘धम्मेण होदि पुज्जो’ धर्मेण पूज्यो भवति । विस्ससनीयः प्रियो यशस्वी च भवति, सुखेन च साम्यो नराणां धर्मः । उक्तं च—वृत्ते मृते च चित्तिस्मृते च धर्मे फलमगमो भवतीति, मनसो निर्वाति च करोति ॥१८५२॥

जावदियाइ कल्याणाइ माणुस्स-देवलोगे य ।

आवहदि ताण सव्वाणि मोक्खं सोक्खं च वरधम्मो ॥१८५३॥

‘जावदियाइ कल्याणाइ’ यावन्ति कल्याणानि स्वयं मनुष्यलोके च तानि सर्वाण्याकरोति धर्मो मोक्षं सुखं च ॥१८५३॥

ते धण्णा जिणधम्मं जिणदिट्ठं सव्वदुक्खणासयरं ।

पट्टिवण्णा दिट्ठिदिदिया विसुद्धमणसा णिरावेक्खा ॥१८५४॥

‘ते धण्णा’ पुण्यवन्तः । जिणदिट्ठं धर्मं सर्वदुःखनाशकरं प्रतिपन्नां शुद्धेन मनसा दृढवृत्तिका, निर्व्याकुलाः ॥१८५४॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

शा०—जो जीव सुदेवत्व सुमानुषत्व आदि कल्याण परम्पराके साथ अन्तर्में मोक्षको प्राप्त करता है वही समस्त सुख सम्पादनमें समर्थ महान् धर्मको भावपूर्वक धारण करता है । अर्थात् भावपूर्वक धर्मका पालन करनेसे सांसारिक सुखके साथ मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥१८५१॥

शा०—धर्मसे मनुष्य पूज्य होता है, सबका विश्वासपात्र होता है, सबका प्रिय और यशस्वी होता है । मनुष्य धर्मको सुखपूर्वक पालन कर सकते हैं । कहा भी है—धर्मकी श्रद्धा करनेपर, धर्मको सुननेपर, धर्मको जानने और धर्मका स्मरण करनेपर फलकी प्राप्ति होती है । तथा धर्मसे मनको शान्ति मिलती है ॥१८५२॥

शा०—मनुष्यलोक और देवलोकमें जितने कल्याण हैं उन सबको उत्तमधर्म लाता है और अन्तर्में मोक्षसुखको भी लाता है ॥१८५३॥

शा०—जिन्होंने जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये और सब दुःखोंका नाश करनेवाले जिन धर्मको दृढ़ धैर्यके साथ निर्मल मनसे और बिना किसी प्रकारकी अपेक्षाके धारण किया वे पुण्य-शाली हैं ॥१८५४॥

१. ई. सगो य मणुजलोगे य —भु० ।

१०४

बिसयाडवीए उम्मग्गविहरिदा सुचिरमिदियस्सेहिं ।

जिणदिह्वणिब्बदिपहं धण्णा ओदरिय गच्छंति ॥१८५५॥

‘बिसयाडवीए’ विषयाटव्यां उन्माद्यविहारिण सुचिरमिन्द्रियास्वैर्वलान्तीता सन्त ये च जिनदृष्ट-
निर्वृत्तिमार्गं गच्छन्ति ते वन्त्या इन्द्रियास्वेभ्योऽप्यरुह्य ॥१८५५॥

रागेण य दोसेण य जगे रमंतम्मि वीदरागम्मि ।

धम्मम्मि गिरासादम्मि रदी अदिदुल्लहा होइ ॥१८५६॥

‘रागेण य दोसेण य जगे रमंतम्मि’ रागद्वेषाभ्यां सह जगति क्रीडति । वीतरागे धर्मे निरास्वादे रति-
रतीव दुर्लभा भवति । उक्तं च—

कुलं च रूपं च यशश्च कीर्तिर्धनं च विद्या च सुखं च लक्ष्मीः ।

आरोग्यमात्रं पितृसंप्रयोगो ह्येष्टविद्योगोऽपि च दीर्घमायुः ॥

स्वर्गश्च मोक्षश्च मयोपविष्टा आवा इयेऽप्ये च जगत्प्रशस्ताः ।

धर्मेण शक्या जयसीह लब्धुः, हिताय तं कतुं मतोऽर्हति त्वं ॥ [११८५६॥]

सहलं माणुसजम्मं तस्स हवदि जस्स चरणमणवज्जं ।

संसारदुक्खकारयक्कम्भागमदारसंरोधं ॥१८५७॥

‘सहलं माणुसजम्मं’ तस्य मनुष्यस्य जन्म सफलं भवति यस्य चरणमनवज्जं । कीदृशं ? समारदुःख-
सपादनोद्यतकर्मणिमद्वारनिरोधकारी । अनेन चारित्रमिह शब्दो धर्मत्वेनोच्यत इत्याख्यातं भवति ॥१८५७॥

जह जह जिन्वेदसमं वेरग्गदयादमा पवहुदंति ।

तह तह अब्भासयरं जिन्वाणं होइ पुरिसस्स ॥१८५८॥

शा०—जो विषयरूपी वनमें इन्द्रियरूपी घोड़ोंके द्वारा बलपूर्वक ले जाये जाकर चिरकालसे
कुमार्गमें विहार करते हैं और एक दिन उन इन्द्रियरूपी घोड़ोंसे उत्तरकर जिन भगवान्‌के द्वारा
कहे मोक्षमार्गमें चलने लगते हैं वे धन्य है ॥१८५५॥

शा०—टी०—जो राग और द्वेषपूर्वक संसारके भोगोंमें फँसे हैं, स्वादरहित वीतराग धर्ममें
उनकी रुचि होना अतिदुर्लभ है । कहा भी है—जिनेन्द्रदेवने कुल, रूप, यश, कीर्ति, धन, विद्या,
सुख, लक्ष्मी, आरोग्य, इष्टसंयोग, अनिष्ट वियोग, दीर्घ आयु, स्वर्ग, मोक्ष तथा अन्य भी जगत्‌में
प्रशस्त भाव कहे हैं । इस जगत्‌में उन्हें धर्मके द्वारा प्राप्त करना शक्य है । अतः तुम अपने हितके
लिये धर्माचरण करो ॥१८५६॥

शा०—संसारके दुःखोंको करनेमें समर्थ कर्मोंके आनेके द्वारको रोकनेवाला चारित्र
जिसका निर्दोष है उसका मनुष्य जन्म सफल है । यहाँ धर्म शब्दसे चारित्र कहा है, इससे यह
प्रकट होता है ॥१८५७॥

शा०—जैसे-जैसे मनुष्यमें वैराग्य, निर्वेद, उपशम, दया और चित्तका निग्रह बढ़ता है
वैसे-वैसे मोक्ष निकट आता है ॥१८५८॥

यथा यथा निर्बेद उपशमो वैराग्यं दया चित्तनिग्रहश्च प्रवर्तते तथा तथा समीपतरं भवति निर्वाणं पुरुषस्य ॥१८५८॥

धर्मं स्तीति—

मम्मद्दृसणत्तुं दुवालसंगारयं जिणिदाणं ।

वयणेमियं जगे जयइ धम्मचक्रं तवोधारं ॥१८५९॥

‘सम्मद्दृसणत्तुं’ सम्यग्दर्शनतुल्यं द्वादशाङ्गारकं व्रतनेमिकं तपोधारं जिनेन्द्राणां धर्मचक्रं जगति जयति ॥१८५९॥ धम्मं ।

बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कथ्यते—

दंमणसुदतवच्चरणमइयम्मि धम्मम्मि दुल्लहा बोही ।

जीवस्स कम्मसत्तस्स संसंगंतस्स संसारे ॥१८६०॥

‘दंमणसुदतवच्चरणमइयम्मि’ दर्शनं च तत्पञ्चरणमयं धर्मं दुर्लभा बोधिर्जीवस्य कर्मसत्तस्य संसारे संसरत ॥१८६०॥

तस्या दुर्लभतां प्रकटयत्युत्तरप्रबन्धेन—

संसारम्मि अणंते जीवाणं दुल्लहं मणुस्सचं ।

जुगसमिलासं जोगो जह लवणजले समुद्धम्मि ॥१८६१॥

‘संसारम्मि अणंते’ अनन्तसंसारं जीवानां मनुष्यत्वं दुर्लभं पूर्वापरसमुद्भिन्नसितयुगतत्संबधिकाष्ट-संयोग इव ॥१८६१॥

गा०—जिनेन्द्रका धर्मचक्र जगत्में जयशील होता है । सम्यग्दर्शन उसकी नाभि है, द्वादशांग उसके अर हैं, व्रत नेमि है और तप धारा अर्थात् दूसरी नेमि है ॥१८५८॥

विशेषार्थ—जैसे गाड़ीके चक्केमें अर होते हैं, बीचमें उसकी नाभि होती है । उसी प्रकार जिनेन्द्रके धर्मचक्रकी नाभि सम्यग्दर्शन है । द्वादशांगवाणी या बारह तप उसके डण्डे हैं । और व्रत नेमि है । इनके आधारपर वह धर्मचक्र गतिशील होता है ॥१८५९॥

धर्मानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

अब बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं—

गा०—संसारमें भटकते हुए कर्मलिप्त जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् तपश्चरणमयी धर्ममें बोधि अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति दुर्लभ है ॥१८६०॥

आगे उसकी दुर्लभता बतलाते हैं—

गा०—जैसे लवणसमुद्रके पूर्व भागमें जुआ और पश्चिम भागमें उसकी लकड़ी डाल देनेपर दोनोंका संयोग दुर्लभ है । उसी प्रकार अनन्त संसारमें मनुष्य भवका पाना दुर्लभ है ॥१८६१॥

मनुजताया दुर्लभत्वे कारणमाह—

अशुभपरिणामबहुलक्षणं च लोगस्स अदिमइन्ल्लं ।

ओणिबहुसं च कुण्दि सुदुल्लहं माणुसं जोणी ॥१८६२॥

‘अशुभपरिणामबहुलक्षणं च’ अशुभपरिणामानां मिथ्यात्वासयमकषायप्रमादानां परिणामानां बहुत्व मनुजयोनिदुर्लभता करोति । मनुजरहितलोकस्यानिमहत्त्वं च तत् दुर्लभता करोति । असंख्येया हि दीपसमुद्रका नारकावासा, स्वर्गपटलानि, इतरश्च लोकाकाशमसिमहत् । योनीनां बहुत्व चेतरासा निबन्धनं तद्दुर्लभ-तायाः ॥१८६२॥

अपरामपि दुर्लभतापरम्पर दशयत्युत्तरगाथा—

‘देसकुलरूपमारोगमाउगं बुद्धिसवणगहणाणि ।

लद्धे वि माणुसत्ते ण हुंति सुलभाणि जीवस्स ॥१८६३॥

‘देसकुलरूपमारोगं’ ‘देशकुलरूपमारोग्यं । आत्युत्तमायुष्क । ‘बुद्धिसवणगहणाणि’ बुद्धिश्रवणग्रहणानि । लब्धेऽपि मनुष्यत्वे मनुष्यगतिनामकर्मोपयात्, जिनप्रणीतधर्मप्रगल्भमानवबहुलो देशो दुर्लभ । अन्तर्दीपानां शक्यवनकिरातबर्बरपारसीकसिंहलादिदेशानां धर्मज्ञमानवरहितानामतिबहुलत्वात् । लब्धेऽपि देशे मनुजनावासे

मनुष्य पर्यायकी दुर्लभताका कारण कहते हैं—

गा०—टी०—मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और प्रमादरूप अशुभ परिणामोंकी बहुतायतक कारण मनुष्य योनि दुर्लभ है । तथा मनुष्य रहित लोक अतिमहान् है इसमें भी मनुष्ययोनि दुर्लभ हो क्योंकि असंख्यात दीप समूहों तक तो नरकावास है, ऊपर स्वर्गपटल । शेष लोकाकाश भी महान् है । तथा जीवोंकी योनियां बहुत हैं । इससे भी मनुष्य योनि दुर्लभ है ॥१८६२॥

विशेषार्थ—लोकके मध्यमें पैतालीस लाख योजन प्रमाण क्षेत्र ही मनुष्य लोक है । अर्द्धाई द्वीपकेबाहर सब तिर्यक्ष ही रहते हैं । नारकी रहते हैं । ऊपर देव रहते हैं । तथा जांवाका योनिर्धा भी बहुत हैं इसके साथ ही अशुभ परिणामोंकी भी बहुलता है । शुभ परिणाम ज्ञानमें ही मनुष्यगतिमें अच्छा क्षेत्र, जाति, कुल आदि उपलब्ध होते हैं सभी तो मनुष्य होकर धर्मलाभ हो सकता है । मनुष्य पर्याय भी पाई किन्तु देश, कुल, जाति ठीक नहीं मिले तो मनुष्य पर्याय पाकर भी क्या लाभ हुआ । अतः धर्मसाधनके योग्य मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ॥१८६२॥

आगे और भी दुर्लभताके कारण कहते हैं

गा०—जीवके मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर भी देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, श्रवण, ग्रहण सुलभ नहीं हैं ॥१८६३॥

टी०—मनुष्यगति नाम कर्मके उदयसे मनुष्यपर्याय पानेपर भी जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्ममें दक्ष मनुष्योंसे भरा हुआ देश प्राप्त होना दुर्लभ है । क्योंकि धर्मके ज्ञाता मनुष्योंसे रहित अन्तर्द्वीप तथा शक, यवन, किरात, बर्बर, पारसीक और सिंहल आदि देश अनेक हैं ।

१. ‘देसकुल जाइ रूपं, आरोग्यं आउगं च पुण्यं च ।

बुद्धिसवणगहणाणि लद्धे णरसोहि दुल्लहं होई ॥’—जा० ।

ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यविकं कुलं दुराधिवर्णीयं सुकुलानामल्पत्वात् असकृन्नीचैर्मोत्रबन्धनात् । मिथ्यात्वोदयात् प्रायेण प्राणिनो गुणान् गुणिजनं च निम्बन्त्याकोषन्ति, निर्गुणोऽपि कुलाभियानमतिमहदुद्धति, तेन नीचैर्गोत्रमुप-
चिनोति, गुणे गुणिजने चानुरागः कुलाभियानतिरस्करणं वा कदाचिदेव भवति इति बोधनं कुलं कदाचिदेव
लभ्यते । चारित्र्यमोहोदयात् बहुजीवनिकायबाधाकरणे सततमुद्यतः तवीयस्त्वशोभोन्मूलनसंपादनेनोपाजितेनाशुभ-
रूपनामकर्मणा विरूपो बहुशो भवति । जीवदयां कदाचिदेव कदाचिदेव करोति । प्रशस्तरूपनामकर्मलभ्यं सौख्यमपि
स्नेहेन लभ्यते । परजीवसंतापकरणे क्रतोत्साहः सर्वदैवेति रोगो भवति बहुधा, परसंतापपरिहारं वैयावृत्यं च
कदाचिदेव करोति । इति नीरोगताः कदाचित्की दुर्लभा । परेषां प्रायेणानुनिहन्तीति स्वस्पायुरेवायं जनो
जायते । कदाचिदेवाहिंसाव्रतपरिपालनाच्चिरंजीविता सदा न लभ्यते । समीचीनज्ञानिजनबुधणात् तन्मात्सर्यात्
तद्विष्णकरणात्तादात्मनाच्चक्षुरादीन्द्रियोपघातकरणाच्च भतिभूतज्ञानावरणे बराको बज्जातीति दुर्मेषा
भवति । बहुषु जन्मसतसहस्रेषु भतिभूतज्ञानावरणक्षयोपशमात् शुभपरिणामोपनीतात् कदाचिदेव विवेक-
कारिणी बुद्धिर्भवति । सत्यामपि बुद्धौ हिताहितविचारणक्षम धर्मश्रवणमतिदुर्लभं, यतीना विरागद्वेषाणां,
समीचीनज्ञानप्रकाशानोन्मूलितदुर्मेषमोहान्धतानां, अशेषजीवनिकायदयाक्रियोद्यतानां असौलभ्यात्, तीव्रमिथ्या-
दर्शानोपनीतगुणिजनद्वेषेण मिथ्याज्ञानलबलादुद्विग्नघटयया स्वगृहीततत्त्वपरवशतया आलस्येन वा यतीना

धर्मज्ञानोसे वसा हुआ देश मिलनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कुल मिलना कठिन है क्योंकि अच्छे कुल बहुत कम है । और इसका कारण यह है कि जीवोंके निरन्तर नीच गोत्रका बन्ध हुआ करता है । मिथ्यात्वके उदयसे प्रायः प्राणी गुणां और गुणीजनोकी निन्दा करते हैं, उनके सम्बन्धमें बका करते हैं । गुणहीन भी अपने कुलका नव अभिमान रखते हैं । उससे वे नीच गोत्रका बन्ध करते हैं । गुणोंमें और गुणीजनोंमें अनुराग तथा कुलके अभिमानका तिरस्कार कम ही देखा जाता है । इसलिये जीवोंको अच्छा कुल कम ही मिलता है । चारित्र्यमोहके उदयसे जीव छद्म कायके जीवोंको बाधा देनेमें निरन्तर लगे रहते हैं वे उनके रूपकी गोभाको विनष्ट करते हैं । उससे उपाजित अशुभ नामकर्मसे जीव अधिकतर विरूप होते हैं । जीवोंपर दया कम ही लोग करते हैं । अतः प्रशस्त रूपनामकर्मके द्वारा प्राप्य सुन्दर रूप भी वड़े कष्टसे प्राप्त होता है । प्राणी सर्वदा दूसरे जीवोको संताप देनेका उत्साह रखते हैं । इसलिये अधिकतर रोगी होते हैं । दूसरोंका कष्ट दूर करनेवाली वैयावृत्य कम ही करते हैं । इसलिये नीरोगता भी दुर्लभ है । प्राणी प्रायः दूसरोंकी आयुका घात करते हैं उन्हें मार देते हैं । इससे वे अल्प आयुवाले होते हैं । कदाचित् ही अहिंसाव्रतका पालन करनेसे चिरजीवि होते हैं, सदा चिरजीवी नहीं होते । सच्चे ज्ञानिजनोंको दूषण लगानेसे, उनसे डाह करनेसे, उनके ज्ञानाराधनमें विघ्न डालनेसे, उनकी आसादना करनेसे तथा वक्षु आदि इन्द्रियोंका घात करनेसे प्राणी भतिज्ञानावरण और भूतज्ञाना-
वरण कर्मोंका बन्ध करनेसे बुद्धिहीन होते हैं । लाखों जन्मोंमेंसे कुछ ही जन्मोंमें शुभपरिणामवशा
भतिज्ञानावरण और भूतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेसे विवेकशील बुद्धि प्राप्त होती है । बुद्धि प्राप्त होनेपर भी हित अहितके विचारमें समर्थ धर्मका सुनना दुर्लभ है । क्योंकि रागद्वेषसे रहित, सच्चे ज्ञानके प्रकाशनसे दुर्मेष मोहान्धकारका उन्मूलन करनेवाले और समस्त जीवोंपर दया करनेवाले मुनिगण दुर्लभ हैं । तथा तीव्र मिथ्यादर्शनके कारण गुणीजनोंसे द्वेष करनेवाले या बोझा-सा मिथ्याज्ञान प्राप्त करके अपनेको बड़ा विद्वान् माननेवाले या अपने जाने हुए तत्त्वके

स्वपरोक्षचरणीयतापरिज्ञानाच्च न ङीकते यतिजनमिति धर्मश्रवणस्य दुर्लभता । व दान्निदेव पापोपक्षमाद्यति-
जनान् ङीकतेऽपि नवपुरस्सरे संप्रप्ते प्रशस्तवागनुयायिनि गुरुत्वे चाभिमुखं सति श्रवण भवतीति दुर्लभता
श्रवणस्य । किञ्च यतिजननिकेतनमुपगतोऽपि यदुच्छया निद्राति, स्वय परेषा यत्किंचिदसार उद्यति, मुग्धाना
वा वचनं श्रुणोति न विनयेन ङीकते इति वा दुर्लभ श्रवण । श्रुतेऽपि धर्मं तत्परिज्ञानमसिदुर्लभं श्रुतज्ञाना-
वरणोदयात् । दुःकरत्वं मनःप्रणिधानस्य कदाचिदप्यश्रुतपूर्वत्वात्, सूत्रमत्वाच्च जीवादिदत्तत्वस्य । श्रुतज्ञाना-
धिकरणे क्षयोपशमः मनःप्रणिधानं वक्तुवचनसौष्ठवं चेति सकलमिदममुलभमिति धर्मज्ञान दुर्लभं । ज्ञातेऽपि
धर्मं अस्ति धर्मो जीवपरिणामसम्यक्त्वज्ञानचरणतपोदानपूजात्मकोऽभ्युदयनिश्चयसफलदायो जिनैश्वर्यवर्णितरूप-
इति श्रद्धानं न सुखेन लभ्यते, दर्शनमोहोदयात् । उपदेशकालकरणलब्धयश्च कदाचित्का इति ॥१८६३॥

लदेसु वि तेसु पुणो बोधी जिणसासणम्मि ण हु सुलहा ।

कुपचाकुलो य लोगो जं बलिया रागदोसा य ॥१८६४॥

'लदे'सु वि तेसु पुणो' लब्धेष्वपि तेषु मनुजभवादिषु बोधिवीक्षाभिमूला जिन सुलभा प्रबलत्वात्म-
यमपातिकर्मण । कुपार्गकुलत्वात् लोकस्य बहुतामाचरणमेव प्रमाणयन् याक्चिनाचरति, बल्यन्तश्च रागदोषा
ज्ञानश्रद्धानोपेतमपि न सम्मार्गं ङीकितुं ददति ॥१८६४॥

परवश मनुष्योके कारण या यतिगणके आलस्यसे अथवा अगता और दूसरोका उद्धार करनेमें
दक्ष न होनेसे यतिजन भी नहीं आते है इससे भी धर्मश्रवणको दुर्लभता है । कदाचित् पापका
उपशम होनेसे यतिजनके पधारनेपर भी विनयपूर्वक प्रश्न करनेपर और प्रशस्त वचन बोलनेवाले
गुणके सम्मुख होनेपर धर्म सुननेको मिलता है इसलिये धर्मश्रवणकी दुर्लभता है । अथवा मुनिगणके
बास स्थानपर जाकर भी सोता है स्वयं जो कुछ असार वचन बोलना है या मूर्खों के वचन
सुनता है, विनय पूर्वक बर्ताव नहीं करता । इससे भी धर्म श्रवण दुर्लभ है ।

धर्म सुननेपर भी श्रुतज्ञानावरणका उदय होनेसे उसको समझना अतिदुर्लभ है । तथा
समझनेपर भी उसमें मन लगाना दुष्कर है क्योंकि पहले कभी नहीं मुना था । तथा जीवादि तत्त्व
भी सूक्ष्म है । श्रुतज्ञानका क्षयोपशम, मनका लंगना, वक्ताका वचन सौष्ठवं ये सब दुर्लभ होनेसे
धर्मज्ञान दुर्लभ है, धर्मका ज्ञान होनेपर भी 'जिन भगवान्के द्वारा कष्ट हुआ स्वर्ग और मोक्षरूप
फलको देनेवाला, जीवके सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्र्य तप दान पूजा भावरूप धर्म है' ऐसा श्रद्धान
दुर्लभ है क्योंकि जीवोंके दर्शनमोहका उदय रहता है । उपदेशलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि
भी सदा नहीं होती, कदाचित् ही होती है ॥१८६३॥

शा०—टी०—मनुष्यभव आदिके प्राप्त होनेपर भी बोधि' अर्थात् जिन वीक्षाकी ओर
अभिमुख बुद्धिका होना सुलभ नहीं है क्योंकि जीवोंके मयमको धाननेवाला कर्म प्रबल होता है ।
तथा यह लोक मिथ्यामतोंसे भरा है । अतः बहुत लोग जिम धर्मका आचरण करते है उसे ही
प्रमाण मानकर जो कुछ मनमें आता है, करते है । रागद्वेषके बलवान होनेसे ज्ञान और श्रद्धानसे
युक्त भी मनुष्य सम्मार्गपर नहीं चलता ॥१८६४॥

इय दुल्लहाए बोहीए जो पमाइज्ज कह वि लद्धाए ।

सो उल्लहइ दुक्खेण रदणमिरिसिहरमाकहिय ॥१८६५॥

‘इय दुल्लहाए बोहीए’ उक्तेन क्खेण दुल्लभायां दीक्षाभिमुखायां बुद्धी लब्धायामपि यः प्रमादतयतो रत्नमिरिसिखरमाकह्य ततः पतति प्रमादी ॥१८६५॥

फिडिदा संती बोधी ण य सुलहा होइ संसरंतस्स ।

पडिदं समुद्दमज्जे रदणं व तमंचयारम्मि ॥१८६६॥

‘फिडिदा संती’ बोधिवितप्ता संती दीक्षाभिमुखा बुद्धिः पुनर्न सुलभा अवति संसरतः । अन्धकारे समुद्रमध्ये पतितं रत्नमिव ॥१८६६॥

ते धण्णा जे जिणवरदिट्ठे धम्ममि होति संबुद्धा ।

जे य पवण्णा धम्मं भावेण उवड्ठिदमदीया ॥१८६७॥

स्पष्टोत्तरा गाथा । बोधिति ॥१८६७॥

प्रस्तुतमर्थमुपसहरति—

इय आलंबणमनुपेहाओ धम्मस्स होति ज्ञाणस्स ।

ज्ञाणंतो ण वि णस्सदि ज्ञाणे आलंबणेहि मुणी ॥१८६८॥

‘इय आलंबणं’ एवमालम्बनं अवस्थानुपेक्षा धर्मध्यानस्य । ध्याने प्रवृत्तो न विप्रणयति ध्याननिमित्तालम्बनेभ्यो यति । यो हि यदस्तुत्वरूपे प्रणिहितचित्तः सततं वस्तुयाचास्पृश्यान् प्रप्यवते तस्याविस्मरणात् ॥१८६८॥

गा०—इस प्रकार उक्त क्रमानुसार दीक्षाके अभिमुख दुर्लभ बुद्धि प्राप्त होनेपर भी जो प्रमाद करता है वह प्रमादी सुमेरुके शिखरपर चढ़कर भी उससे गिरता है ॥१८६५॥

गा०—जैसे अन्धकारमे समुद्रके मध्यमें गिरा रत्न पाना दुर्लभ है वैसे ही एक बार प्राप्त होकर नष्ट हुई दीक्षाभिमुख बुद्धिरूप बोधि संसारमे भ्रमण करनेवाले जीवको प्राप्त होना दुर्लभ है ॥१८६६॥

गा०—जो जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट धर्ममें प्रबद्ध होते हैं वे धन्य हैं । तथा जो दीक्षाभिमुख बुद्धिको प्राप्त करके भावपूर्वक धर्मको अपनाते हैं वे तो महाधन्य हैं ॥१८६७॥

बोधिदुर्लभ अनुपेक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

प्रस्तुत चर्चिका उपसंहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार अनुपेक्षा धर्मध्यानका आलम्बन होती है । ध्यान करनेवाला साधु ध्यानमें निमित्त आलम्बनोंका आश्रय लेनेसे ध्यानसे व्युत्पन्न नहीं होता । जो जिस वस्तुके स्वरूपमे अपने मनको लगाता है वह उस वस्तुके यथार्थस्वरूपसे व्युत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह उसे भ्रूलता नहीं है ॥१८६८॥

ध्यातुरालम्बनबाहुल्यं वर्णवत्पुतरा गाथा—

आलम्बनं च वायणं पुच्छणपरिवहणानुपेहाओ ।

धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सव्वाणुपेहाओ ॥१८६९॥

आलम्बणेहि भरिदो लोगो झाइहुमणस्स खवयस्स ।

जं जं मणसा पिच्छदि तं तं आलम्बणं हवइ ॥१८७०॥

‘धम्मस्स आलम्बणेहि भरिदो’ ध्यानस्थालम्बनं पूर्णो लोको ध्यातुकामस्य क्षपकस्य यत्तन्मनसा पश्यति तत्तत्तत्तलम्बनं भवति ॥१८६९॥१८७०॥

धर्मध्यानं व्याख्याय ध्यानान्तरं व्याख्यातुमुत्तरप्रबन्धः—

इच्छेवमदिककतो धम्मज्झाणं जदा हवइ खवओ ।

सुककज्झाणं झायदि ततो सुविमुद्वलेस्साओ ॥१८७१॥

‘इच्छेवमदिककतो’ धर्मध्यानमेव व्यावर्णितरूपमतिक्रान्तो यदा भवत् क्षपक शुक्लध्यानमसौ ध्याति सुविमुद्वलेष्यममन्वित । परिणामश्रेण्या हि उत्तरोत्तरानुगुणतया स्थित क्रमेणैव प्रवर्तते । न हि प्रथमे सोपानेऽस्थापितचरण द्वितीयादिक मोपानमारोह प्रभवति । एवमप्रमत्तो धर्मध्याने प्रवृत्त एव शुक्लध्यानमहतीति श्रवणानेन ज्ञापित ॥१८७१॥

चतुर्विधशुक्लध्यान नामतो दर्शयति गाथाद्वयम्—

ज्झाणं पुषत्तमवितक्कसवीचारं हवे पढमसुक्कं ।

सवितक्केक्कत्तावीचारं ज्झाणं विदियसुक्कं ॥१८७२॥

आगेकी गाथासे ध्यान करनेवालेके अनेक आलम्बन बतलाते हैं—

गा०—वाचना, पृच्छना, परिवर्तना तथा अनुप्रेक्षाएँ नामक स्वाध्याय धर्मध्यानके आलम्बन है । अतः सब अनुप्रेक्षा धर्मध्यानके अनुकूल आलम्बन है अर्थात् उनको लेकर धर्मध्यान किया जाता है ॥१८६९॥

ध्यान करनेके इच्छुक क्षपणके लिये यह लोक आलम्बनोंमें भरा हुआ है । वह मनको जिस ओर लगाता है वही आलम्बन हो जाता है ॥१८७०॥

धर्मध्यानका कथन करके शुक्लध्यानका कथन करते हैं—

गा०—दो०—इस प्रकार ऊपर कहे धर्मध्यानको जब क्षपक पूर्ण कर लेता है तब वह अति विशुद्ध लेश्याके साथ शुक्लध्यानको ध्याता है । क्योंकि परिणामोंकी पंक्ति उत्तरोत्तर निमलताको लिये हुए स्थित है अतः वह क्रमसे ही होता है । जिसने पहली सीढ़ीपर पैर नहीं रखा वह दूसरी सीढ़ीपर नहीं चढ़ सकता । अतः धर्मध्यानमें परिपूर्ण हुआ अप्रमत्त संयमी ही शुक्लध्यान करनेमें समर्थ होता है, यह बात इस गाथाके द्वारा कही है ॥१८७१॥

आगे दो गाथाओंके द्वारा चार प्रकारके शुक्लध्यानोंके नाम कहते हैं—

गा०—पहला शुक्लध्यान पुषक्क सवितकं सविचार नामक है । दूसरा शुक्लध्यान सवितकं एकत्वं अविचार नामक है ॥१८७२॥

‘अथाहं पुनस्तत्तत्तिलकसवीचरं’ ध्यात्वं पृथक्त्वसवितर्कसवीचरं प्रथममुक्तं भवति । ‘तत्तिलकसवीचर-
वीचरं’ सवितर्ककस्यावीचरं द्वितीयं मुक्कध्यात्वं ॥१८७२॥

सुषुप्तकिरियं तु तदियं सुषुप्तज्ज्ञानं जिनेहिं पृथक् च ।

वेति चउत्थं सुषुप्तं जिना समुच्छिन्नकिरियं तु ॥१८७३॥

‘सुषुप्तकिरियं तु तदियं’ तृतीयं मुक्कध्यात्वं जिनेः प्रज्ञानं सूक्ष्मक्रियमिति । ‘वेति चउत्थं सुषुप्तं’ भुक्ते
चतुर्थं सुषुप्तं जिनाः समुच्छिन्नक्रिय ॥१८७३॥

पृथक्त्वसवितर्कसवीचरं व्याचष्टे गाथाप्रयोगे—

दब्बाइ अणेयाहं तीहिं वि ओगेहिं जेण ज्ञायंति ।

उवसंतमोहजिज्जा तेण पुचचंति तं भणिआ ॥१८७४॥

‘दब्बाइ अणेयाहं तीहिं वि ओगेहिं जेण ज्ञायंति’ द्रव्याध्यनेकानि विनियोगैः परावर्तमाना येन
चिन्तयन्त्युपशान्तमोहनीयास्तेन पृथक्त्वमिति प्रथमध्यानमुक्तम्, एतदर्थं कथयति—अप्ययम्यद्द्रव्यमवलम्ब्य
प्रवृत्तानाम्येनाम्येन योगेन प्रवृत्तस्यात्मनो भवतीति पृथक्त्वव्यपदेशो ध्यानस्येति ॥१८७४॥

अम्हा सुदं वितक्कं अम्हा पुब्बणदअत्थकुसलो य ।

ज्जायदि ज्जाणं एदं सवितक्कं तेण तं ज्ञाणं ॥१८७५॥

‘अम्हा सुदं वितक्कं’ यस्मात् श्रुतं वितर्कं यस्मात् पूर्वगतायंकुसलो ध्याननेतत्प्रवर्तयति । तेन तत्
ध्यात्वं सवितर्कं । चतुर्विंशपूर्वाणां श्रुतत्वात्तदुपविष्टोऽर्थः साहचर्यात् वितर्कसम्बन्धोपपद्यते । तेन वितर्कगोचरं भूतेन

गा०—जिन भगवान्ने तेसरा शुक्लध्यान सूक्ष्मक्रिय कहा है और चतुर्थं शुक्ल समुच्छिन्न-
क्रिय कहा है ॥१८७३॥

आगे तीन गाथाओंसे पृथक्त्व सवितर्क सविचारका कथन करते हैं—

गा०—उपशान्त मोहनीय गुणस्थानवाले यतः तीन योगिके द्वारा अनेक द्रव्योंको बदल
बदलकर ध्यान करते हैं इससे इसे पृथक्त्व कहते हैं ॥१८७४॥

विशेषार्थ—प्रथम शुक्लध्यानका नाम पृथक्त्व है क्योंकि इसमें योगपरिवर्तनके साथ ध्येयका
भी परिवर्तन होता रहता है इसलिये इसको पृथक्त्व कहते हैं। धर्मध्यान और शुक्लध्यानके
स्वानुभवोंको लेकर मतभेद पाया जाता है। तत्त्वार्थसूत्रमें श्रेणीसे नीचे धर्मध्यान और श्रेणीमें
शुक्लध्यान कहा है। श्रेणि आठवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होती है। अतः आठवेंसे ही पृथक्त्व शुक्ल-
ध्यान कहा है। किन्तु यहाँ ग्यारहवें गुणस्थानमें पृथक्त्व शुक्लध्यान कहा है। स्वैताम्बर परम्परा-
में भी ऐसा ही माना गया है। बीरसेन स्वामीने खला टीका (१३, पृ० ७४) में भी ऐसा ही
लिखा है। उनका कथन है कि कषायसहित जीवोंके धर्मध्यान होता है और कषायरहित जीवोंके
शुक्लध्यान होता है। क्योंकि कषायका अभाव होनेसे ही उसका नाम शुक्लध्यान है। इस प्रथम
शुक्लध्यानमें योगका और ध्येयका परिवर्तन होते रहनेसे इसे पृथक्त्व नाम दिया है ॥१८७४॥

गा०—टी०—यतः धृतज्ञानको वितर्क कहते हैं और यतः जोदह पूर्वोंमें आये अर्थमें कुशल
१०५

ध्येयेन सह वर्तत इति श्रुतज्ञानवेदावलम्ब्य सवितर्कमित्युच्यते । अथवा वितर्कशब्दः श्रुतं तद्वदेतुवात् । श्रुतज्ञानं ध्यानसंज्ञितं सह कारणेन श्रुतेन वर्तत इति सवितर्कः ॥१८७५॥

अत्थाण वंजणाण य जोगाण य संक्रमो हु वीचारो ।

तस्स य भावेण तयं सुत्ते उच्चं सबीचारं ॥१८७६॥

‘अत्थाण वंजणाण य जोगाण य संक्रमो हु वीचारो’ अर्थात् ये व्यञ्जनाः शब्दास्तेवामिति, वैयर्थ्य-करणेन सम्बन्धः, न पुनरर्थानां व्यञ्जनानां चेति समुच्चयः । अर्थपृथक्त्वस्य पृथक्त्वशब्देनोपादानात् । योगानां च संक्रमो वीचारः ‘तस्स य भावेण’ वीचारस्य सद्भावेन । ‘तयं’ तद्धि शुक्लध्यान सूत्रे मवीचार-मित्युक्तं । ‘अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला’ इत्येवमादिपरिमितानेकद्रव्यप्रत्ययपरमश्रुतवाक्योद्भूतं ध्यानमिति पुष्पभूतद्रव्यालम्बनत्वेन रूपेण एकद्रव्यालम्बनात् एकत्ववितर्कान्निवृत्तये योगप्रत्ययसहायत्वादेकयोगाद-विचारादद्वितीयध्यानान्निवृत्तये । उपशान्तमोहनीयस्वामिकत्वात् क्षीणकषायस्वामिकादध्यानान्निवृत्तये । सवितर्क-त्वेन अवितर्कम्या तृतीयचतुर्थीम्या विलक्षण । अत एव नामनिर्देशेनैव ध्यानान्तरविलक्षण पृथक्त्वसवितर्क-सवीचारमिति लक्षणमुक्तं ॥१८७६॥

अर्थात् चौदह पूर्वों का ज्ञाता साधु ही इस शुक्लध्यानको ध्याता है इससे इस प्रथम शुक्लध्यानको सवितर्क कहते हैं । अर्थात् चौदह पूर्व श्रुतरूप होनेसे उनमें जो वस्तुनिवेचन है उसको भी वितर्क शब्दसे कहते हैं । प्रथम शुक्लध्यानमें उस अर्थश्रुतरूप वितर्कका ध्यान किया जाता है इससे उसे सवितर्क कहते हैं । अथवा श्रुतका कारण होनेसे वितर्क शब्दका अर्थ श्रुत है । ध्यान श्रुतज्ञानकी संज्ञा है उसका कारण श्रुत है । तो अपने कारण श्रुतके साथ रहनेसे उसे सवितर्क कहते हैं ॥१८७५॥

शा०-टी०—तथा अर्थोंके वाचक जो शब्द हैं उनके संक्रम अर्थात् परावर्तन को और योगोंके परिवर्तनको विचार कहते हैं । ‘अत्थाण वंजणाण य’ का अर्थ अर्थोंके और व्यञ्जनोंके परिवर्तनको वीचार कहते हैं इस प्रकारसे समुच्चयरूप नहीं लेना चाहिये क्योंकि पृथक्त्व शब्दसे अर्थका पृथक्त्व ग्रहण किया है । इस वीचारके होनेसे इस शुक्लध्यानको आगममें सवीचार कहा है ।

‘अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः’ इत्यादि परिमित अनेक द्रव्योंका ज्ञान करानेमें समर्थ श्रुतके वचनोंसे उत्पन्न हुआ यह ध्यान भिन्न-भिन्न द्रव्योंका आलम्बन करना है अतः एक ही द्रव्यका आलम्बन करनेवाले एकत्व वितर्क शुक्लध्यानमें भिन्न होता है । तथा पृथक्त्व वितर्क शुक्लध्यान तीनों योगोंकी सहायतासे होता है और एकत्ववितर्क एक ही योगकी सहायतासे होता है । इससे भी वह इससे भिन्न पड़ता है । पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यानका स्वामी उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होता है और एकत्ववितर्कका स्वामी क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । इससे भी वह इससे भिन्न है । पृथक्त्ववितर्क वितर्क सहित होता है और तीसरा तथा चतुर्थ शुक्लध्यान वितर्क रहित होते हैं । अतः वह तीसरे और चतुर्थ शुक्लध्यानमें विलक्षण है । अतः पृथक्त्ववितर्क सवीचार नामसे ही अन्य ध्यानोंसे इसकी विलक्षणता प्रकट होती है । इस प्रकार प्रथम शुक्लध्यानका लक्षण कहा है ॥१८७६॥

१ माधपरि -आ० । २ यमपरधु -अ० म० । -माविपरिमितानेकद्रव्य प्रत्यायनपरधुत-भूलाता० ।

जेनेमेव दध्वं जोगेनेगेण अण्णदरगेण ।

क्षीणकसाओ ज्ञायादि तेनेमयं तयं मजियं ॥१८७७॥

‘जेनेमेव दध्वं जोगेनेगेण अण्णदरगेण’ येनेकेमेव दध्वं अण्णदरेण योगेनेकेन सह वृत्तः, क्षीणकसाओ ध्याति तेनेकत्वं तद्वर्णितं एकद्रव्यालम्बनत्वात् । अण्णदरयोगवृत्तेरेवात्मन उत्पत्तेरेकत्वं ध्यानं क्षीणकसाय-
स्वामिकं भवेत् ॥१८७७॥

अम्हा सुदं वितक्कं अम्हा पुब्बपदअत्थकुसलो य ।

ज्ञायादि ज्ञाणं एवं सवितक्कं तेण तं ज्ञाणं ॥१७७८॥

अत्थाण वंजणाण य जोगाणं संक्रमो हु बीचारो ।

तस्स जमावेण तयं ज्ञाणं अविचारमिति वुष् ॥१८७९॥

एकद्रव्यालम्बनत्वेन ‘परिमितानेकसर्वपर्यायद्रव्यालम्बनात् प्रथमध्यानात्समस्तवस्तुविषयाम्या तृतीय-
चतुर्थीय्या च विलक्षणता द्वितीयस्यानया भाषया निवेदिता । क्षीणकसायबहूनेन उपशान्तमोहस्वामिक-
त्वात् । तद्योग्ययोगकेवलनिर्वाणिकाम्या च भेदः । सवितर्कता पूर्ववदेव । पूर्वव्यावर्णितबीचाराभावाद्-
बीचारत्वं ॥१८७८-७९॥

विशेषार्थ—महापुराणके इस्कीसवें पर्वमें ध्यानका वर्णन करते हुए कहा है—अनेकपनेको पृथक्त्व कहते हैं और श्रुतको वितर्क कहते हैं । तथा अर्थ, व्यंजन और योगोंके परिवर्तनको बीचार कहते हैं । इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला मुनि एक अर्थसे दूसरे अर्थको, एक वाक्यसे दूसरे वाक्यको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस ध्यानको ध्याता है । यतः तीनों योगोंके धारक और चौदह पूर्वों के ज्ञाता मुनिराज इस ध्यानको करते हैं अतः प्रथम शुक्लध्यान सवितर्क और सबीचार होता है । श्रुतस्कन्धरूपी समुद्रमें जितना वचन और अर्थका विस्तार है वह इस शुक्लध्यान में ध्येय होता है और इसका फल मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय है । यह ध्यान उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें तथा उपशमश्रेणि और क्षयकश्रेणिके शेष गुण-
स्थानोंमें माना गया है ॥१८७६॥

शा०—टी०—दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्क है क्योंकि इसमें एक ही योगका अवलम्बन लेकर एक ही द्रव्यका ध्यान किया जाता है । अतः एक द्रव्यका अवलम्बन लेनेसे इसे एकत्व कहते हैं । यह ध्यान किसी एक योगमें स्थित आत्माके ही होता है । इसका स्वामी क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती मुनि होता है ॥१८७७॥

विशेषार्थ—यहाँ एक शब्दका अर्थ है ‘प्रधान’ और समस्त छह द्रव्योंमें प्रधान एक आत्मा ही है । सोमदेव उपासकाध्ययन (श्लोक ६२३) में कहा है—मनमें किसी विचारके न होते हुए जब आत्मा आत्मामें लीन होता है उसे निर्बीजध्यान कहते हैं । यह निर्बीजध्यान एकत्ववितर्क ही है । अतः एक द्रव्य और एक योगका अवलम्बन करनेसे प्रथम शुक्लध्यानसे भिन्न है ॥१८७७॥

शा०—यतः श्रुतको वितर्क कहते हैं और यतः चौदह पूर्वगत अर्थमें कुशल मुनि ही इस ध्यानका ध्याता है । इससे दूसरा शुक्लध्यान सवितर्क है । तथा अर्थ, व्यंजन और योगोंके परि-

पुतीयध्यानमाधत्ते—

अवितर्कमवीचारं सुहृमकिरियत्तबंधनं तदियसुक्कं ।

सुहृमम्मि कायजोगे मणिदं तं सच्चमावगदं ॥१८८०॥

‘अवितर्कमवीचारं’ श्रुतानालम्बनत्वादवितर्कं स्वयं श्रुतज्ञानं भवतीति वा व्यक्तिकं । पूर्वमालम्बी-
कृतावर्थादपन्तिरालम्बनत्वं नाम वीचारो नास्तीत्यधिचार । ‘सुहृमकिरियत्तबंधनं’ सूक्ष्मक्रियास्येति सूक्ष्मक्रियः
आत्मसम्बन्धनमाश्रयोऽप्येति सूक्ष्मक्रियाबन्धनं तृतीयशुक्ल । ‘सुहृमम्मि कायजोगे’ सूक्ष्मकाययोगे सति प्रवृत्तेः
अणितं सूक्ष्मक्रियमिति । ‘तं सच्चमावगदं’ तृतीयं शुक्लध्यानं त्रिकालयोगचरानन्तसामान्यविशेषात्मकद्रव्यचट्क-
मुपपत्त्यकाशनस्वरूपं, द्रव्यचट्कसमस्तस्वरूपमुपपत्त्यकाशनमेकमग्रं सूक्ष्मस्येति एकमुखतापि विद्यत इति
ध्यानशब्दस्यार्थोऽभिमुखं विद्यते । ‘एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमिष्य’ सूत्रे विताशब्धो ज्ञानसामान्यबन्धनः । तेन
श्रुतज्ञानं क्वचिदध्यानमित्युच्यते, क्वचित्केवलज्ञानं क्वचिच्छ्रुतज्ञानं क्वचिन्मतिज्ञानं मत्तज्ञानं वा, यतोऽविच-
लत्वमेव ध्यानं, ज्ञानस्य तस्याधिचलत्व साधारणं सर्वज्ञानोपयोगिना ॥१८८०॥

वर्तनको वीचार कहते है । उमके न होनेसे दूसरा शुक्लध्यान अवीचार कहा है ॥१८७८-७९॥

विशेषार्थ—प्रथम शुक्लध्यान परिमित अनेक द्रव्यों और पर्यायोंका अवलम्बन लेता है और दूसरा शुक्लध्यान एक ही द्रव्यका अवलम्बन लेता है । तथा तीसरे और चतुर्थ शुक्लध्यानोंका विषय समस्त वस्तु है क्योंकि केवलज्ञानका विषय सब द्रव्य और सब पर्याय है । अतः दूसरा शुक्लध्यान शेष तीनोंमें विलक्षण है । प्रथम शुक्लध्यानका स्वामी उपशान्तमोह होता है और दूसरेका क्षीणकपाय होता है तथा तीसरेका स्वामी सयोग केवली और चतुर्थका स्वामी अयोग केवली होता है । अतः स्वामीकी अपेक्षा भी दूसरा शुक्लध्यान दोष तीनोंमें भिन्न है । किन्तु प्रथम शुक्लध्यानकी तरह दूसरा भी सवितर्क है । और पूर्व कथित वीचारका अभाव होनेसे अवीचार है ॥१८७८-७९॥

अब तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं—

शा०—टी०—तीसरे शुक्लध्यानका आलम्बन श्रुत नहीं है अथवा वह स्वयं श्रुतज्ञानरूप होता है इसलिये वितर्कसे रहित होता है । पूर्वमें आलम्बन क्रिये हुए अर्थका छाड़कर अर्थान्तरकं आलम्बन करनेको वीचार कहते हैं । वह भी इसमें नहीं होता । अतः यह अवीचार है । इसमें स्वासाच्छ्वासादिक्रिया सूक्ष्म हो जाती है । तथा यह सूक्ष्मकाययोगक होनेपर होता है इसलिये इसे सूक्ष्मक्रिय कहते हैं । यह तीसरा शुक्लध्यान त्रिकालवर्ती अनन्त सामान्यविशेषात्मक धर्मोंसे युक्त छह द्रव्योंको एक साथ प्रकाशन करना है अतः सर्वगत है । एक साथ समस्त छह द्रव्योंके समस्त स्वरूपको प्रकाशन करना ही इसका एकमात्र मुख्य होनेसे ध्यानका लक्षण ‘एकाग्रचिन्ता निरोधः’ इसमें रहता है । एकाग्रचिन्तानिरोधमें चिन्ता शब्द ज्ञान सामान्यका वाचक है । अतः कहीं श्रुतज्ञानको ध्यान कहते हैं, कहीं केवलज्ञानको ध्यान कहते हैं, कहीं श्रुतअज्ञानको ध्यान कहते हैं कहीं मतिज्ञान या मतिअज्ञानको ध्यान कहते हैं । क्योंकि निश्चलताका ही नाम ध्यान है । अतः ज्ञानकी निश्चलता सब ज्ञानोपयोगोंमें साधारण है । आशय यह है कि ज्ञानकी निश्चलताका ही नाम ध्यान है । अतः ध्यानका यह लक्षण सब निश्चल ज्ञानोपयोगोंमें घटित होता है । केवलीका ध्यान केवल ज्ञान मूलक होना है । अतः वह जो सर्वथा निश्चल ही होता है । इससे सूक्ष्मक्रिय नामक ध्यानमें भी ध्यानका लक्षण घटित होता है ॥१८८०॥

सुदुर्गमि काययोगे बद्धंती केवली तदियसुखं ।

ज्जायदि निरुद्धं जे सुदुर्गमं काययोगं ॥१८८१॥

‘सुदुर्गमि काययोगे’ सुखे काययोगे प्रवर्तमानः केवली तृतीयं सुखं ध्याति निरोद्धं तमपि सुखं वा काययोगं ॥१८८१॥

अवियक्कमवीचारं अवियद्धिमकिरियं च सीलैसि ।

ज्जाणं निरुद्धयोगं अपच्छिमं उत्तमं सुखं ॥१८८२॥

‘अवियक्कमवीचारं’ पूर्वोक्तवितर्कवीचाररहितत्वात् अवितर्कमवीचारं, ‘अवियद्धि’ सकलकर्मसातनम-
हत्वा न निवर्तत इत्यनिवर्ति । ‘अकिरियं’ समुच्छिन्नज्जाणापानप्रचारसर्वकायबाह्यमनोयोगपरिस्पन्दनक्रियाव्यापा-
रत्वात् अक्रियं । ‘सीलैसि’ शीलानामीशः शीलैः यथाख्यातचारित्र्यं । शीलैश्च आशः शीलैश्च, तत्तद्व्यापार
ध्यातमपि शीलैश्च । ‘निरुद्धयोगं’ अपविचमं न विद्यते यथाह्याविध्यानमस्मादित्यपविचमं । ‘उत्तमं सुखं’
परमं सुखं ॥१८८२॥

तं पुन निरुद्धजोगो सरीरतियणामणं करेमाणो ।

सबण्हु अपविवादी ज्जायदि ज्जाणं चरिमसुखं ॥१८८३॥

‘तं पुन’ तच्छुभं शुक्लध्यानं । निरुद्धयोगः सर्वज्ञ अप्रतिपातिध्यानं ध्याति ‘सरीरत्रिकणां कुर्वन्,

शा०—अतः सूक्ष्मकाययोगमे स्थित केवली उस सूक्ष्म भी काययोगको रोकनेके लिये तीसरा शुक्लध्यान ध्याता है ॥१८८१॥

शा०—टी०—यह तीसरा शुक्लध्यान पूर्वोक्त वितर्क और वीचारसे रहित होनेसे अवितर्क और अवीचार होता है । समस्त कर्मों को नष्ट किये बिना समाप्त नहीं होता इसलिये अनिवर्ति है । इससे प्राण अपान ह्वास उच्छ्वासका प्रचार, समस्त काययोग मनोयोग वचन योगरूप हलन-
चलन क्रियाका व्यापार नष्ट हो जाता है । इसलिये यह अक्रिय है । शीलैके स्वामीको शीलेश कहते हैं । उसके भावको शैलेशीभाव कहते हैं वह है यथाख्यात चारित्र्य । उसके साथ होनेवाले ध्यानको भी शैलेशी कहा है । उससे सब कर्मों का आस्रव रुक जाता है अतः उसे निरुद्धयोग कहा है । इसके अनन्तर कोई ध्यान नहीं होता इससे इसे अपविचम कहा है । तथा यह परम शुक्लध्यान है ॥१८८२॥

विशेषार्थ—शीलेशीभाव से यथाख्यात चारित्र्य लिया है किन्तु यथाख्यात चारित्र्य तो ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानमें भी होता है किन्तु उसे शैलेशी नहीं कहा । क्योंकि शैलेशीपना तीसरे शुक्लध्यानकी अवस्थासे पहले नहीं होता, इसका कारण है कर्मोंका आस्रव होना । तथा तीसरेके यद्वात् भी चतुर्थं शुक्लध्यान होता है फिर भी तीसरेको विवक्षा भेदसे अपविचम कहा है ॥१८८३॥

शा०—काययोगका निरोध करके अयोग केवली औदारिक तैजस और कार्मण शरीरों

अद्योगात्मपरिणामः केवलज्ञानं चतुर्थशुक्लं, तृतीयं तु सूक्ष्मकाययोगात्मपरिणामः केवलमिति भेदस्तृतीय-
चतुर्थयोः ॥१८८३॥

इय सो खवओ ज्ञाणं एयग्गमणो स'मस्सिदो सम्मं ।

विउलाए णिज्जराए वड्ढि गुणसेहिमारूढो ॥१८८४॥

'इय सो कवणो' एवमसौ संपन्नः, एकाग्रचित्तः सम्यग्ध्यानं समाधित्य विपुलाया कर्मनिर्जराया वर्तते.
'गुणसेहिमारूढो' गुणधेनीमारूढः उपशान्तकषायविका ॥१८८४॥

ध्यानमहात्म्यस्तवनार्थं उत्तरप्रबन्धः—

सुचिरं वि संकिलिद्धं विहरंतं ज्ञाणसंवरविहृणं ।

ज्ञाणेण संवुडप्पा जिणदि अंतोमुहुरेण ॥१८८५॥

'सुचिरमपि संकिलिद्धं विहरंतं' पूर्वकोटिकाल देशोन क्लेशसहितचारित्र्योद्यत 'ज्ञाणसंवरविहृणं'
ध्यानाख्येन सवरणे विहीन । 'जिणपि' जयति । क ? 'अहोरात्रमिणेण ज्ञाणेण संवुडप्पा' अहोरात्रमात्रेण
ध्यानेन सबुतात्मा ॥१८८५॥

एवं कसायजुद्धमि हवदि खवयस्स आउघं ज्ञाणं ।

ज्ञाणविहृणा खवओ 'रगेव अणाउढो मल्लो ॥१८८६॥

का नाश करता हुआ अन्तिम शुक्ल ध्यानको ध्याता है । सूक्ष्मकाय योग रूप आत्म परिणाम
वाला सयोगकेवली तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याता है और अयोगरूप आत्मपरिणाम वाला
अयोगकेवली चतुर्थ शुक्ल ध्यानको ध्याता है । यह तीसरे और चतुर्थ शुक्ल ध्यान में भेद
है ॥१८८३॥

विशेषार्थ—महापुराणमें कहा है—तीसरेके पश्चात् योगका निराध करके आत्मव में रहित
अयोगकेवली समुच्छिन्न क्रिय अनिवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानको ध्याता है । एक अन्तमुद्धृत
काल तक अतिनिर्मल उस ध्यानको करके शेष चार अध्यात्मिकमोका विनाशकर मोक्षको प्राप्त
होता है । अयोगकेवलीके उपान्त्य समय में वासठ और अन्तिम समय में तेरह प्रकृतियाँ नष्ट हो
जाती हैं । उसके पश्चात् वह शुद्धात्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारण एक ही समयमें लोकके अन्त
पर्यन्त जाकर सिद्धालयमें विराजमान हो जाता है ॥१८८३॥

गा०—इस प्रकार वह क्षणक एकाग्रमन से सम्यक् ध्यान को ध्याकर उपशान्त कषाय
आदि गुण स्थानों की श्रेणि पर आरुढ़ होकर विपुल कर्म निर्जरा करता है ॥१८८४॥

आगे ध्यानके माहात्म्यको कहते हैं—

गा०—एक अन्तमुद्धृत मात्र या एक दिन रात मात्र ध्यान रूप संवग्से युक्त मुनि, कुछ
कम एक पूर्व कोटि काल तक ध्यानरूप संवग्से रहित तथा संक्लेशसहित चार्ित्र का पालन करने
वाले साधुसे श्रेष्ठ है ॥१८८५॥

१. समधिदो—अ० । २. अहोरात्रमिणेण अन्तोमुहुरेण कर्म जयति । अहोरात्रमात्रेण ज्ञाणेण संवुडप्पा
ध्यानेन सबुतात्मा कर्मकाण्डकोर्षेण न जयति—आ० । ३. रणयोवज—आ० । जुद्धे गिरावुषो होदि—अ० ।

‘एवं कसायबुद्धिं’ कषायसंग्रहारे ध्यानमायुधं क्षपकस्य भवति । ध्यानहीनः क्षपकः युद्धे निरायुध इव न प्रतिपक्षं प्रहन्तुमर्ह । कषायविनाशकारित्वं ध्यानस्यानया कथितं ॥१८८६॥

रणभूमीए कवचं व कसायरणे तयं हवे कवचं ।

युद्धे व गिरावरणो ब्राह्मेण विष्णो हवे खवओ ॥१८८७॥

‘रणभूमीए’ युद्धभूमी कवचवत्कषाययुद्धे ध्यानं कवचो भवति । एतेन कषायपीडारक्षां करोति ध्यान-मित्राभ्यासात् । ध्यानाभावे दोषमाचष्टे । ‘बुद्धे व गिरावरणो’ युद्धे निरावरण इव भवति ध्यानेन विना क्षपकः ॥१८८७॥

ज्ज्ञाणं करेइ खवयस्सोबहुंमं खु हीणवेहुस्स ।

थेरस्स जहा जंतस्स कुणदि जह्नी उवहुंमं ॥१८८८॥

‘ज्ञाणं करेवि’ ध्यानं करोति क्षपकस्योपष्टम्भ हीनवेष्टस्य स्थविरस्य गच्छतो यथा करोति यष्टि-रुपष्टम्भं ॥१८८८॥

मल्लस्स नेहपाणं व कुणइं खवयस्स दढवलं ब्राणं ।

ब्राणविहीणो खवओ रंगे व अपोसिओ मल्लो ॥१८८९॥

‘मल्लस्स नेहपाणं व’ मल्लस्य स्नेहपानमिव क्षपकस्य ध्यानं करोति । ध्यानहीन क्षपको रङ्गे अपोवितो मल्ल इव न प्रतिपक्षं अयति ॥१८८९॥

वइरं रदण्णेषु जहा गोसीसं चंदणं व गण्णेषु ।

वेरुलियं व मणीणं तइ ज्ज्ञाणं होइ खवयस्स ॥१८९०॥

भा०—टी०—इस प्रकार कषायोंके साथ युद्ध करनेमें अर्थात् कषायोंका संहार करनेमें ध्यान क्षपकके लिये आयुध होना है । अर्थात् ध्यानके द्वारा कषायोंका विनाश किया जाता है । जैसे बिना अस्त्रके युद्धमें शत्रुका घात करना संभव नहीं है, उसी प्रकार ध्यान हीन क्षपक कषायों को नहीं जीत सकता । इससे ध्यानको कषायोंका विनाश करने वाला कहा है ॥१८८६॥

भा०—टी०—जैसे युद्ध भूमिमें कवच होता है वैसे ही कषायोंसे युद्ध करनेमें ध्यान कवचके समान है । इससे कहा है कि ध्यान कषायसे रक्षा करता है । ध्यानके अभावमें दोष कहते हैं । जैसे युद्ध में कवचके बिना योद्धा होता है वैसे ही ध्यान के बिना क्षपक होता है । अर्थात् युद्धमें बिना कवचके योद्धाकी जो स्थिति है वही स्थिति ध्यानके बिना क्षपक की होती है । वह भी उसी की तरह मारा जाता है ॥१८८७॥

भा०—जैसे चलनेमें असमर्थ बृद्ध पुरुषको गमन करते समय लाठी सहायक होती है वैसे ही असमर्थ क्षपकका सहायक ध्यान होता है ॥१८८८॥

भा०—जैसे दुरधपान मल्ल पुरुषके बलको हड़ करता है वैसे ही ध्यान क्षपककी शक्ति को हड़ करता है । जैसे अपुष्ट मल्ल अस्त्रादेमें हार जाता है वैसे ही ध्यानसे रहित क्षपक कषायोंसे हार जाता है ॥१८८९॥

१. कवचं हीवि ज्ञाणं कसायबुद्धमि —मु० ।

‘बैरं रक्तेषु कषा’ यथा रत्नेषु वर्यं मन्त्रद्वयोषु गोशीर्षं नन्दन । मणिषु वैदूर्यमिव सपकस्य ध्यानं सर्वेण दर्शनचरित्रतपस्सु सारभूत ॥१८९०॥

झाणं किलेससायदरक्खा रक्खाव मावदभयम्मि ।

झाणं किलेमवमणे मिचं मिसेव वसणम्मि ॥१८९१॥

‘झाणं किलेससायदरक्खा’ ध्यानं दुःखव्यापदानां रक्षा, व्यापदभये रक्षेव ध्यानं किलेसाव्यसने मित्रं, व्यसने मित्रमिव ॥१८९१॥

ज्झाणं कसायवादे गम्भघरं मारुदेव गम्भघरं ।

झाणं कसायउण्हे छाही छाहीव उण्हम्मि ॥१८९२॥

झाणं कसायडाहे होदि चरदहो दहोव डाहम्मि ।

झाणं कसायसीदे अग्गी अग्गीव सीदम्मि ॥१८९३॥

झाणं कसायपरचक्कमए बलवाहणहूओ राया ।

परचक्कमए बलवाहणहूओ होइ जह राया ॥१८९४॥

झाणं कसायरोगेसु होदि वेज्जो तिग्गिछदे कुसलो ।

गगेसु जहा वेज्जो पुरिमस्स तिग्गिछओ कुसलो ॥१८९५॥

झाणं विसयछुहाए हाइ य छुहाए अण्णं वा ।

झाणं विसयतिसाए उदयं उदयं व तण्हाए ॥१८९६॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा ॥१८९२॥१८९३॥१८९४॥१८९५॥१८९६॥

गा०—जैसे रत्नोमे हीरा, सुगन्धित द्रव्योमे गोशीर्षं नन्दन और मणियोंमे वैदूर्यमणि सारभूत है । वैसे ही धातुके दर्शन चरित्र और तपमे ध्यान सारभूत है ॥१८९०॥

गा०—जैसे हिंसक जन्तुओंसे भय होन पर उनसे रक्षा बचाव करती है वैसे ही ध्यान दुःखरूपी हिंसक जन्तुओंसे रक्षा करता है । तथा जैसे सकट मे मित्र सहायक होता है वैसे ही दुःखरूपी सकटमे ध्यान सहायक होता है ॥१८९१॥

गा०—जैसे गर्भगृह वायुसे रक्षा करता है वैसे ही ध्यान कषायरूपी वायुके लिये गर्भगृह है । जैसे घामसे बचनेके लिये छाया है वैसे ही कषायरूपी घामसे बचावके लिये ध्यान छायाके समान है ॥१८९२॥

गा०—जैसे दाहके लिये उत्तम सरोवर है वैसे ही कषायरूप दाहके लिये ध्यान उत्तम सरोवर है । जैसे शीतसे बचावके लिये आग है वैसे कषायरूपी शीतसे बचावके लिये ध्यान आग के समान है ॥१८८३॥

गा०—जैसे सेना और वाहनसे समृद्ध राजा शत्रु सेनाके आक्रमणके भयसे रक्षा करता है वैसे ही कषायरूपी शत्रु सेनाका भय दूर करनेके लिये ध्यान बल वाहनमे समृद्ध राजाके समान है ॥१८९४॥

इय ज्ञायंतो खवओ जइया परिहीणबायिओ होइ ।

आराधणाए तइया इमाणि लिमाणि ढंसेई ॥१८९७॥

‘इय ज्ञायंतो खवओ’ एवं ध्यानेन प्रवर्तमानः क्षपकः । यदा वक्तुमसमर्थो भवति तदा ‘आराधणाए’ रत्नत्रयपरिणतेरात्मनो लिङ्गानीमानि दर्शयति ॥१८९७॥

हुंकारंजलिभङ्गुलीहिं अञ्जीहिं वीरसुट्टीहिं ।

सिरचालणेण य तथा सण्णं दावेदि सो खवओ ॥१८९८॥

‘हुंकारंजलिभङ्गुलीहिं अञ्जीहिं’ हुंकारेण वा अञ्जलिरेचनया, भूलेपेण, अञ्जलिपञ्चकदर्शनेन उप-
देष्टारं प्रति प्रमत्तया (अया) वृष्ट्या किं समाहितचित्तोऽनीत्युक्ते शिरःकम्पनेन मंत्रां दर्शयति क्षपकः ॥१८९८॥

तो पडिचरया खवयस्स दिति आराधणाए उवओगं ।

जाणति सुदरइस्सा कदसण्णा कायखवएण ॥१८९९॥

‘तो पडिचरया’ तत प्रतिचारकान्सस्य क्षपकम्याराधनायामुपयोगं जानन्ति श्रुतरहस्याः क्षपकेण कृतसंकेताः । जाणति ॥१८९९॥

लेखाया संबन्धं करोति—

इय समभावसुवगदो तइ ज्ञायंतो पसचज्जाणं च ।

लेस्साहिं विसुज्जांतो गुणसेदिं सो समारइदि ॥१९००॥

पा०—जैसे वैद्य पुरुषके रोगों की चिकित्सामें कुशल होता है वैसे ही ध्यान कषायरूपी रोग की चिकित्सा करनेमें कुशलवैद्य है ॥१८९५॥

पा०—जैसे अन्न भूखको दूर करता है वैसे ही विषयोंकी भूख दूर करनेके लिये ध्यान अन्नके समान है । तथा जैसे प्यास लगने पर पानी उसे दूर करता है वैसे ही विषयरूपी प्यासके लिये ध्यान पानीके समान है ॥१८९६॥

पा०—इस प्रकार ध्यानमें संलग्न क्षपक जब बोलनेमें असमर्थ होता है तब मैं रत्नत्रयमें संलग्न हूँ यह बात आगे कहे चिन्होंसे प्रकट करता है ॥१८९७॥

पा०—निर्वापकाचार्यके पूछनेपर कि तुम्हारा चित्त सावधान है, वह क्षपक हुंकारसे, हाथों की अञ्जुलि द्वारा, या भौं के संचालनसे अथवा पाँचों अँगुलियोंकी मृद्री बनाकर या सिर हिलाकर प्रसन्न दृष्टिसे संकेत करता है ॥१८९८॥

पा०—तब क्षपकके द्वारा पहलेसे ही संकेत ग्रहण करने वाले और आगमक रहस्यको जानने वाले परिचारक मुनिगण यह जान लेंते हैं कि क्षपकका उपयोग आराधनामें है ॥१८९९॥

विक्षेपार्थ—क्षपक पहले ही कह रखता है या परिचारक पहले ही क्षपकसे कह देते हैं कि बोलनेमें असमर्थ होनेपर मैं अपनी परिणतिको हुंकार आदि संकेतोंसे कह दूँगा ॥१८९९॥

आगे क्षपककी लेखाविशुद्धिका कबन करते हैं—

पा०—इस प्रकार समताभावको प्राप्त वह क्षपक प्रशस्त ध्यान ध्याता है और विशुद्ध
१०६

‘इयं सप्तमाशुभगुणो’ एवं सप्तचित्तां गतं प्रसस्तध्वानं प्रवर्तयेत्, लेख्याभिर्विशुद्धगुणबेनी-
मारोहति ॥१९००॥

जह बाहिरलेस्साओ किण्हादीओ इवन्ति पुरिसस्स ।

अम्मन्तरलेस्साओ तह किण्हादी य पुरिसस्स ॥१९०१॥

किण्हा नीला काओ लेस्साओ तिणिण अप्पसत्थाओ ।

पजइइ विरायकरणो संवेगमणुसरं पओ ॥१९०२॥

‘जह बाहिरलेस्साओ’ कृष्णनीलकापोताश्चेति तिस्रः अप्रसस्ताः प्रजहाति रंराग्यभावनायान् संसार-
नीचतः पराधुपावतः ॥१९०१-१९०२॥

लेख्यापूर्वकं अर्थात् क्रमसे पीत, पद्म और शुक्ल लेख्यारूप परिणमन करता हुआ गुणश्रेणिपर
अर्थात् उपशम या क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता है ॥१९००॥

श्लो०—जैसे पुरुषके शरीरमें कृष्ण आदि द्रव्य लेख्या—शरीरका रंग काला गौरा होता
है। वैसे ही अभ्यन्तरमें कृष्ण आदि भावलेख्या होती है ॥१९०१॥

विशेषार्थ—लेख्याके दो भेद हैं—द्रव्यलेख्या और भावलेख्या। मिथ्यात्व आदिके कारण
जीवके जो तीव्रतम आदि भाव होते हैं वह भावलेख्या है। आगममें कहा है कि मिथ्यात्व, अवि-
रति, कषाय और योगसे प्राणिबोधके जो संस्कार होते हैं वह भावलेख्या है। लेख्या छह हैं—कृष्ण,
नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इनमेंसे प्रारम्भकी तीन लेख्या अशुभ हैं और शेष तीन शुभ हैं।
अशुभ लेख्याओंमें तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम रूपसे तथा शुभलेख्याओंमें मन्द, मन्दतर और
मन्दतमरूपसे हानिवृद्धि होती रहती है। जैसे अशुभ लेख्याओंमें कापोत लेख्या तीव्र है, नीललेख्या
तीव्रतर है और कृष्णलेख्या तीव्रतम है। इसी तरह शुभलेख्याओंमें पीतलेख्या मन्द, पद्मा मन्दतर
और शुक्ला मन्दतम है। उदाहरणके रूपमें जो व्यक्ति फलसे भरे वृक्षको जड़से काटकर फल
खाना चाहता है उसके कृष्णलेख्या है। जो जड़को छोड़ केवल तना काटकर फल खाना चाहता
है उसके नीललेख्या है। जो एक शाखा काटकर फल खाना चाहता है उसके कापोत लेख्या है।
जो एक उपशाखा तोड़कर फल खाना चाहता है उसके पीतलेख्या है। जो केवल फल ही तोड़कर
खाना चाहता है उसके पद्मलेख्या है। और जो जमीनपर गिरे हुए फलोंको ही उठाकर खाना
चाहता है उसके शुक्ललेख्या होती है। जो रागी, द्वेषी, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभसे
युक्त है, निर्दय है, कलहप्रिय है, सब मंसिके सेवनमें आसक्त है वह कृष्णलेख्या वाला होता है।
जो घमण्डी, मायावी, विषयलम्पट, अनेक प्रकारकी परिग्रहमें आसक्त प्राणी है वह नीललेख्यावाला
होता है। जो परकी मिन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसासे प्रसन्न होता है, फिर
हानि लाभको भी नहीं देखता, लड़ाई होनेपर मरने मारनेको तैयार रहता है वह कापोतलेख्या
वाला है। जो सर्वत्र समदृष्टि है कृप्य अकृत्य, हित अहितको जानता है दयादानका प्रेमी है वह
पीतलेख्यावाला होता है। जो त्यागशील, क्षमाशील, अन्न और साधुजनोंकी पूजामें तत्पर रहता
है वह पद्मलेख्यावाला होता है। जो माया और निदान नहीं करता, रागद्वेष नहीं करता वह
शुक्ल लेख्यावाला है ॥१९०१॥

तेजो यन्मा सुवका लेस्सामो तिणि वि दु पसत्तामो ।

पडिबज्जेइ य कमसो संवेगममुत्तरं पत्तो ॥१९०३॥

‘तेजो यन्मा सुवका’ तेजःपद्मसुवकलेखाः प्रतिपद्यते परिपाटया ॥१९०३॥

एदेसि लेस्साणं विसोवणं पडि उवकमो इणमो ।

सम्भेसि संगारणं विवज्जणं सम्भहा होइ ॥१९०४॥

‘एदेसि लेस्साणं’ एतासां सुवलेखानां बुद्धिं प्रत्ययमुपक्रमः बाह्याभ्यन्तस्त्वर्थपरिग्रहत्यागः ॥१९०४॥

लेस्सासोपी अज्झवसाणविसोपीए होइ जीवस्स ।

अज्झवसाणविसोपी मंदकसायस्स जाइव्वा ॥१९०५॥

‘लेस्सासोपी’ लेखानां बुद्धिः । ‘अज्झवसाणविसोपीए होइ’ परिणामविशुद्धया भवति । ‘अज्झव-
साणविसोपी’ परिणामविशुद्धिर्य । ‘मंदकसायस्स’ मन्दकषायस्य भवतीति ज्ञातव्या ॥१९०५॥

कषायाणां मन्दता कथमित्याहाह—

मंदा हुति कसाया बाहिरसंगविजडस्स सम्भस्स ।

मिण्हइ कसायबहुलो येव हु सम्भंप्पि गंधकलिं ॥१९०६॥

‘मंदा हुति कसाया’ कषाया मन्दा भवन्ति, कृतबाह्यसंगपरित्यागस्य । कषायबहुल एवायं सर्वो जीवः
सर्वं लब्धकं वृक्षति ॥१९०६॥

अइ इंधणेहिं अग्गी वट्टइ विज्झाइ इंधणेहिं विणा ।

मंवेहिं तइ कसामो वट्टइ विज्झाइं तेहिं विणा ॥१९०७॥

बही कहते हैं—

वा०—अपक कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन अप्रशस्त लेख्याओंको त्यागकर बैराग्य
भावनासे युक्त होता है और संसारसे अत्यन्त भयभीत रहता है ॥१९०२॥

वा०—सद्या पीत, पद्म, शुक्ल, इन तीन प्रशस्त लेख्याओंको क्रमसे स्वीकार करके उत्कृष्ट
सविमर्शको धारण करता है ॥१९०३॥

वा०—इन लेख्याओंकी विशुद्धिका उपक्रम यह है कि समस्त परिग्रहोंका सर्वथा त्याग
होता है अर्थात् परिग्रहके त्यागसे लेख्यामें विशुद्धि आती है ॥१९०४॥

वा०—परिग्रहोंकी विशुद्धि होनेसे लेख्याकी विशुद्धि होती है । और जिसकी कषाय मन्द
है उसके परिणामोंमें विशुद्धि होती है ॥१९०५॥

वा०—कषायोंकी मन्दता कैसे होती है, यह बतलाते हैं—

वा० बाह्य परिग्रहका त्याग करता है उसकी कषाय मन्द होती है । जिसकी कषाय तीव्र
होती है वही सब परिग्रहक्य पापको स्वीकार करता है ॥१९०६॥

‘अहं ईश्वरोऽहं अन्वी’ इत्यनन्यथास्मिन्नर्थे तैविना प्रसाम्यति । शम्भ्वैस्तथा कथायो वदन्ते, तैविना मन्वी भवति ॥१९०७॥

अहं पत्थगे पडंतो खोमेइ दहे पसण्णमवि पंकं ।

खोमेइ पसण्णमवि कसायं जीवस्स तह गंधो ॥१९०८॥

‘अहं पत्थगे पडंतो’ यथा पाषाण पतन् हृदे प्रशान्तमपि पञ्चु क्षोभयति, तथा जीवस्म कषायं यन्मा-
क्षोभयन्ति ॥१९०८॥

अब्भंतरसोधीए गंधे णियमेण बाहिरे चयदि ।

अब्भंतरमइलो चेव बाहिरे गेण्हदि हु गंधे ॥१९०९॥

‘अब्भंतरसोधीए’ अभ्यन्तरशुद्धया नियमेन बाह्याम्परिग्रहास्त्यजति, अभ्यन्तरमलिन एव बाह्यान्
शुक्लति परिग्रहान् ॥१९०९॥

अब्भंतरसोधीए बाहिरसोधी वि होदि णियमेण ।

अब्भंतरदोसेण हु कुणदि णरो बाहिरे दोसे ॥१९१०॥

‘अब्भंतरसोधीए’ अभ्यन्तरशुद्धया बाह्याशुद्धिनियमेन भवति । अभ्यन्तरदोषेणैव बाह्यान्कायगतान्
दोषान् करोति ॥१९१०॥

अथ तंडुलस्स कोण्डयसोधी मतुसस्स तीरदि ण कादुं ।

तह जीवस्स ण मक्का लिस्सासोधी ससंगस्स ॥१९११॥

‘अहं तंडुलस्स’ यथा तन्दुलस्य अभ्यन्तरमलशुद्धिं कर्तुं न शक्यते बाह्यतुल्यमहितस्य । तथा जीवस्य
न शक्या लेश्याशुद्धिं कर्तुं मपरिग्रहस्य ॥१९११॥

इत उत्तर लेश्याश्रयेणाराधनाविकल्पो निरूप्यते—

सुक्काए लेस्साए उक्कस्सं अंसय परिणमिता ।

जो मरदि सो हु णियमा उक्कस्साराधओ होई ॥१९१२॥

गा०—जंस ईधनसे आग बढ़ती है और ईधनके अभावमें बुझ जाती है वैसे ही परिग्रहसे
काय बढ़ती है और परिग्रहके अभावमें मन्द हो जाती है ॥१९०७॥

गा०—जमें जलमें पत्थर फंकनेसे नीचे बैठे हुई कीचड़ ऊपर आ जाती है । वैसे ही
परिग्रहमें जीवकी दबी हुई कषाय उदयमें आ जाती है ॥१९०८॥

गा०—अन्तरगमें कषायकी मन्दता होनेपर नियमसे बाह्य परिग्रहका त्याग होता है ।
अभ्यन्तरमें मलिनता होनेपर ही जीव बाह्य परिग्रहको ग्रहण करता है ॥१९०९॥

गा०—अभ्यन्तरमें विशुद्धि होनेपर बाह्य विशुद्धि नियमसे होती है । अभ्यन्तरमें दोष
होनेसे ही मनुष्य शाश्वतिक दोष करता है ॥१९१०॥

गा०—जस वाह्रमें तुष (छिलका) रहते हुए चावलकी अभ्यन्तर शुद्धि संभव नहीं है ।
वैसे ही परिग्रही जीवके लेश्याकी विशुद्धि संभव नहीं है ॥१९११॥

‘सुक्काय केसाय’ सुक्कलेस्याया उत्कृष्टां परिणतो यो वृत्तिमुपैति स नियमादुत्कृष्टाराधको भवति ॥१९१२॥

साहयदंसजपरणं खजोवसमियं च जाणमिदि मग्गो ।

तं होइ खीणमोहो आराहिचा व जो हु अरहंतो ॥१९१३॥

जे सेसा सुक्काय हु अंसया जे व पम्मलेस्साय ।

तन्लेस्सापरिणामो दु मज्झिमारारण्णा मरणे ॥१९१४॥

‘जे सेसा सुक्काय हु अंसया’ उत्कृष्टांशवाक्ये जे सुक्कलेस्याया अंश जे चापि पद्मलेस्याया अंशः तत्र परिणामो मरणे मध्यमाराधना ॥१९१३॥१९१४॥

तेजाय लेस्साय वे अंसा तेसु जो परिणिमिचा ।

कालं करेइ तस्स हु जहण्णिवाराधणा मणिदा ॥१९१५॥

‘तेजाय लेस्साय’ तेजोलेस्याया जे अंशास्तेषु परिणतो यदि कालं कुर्यात् तस्य जघन्याराधना भवति ॥१९१५॥

जो जाय परिणिमिचा लेस्साय संजुदो कुणइ कालं ।

तन्लेसो उववज्जइ तन्लेसे वेव सो सग्गे ॥१९१६॥

‘जो जाय’ जो यथा लेभया परिणतः कालं करोति, स तन्लेस्य एवोपवायते, तन्लेस्यासमन्विते स्वर्गे ॥१९१६॥

अथ तेउपउमसुक्कं अदिच्छिदो जाणदंसजसमग्गो ।

आउक्खया दु सुदो गच्छदि सुद्धिं पुण्णिलेसो ॥१९१७॥

आगे लेस्या के आश्रयसे आराधनाके भेद कहते हैं—

शा०—जो क्षपक सुक्कलेस्याके उत्कृष्ट अंश रूपसे परिणत होकर मरण करता है वह नियमसे उत्कृष्ट आराधक होता है ॥१९१२॥

शा०—आयिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र और आयोपशमिक ज्ञानकी आराधना करके खीणमोह होता है और वह बारहवें गुणस्थानवर्ती खीणमोह तदनन्तर अरहत होता है ॥१९१३॥

शा०—सुक्कलेस्याके शेष मध्यम और जघन्य अंश तथा पद्मलेस्याके उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंश रूपसे परिणत होकर मरण करने वाला क्षपक मध्यम आराधक होता है ॥१९१४॥

शा०—तेजोलेस्याके अंशरूपसे परिणत होकर यदि मरण करता है तो वह जघन्य आराधक होता है ॥१९१५॥

शा०—जो क्षपक जिस लेस्यारूपसे परिणत होकर मरण करता है वह उसी लेस्यावाले स्वर्गमें उसी लेस्यावाला ही वेव होता है ॥१९१६॥

शा०—जो पीत पद्म और सुक्कलेस्याको भी छोड़कर लेस्यारहित अव्यय अवस्थाको प्राप्य होता है वह सम्पूर्ण केवलज्ञान और केवल दर्शनसे युक्त होकर आयुका क्षय होनेपर मोक्ष प्राप्य

‘अथ तेऽपठयन्तु’ अथ तेजःपद्मसुपल्लवस्या अतिक्रान्तः बलवन्तमुपगतः ज्ञानदर्शनसमय आशुयः
अथापि सिद्धिं गच्छति कर्मलेपापमहाविशुद्धो निरस्ताशेषकलेशः । केतसेति ॥१९१७॥

एवं सुभाविदप्या ज्ञानोदगजो पसत्यलेस्ताजो ।

आराधनापदायं हरह् अविवेकं सो खजो ॥१९१८॥

‘एवं सुभाविदप्या’ एवं सुष्ठु भावितात्मा ध्यानप्रपन्नतः प्रशस्तोभ्यापरिणत आराधनापताकां
हरत्यविघ्नेन ॥१९१८॥

तेलोककसम्बसारं चउग्रसंसारदुःखसायनं ।

आराह्णं पवणो सो भयवं मुक्त्वपिमुत्तलं ॥१९१९॥

‘तेलोककसम्बसारं’ त्रैलोक्ये सर्वस्मिन्सारभूतां चतुर्गतिसंसारदुःखनाशकरणीमाराधना प्रपन्नोऽसौ
भगवान् मोक्षप्रतिभोक्त्य ॥१९१९॥

एवं जघाक्खादविधिं संपत्ता सुदृढसंघचरिणा ।

केहं खवति खया मोहावरणंतरायाणि ॥१९२०॥

‘एवं जघाक्खादविधिं’ एवं यथाक्यातविधिं संप्रप्ता सुदृढदर्शनचारिणा केवलपका धातुकर्मणि
संपद्यन्ति ॥१९२०॥

केवलकर्म्यं लोमं संपुण्यं द्रव्यपञ्जयविधीहिं ।

ज्ज्ञायंता एयमणा जहति आराहया देहं ॥१९२१॥

‘केवलकर्म्यं’ केवलज्ञानस्य परिच्छेद्यत्वेन योग्यं लोक संपूर्णं द्रव्यपर्यायविकल्पः परिच्छिन्दन्तः जहति ते
स्वदेहं ॥१९२१॥

करता है । वह समस्त कर्मलेपके चले जानेसे विशुद्ध होता है तथा समस्त क्लेशोसे छूट जाता
है ॥१९२१॥

शा०—इस प्रकार वह क्षपक अच्छी तरहसे आत्माकी भावना भाकर प्रशस्त लेश्यापूर्वक
ध्यान करके, किसी विघ्न बाधाके बिना आराधना पताकाको धारण करता है ॥१९१८॥

शा०—वह भगवान् तीनों लोकोंमें सारभूत तथा चार गतिरूप संसारके दुःखोंका नाश
करनेवाली आराधनाको प्राप्त करता है जो उस मोक्षका प्रतिमूल्य है अर्थात् आराधनारूपी मूल्य
प्रदान करके ही मोक्षको खरीदा जा सकता है ॥१९१९॥

शा०—इस प्रकार कोई-कोई चरमशरीरी लपक यथाभ्यात चारित्रकी विधिके द्वारा शुद्ध
सम्यग्दर्शन और चारित्रको प्राप्त करके मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका
नाश करते हैं ॥१९२०॥

शा०—केवलज्ञानके द्वारा जाननेके योग्य सम्पूर्ण लोकको द्रव्य पर्यायोंके मेवोंके साथ
एकाग्रमनसे जानते हुए आराधक अपना शरीर छोड़ते हैं ॥१९२१॥

सम्पुष्कसं जोगं जुञ्जता इत्ये चरिते य ।

कम्भरयविष्णुष्कका हवन्ति आराधया सिद्धा ॥१९२२॥

‘सम्पुष्कस्त’ सर्वोत्कृष्ट दर्शनचारित्र्ययोर्थं प्रतिपद्यमानाः कर्मरजोभ्यो विप्रमुक्ता आराधकाः सिद्धा भवन्ति ॥१९२२॥

इयम्पुष्कस्ति यमाराधनमनुपलितु केवली भविष्या ।

लोगग्नसिहरवासी हवन्ति सिद्धा ध्रुयकिलेता ॥१९२३॥

‘इय उष्कस्तिव’ एवमुत्कृष्टा आराधनामनुपान्य केवलिनो भूत्वा निरस्तकेशाः लोकाग्रसिद्धराशिभिः सिद्धा भवन्ति ॥१९२३॥

अह सावसेसकम्मा मलियकसाया पण्डुमिच्छता ।

हासरइअरइमयसोगदुगुंछावेयणिम्महणा ॥१९२४॥

‘अह सावसेसकम्मा’ अथ सावसेसकर्मणो मथितकथायाः प्रगष्टमिष्यात्वा हास्यरत्यरतिभयशोकजुगुप्सा-वेदभिकमयनाः ॥१९२४॥

पंचसमिदा त्रिगुत्ता सुसंबुद्धा सव्वसंगउम्भुष्का ।

धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा असंबुद्धा ॥१९२५॥

‘पंचसमिदा’ समितिपंचकोपेता गुप्तित्रयोपेताः सुसंबुद्धा अपाङ्गतसर्वसंज्ञा धीरा अदीनमनसः समसुख-दुःखा असंबुद्धा ॥१९२५॥

सव्वसमाधानेण य चरित्तजोगो अबिहुद्धा सम्मं ।

धम्मं वा उवजुत्ता ज्ञाणे तह पढमसुक्के वा ॥१९२६॥

‘सव्वसमाधानेण’ सर्वेण समाधानेन चारिते सम्मगवस्थिता धर्मध्याने प्रथमशुक्के वा उपयुक्तः ॥१९२६॥

वा०—सबसे उत्कृष्ट अर्थात् क्षायिक सम्पददर्शन और क्षायिक सम्पद् चारित्र्यको प्राप्त करके वे आराधक कर्मरजो रखते अर्थात् शेष चार अर्थात् कर्मोंसे छूटकर सिद्ध हो जाते हैं ॥१९२२॥

वा०—इस प्रकार उत्कृष्ट आराधनाका पालन करके केवलज्ञानी होकर सम्पूर्ण क्लेशोंसे छूट जाते हैं और लोकके शिखर पर विराजमान होते हैं ॥१९२३॥

वा०—किन्तु जिनके कर्मबन्धन शेष रहता है वे मिष्यात्वको नष्ट करके तथा कथायोंका और हास्य रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, तीनों वेदोंका भजन करके, पाँच समिति और तीन गुप्तिभेदोंके द्वारा सम्पद् रूपसे संबर करके समस्त परिग्रहसे रहित होकर धीरतापूर्वक, मनमें धीनताका भाव नहीं लाते । मोह रहित होकर सुख और दुःखमें समभाव रखते हैं । मन, बचन, काव्यको समर्पित करके चारित्र्यमें सम्पदनिष्ठ रहते हैं तथा धर्मध्यान या प्रथम शुक्लध्यानमें उपयोजन लगाते हैं ॥१९२४-२६॥

इय मज्झिममाराधनमनुपालिता सरीरपजहिता ।

हुंति अनुत्तरवासी देवा सुविमुद्धलेस्सा य ॥१९२७॥

‘इय मज्झिमं’ एवं मध्यमाराधनामनुपाल्य शरीरं त्यक्त्वा विमुद्धलेस्याधरा अनुत्तरवासिनो देवा भवन्ति ॥१९२७॥

दंसज्जाणचरित्ते उक्किट्ठा उत्तमोपघाणा य ।

इरियावहपडिबण्णा हवन्ति लवसत्तमा देवा ॥१९२८॥

‘दंसज्जाणचरित्ते’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु उत्कृष्टा उत्तमाभिग्रहा ईर्यापथं प्रपन्ना लवसत्तमा देवा भवन्ति ॥१९२८॥

कप्पोवगा सुरा जं अच्छरसहिया सुहं अणुहवन्ति ।

ततो अणंतगुणिदं सुहं दु लवसत्तमसुराणं ॥१९२९॥

‘कप्पोवगा सुरा जं’ कल्पोपपन्ना सुरा अप्सरोभिस्सहिता यत्सुखमनुभवन्ति ततोऽप्यनन्तगुणित लवसत्तमदेवानां ॥१९२९॥

जाणम्मि दंसजम्मि य आउत्ता संजमे जहक्खादे ।

बड्ढिट्ठितवोवघाणा अवहियलेस्सा सददमेव ॥१९३०॥

‘जाणम्मि दंसजम्मि य’ ज्ञानदर्शनयोर्गंधाख्याते य संजमे आयुक्ता बड्ढिततपोऽभिग्रहा सतत विमुद्धलेस्या अपकाः ॥१९३०॥

पजहिय सम्मं देहं सददं सच्चगुणावड्ढिदगुणद्धा ।

देविंदचरमठाणं लहन्ति आराधया खवया ॥१९३१॥

‘पजहिय देहं’ विहाय देहं सम्यक्सदा सर्वगुणवर्धितगुणाढ्या देवेन्द्रचरमस्थानं लभन्ते ॥१९३१॥

शा०—इस प्रकार मध्यम आराधनाका पालन करके शरीर त्याग कर विमुद्ध लेस्याके धारक अनुत्तरवासी देव होते हैं ॥१९२७॥

शा०—वे मध्यम आराधनाके पालक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें उत्कृष्ट होते हैं। अर्थात् कल्पोपपन्न देवोंमें उत्पन्न कराने वाले रत्नत्रयके आराधकोसे उत्कृष्ट होते हैं। उनकी तपश्चर्या उत्तम होती है, वे ईर्यापथ आसक्तके धारी होते हैं अर्थात् कषायरहित कायकी क्रियासे होनेवाला शुभासक्त ही उनके होता है। वे मरकर लवसत्तम अर्थात् श्रव्येयक या अनुदिश विमानवासी देव होते हैं ॥१९२८॥

शा०—कल्पवासी देव अपनी देवांगनाओंके साथ जिस सुखको भोगते हैं उससे अनन्तगुणा सुख अहमिन्द्रदेव भोगते हैं ॥१९२९॥

शा०—जो अपक ज्ञान दर्शन और यथास्थान चारित्र्यमें लीन रहते हैं, अपनी तपश्चर्याको निरन्तर बढ़ाते हैं, वे विमुद्ध लेस्यावाले होते हैं ॥१९३०॥

शा०—वे आराधक अपक सम्यक् भावना पूर्वक शरीर त्यागकर अनन्तगुणी अजिमा आदि ऋद्धियोसे सम्पन्न उपरिम स्वर्गमें स्थान प्राप्त करते हैं ॥१९३१॥

सुयमयीं विमुक्ता उन्मत्तवन्धिमज्जोवसमुद्धा ।
लोभंति या मुरवरा हवन्ति आराधया भीरा ॥१९३२॥
आवदिया रिद्धिजो हवन्ति इन्दियमदाणि य सुहाणि ।
ताहं लहति ते आनमेसि मदा सया खवया ॥१९३३॥

‘आवदिया रिद्धिजो’ यावन्तः ऋद्धयो भवन्ति यावन्तीन्द्रियसुखानि य भवन्ति तानि सर्वाणि लप्स्यन्ते
भद्रासायाः क्षपका ॥१९३२-१९३३॥

जे वि हु जहणियं तेउलेस्समाराहणं उवणमन्ति ।
ते वि हु सोवम्माइसु हवन्ति देवा न हेड्डिक्का ॥१९३४॥

‘जे वि हु जहणियं’ जेऽपि जघन्यामाराधनां तेकोलेस्साप्रवृत्तामुपनमन्ति तेऽपि सौधर्मादिषु देवा
भवन्ति, नाधोभाविनो देवाः ॥१९३४॥

किं जंपिएण बहुणा जो सारो केवलस्स लोणस्स ।
तं अचिरेण लहते कसिचाराहणं निहिलं ॥१९३५॥

‘किं जंपिएण बहुणा’ किं बहुनोक्तं परतर्कस्यास्य लोकस्य सारमूर्तं तदचिरेण लभन्ते आराधनां
प्रपन्नाः ॥१९३५॥

भोगे अनुत्तरे भुंजिऊण ततो जुदा सुमाणस्से ।
इड्ढीमत्तुलं चइत्ता चरन्ति जिणदेसियं धम्मं ॥१९३६॥

‘भोगे अनुत्तरे’ भोगानुत्कृष्टान् भुञ्ज्या स्वर्गच्युता मनुष्यभवेऽपि प्राप्य सकलामृतिं ता य त्यक्त्वा
जिनाभिहितं धर्मं चरन्ति ॥१९३६॥

शा०—श्रुतभक्तिमे विमुक्त, उन्मत्तप, नियम और आतापन आदि योगसे मुक्त धीर आराधक
लौकान्तिक देव होते हैं ॥१९३२॥

शा०—जितनी ऋद्धियाँ हैं और जितने भी इन्द्रिय सुख हैं उन सबको भद्रपरिणामी क्षपक
आगामी कालमे प्राप्त करते हैं ॥१९३३॥

शा०—तेजोलब्ध्यासे युक्त जो क्षपक जघन्य आराधना करते हैं वे भी सौधर्म आदि स्वर्गमें
देव होते हैं, नीचेके देव नहीं होते । अर्थात् भवनत्रिकमें जन्म नहीं लेते ॥ १९३४॥

शा०—अधिक कहनेसे क्या ? जो समस्त लोकका सारमूर्त है उस सबको आराधना करने
वाले शीघ्र ही प्राप्य कर लेते हैं ॥१९३५॥

शा०—स्वर्गके उत्कृष्ट भोगोंको भोगकर स्वर्गसे च्युत होनेपर मनुष्य भवमें जन्म लेते हैं
और वहाँ भी समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । फिर उसे त्यागकर जिन भगवान्‌के द्वारा कहे हुए
धर्मका पालन करते हैं ॥१९३६॥

सदिमंतो विदिमंतो सद्भासवैगवीरियोवगवा ।

जेदा परीसहाणं उवसग्गाणं च अमिभवि ॥१९३७॥

‘सदिमंतो’ स्मृतिमन्तः स्मृतिसमन्विताः श्रद्धासंवेगवीर्यसहिताः परीषहाणां विजेतारः उपसर्गाणामभि-
प्रवितारः ॥१९३७॥

इय चरणमधक्खादं पडिवण्णा सुद्धदंसणमुवेदा ।

सोधिंति ज्जाणज्जा लेस्साओ संकिलिट्ठाओ ॥१९३८॥

‘इय चरणमधक्खादं’ एवं यथाक्यातचारित्र्यं प्रतिपन्नाः शुद्धदर्शनमुपगता ध्यानयुक्ताः संकिलिट्ठलेख्या
विनाशयन्ति ॥१९३८॥

सुक्कं लेस्समुवगदा सुक्कज्जाणेण खविदसंसारा ।

उम्मुक्ककम्मकवया उविति सिद्धिं धुदकिलेसा ॥१९३९॥

‘सुक्कं लेस्समुवगदा’ शुक्ललेख्यामुपगताः शुक्लध्यानेन क्षपितसंसारा उम्मुक्ककर्मकवया दूरीकृत
क्लेशाः सिद्धिमुपयान्ति ॥१९३९॥

एवं संसारगदो विसोचइत्ता वि दसणचरितं ।

परिवडदि पुणो कोईं भायंतो अङ्गुलहाणि ॥१९४०॥

‘एवं संसारगदो’ उत्पन्ने प्रकारेण संस्तरमुपगतोऽपि कृतवर्त्तनचारित्र्यशुद्धिरपि कश्चित्कर्मगौरवादात्-
रीद्वपरिणतः पतति । तत्र दोषमाचष्टे ॥१९४०॥

ज्जायंतो अणगारो अङ्गं रुदं च चरिमकालम्मि ।

जो जइइ सयं देइं सो ण लइइ सुग्गदिं खवओ ॥१९४१॥

भा०—वे शास्त्रोंका अनुचिन्तन करते हैं, धैर्यशाली होते हैं, श्रद्धा, सवेग और शक्तिसे
युक्त होते हैं । परीषर्होंको जीतते हैं और उपसर्गोंको निरस्त करते हैं, उनसे अभिभूत नहीं
होते ॥१९३७॥

भा०—इस प्रकार शुद्ध सम्यग्दर्शन पूर्वक यथाक्यात चारित्र्यको प्राप्त करके ध्यानमें मग्न
होकर संक्लेशयुक्त अशुभ लेख्याओंका विनाश करते हैं ॥१९३८॥

भा०—शुक्ललेख्यासे सम्पन्न होकर शुक्लध्यानके द्वारा संसारका अन्ध करते हैं और
कर्मों कवचसे मुक्त हो, सब दुःखोंको दूर करके मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥१९३९॥

भा०—इस प्रकार संस्तरपर आरुढ़ होकर और सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्यको निर्मल
करके भी कोई-कोई क्षणक कर्मोंकी गुरुता होनेसे आर्तरीद्व ध्यानपूर्वक रत्नत्रय रूप आराधनासे
गिर जाता है ॥१९४०॥

भा०—जो क्षणक साधु मरते समय आर्तरीद्व ध्यानपूर्वक अपने शरीरको छोड़ता है वह
सुखति प्राप्त नहीं करता ॥१९४१॥

‘ज्वालेतो अन्वारी’ नरपकाके मार्तरीद्वयोः परिणतो भूत्वा यः स्ववेहं कदापि नासी कपकः कुर्वति
कपते ॥१९४१॥

अदि हा सुभाविद्व्या वि चरितकालम्बि संकिडेलेव ।

परिवरवि केवणहो खबजो संचारमारुहो ॥१९४२॥

‘अदि हा सुभाविद्व्या वि’ अदि तावत्सुभाविताणां च संस्तरमाकः केवणार्तः कपकः संकिडेलेव हेतुना
सम्भाषितपरिपठति ॥१९४२॥

किं पुन जे ओसण्णा भिर्ण्व जे वा वि भिण्वपासरत्वा ।

जे वा सदा कुसीला संसचा वा कदाछंदा ॥१९४३॥

‘किं पुन’ किं पुनर्न परिपठति जे नित्यमवसन्ता जे च नित्यं पाद्वंस्व जे वा सदा कुसीलाः संसक
वा स्वच्छन्दाः ॥१९४३॥

तत्र अवसन्ता निरूप्यन्ते—

‘गच्छहि केह पुरिसा पक्खी इव पञ्जरंतराधिकदा ।

सारणपञ्जरचकिदा ओसण्णामा पावेहरंति ॥१९४४॥

यथा कर्दमे शुष्णः मार्वादीनोऽवसन्न इत्युच्यते स इत्यतोऽवसन्नः । आभावसन्नः अशुद्धचारित्रः सीदति
उपकरणे, वसति संस्तरप्रतिलेखने, स्वाध्याये, विहारभूमिबोधने, गोचारशुद्धी, ईर्ष्यासमित्यादिषु, स्वाध्यायका-
लावलोकने, स्वाध्यायविसर्गे, गोचारे, च अनुष्ठाने, आबन्धकेष्वस्तः, जगत्तिरिक्ते वा जगत्पिक् करोति
कुर्वन्त्य यथोक्तमावश्यकं बाधकायाभ्यां करोति न आगत एवंप्रसन्नचारित्रेऽसीदतीत्यवसन्नः । पण्णानं पक्खपि

वा०—यदि अपनी आत्माकी सम्यक् भावना करने वाले भी संस्तरपर आरुढ़ हो, संकलेश-
के कारण मरते समय सम्मार्गसि गिर जाते हैं ॥१९४२॥

वा०—तो जो नित्य अवसन्न, नित्य पाद्वंस्व, सदा कुसील, संसक और स्वच्छन्द साधु
हैं उनका कहना ही क्या है ? ॥१९४३॥

वा०—टी०—अवसन्न आदिका स्वरूप कहते हैं—

जैसे कोई पुरुष कीचड़में फँस गया या मार्गमें बक गया तो उसको अवसन्न कहते हैं ।
वह इत्यरूपसे अवसन्न है । उसी प्रकार जिसका चारित्र अशुद्ध होता है वह भाव अवसन्न होता
है । वह उपकरणमें, वसतिकाममें, संस्तरके बोधनेमें, स्वाध्यायमें, विहार करनेकी भूमिके बोधनेमें,
गोचरीकी शुद्धतामें, ईर्ष्यासमिति आदिमें, स्वाध्यायके कालका ध्यान रखनेमें और स्वाध्यायकी
समाप्तिमें तत्पर नहीं रहता । छह आवश्यकोंमें आलस्य करता है । या दूसरोंसे करता तो अधिक
है किन्तु बचन और कायसे करता है, भावसे नहीं करता । इस प्रकार चारित्रका पालन करते
हुए बोधस्मिन् होता है इससे उसे अवसन्न कहते हैं ।

१. इस वाचा पर किसी प्रति में कर्मांक नहीं दिया है । न इस पर किसी की टीका ही है । सं०

तत्समीपेऽप्येन कश्चित् गच्छति, यथासौ मार्गपार्श्वस्थः, एवं निरतिचारसंयममग्नं जानन्नपि न तत्र वर्तते, किं संयममार्गपार्श्वं तिष्ठति सैकान्तेनासंयतः, न च निरतिचारसंयमः^१ सोऽभिधीयते पार्श्वस्थ इति । शय्याधरपिण्डमभिहितं नित्यं च पिण्डं भुङ्क्ते, पूर्वापरकालमोदतिसंस्तवं करोति, उत्थाबनैवयाद्योद्युष्टं वा भुङ्क्ते, नित्यमेकस्यां वसतोवसति, एकस्मिन्नेव संस्तरे शेते, एकस्मिन्नेव शोभे वसति । गृहिणां गृहाम्भ्यन्तरे निषद्यां करोति, गृहदोष-करणैर्भवहुरति, दुःप्रतिलेखमप्रतिकेवं वा गृह्णाति, सूचीकर्तारिणलक्षणेदसंबंधनपट्टिकाभुरकर्मशोधनाजिनयाही, सीबनप्रखालनावधूननरञ्जनादिबहुपरिकर्मभ्यापुतश्च वा पार्श्वस्थः । क्षारचूर्णं सीबोरलवणसंपिरित्पादिकं जनामादकारभोजेऽपि गृहोत्था स्थापयन् पार्श्वस्थः । रात्रौ यथेष्ट शेते, संस्तरं च यथाकामं बहुतरं करोति । उपकरणवकुशो देहवकुशः—दिवसे वा शेते च यः पार्श्वस्थः । पदप्रक्षालनं^२ भ्रमणं वा यत्कारण-मन्त्रेण करोति, यथैव गणोपजीवी^३ पुनपञ्चकसेवापरश्च पार्श्वस्थः । अवयव संक्षेप—अयोग्यं सुखशीलतया यो निषेधते कारणमन्त्रेण स सर्वथा पार्श्वस्थः । कुत्सितशीलः कुशीलः । यथैवं अवसन्मादीनां कुशीलत्वं प्राप्नोति, नैवं लोककष्टकुत्सितशीलः कुशील इति विवेकोऽयं ब्राह्म । स च कुशोलांजेकप्रकारः कश्चित्कुशीलः औषधविलेपनविद्याप्रयोगैर्गर्व, सीमात्यकरणं राक्षसादिकीतुकमादर्शयति य स कौतुककुशीलः ।

जैसे कोई मार्गको देखते हुए भी उस मार्गसे न जाकर अन्य उसके समीपवर्ती मार्गसे जाता है, उसे मार्ग पार्श्वस्थ कहते हैं । इसी प्रकार जो निरतिचार समयका मार्ग जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु संयमके पार्श्ववर्ती मार्गमें चलता है, वह न तो एकान्तसे असंयमी है और न निरतिचार संयमी है । उसे पार्श्वस्थ कहते हैं । शय्याधरपिण्डका स्वरूप पहले कहा है उस भोजनको नित्य करता है । भोजन करनेसे पहले और भोजन करनेके पश्चात् दाताकी स्तुति करता है । अथवा उत्पादन और एषणा दोषसे दूषित भोजन करता है । नित्य एक ही वसतिकामें रहता है । एक ही संस्तरपर सोता है । एक ही क्षेत्रमें रहता है । गृहम्योके घरके भीतर बैठता है । गृहस्थोंके उपकरणोंका उपयोग करता है । बिना प्रतिलेखनाके वस्तुको ग्रहण करता है वा वृष्टता पूर्वक प्रतिलेखना करता है । सुई, कैंची, नख काटनेके लिये नहिनी, छुरा, कानका मेल निकालनेकी सीक, चर्म आदि पासमें रखता है । और सीना, घोना, रंगना आदि कार्योंमें लगा रहता है, वह पार्श्वस्थ है । क्षारचूर्ण, सुर्मा, नमक, घी इत्यादि बिना कारण ग्रहण करके पासमें जो रखता है वह पार्श्वस्थ है । जो रातमें मनमाना सोता है, संस्तरा इच्छानुसार लम्बा चौड़ा बनाता है वह उपकरण वकुश है । जो दिनमें सोता है वह देहवकुश है । ये भी पार्श्वस्थ हैं । जो बिना कारण पैर धोता है और तेल लगाता है तथा जो गणोपजीवि है वह पार्श्वस्थ है । सारांश यह है कि सुखशील होनेके कारण जो बिना कारण अयोग्यका सेवन करता है वह सर्वथा पार्श्वस्थ है ।

जिसका शील कुत्सित है वह कुशील मुनि है

शङ्कन—यदि ऐसा है तो अवसन्न आदि भी कुशील कहलायेंगे ।

समाधान—नहीं, क्योंकि लोकमें जिसका कुत्सित शील प्रकट है वह कुशील है, यह में भेद ग्रहण करना चाहिये । वह कुशील अनेक प्रकारका होता है । कोई कौतुक कुशील होता है जो औषध लगानेकी विद्याके प्रयोग द्वारा सीमात्यके कारण राक्षसद्वारमें कौतुक दिखलाता है ।

कविचत् भूतिकर्मकुशीलः भूतिग्रहणवृत्तकर्म भूत्वा, भूत्वा, शिष्टार्थकैः, पुनः, फलैस्त्वकादिभिर्वा वनितै रक्षां वशीकरणं वा यः करोति स भूतिकुशीलः । उच्यते च—

भूतीन्वय कुशीलं वा शिष्टात्त्वय दुष्कृतकृतकर्मोद्भि ।

रक्षां वलिवरणं वा करोति यो भूतिकुशीलो ॥

कविचत्प्रसेनिकाकुशीलः, अंगुष्ठप्रसेनिक, अक्षरप्रसेनी, प्रवीपप्रसेनी, शशिप्रसेनी, सूर्यप्रसेनी स्वप्नप्रसेनीत्येवमादिभिर्जनं रञ्जयति यः सोऽभिधीयते प्रसेनिकाकुशील इति । कविचत्निमित्तकुशीलः विद्याभ्रमन्मैरोषच-प्रयोगैर्वा असयत चिकित्सां करोति शोऽप्रसेनिकाकुशीलः । कविचत्निमित्तकुशीलः अष्टाङ्गनिमित्तं ज्ञात्वा यो लोकस्यादेवं करोति स निमित्तकुशीलः । ज्ञात्वनो जातिं कुलं वा व्रकाश्च यो विज्ञाद्विकमुत्पादयति स बाजीव-कुशीलः । केनचिदुपद्रुतः पर शरणं प्रविशति, अनाथशालां वा प्रविश्य आत्मनचिकित्सां करोति स वा बाजीवकुशीलः । विद्यायोगादिभिः परद्रव्यापहरणमभ्यप्रदर्शनपरः कवचकुशीलः । इन्द्रजालादिभिर्वा जनं विस्त्रापयति सोऽभिधीयते कुहनकुशील इति । वृक्षमुत्पादीनां पुष्पाणां, फलाणां च संभवमुपदर्शयति, गर्भस्थाप-नादिकं च करोति यः स गर्भच्छेदनाकुशीलः । असजातीनां, कीटादीनां, वृक्षादीनां, पुष्पफलादीनां, गर्भस्य परिशासनं आभिचारिकं च यः करोति शापं च प्रयच्छति स प्रपातनकुशीलः ॥ उच्यते च—

कामोत्तिकभूतिकर्मने वसिष्ठा वसिष्ठे चिमित्तबाजीवे ।

कवचकुहन सन्मुच्छन्न कवचबाजीकुशीलो बु ॥ इति ॥

कोई भूतिकर्मकुशील होता है । यहाँ भूति शब्दसे भस्म, धूल, सरसो, पुष्प, फल, अथवा जल आदिसे मंत्र पढ़कर रक्षा या वशीकरण जो करता है वह भूतिकर्म कुशील है । कहा है—

जो भस्म, धूल, सरसों, पुष्प, फल, जल आदिके द्वारा रक्षा या वशीकरण करता है वह भूतिकर्म कुशील है । कोई प्रसेनिकाकुशील होता है जो अंगुष्ठप्रसेनिका, अक्षरप्रसेनिका, शशिप्रसेनिका, सूर्यप्रसेनिका, स्वप्नप्रसेनिका आदि विद्याओंके द्वारा लोगोंका मनोरंजन करता है । कोई अप्रसेनिका कुशील होता है जो विद्या, मंत्र और औषध प्रयोगके द्वारा असंयमी जनोका इलाज करता है । कोई निमित्तकुशील होता है जो अष्टांग निमित्तोंको जानकर लोगोंको इष्ट अनिष्ट बतलाता है । जो अपनी जाति, अथवा कुल व्रतलाकर भिक्षा आदि प्राप्त करता है वह बाजीवकुशील है । जो किसीके द्वारा सताये जानेपर दूसरेको शरणमें जाता है अथवा अनाथशाला-में जाकर अपना इलाज कराता है वह भी बाजीव कुशील होता है । जो विद्या प्रयोग आदिके द्वारा दूसरोंका द्रव्य हरने और दम्भप्रदर्शनमें तत्पर रहता है वह कवचकुशील होता है । जो इन्द्रजाल आदिके द्वारा लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करता है वह कुहनकुशील है । जो वृक्ष, झाड़ी, पुष्प और फलोंको उत्पन्न करके बताता है तथा गर्भस्थापना आदि करता है वह सम्मुच्छन्नाकुशील है । जो असजातिके कीट आदिका, वृक्ष आदिका, पुष्प फल आदिका तथा गर्भका विनाश करता है, उनकी हिंसा करता है, शाप देता है वह प्रपातन कुशील है । कहा है—

कौतुक कुशील, भूतिकर्म कुशील, प्रसेनिका कुशील, अप्रसेनिका कुशील, निमित्तकुशील, बाजीव कुशील, कवचकुशील, कुहनकुशील, सम्मुच्छन्नकुशील, प्रपातन कुशील आदि कुशील होते

आविद्यान्वपरिवृहीताः कुशीला उच्यन्ते—अत्र हिरण्यं चतुर्ध्वं च परिग्रहं ये गृह्णन्ति हरितकम्पकल-
भोजिनः कृतकारितानुमत्तिपिण्डोपविषसतिसेवापराः, स्त्रीकारतय, मैथुनसेवापरावणाः, विवेकास्ववि-
अधिकरणोद्यताश्च कुशीलाः । धृष्टः प्रमत्तः विकृतवेषश्च कुशीलः । संसक्तो निरुप्यते—प्रियचारित्रे प्रिय-
चारित्रः अप्रियचारित्रे धृष्टे अप्रियचारित्रः, नटवदनेकरूपग्राही संसक्तः । पञ्चैन्द्रियेषु प्रसक्तः त्रिविधगौरव-
प्रतिबद्धः, स्त्रीविषये संकेतसहितः, गृहस्थजनप्रियश्च संसक्तः । 'अवसन्धो' अवसन्तः । पार्वस्वसंसर्गात्स्वय-
मपि पार्वस्वः, कुशीलसंसर्गात्स्वयमपि कुशीलः, यः स्वच्छन्दसंपर्कात्स्वयमपि स्वच्छन्दवृत्तिः । यथाछन्दो
निरुप्यते—उत्सूत्रमनुपविष्टं स्वेच्छाविकल्पितं यो निरुपयति सोऽग्निवीर्यते यथाछन्द इति । तद्यथा वर्षं पतति
जलधारणमसंयमं क्षुरकर्तारिकादिभिः केषापनयनप्रशंसनं आत्मविराचनान्यथा अवतीति भूमिस्थया तुषपुञ्जे
वसत अवस्थितानामावावेति, उद्देशिकादिके 'अनेष्टोषः' ग्रामं सकलं पर्यटतो महती जीवनिकायविराचनेति,
"गृहमात्रेषु भोजनमदोष इति कथनं, पाणिपानिकस्व परिशातनदोषो अवतीति निरुपणा, सप्रति यथोक्तकारी न
विद्यत इति च भावन एवमादिनिरूपणापराः स्वच्छन्दा इत्युच्यन्ते ॥१९४४॥

हैं। माषामे आये आदि शब्दसे ग्रहण किये कुशीलोको कहते हैं—जो क्षेत्र, सुवर्ण, चौपाये आदि
परिग्रहको स्वीकार करते हैं, हरे कंब, फल खाते हैं, कृत कारित अनुमोदनासे युक्त भोजन, उपधि
वसतिकाका सेवन करते हैं, स्त्रीकषामें लीन रहते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, आलवके अधिकरणोमे
लगे रहते हैं वे सब कुशील हैं। जो धृष्ट, प्रमादी और विकारयुक्त वेष धारण करता है वह
कुशील है।

अब संसक्तका स्वरूप कहते हैं। चारित्र प्रेमियोंमें चारित्रप्रेमी, और चारित्रसे प्रेम न
करनेवालोंमें चारित्रके अप्रेमी, इस तरह जो नटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं वे संसक्त मुनि
हैं। जो पञ्चेन्द्रियोंके विषयोमें आसक्त होते हैं, श्रद्धागारव, सातगारव और रसगारवमें लीन होते
हैं, स्त्रियोंके विषयमें रामरूप परिणाम रखते हैं, और गृहस्थजनोंके प्रेमी होते हैं वे संसक्त मुनि
हैं। वे पार्वस्वके संसर्गसे पार्वस्व, कुशीलके संसर्गसे कुशील और स्वच्छन्दके सम्पर्कसे स्वयं भी
स्वच्छन्द होते हैं।

अब यथाछन्दका स्वरूप कहते हैं—जो बात आगममें नहीं कही है, उसे अपनी इच्छानु-
सार जो कहता है वह यथाछन्द है। जेने वर्षामें जलधारण करना अपात्त वृक्षके नीचे बैठकर
ध्यान लगाना असंयम है। छुरे कैंची आदिके केश काटनेकी प्रशंसा करना और कहना कि केश-
लोष करनेसे आत्माकी विराधना होती है। पुष्पीपर सोनेसे तुणोंमें रहनेवाले जन्तुओंकी बाधा
होती है। उद्दिष्ट भोजनमें कोई दोष नहीं है क्योंकि मिखाके लिये पूरे ग्राममें भ्रमण करनेसे
जीव निकायकी महती विराधना होती है। घरके पात्रोंमें भोजन करनेमें कोई दोष नहीं है ऐसा
कहना। जो हाथमें भोजन करता है उसे परिशातन दोष लगता है ऐसा कहना। आजकल
आगमानुसार आचरण करनेवाले नहीं हैं ऐसा कहना। इत्यादि कहने वाले मुनि स्वच्छन्द कहे
जाते हैं ॥१९४४॥

१. च पुण्यं च—अ० । २. विवेकादि—आ० । ३. अकरणो—अ० । ४. के जीवने वृ० ।
५. गृह मात्रादु भो—अ० आ० ।

अविमुद्रमायवोसा कसायवससा य मंसवेना ।

अन्वासाहसलीला मायावहुल निदायकदा ॥१९४५॥

‘अविमुद्रमन्वदीला’ मायाः सम्मग्नजनमानचारित्रपरिणामाः, तेषां बोधाः शङ्कावयः ते अविमुद्रा अभिराकृता वैस्ते अविमुद्रमायवोधाः । ‘कसायवससा’ कसायवससतिनः । मंसवेनाः । ‘अन्वासाहसलीला’ गुणानां गुणिनां आपमानकारित्रः । प्रचुरमायानिवानं वसाः ॥१९४५॥

सुहसादा किमन्ना गुणसावी पावसुपडितेवी ।

विसयासापडिबद्धा गारवगलया पमाहल्ला ॥१९४६॥

‘गुणसावी’ सुखास्वादनपराः । ‘किमन्ना’ किं बहुं केनचित्ति सवैगु संभकार्येध्वनादृताः । ‘गुणसावी’ गुणेषु सम्मग्नजनानां विषयेरत इव निस्तुताः । ‘पावसुपडितेवी’ आत्मनः परेषां वा अशुभपरिणामस्य मिथ्या-त्वासंयमकथावाचां प्रवर्तकं शास्त्रं पापसूत्रं निमित्तं, वैद्यकं, कौटिल्यं, स्त्रीपुरुषलक्षणं, वातुबाधः, काव्यनाट-कानि, चोरशास्त्रं, सस्त्रलक्षणं, प्रहरणविद्याचित्रकलामाण्डव्यम्यमुक्त्यादिषु दृष्टस्मिन् पापसूत्रे कृतावदाम्बासाः ‘विसयासापडिबद्धा’ अभिमतविषयपरिप्राप्त्यर्थां वा आशा तस्यां प्रतिबद्धाः, ‘सिवायवगुक्का’ गारवजनयैर्गुणैः । ‘पमाहल्ला’ विकवादिपञ्चदशप्रमादसहिताः ॥१९४६॥

समिदीसु य गुचीसु य अमाविदा सीलसंजमगुजेसु ।

परतचीसु य तथा अनाहिदा मावसुडीए ॥१९४७॥

‘समिदीसु’ यं समितिषु गुतिषु य संयमगुजेषु भावनारहिताः परम्यापारेषु प्रवृत्ता मावसुद्धाः वनादृताः ॥१९४७॥

उक्त प्रकारके अपक मरते समय सन्मागसि क्यों व्युत्त हो जाते हैं यह सात मायाओंसे कहते हैं—

मा०-टी०—वे अपक सम्मग्नदर्शन, सम्मग्नज्ञान, सम्मग् चारित्ररूप परिणामोंके जो शंका आदि बोध हैं उन्हें दूर नहीं करते हैं। कथायोंके वशवर्ती होते हैं, उनका संवेगभाव मन्द होता है, गुणोंका और गुणीजनोंका वे अपमान करते हैं, तथा माया और निदानशाल्यकी उनमें प्रचुरता होती है ॥१९४५॥

मा०-टी०—वे सुखशील होते हैं, मुझे किसीसे क्या, ऐसा मानकर वे संघके सब कार्योंमें खनादरभाव रखते हैं, सम्मग्नदर्शन आदि गुणोंमें उनका उत्साह नहीं होता। अपने और दूसरोंके अशुभ परिणामको तथा मिथ्यात्व, असंयम और कथायोंके बढ़ानेवाला शास्त्र पापसूत्र है। निमित्त शास्त्र, वैद्यक, कौटिल्यशास्त्र (राजनीति), स्त्री पुरुषके लक्षण बतलानेवाला कामशास्त्र, वातुबाध (औषधि), काव्य नाटक, चोरशास्त्र, सस्त्रोंका कला बतलानेवाला शास्त्र, प्रहार करनेकी विद्या, चित्रकला, वाणवं (माघ गाना), मन्वसास्त्र, युक्तिशास्त्र आदि पापशास्त्रोंमें उनका आदर होता है, उसीका वे अध्ययन करते हैं। इष्ट विषयोंकी आशामें रूने रहते हैं, तीन गारवमें आसक्त होते हैं। विकवा आदि पन्त्रह प्रमादोंमें युक्त होते हैं ॥१९४६॥

मा०—समिति, गुति और सील तथा संयमके गुणोंमें भावनासे रहित होते हैं। लौकिक कार्योंमें संलग्न रहते हैं भावोंकी धुड़की ओर ध्यान नहीं देते ॥१९४७॥

मंथअभियत्ततण्हा बहुमोहा सबलसेवणासेवी ।

सहरसरुवगंधे फासेसु य दृच्छिदा 'बहिदा ॥१९४८॥

‘मंथअभियत्ततण्हा’ अतुत्तपरिसहत्तुप्पा, ‘बहुमोहा’ अज्ञानबहुताः । सबलसेवनापराः, सम्भावितु विषयेषु मुञ्जिताः ‘तवचटिताः ॥१९४८॥

परलोगनिप्पिवासा इहलोके वेव जे सुपडिबद्धा ।

सज्झायादीसु य जे अणुदिठदा संकिलिट्ठमदी ॥१९४९॥

‘परलोगनिप्पिवासा’ परलोकनिप्पुहाः, ऐहिकेण्वेव कार्येषु प्रतिबद्धाः, स्वाध्यायादिष्वगुचताः, संकिलट्टमतयः ॥१९४९॥

सज्जेसु य मूलुसरगुणेषु तह ते सदा अहचरंता ।

ण लहति खवोवसमं चरित्तमोहस्स कम्मस्स ॥१९५०॥

मूलोत्तरगुणेषु सदा सातिचारा न लभन्ते चारित्रमोहस्य क्षयोपशमं ॥१९५०॥

एवं मूढमदीया अवंतदोसा करेंति जे कालं ।

ते देवदुग्गमगतं मायामोसेण पावति ॥१९५१॥

‘एवं मूढमदीया’ एवं मूढबुद्धयो अनपात्तबीषा ये कालं कुर्वन्ति ते देवदुर्गमतां प्राप्नुवन्ति मायया ॥१९५१॥

किंमज्झ भिरुच्छाहा इवन्ति जे सम्भसंघकज्जेसु ।

ते देवसमिदिबज्झा कप्पते हुंति सुरमिच्छा ॥१९५२॥

‘किं मज्झभिरुच्छाहा’ किं मज्झमिति ये सर्वसंघकार्येष्वनादृतास्ते देवसमितिवाह्याः कल्पानामन्ते सुरम्लेच्छा भवन्ति ॥१९५२॥

भा०—उनकी परिग्रहकी तुप्पा कभी तुप्त नहीं होती । अज्ञानमें डूबे रहते हैं । गृहस्थोंके आरम्भमें कैसे होते हैं, शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पर्शमें अमत्त्वभाव रखते हैं ॥१९४८॥

भा०—परलोककी चिन्ता नहीं करते । इसी लोक सम्बन्धी कार्योंमें लगे रहते हैं । स्वाध्याय आदिमें उद्यम नहीं करते । उनकी मति संक्लेशमय होती है ॥१९४९॥

भा०—सदा मूलगुणों और उत्तरगुणोंमें अतिचार लगाते हैं । इससे उनके चारित्रमोहका क्षयोपशम नहीं होता ॥१९५०॥

भा०—इस प्रकार दोषोंको दूर न करनेवाले वे मूढबुद्धि जब मरते हैं तो मायाचारके कारण अभागे देव होते हैं ॥१९५१॥

भा०—वे मुनि अवस्थामें ‘मुझे इससे क्या’ ऐसा मानकर संघके सब कार्योंमें अनादर

कंदर्पभावनाय देवा कंदर्पिया मदा ह्येति ।
 लिङ्गिमसयभावनाय कालगदा ह्येति लिङ्गिमसया ॥१९५३॥
 अभिजोगभावनाय कालगदा अभिजोगिया हुति ।
 तह आसुरीय जुत्ता हवन्ति देवा असुरकाया ॥१९५४॥
 सम्मोहनाय कालं करिषु दुंदुगा मुरा हुति ।
 अण्णपि देवदुग्गाह उवयंति विराधया मरणे ॥१९५५॥

स्पष्टार्थमुत्तरगाथावयं ॥१९५३॥१९५४॥१९५५॥

इय जे विराधयिचा मरणे असमाधिना मरेज्जणह ।
 तं तेसि बालमरण होइ फलं तस्स पुण्डुचं ॥१९५६॥

‘इय जे विराधयिचा’ एवं जे रत्नत्रयं विनाशय मरणकाले असमाधिना मृतिमुपयान्ति तत्तेषां बाल-
 मरणं भवति । तस्य बालमरणस्य फलं पुण्डुमुक्तयेव ॥१९५६॥

जे सम्मचं खवया विराधयिचा पुणो मरेज्जणह ।
 ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा मुरा ह्येति ॥१९५७॥

‘जे सम्मचं खवया’ जे क्षपकाः सम्यक्त्वं विनाश्य भ्रियन्ते भवनवासिनो ज्योतिष्का व्यन्तरा वा
 भवन्ति ॥१९५७॥

दंसज्जाणविदुषा तदो जुदा दुक्खवेदनुम्भीय ।
 संसारमण्डलगदा भयंति भवसागरे मूढा ॥१९५८॥

भाव रखनेके कारण देवोंकी समितिसे बहुष्कृत सौधर्मादि कल्पोंके अन्तमें बसनेवाले चाण्डाल
 जातिके देव होते हैं ॥१९५२॥

भा०—कन्दर्प भावनासे मरकर कन्दर्प जातिके देव होते हैं । किल्बिषभावनासे मरकर
 किम्बिषक जातिके देव होते हैं ॥१९५३॥

भा०—आभियोग्य भावनासे मरकर आभियोग्य जातिके देव होते हैं । तथा आसुरी
 भावनासे मरकर असुर जातिके देव होते हैं ॥१९५४॥

भा०—सम्मोहन भावनासे मरकर दुंदुग जातिके देव होते हैं । अन्य भी विराधना
 करके मरनेवाले मुनि देवगतिमें हीन देव होते हैं ॥१९५५॥

भा०—इस प्रकार जो क्षपक मरते समय रत्नत्रयको नष्ट करके असमाधिपूर्वक मरते हैं
 उनका यह मरण बालमरण होता है और उस बालमरणका फल पूर्वमें कहा है ॥१९५६॥

भा०—जो क्षपक सम्यक्त्वको नष्ट करके मरते हैं वे मरकर भवनवासी, व्यन्तर वा
 ज्योतिषीदेव होते हैं ॥१९५७॥

भा०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित वे मूढ़देव स्वर्गसे प्युत होकर दुःखकी वेदना-
 रूपी कहरोंसे भरे संसारसमूहमें भ्रमण करते हैं ॥१९५८॥

‘वसन्तकालीनिहोषा’ सम्पन्नवर्णमङ्गलाहीनास्ततः स्वर्णान्मुता दुःखवेदोर्गीति भवद्यापरे ब्रूया अग्रणि,
संसारमण्डलं यताः ॥१९५८॥

जो मिच्छत् संतुल किण्वलेस्सादिपरिणदो भरदि ।

तण्वलेस्सो सो जायइ जण्वलेस्सो कुणदि सो कालं ॥१९५९॥

‘जो मिच्छत् संतुल’ यः कृष्णलेस्यादिपरिणतो मिथ्यात्वं गत्वा भ्रियते तस्मैस्यो जायते । परम य
यत्लेख्यः कालं कृतवान् । फलति ॥१९५९॥

विजह्णा निरूप्यते—

एवं कालगदस्स दु सरीरमंतोव्व होज्ज बाहिं वा ।

विज्जावच्चकरा तं सयं विक्किंति जदणाए ॥१९६०॥

‘एवं कालगदस्स’ एवं कालगतस्य शरीरमन्तर्बहिर्विस्थितं वैयावृत्यकराः स्वयमेवापनयन्ति
यत्नेन ॥१९६०॥

समभाणं ठिदिकप्पो बासावासे तहेव उडुबंघे ।

पडिलिदिदव्वा णियमा णिसीहिया सव्वसाधुहिं ॥१९६१॥

‘समभाणं ठिदिकप्पो’ अमगना स्थितिकप्पो वर्षावासे ऋतुप्रारम्भे य नियमेन सर्वे साधुभिर्निषीधिका
नियमेन प्रतिलेखनीया ॥१९६१॥

तस्या लक्षणमाचष्टे—

एगंता सालोगा णादिबिक्किट्ठा न चावि आसण्णा ।

वित्थिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया द्रमाणाढा ॥१९६२॥

भा०—जो क्षपक मिथ्यादृष्टि होकर कृष्ण आदि लेख्याके साथ मरता है वह जिस लेख्याके
साथ मरता है उसी लेख्यावाला होकर जन्म लेता है ॥१९५९॥

भा०—इस प्रकार नगर आदिके मध्यमे या नगरसे बाहर मरणको प्राप्त उस क्षपकके
शरीरको वैयावृत्य करनेवाले परिचारक मुनि स्वयं ही सावधानतापूर्वक हटा देते हैं ॥१९६०॥

भा०—वर्षा ऋतुके चार मासोंमें एक स्थानपर वास प्रारम्भ करते समय और ऋतुके
प्रारम्भमें सब साधुओंको नियमसे निषीधिकाकी प्रतिलेखना करना चाहिये, यह साधुओंका
स्थितिकल्प है ॥१९६१॥

विशेषार्थ—मुमुक्षु साधुगण तो अपने शरीरसे भी निरीह होते हैं वे मृत क्षपकके शरीरको
हटानेका प्रयत्न क्यों करते हैं ? ऐसी शंका होनेपर आचार्य उत्तर देते हैं कि पूर्वमें साधुओंके जो
यस स्थितिकल्पोंका कथन किया है, उसमें एक मास और पञ्चोत्सवण कल्प भी है । उसके अनुसार
जब साधु वर्षा योग धारण करते हैं या ऋतुका प्रारम्भ होता है तब उन्हें निषीधिका दर्शन करना
आवश्यक होता है । जहाँ क्षपकके शरीरको स्थापित किया जाता है उस स्थानको निषीधिका
कहते हैं । इसलिये निषद्याका दर्शन साधुओंका आवश्यक कर्तव्य होनेसे मुमुक्षु साधु निषद्याके
निर्माणके लिये स्वयं प्रयत्न करते हैं ॥१९६१॥

‘एवंता सातोषा’ एकांता परैः प्राचेभाव्युष्या नातिदूरा नात्यासन्मा विस्तीर्णा विष्वस्ता दूरमव-
नात्मा ॥१९९२॥

‘अविमुय अमुसिर अचसा सा उज्जोवा बहुसमा असिणिदा ।

पिज्जंतुमा अरहिदा अविळा य तहा अजावाथा ॥१९९३॥

जा अवरदक्खिणाए न दक्खिणाए न अहव अवराए ।

वसवीदो विरहज्जइ पिस्सीचिया सा वसत्थचि ॥१९९४॥

‘जा अवरदक्खिणाए’ अपरदक्षिणाद्यायां, दक्षिणस्या, अपरस्या वा दिशि वसतितः निषीधिका
वसस्ता ॥१९९३॥१९९४॥

सब्बसमाधी पढमाए दक्खिणाए दू मत्तमो सुलभं ।

अवराए सुविहारो होदि य से उवाचलाभो य ॥१९९५॥

‘सब्बसमाधी पढमाए’ सर्वेषां समाधिर्भवति ‘पढमाए’ अपरदक्षिणदिगवस्थिताया निषीधिकाया,
दक्षिणदिगवस्थितायामाहारः सुलभः । पवित्रमायां सुविहारः उपकरणलाभश्च ॥१९९५॥

अदि तेमिं बाचादो दकुब्बा पुज्जदक्खिणा होइ ।

अवरुत्तरा य पुब्बा उदीचिपुज्जुत्तरा कमसो ॥१९९६॥

‘अदि तस्मिं बाचादो’ यदि ता निषीधिका न लभ्यन्ते, पूर्वदक्षिणनिषीधिका द्रष्टव्या, अपरोत्तरा वा
पूर्वा वा उत्तरी वा पूर्वोत्तरा वा क्रमेण ॥१९९६॥

निषयाका लक्षणं कहुते हैं—

भा०—निषीधिका एकान्त स्थानमें होना चाहिये जहाँ दूसरे लोग उसे न देख सकते हों ।
नगर आदिसे न अति दूर और न अति निकट होनी चाहिये । विस्तीर्ण होनी चाहिये । प्रासुक
होनी चाहिये तथा अतिदृढ़ होनी चाहिये ॥१९९२॥

भा०—बहु भीटियोंसे रहित होनी चाहिये । अन्दर प्रवेश कराने वाले छिद्रोंसे रहित होनी
चाहिये । प्रकाशवाली होनी चाहिये । समभूमि होनी चाहिये । गीली नहीं होनी चाहिये, अन्तु
रहित होनी चाहिये । छिद्रछे छिद्रवाला नहीं होनी चाहिये तथा बाधरहित होनी चाहिये ॥१९९३॥

भा०—तथा बहु निषीधिका क्षपकके स्थानसे पश्चिम-दक्षिण दिशामें या दक्षिण दिशामें
या पश्चिम दिशामें हो तो उत्तम होती है ॥१९९४॥

भा०—यदि निषीधिका पश्चिम-दक्षिण दिशामें हो तो सर्व संघको समाधि लाभ होता
है । यदि दक्षिण दिशामें हो तो संघको आहार लाभ सुलभ होता है । यदि पश्चिम दिशामें हो
तो संघका विहार सुखपूर्वक होता है तथा उपकरणोंका लाभ होता है ॥१९९५॥

भा०—यदि उक्त दिशाओंमें निषीधिका निर्माणमें बाधा हो तो क्रमशः पूर्व दक्षिणमें,
पश्चिम-उत्तरमें, पूर्वमें या उत्तरमें या पूर्वोत्तरमें होना चाहिये ॥१९९६॥

१. एतां टीकाकारी नेण्डति । अतिसुव-भा०, अतिसुवा-मु० । २. अहरिदा मु० । ३. अचला जा० ।
४. अविज्जंतुमा जा०; अविज्जन्ति -मु० ।

एतासु फलं कमसो जाणेज्ज तुमंतुमा य कलहो य ।

मेदो य गिलाणं पि य चरिमा पुण कइददे अण्णं ॥१९६७॥

‘एतासु’ एतासु निषीधिकासु फलं कमसो विधानीयात् । ‘तुमंतुमा य’ पूर्व-दक्षिणस्यां स्पष्टी अपः तरस्यां कलहः, पूर्वस्यां मेदः उदीच्या व्याधिः, पूर्वोत्तरस्यां अन्धोभ्येनापकृष्यते ॥१९६७॥

अं वेलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेव जीहरणं ।

जग्गणवंधणछेदणविधी अवेलाए कादप्पा ॥१९६८॥

‘अं वेलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेव जीहरणं’ मस्यां वेलाया मुतो भिक्खुः तस्या वेलायामेवापनयनं कर्तव्यं, अवेलायां मृतश्चेत् जागरणं बन्धनं छेदनं वा कर्तव्यं ॥१९६८॥

के जागरणं कुर्वन्तीत्याचष्टे—

बाले बुद्धे सीसे तवस्सिभीरुगिलाणए दुहिदे ।

आयरिए य विकिंचय बीरा जगंति बिदणिहा ॥१९६९॥

‘बाले बुद्धे’ बालबुद्धान्, शिक्षकान्, तपस्विनः, भीरून्, व्याधितान्, दुःखितानाचार्याश्च अपाकृत्य बीरा जितनिद्रा जागरणं कुर्वन्ति ॥१९६९॥

के बध्न्तीत्याचष्टे—

गीदत्था कदकरणा महाबलपरक्कमा महासत्ता ।

बंधंति य छिंदंति य करचरणंगुदुयपदेसे ॥१९७०॥

शा०—किन्तु पूर्व-दक्षिण दिशामें होनेसे ‘मै ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो’, इत्यादि रूप संघर्ष होता है। पश्चिमोत्तर दिशामें होनेसे कलह होता है। पूर्व दिशामें होनेसे संघर्ष में भेद पड़ता है। उत्तर दिशामें होनेसे व्याधि होती है। पूर्वोत्तर दिशामें होनेसे परस्परमें खीचातानी होती है। यह क्रमसे उक्त दिशाओंमें निषद्या बनानेका फल है ॥१९६७॥

बिंशेवार्ध—पं० आशाधर जीने अपनी टीकामें लिखा है कि पूर्वोत्तर दिशामें निषद्या करनेसे दूसरे मुनिकी मृत्यु होती है ॥१९६७॥

शा०—जिस समय साधु मरे उसी समय उसे बहसि हटा देना चाहिये। यदि असमयमें मरा हो तो जागरण, बन्धन या छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥

जागरण कौन करते हैं यह कहते हैं—

शा०—बालमुनि, बुद्ध मुनि, शिक्षक मुनि, तपस्वी मुनि, डरपोक मुनि, रोषी मुनि और दुःखित हृदय आचार्यों के सिवाय निन्द्रा को जीतनेवाले धीर मुनि जागरण करते हैं ॥१९६९॥

बाँधते कौन हैं, यह कहते हैं—

शा० जो मुनि गृहीतार्थ होते हैं, जिन्होंने अनेक बार अपकोंका कर्म किया है, महाबल-

‘वीक्ष्या’ गृहीतार्थः, कृतकरणा महाबलपराक्रमा महासत्त्वा वज्रान्ति किञ्चनित् च करवरणं अकुण्ड-
प्रवेशं वा ॥१९७०॥

एवमकरणे को दोष इत्याशङ्क्यां दोषनाशये—

अदि वा एस न कीरेज्ज विधि तो तत्थ देवदा कोई ।

आदाय तं कलेवरमुद्धिज्ज रमिज्ज बावेज्ज ॥१९७१॥

‘अदि वा एस’ यद्येव विधिर्न क्रियते कदाचिद्देवता श्रीबभूवीका मृतकमादाय उत्तिष्ठेत् प्रधावेवमेव वा
बाधमेवा तर्ह्येनात् बालादीनां चित्तसंशोधः पक्वमर्णं मरणं वा भवेत् ॥१९७१॥

‘उयसयपडिदावण्णं उवण्णमहिदं तु तत्थ उवकरणं ।

सागारियं च दुबिदं परिहारियमपरिहरियं वा ॥१९७२॥

अदि विक्खादा मत्तपइण्णा अज्जा व होज्ज कालमदो ।

देउलसागारिन्ति व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥१९७३॥

‘अद विक्खादा मत्तपइण्णा’ यदि सर्वजनप्रकटा सत्त्वसत्त्वा आर्यिका वा भवेत् कालमता स्वामरसका
गृहस्था वा तत्र सिविका कर्तव्या ॥१९७२॥॥१९७३॥

तेन परं संठाविय संधारमदं च तत्थ वंशिता ।

उद्धेवरस्सण्डं गामं तपो सिरं किञ्चा ॥१९७४॥

तेन परं संस्थाप्य तेन मृतकेन संस्तरवन्धात्ततो मृतकवन्धनं कृत्वा बामाभिमुखं शिरः कृत्वा उत्थान-
रक्षणार्थं ॥१९७४॥

शाली, महापराक्रमी, महासत्त्वशाली वे मुनि मृतकके हाथ, पैर या अंगूठेको बांधते या छेदते
हैं ॥१९७०॥

ऐसा नहीं करनेमें दोष कहते हैं—

वा०—यदि यह विधि न की जाये तो कोई मनो-विनोदी देवता मृतकको उठाकर बीड़
सकता है, श्रींठा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है और उसे देखकर बालक आदि का चित्त
बिचल हो सकता है, वे डरकर भाग सकते हैं और उनका मरण भी हो सकता है ॥१९७१॥

अन्यके उपचारके लिये उपकरणोंके प्रकार बतलाते हैं—

वा०—कुछ उपकरण तो बसतिकासे सम्बद्ध होते हैं। कुछ उपकरण गृहस्थ सम्बन्धी
होते हैं। उनमेंसे कुछ त्याग्य होते हैं और कुछ त्यागने योग्य नहीं हैं ॥१९७२॥

अब आर्थिकाओंकी संन्यास विधि कहते हैं—

वा०—यदि मत्त प्रतिज्ञा मरण करने वाली विख्यात आर्यिका हो या कोई गृहस्था हो या
स्वाम की रक्षिका हो तो उसके लिये सिविका बनाना चाहिये ॥१९७३॥

वा०—शिविका बनानेके पश्चात् उसके बाधको शिविकामें रखकर संस्तरके साथ उठे

१. एतां दोषाकारो वेचसि ।

‘पुष्पाभोगिय मग्नेण आसु गच्छति तं समादाय ।

अद्दिदमणियत्ता य पिट्ठदो अणिग्गंता ॥१९७५॥

‘पुष्पाभोगियमग्नेण’ पुर्वालोकितेन मार्गेण आसु गच्छन्ति तस्समादाय अस्थितं अनिवर्तमानाः पृच्छत आलोकनं मुक्त्वा ॥१९७५॥

कुसमुद्धि वेत्थ य पुरदो एगेण होइ गंतव्वं ।

अद्दिदअणियत्तेण पिट्ठदो लोयणं मुत्ता ॥१९७६॥

‘कुसमुद्धि वेत्थ’ कुशमुष्टिं गृहीत्वा पुरस्तादेकेन गन्तव्यं, अस्थितं अनिवर्तमानेन अपृच्छावलोकिना ॥१९७६॥

तेण कुसमुद्धिधाराए अब्बोच्छिण्णाए समणिपादाए ।

सथागे कादणे सव्वत्थ समो सणि तत्थ ॥१९७७॥

‘तेण कुसमुद्धिधाराए’ तेन पुरस्ताद्गतेन पूर्वनिष्पितनिषोषिकास्थानं कुशमुष्टिधाराया अब्बुच्छिण्णया समनिपातया सर्वत्र समः सत्तरः कार्यः सकृत्तत्र ॥१९७७॥

अत्थ ण होज्ज तणाइं चुण्णेहिं वि तत्थ केसरहेहिं वा ॥

संवरिदव्वा लेहा सव्वत्थ समा अब्बुच्छिण्णा ॥१९७८॥

‘अत्थ ण होज्ज तणाइं’ यत्र न लभ्यन्ते कुशतृणानि तत्र चूर्णेर्वा केसरैर्वा सत्तरः कार्यः सर्वत्र समोऽब्बुच्छिण्णः ॥१९७८॥

बाँध देना चाहिये जिससे वह उठ न सके । उसका सिर गाँवकी ओर रहना चाहिये ॥१९७४॥

गा०—उस शिविकाको लेकर पहले देखे हुए मार्गसे सीधे जाते हैं । न तो मार्गमें रुकते हैं और न पीछेकी ओर देखते हैं ॥१९७५॥

गा०—उसके आगे एक मुट्ठीमें कुश लेकर कोई मनुष्य जाना चाहिये । उसको भी न तो मार्ग में रुकना चाहिये और न पीछे देखना चाहिये ॥१९७६॥

गा०—उस आगे गये पुस्तकको पहलेंसे देखे गये निषोषिकाके स्थानमें जाकर लगासार मुट्ठीसे एक समान कुश बालते हुए एक संस्तर बनाना चाहिये जो सर्वत्र सम हो ॥१९७७॥

गा०—जहाँ कुश न मिलते हों वहाँ प्रासुक चावल आदिके चूर्णसे अथवा प्रासुक केसरसे संस्तर बनाना चाहिये जो सर्वत्र सम हो ॥१९७८॥

बिबेत्तार्थ—गाथामें ‘लेहा’ पाठ है उसका अर्थ रेखा होता है । अतः आवाधर जीने उसका यह अर्थ किया है कि चूर्ण या केसरसे मस्तकसे लेकर पैर तक समान रेखा बनाना चाहिये । हमारी समझके अनुसार यह वह क्रिया है जिसे बौद्ध पूरना कहते हैं । जो सर्वत्र शुभ क्रियामें किया जाता है ॥१९७८॥

वसमाखे दोषमाचष्टे—

अदि विसमो संचारो उदरिं मज्जे व होज्ज हेत्ता वा ।

मरणं गिल्लमय्यं वा गणिकसमजदीन जायन्वा ॥१९७९॥

‘अदि विसमो संचारो’ यदि विषमः संस्तर उपरिष्ठात् मध्ये अवस्तात्ता । उपरिर्वच्ये गणिनो मरणं व्याधिर्वा, मध्ये विषमवसेत् वृषभस्य मरणं व्याधिर्वा, अवस्ताद्विषमस्ये वतीनां मरणं व्याधिर्वा ॥१९७९॥

जसो दिसाए गामो तसो सीसं करिषु सोवधियं ।

उट्ठं तरक्खणहुं बोसरिदम्भं सरीरं तं ॥१९८०॥

‘जसो दिसाए गामो’ यस्यां विधिं ज्ञायः ततः सिरः कृत्वा सपिण्डकं शरीरं व्युत्सृष्ट्य, उत्थानरक्ष-
गार्थं ज्ञानादिगमभिमुक्ततया शिरोरचना ॥१९८०॥

उपकरणस्थापनायां तत्र गुणमाचष्टे—

जो वि विराचिय दंसणमत्ते कालं करिषु होज्ज सुते ।

सो वि विबुज्झदि दट्ठण सदेहं सोवधि सज्जो ॥१९८१॥

‘जो वि विराचिय’ योजिप दर्शनं विनास्मान्ते काकगतस्फुरो भवेत् सोऽपि जानाति सोपकरणं स्वधेः
पृष्ट्वा प्राणहं नयत इति ॥१९८१॥

जणा माए रिक्खे जदि कालमदो सिवं तु ‘सम्भोसि ।

‘एक्को हु समे खेचे दिवद्धखेचे मरंति हुवे ॥१९८२॥

संस्तरेके विषम होनेपर दोष कहते हैं—

भा०—यदि संस्तर ऊपर मध्यमें या नीचे विषम होता है तो ऊपरमें विषम होनेपर आचार्य का मरण या उन्हें रोग होता है । मध्यमें विषम होनेपर एलाचार्यका मरण या उन्हें रोग होता है । और नीचे पैरके पास विषम होनेपर अन्य साधुओंका मरण या उन्हें रोग होता है ॥१९७९॥

विलोचार्थ—आशावर जी ने लिखा है कि उक्त व्याख्यान टीकाकारोंका है । किन्तु टिप्पणकमें कहा है—ऊपरमें विषम होनेपर गणिका मरण होता है । मध्यमें विषम होनेपर एलाचार्यको रोग होता है और नीचेमें विषम होने पर साधुओंको रोग होता है ॥१९७९॥

भा०—जिस दिशामें ब्राम हो, उस ओर सिर करके पीछीके साथ उस शवको रख देना चाहिये । शवके उठनेके भयसे उसका सिर गाँवकी ओर किया जाता है ॥१९८०॥

उपकरण (पीछी) स्थापित करनेके गुण कहते हैं—

भा०—जो सम्पत्तिकी विराचना करके भरकर देव होता है वह भी पीछीके साथ अपनी शरीर (शव) देखकर ही यह जान लेता है कि मैं भी पूर्वभवमें संयमी था ॥१९८१॥

धत्०—अरुणक्षत्रमें यदि क्षपकका मरण होता है तो सबका कल्याण होता है । अदि

१. सम्भोहि—अ० जा० । २. एक्को हु सो तरिज्ज मत्ते विहवु विस्ते मरंति हुवे—आ० ।

‘सदमिसमरणा अहा सादा असलेस्त जिह्म अवरवरा ।

रोहिणिविसाहपुण्यसु चिउचरा मज्झिमा सेसा ॥१९८३॥

‘जला माने रिक्के’ अल्पमक्षत्रे यदि जपकः कालं गतः सर्वेभ्यः शिवं भवति, मध्यमनक्षत्रे यदि मृतः अन्येष्वेको मृतिमुपैति, महानक्षत्रे यदि मृतो द्वयोर्भवति मरणं ॥१९८२-१९८३॥

गणरक्षणात्वं तस्या तणमयपडिर्विचयं तु कादूण ।

एकं तु समे खेचे दिवद्वद्वेचे दुवे देज्ज ॥१९८४॥

‘गणरक्षणात्वं’ गणरक्षणात् तस्मात्पुण्यमयं प्रतिबिम्बकं कृत्वा मध्यमनक्षत्रे एकं ब्रह्मात् । उत्तमनक्षत्रे प्रतिबिम्बद्वयं ॥१९८४॥

प्रतिबिम्बवानमाचष्टे—

तटठाणसावणं चिय तिकसुचो ठविय मडयपासम्मि ।

विदियवियप्पिय भिक्खु कुज्जा तह विदियतदियाणं ॥१९८५॥

‘तटठाणसावणं’ मृतकपार्श्वे तत्प्रतिबिम्बं स्थाप्य त्रिकमुच्चैर्घोषयेत्, तस्मिन्स्थाने द्वितीयोर्जित इति एकार्ययेऽयं क्रमः । द्वयोः प्रतिबिम्बयोरुपपन्ने द्वितीयतृतीयौ दत्ताविति त्रिं श्रावयेत् ॥१९८५॥

मध्यम नक्षत्रमें मरण होता है तो शेष साधुओंमेंसे एकका मरण होता है । यदि महानक्षत्रमें मरण होता है तो दो का मरण होता है ॥१९८२॥

भा०—शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा ये जघन्य नक्षत्र हैं । रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा ये उत्कृष्ट नक्षत्र हैं । शेष नक्षत्र मध्यम हैं ॥१९८३॥

विशेषार्थ—पं० आशाधर जी ने कहा है, अल्प नक्षत्रसे मतलब है जो पन्द्रह मुहूर्त तक रहते हैं । ऐसे शतभिषक्, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन छहमेंसे एक नक्षत्र या उसके अंशमें मरण होनेपर सबका कल्याण होता है । जो नक्षत्र तीस मुहूर्त तक रहते हैं ऐसे अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपद, रेवती, इनमेंसे किसी एक नक्षत्र या उसके अंशमें मरण होनेपर एक अन्य भुनिकी भी मृत्यु होती है । जो नक्षत्र पैंतालीस मुहूर्त तक रहते हैं ऐसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुनर्वसु, रोहिणी, विशाखामेंसे किसी एक नक्षत्र या उसके अंशमें मरण होनेपर दो अन्य भुनियोंकी भी मृत्यु होती है ॥१९८३॥

भा०—इस लिये संभकी रक्षाके अभिप्रायसे तुणोंका पुतला बनाकर यदि मध्यम नक्षत्रमें मरण हुआ है तो उसके साथ एक पुतला देवे । यदि उत्तम नक्षत्रमें मरण हुआ तो उसके साथ दो पुतले देवे ॥१९८४॥

भा०—टी०—मृतकके पासमें उस पुतलेको स्थापित करके तीस बार उच्च स्वरसे बोधना करे कि मैंने उस दूसरेके स्थानमें यह दूसरा स्थापित किया है । जिसके स्थानमें यह पुतला स्थापित

१. एषा वाचा नास्ति ‘भा०’ प्रती ।

असदि तने चुण्णेहिं च केसरच्छारिद्रियादिचुण्णेहिं ।

कादण्णोव ककारो उवरिं हिट्ठा 'तकारो' से ॥१९८६॥

'असदि तने' प्रतिबिम्बकरचार्यमसति तने चूर्णः पुष्पकेसरैर्वा मसना इष्टकाचूर्णैर्वा उपरि ककारं लिखित्वा तस्यापस्ताद् 'तकारं' कुर्याद् 'त' इति लिखेतिरर्थः ॥१९८६॥

उवगहिदं उवकरणं हवेज्ज जं तस्व पाडिहरियं तु ।

पडिबोधिषा सम्मं अप्पेद्व्वं तयं तेसिं ॥१९८७॥

'उवगहिदं उवकरणं' नूतकस्यने वदुहीतमुपकरणं वस्त्रकाष्ठारिकं गृहस्थयाज्ञां कृत्वा तनोपकरणं यत्प्रतिनिवर्तनीयं वस्त्रादिकं तस्याडिहारिकमित्युच्यते । तदर्थमित्यर्थं तेषां गृहस्थानां सम्प्रति-
बोध्य ॥१९८७॥

आराचणपत्तीयं काउसम्भं करेदि तो संघो ।

अविउत्ताए इच्छामारं खवयस्स वसवीए ॥१९८८॥

'आराचणपत्तीयं' आराचनास्माकमित्येवं यथा स्वाधिति संघः कायोत्सर्गं करोति, अपकस्य वसतो अविमुक्तेवतां प्रति इच्छाकारः कार्यः पुष्पाकमित्युच्यते संघोऽप्राप्तिसुमित्युच्यतीति ॥१९८८॥

सगणत्वे कालगदे समणन्नसज्जाइयं च तद्विषयं ।

ज'ज्जाइ परगणत्वे भयणिज्जं समणकरंणि ॥१९८९॥

'सगणत्वे कालगदे' आत्मीयमणत्वे वतो कालं गते उपवासः कार्यः स्वाध्यायवच न कर्तव्यस्तस्मिन्

किया है वह चिरकाल तक जीवित रहकर तपस्या करे । यह एक पुतला देनेका विधान है । दो पुतले स्थापित करने पर तीन बार घोषणा करे कि मैंने दूसरा और तीसरा पुतला स्थापित किया है । ये दोनों जिनके बदलेमें स्थापित किये हैं वे दोनों साधु चिरकाल तक जीवित रहकर तप करें ॥१९८५॥

वा०—यदि पुतला बनानेके लिये तुण न हो तो ईंट पत्थर आदिके चूर्णसे अथवा, केसर, आर बगैरहसे ऊपर ककार लिखकर उसके नीचे तकार लिखे । इस प्रकार 'क' अक्षर लिखे ॥१९८६॥

वा०—टी०—नूतककी शय्याके निर्माणके लिये गृहस्थोंसे जो वस्त्र काष्ठ आदि लिया गया हो, उनमेंसे जो लौटा देने योग्य हो उसे पाडिहारिक कहते हैं । उस पाडिहारिकको गृहस्थोंको सम्यक् रीतिसे समझा बुझाकर लौटा देना चाहिये ॥१९८७॥

वा०—हमें श्री इसी प्रकार आराचनाकी प्राप्ति हो इस भावनासे संघ एक कायोत्सर्ग करे । तथा अपककी वसतिनाकी जो अधिष्ठात्री देवता हो उसके प्रति इच्छाकार करे कि आपकी इच्छासे संघ इस स्थानपर बैठना चाहता है ॥१९८८॥

वा०—टी०—अपने संघके साधुका स्वर्गवास होनेपर उस दिन उपवास करना चाहिये और

विशे । परमपत्न्ये कासं मते पठन्ति उपवासकरमपि जायते । अन्त्ये तु पठन्ति, 'यः कलाह परमपत्न्ये' च स्वाध्यायः कर्तव्यः परमपत्न्ये मृते उपवासकरजीवं भाग्यमिति तेषां व्याख्या ॥१९८९॥

एवं पश्चिद्भुविषा पुणो वि तदियदिवसे उषेकसंति ।

संघस्स मुहविहारं तस्स गदी येव जादुं जे ॥१९९०॥

'एवं पश्चिद्भुविषा' उपतेन क्रमेण आपकशरीरं प्रतिष्ठाप्य पुनस्तृतीये दिवसे गन्ता पश्यन्ति, संघस्य मुहविहारं तस्य च वतिं ज्ञातुं ॥१९९०॥

अदि दिवसे संघिद्दि तमजालद्धं च अकखदं मवयं ।

तदिवासाणि सुमिक्खं खेमसिबं तम्हि रज्जम्मि ॥१९९१॥

'अदि दिवसे' यावन्तो दिवसाः न भूकान्तिमिरस्पृष्टमसतं च तन्मृतकं 'तदिवासाणि' तावन्ति वर्षाणि सुमिक्खं खेमं शिवं च तस्मिन् राज्ये ॥१९९१॥

अं वा दिसमुवणीदं सरीरयं खगचदुप्पदमणेहि ।

खेमं सिबं सुमिक्खं विहरिज्जो तवुदिसं संघो ॥१९९२॥

'अं वा दिसमुवणीदं' वां वा विषामुपनीतं शरीरं पश्चिमिरचतुष्पदैर्वा तां विषां संघो विहरेत् क्षेमाधिकं तत्र ज्ञात्वा ॥१९९२॥

अदि तस्स उत्तमंगं दिस्सदि दंता च उवरिमिरिसिहरे ।

कम्ममलविप्पमुक्को सिद्धिं पयोपि जादण्णो ॥१९९३॥

'अदि तस्स उत्तमंगं' यदि तस्य शिरो दुष्यते दन्ता वा गिरिशिखरस्योपरि कर्ममलविप्रमुक्तः सिद्धिमसौ प्राप्य इति ज्ञातव्यः ॥१९९३॥

स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । दूसरे संघके साधुका मरण होनेपर स्वाध्याय तो नहीं ही करना चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं, नहीं भी करते । अन्य ऐसा पढ़ते हैं कि दूसरे संघके साधुका मरण होनेपर स्वाध्याय करना चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं नहीं भी करते ॥१९८९॥

वा०—उक्त प्रकारसे आपकका शरीर स्थापित करके तीसरे दिन जाकर देखते हैं कि संघका बिहार सुखपूर्वक होगा या नहीं । तथा मृतककी गति अच्छी हुई या बुरी ॥१९९०॥

वा०—जितने दिनों तक वह शव गीदड़ आदिसे सुरक्षित रहता है उसने वर्षों तक उस राज्यमें सुमिक्ख और शान्ति रहती है ॥१९९१॥

वा०—अथवा पक्षी और पशुओंके द्वारा वह शरीर जिस दिशामें ले जाया गया हो क्षेम-सुमिक्ख आदि जानकर उसी दिशामें संघको बिहार करना चाहिये ॥१९९२॥

वा०—यदि उसका सिर और दांत पर्वतके शिखरके ऊपर दिखाई दे तो वह मुक्तिको प्राप्ति हुआ है, ऐसा जानना चाहिये ॥१९९३॥

वेद्याभियो बलमदो सवन्नि ओ दिति य वायवितरयो ।

यद्वायुः भवनवासी इह मही से समासेन ॥१९९४॥

‘वेद्याभियो बलमदो’ वेद्याभियो देवो वायु उत्तमभूमित्वे उत्तमाङ्गे, सप्तभूमिदेवो यदि दृश्यते ज्योतिष्को व्यन्तरो वायुः, यत्तं यदि दृश्यते भवनवासी देवो वायुः, एवा कस्मिन्सर्व संक्षेपेन निरूपिता । विग्रहवृत्ति सूत्र-
पदं वत् । विग्रहना ॥१९९४॥

आराधकस्तवनमुत्तरं ते ब्रूया भवन्ती—

ते ब्रूया भवन्ती आहव्यवृत्तं संचमञ्जलिम् ।

आराधनापठना चतुष्पद्या विदा जेहि ॥१९९५॥

‘ते ब्रूया भवन्तः आहव्यवृत्तं’ प्रतिज्ञां कृत्वा संचमन्ने चतुष्पदपठना पठका वीराकृष्टिता ॥१९९५॥

ते धृष्ट्या ते जाणी लद्धो लामो य तेहि सञ्चेहि ।

आराधना भववदी पडिवण्णा जेहि संपुण्णा ॥१९९६॥

‘ते धृष्ट्या’ पुण्यवन्तः । ते ज्ञानिनः, ते कम्बलाभाः, सर्वेभ्यो वीराराधना भववती संपूर्णा प्रति-
पन्ना ॥१९९६॥

किं नाम तेहि लोमे महानुभावोहि हुज्ज न य पचं ।

आराधना भववदी सयला आराधिता जेहि ॥१९९७॥

‘किं नाम तेहि लोमे’ किंनाम तैल्लोके महानुभावरप्राप्त वीराराधिता सकला आराधना
भववती ॥१९९७॥

विशेषार्थ—आराधकजी ने ‘कर्ममल विप्रमुक्त’ का अर्थ मिथ्यात्व आदि स्तोक कर्मों से
मुक्त किया है । तथा लिखा है कि अयनन्दिके टिप्पणमें ‘सिद्धि’ का अर्थ सवार्थसिद्धि किया है ।
किन्तु प्राकृतटीकामें सिद्धिका अर्थ निर्वाण किया है ॥१९९३॥

वा०—टी०—यदि भूतकका मस्तक उन्नत भूमिभागमें दिखाई दे तो वह मरकर वैमानिक
देव हुआ जानना । यदि सम भूमिभागमें दिखाई दे तो वह ज्योतिष्क देव या व्यन्तर हुआ
जानना । यदि गड्ढेमें दिखाई दे तो वह भवनवासी देव हुआ जानना । इस प्रकार यह उसकी
गति संक्षेपमें कही है ॥१९९४॥

आगे आराधक आपकका स्तवन करते हैं—

वा०—जिन्होंने संक्षेपे मध्यमें प्रतिज्ञा करके चार प्रकारकी आराधना रूप पत्राकाको
ग्रहण किया वे ब्रूवहीर और पूज्य हैं ॥१९९५॥

वा०—जिन्होंने भगवती आराधनाको सम्पूर्ण किया वे पुण्यशाली और ज्ञानी हैं और
उन्होंने जो प्राप्त करने योग्य था उसे प्राप्त कर लिया ॥१९९६॥

वा०—जिन्होंने सम्पूर्ण भगवती आराधनाका आराधन किया उन महानुभावोंने लोकमें
क्या प्राप्त नहीं किया ॥१९९७॥

निर्वापकस्तवनमुत्तरं—

ते वि य महानुभावा घण्टा जेहिं च तस्स खवयस्स ।

सम्वादरसचीय उवविहिदाराधना सयला ॥१९९८॥

‘ते वि य महानुभावा’ तेजिं च महानुभावा घण्टा येस्तथा तस्य क्षपकस्य सर्वादिरेण क्षपत्वा च क्षप-
लाराधना उपविहिता ॥१९९८॥

निर्यापकानां फलमाचष्टे—

जो उवविचेदि सम्वादरेण आराधनं खु अण्णस्स ।

संपज्जदि निविग्वा सयला आराधना तस्स ॥१९९९॥

‘जो उवविचेदि’ यो बोधयति सर्वादिरेण अन्यस्याराधना तस्य आराधना सकला निविग्वा
संपद्यते ॥१९९९॥

ये क्षपकप्रेक्षणाय यान्ति तानपि स्तोति—

ते वि कदत्था घण्टा य हुंति जे पावकम्ममलहरणे ।

ण्हायंति खवयित्त्वे सम्वादरमचिसंजुत्ता ॥२०००॥

‘ते वि कदत्था’ तेजिं कृतावां भग्यादय नवन्ति ये क्षपकतीर्थं पापकर्ममलापहरणे सर्वादिराभिमुख-
स्त्वान्ति ॥२०००॥

क्षपकस्य तीथता व्याचष्टे—

गिरिणदियादिपदेसा तित्थाणि तवोचजेहिं अदि उमिदा ।

तित्थं क्वं ण हुज्जो तवगुणरासी सयं खवउ ॥२००१॥

आगे निर्यापककी प्रशंसा करते हैं—

भा०—वे महानुभाव भी धन्य हैं जिन्होंने सम्पूर्ण आदर और शक्तिसे उस क्षपककी
आराधना सम्पन्न की ॥१९९८॥

निर्यापकोंको प्राप्त होनेवाले फलको कहते हैं—

भा०—जो निर्यापक सम्पूर्ण आदरके साथ अन्यकी आराधना कराता है—उसकी समस्त
आराधना निर्विघ्न पूर्ण होती है ॥१९९९॥

जो क्षपकको देखने जाते हैं उनकी भी प्रशंसा करते हैं—

भा०—टी०—क्षपक एक तीर्थ है क्योंकि ससारसे पार उत्तारनेमें निमित्त है । उसमें स्नान
करनेसे पापकर्म रूपी मल दूर होता है । अतः जो दशक समस्त आदर भक्तिके साथ उस महा-
तीर्थमें स्नान करते हैं वे भी कृतकृत्य होते हैं तथा वे भी सौभाग्यशाली हैं ॥२०००॥

क्षपकके तीर्थ होनेका समर्थन करते हैं—

भा०—यदि तपस्विणोंके द्वारा सेवित पहाड़ नदी आदि प्रदेश तीर्थ होते हैं तो तपस्यारूप
गुणोंकी राशि क्षपक स्वयं तीर्थ क्यों नहीं है ॥२००१॥

‘विरचयित्वाविष्कृता’ विरिन्वाधिरवेष्टा यदि क्षपोक्षीद्विदामि तीर्णानि तीर्थं स्वयं कर्म न भवेत्
अपकृत्तपोयुगप्राप्तिः ॥२००१॥

पुष्परितीर्णं पङ्क्तिमात्रो बन्धमानस्तस्माद् होइ यदि पुष्पं ।

सुखयस्तस्माद् बन्धो किं पुष्पं विदुर्लभं न पाविज्य ॥२००२॥

‘पुष्परितीर्णं पङ्क्तिमात्रं’ पूर्वोक्तं श्रुतीनां प्रतिष्ठा बन्धमानस्य यदि पुष्पं भवति तपके बन्धनोद्धतः कथं
विपुलं पुष्पं न प्राप्नुयात् ॥२००२॥

ओ ओलगादि आराधनं सदा सिद्ध्यमपिसंजुषो ।

मंजुज्ज्वलि निम्बिगन्धा तस्मात् वि आराधना सुखला ॥२००३॥

‘ओ ओलगादि आराधनं’ यस्मिन्नेव आराधकं सदा तीव्रमकिञ्चनं, संपद्यते निम्बिगन्धा तस्याप्याराधना
सकला ॥२००३॥

सविचारमत्तपत्तयस्य मेवमुपवर्णितं सविचारं ।

अविचारमत्तपत्तयस्य एतो परं बुद्धं ॥२००४॥

‘सविचारमत्तपत्तयस्य’ सविचारभक्तप्रत्याख्यानमेवमुपवर्णितं सविचारं अविचारभक्तप्रत्याख्यानं भक्तः
परं प्रवक्ष्यामि ॥२००४॥

तत्त्व अविचारमत्तपत्तयस्य मरणम् होइ आगाढो ।

अपरकर्मस्स मुनिषो कालम् असंपुष्टमस्मि ॥२००५॥

‘तत्त्व अविचारमत्तपत्तयस्य’ अविचारभक्तप्रत्याख्यानं सहस्रोपस्थिते मरणे भवति । अपराक्रमस्य यतेः
सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य काले भवति ॥२००५॥

तत्त्व पदमं निरुद्धं निरुद्धतरयं तदा हवे विदियं ।

तदियं परमनिरुद्धं एवं तिविधं अवीचारं ॥२००६॥

‘तत्त्व पदमं निरुद्धं’ तत्र अवीचारभक्तप्रत्याख्याने प्रथमं निरुद्धं, द्वितीयं निरुद्धमरणं, तृतीयं परम-
निरुद्ध एवं त्रिविधमवीचारभक्तप्रत्याख्यानं ॥२००६॥

भा०—यदि प्राचीन ऋषियोंकी प्रतिमाओंकी वन्दना करनेवालेको पुष्प होता है तो आपक
की वन्दना करने वालोंको विपुल पुष्प क्यों नहीं प्राप्त होगा ॥२००२॥

भा०—जो तीर्थ भक्तिपूर्वक आपकी सेवा करता है उसकी भी सम्पूर्ण आराधना सफल
होती है ॥२००३॥

भा०—इस प्रकार विस्तारसे विचारपूर्वक किमे गये भक्तप्रत्याख्यानका कथन किया । आगे
अविचार भक्तप्रत्याख्यानका कथन करते हैं ॥२००४॥

भा०—जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्याख्यान करनेका समय न रहे, और सहसा मरण उपस्थित
हो जाये तो कुछ करनेमें असमर्थ मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००५॥

भा०—अविचार भक्तप्रत्याख्यानके तीन भेद हैं—प्रथम निरुद्ध, दूसरा निरुद्धतर और
तीसरा परमनिरुद्ध ॥२००६॥

निचटकेनमृतस्य सवतीत्याचष्टे—

तस्स निचटं भणिदं रोगादंकेहिं ओ समभिभूदो ।

अंघावलपरिहीणो परगणममणम्मि ज सत्त्वो ॥२००७॥

‘तस्स निचटं भणिदं’ तस्य निचटमुक्तं रोमेन आतङ्गेन वा वस्तमनिभूतः अङ्गुलपरिहीणो वा पदमणमनासमर्थो यः ॥२००७॥

आवय वलविरियं से सो विहरदि ताव जिप्पदीयारो ।

पच्छा विहरदि पडिअग्गिज्जंतो तेण सज्जेण ॥२००८॥

‘आवय वलविरियं’ यावद्वलवीर्यं वास्ति । ‘से’ तस्य । ‘सो विहरति’ स तावद्वर्णं प्रवर्तते निष्पत्तीकारः । यथा सन्तिस्तीक्ष्णद्यूना तथा पश्चाद्विहरति तेन स्वजणेन क्रियमाणोपकारः ॥२००८॥

इय सण्णिरुद्धमरणं भणियं अजिहारिमं अवीचारं ।

सो चेव अंघाजोग्गं पुण्णुचविधो हवदि तस्स ॥२००९॥

‘इय सण्णिरुद्धमरणं भणियं’ एवं सण्णिरुद्धमरणं भणितं, अङ्गुलपरिहीनतया व्याप्यनिभवेन वा स्वस्तिमन्त्रे निचटो यस्तस्य मरणं निचटमरणं । ‘अजिहारिमं’ सविचारमन्तप्रत्याख्यानोक्तपरित्यागानाभावात्, परित्यागहीनं अनियतविहारदिविविधिविचारमाभावादवीचारं । आत्मीय एव कणे आचार्यस्य समीपे प्रत्यगाती-चारं उक्त्या निन्दावर्हीर्यः । कृतप्रतिक्रमः । कृतप्रायश्चित्तो यावदीयमस्ति तावन्निष्पत्तीकारो विहरति, यथा हीनसंबन्धेऽस्तथा परैरनुगृह्यमाणो विहरति ॥२००९॥

निचट किसके होता है, यह कहते हैं—

शा०—जो रोगसे ग्रस्त है, पैरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेसे दूसरे संघमें जानेमें असमर्थ है उसके निचट नामक अविचार प्रत्याख्यान होता है ॥२००७॥

शा०—अबतक उसमें शक्ति रहती है तबतक वह अपने संघमें रहते हुए किसीसे परिचर्या नहीं कराता । पीछे शक्तिहीन होनेपर अपने संघके द्वारा परिचर्या कराता हुआ विहरता है ॥२००८॥

शा०—टी०—पैरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेसे तथा रोगसे ग्रस्त होनेके कारण जो अपने ही संघमें निचट है—रुका है उसके मरणको निचटमरण कहते हैं । इस प्रकार निचटमरणका स्वरूप कहा है । सविचार भक्तप्रत्याख्यानमें जिस प्रकार संघ आविका त्याग किया जाता है वह इसमें संभव न होनेसे यह मरण परित्यागसे रहित है । और इसमें अनियत विहार आदि विविधा विचार न होनेसे यह अवीचार है । अर्थात् अपने ही संघमें आचार्यके समीपमें दीक्षा लेकर उनसे अपने दोष कहकर अपनी निन्दा और गद्दी करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित्त लेता है । और जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरेकी सहायताके बिना अपनी आराधना करता है । जब शक्ति अत्यन्त हीन हो जाती है तब दूसरेसे सहायता लेकर अपनी आराधनाओंका पालन करता है ॥२००९॥

दुविचं तं पि अजीहारिणं पमासं च अप्यमासं च ।

अज्जमादं च पमासं इदं च जणेन अज्जमादं ॥२०१०॥

‘दुविचं तं पि अजीहारिणं’ द्विविधं तदपि अजीहारसंज्ञितं भक्तप्रत्याख्यानं प्रकाशरूपमप्रकाशरूपमिति ।
ज्ञातं प्रकाशरूपमितरवप्रकाशात्मकं ॥२०१०॥

खवयस्स चित्तसारं खिचं कालं पवुच्च सज्जनं वा ।

अज्जम्मि य तारिसयम्मि कारणे अप्यमासं तु ॥२०११॥

‘खवयस्स चित्तसारं’ क्षपकस्य वृद्धि, बलं, क्षेमं, कालं, स्वजनं वा प्रतिपद्य अन्त्यस्मिन्वा तादृशे
कारणे जाते अप्रकाशनतत्प्रत्याख्यानं, यदि क्षपकः शुद्धादिपरीषद्वासाहः, वसतिर्वा अविविक्ता, कालो वा
अतिरुद्धो, बन्धो वा यदि परित्यागविष्णुं कुर्वन्ति न प्रकाशः कार्यः । विच्छेदं नर्त ॥२०११॥

निवृद्धतरणं व्याचष्टे—

बालगिगवग्घमहिसगयरिछपडिणीय तेज मिच्छेहिं ।

मुच्छविच्छचियादीहिं होज्ज सज्जो हु वावची ॥२०१२॥

‘बालगिगवग्घमहिस’ व्यालेनाग्निना, व्याघ्रेण, महिषेण, गजेन, श्वलेण, शत्रुणा, स्तेनेन, म्लेच्छेन,
मूर्च्छया, विसूचिकाविभिर्वा सद्यो व्यापत्तिर्नवेत् ॥२०१२॥

जाव च वाया किखयदि बलं च विरियं च जाव कायम्मि ।

तिव्वाए वेदणाए जाव य चित्तं न विक्खिच्चं ॥२०१३॥

‘जाव च वाया किखयि’ यावद्वात्म विनश्यति बलं वीर्यं च यावदस्ति काये तीव्रया वेदनया यावच्चित्तं
न व्यासिध्यं भवति तावत् ॥२०१३॥

शा०—टी०—वह अनिहार नामक भक्तप्रत्याख्यान, जिसमें अपना संब नहीं छोड़ा जाता
है, और इसीलिये जिसे स्वगणस्थ भी कहा जाता है, दो प्रकार है—एक प्रकाशरूप और दूसरा
अप्रकाशरूप । जो लोगोंके द्वारा ज्ञात होता है वह प्रकाशरूप है और जिसकी लोगोंको खबर नहीं
होती, वह अप्रकाशरूप है ॥२०१०॥

शा०—टी०—क्षपकके मनोबल, क्षेम, काल अथवा स्वजन तथा इस प्रकारके अन्य कारणके
होनेपर उसे दृष्टिमें रखकर अप्रकट भक्तप्रत्याख्यान होता है । अर्थात् यदि क्षपक भूल प्यास
आदिकी परीषद् सहनेमें असमर्थ होता है, या, वसति एकान्तमें नहीं होती, या घ्रीष्म आदि शत्रु
होती है, या परिवारके लोग विघ्न कर सकते हैं तो समाधिकी प्रकट नहीं किया जाता ॥२०११॥

अब निवृद्ध समाधिकी विधि कहते हैं—

शा०—सर्प, आग, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, चोर, म्लेच्छ, मूर्छा या विसूचिका
आदि रोमसे तत्काल यदि भरण उपस्थित हो ॥२०१२॥

शा०—तो जब तक बोली बन्द न हो, जब तक शरीरमें बल और शक्ति रहे, और जब
तक तीव्र वेदनाके कारण चित्त व्याकुल न हो ॥२०१३॥

जन्मा संवद्विज्जंतमाउमं सिग्घमेव तो भिक्खु ।

मणियादीणं सण्णिहिदाणं आलोचय सम्मं ॥२०१४॥

‘जन्मा संवद्विज्जंतं आउमं’ ज्ञात्वा संवद्विज्जमानमायुः क्षीयमेव ततो भिक्षुराचार्यादीनां सण्णिहितानामालोचनां सम्पक्कं कुर्यात् रत्नमवाराधनायां परिणतः । मृत्युञ्जैत् वसति, संस्तरमाहारमुपधि क्षरीरं परिचारकान्, वस्त्रवीर्यं हृत्तेः परवज्रमनासमर्थाः निरुद्धाः प्रवेशाः प्रकर्षेण निरुद्धतरक इत्युच्यते ॥२०१४॥

एवं निरुद्धतरयं विदियं अणिहारिमं अवीचारं ।

तो येव जघाजोगं पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥२०१५॥

स्पष्टार्थगाथा । निरुद्धरं ॥२०१५॥

वालादिएहिं जइया अक्खिच्छा होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमनिरुद्धं भणिदं मरणं अवीचारं ॥२०१६॥

‘वालादिएहिं’ व्यासादिभिः पूर्वोक्तैः वक्ष्येष्टस्य वाग्विनष्टा तदा परिमनिरुद्धमरण । वाग्विनो-
बोडय परमसम्बन्धोच्यते ॥२०१६॥

जन्मा संवद्विज्जंतमाउमं सिग्घमेव तो भिक्खु ।

अरहंतसिद्धसाहूण अंतिमं सिग्घमालोच ॥२०१७॥

‘जन्मा संवद्विज्जंतं आउमं’ ज्ञात्वापस्तन्वियमानमायुः अर्हतां सिद्धानां साधूनां वाग्विनिके क्षीघ्रं
मालोचनाः कुर्यात् ॥२०१७॥

भा०—साधु, अपनी आयुको क्षीघ्र ही समाप्त होती हुई जानकर जो निकटवर्ती आचार्य आदि हों, उनके सम्मुख अपने दोषोंकी सम्पक्करूपसे आलोचना करे । तथा रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर होता हुआ वसति, संस्तर, आहार, उपधि, क्षरीर और परिचारकोंसे ममत्वका त्याग कर दे । बल और वीर्यके क्षीण होनेसे जिनके प्रदेश अन्य संघमें जानेमें अत्यन्त असमर्थ होते हैं उन्हें निरुद्धतरक कहते हैं ॥२०१४॥

भा०—इस प्रकार बिहार रहित अत्यन्त निरोध रूप अविचार भक्तप्रत्याख्यानके दूसरे भेद निरुद्धतरका कथन किया । पूर्वमें भक्त प्रत्याख्यानकी जो विधि कही है वही विधि यथायोग्य यहाँ भी जानना ॥२०१५॥

भा०—जब पूर्वोक्त सर्प आदिसे डसे जानेके का ण क्षपककी बाणी नष्ट हो जाती है, वह बोल नहीं सकता तब उसके परम निरुद्ध नामक अविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है । यहाँ परम शब्दसे बाणीका रुकना कहा है ॥२०१६॥

भा०—तब वह साधु क्षीघ्र ही अपनी आयुको समाप्त होती हुई जान अर्हन्तों, सिद्धों और साधुजनोंके पासमें तत्काल आलोचना करे ॥२०१७॥

१. डा प्रवेशं प्रकर्षेण निरुद्ध इति निरुद्धतरक इत्युच्यते —अ० ।

आराधनाविधी जो पुर्व्व उपबन्धिहो सवित्तारो ।

सो येव जुज्जमानो एत्थ विही होदि भाइयो ॥२०१८॥

‘आराधनाविधी’ आराधनाया विधेयः पूर्वं विस्तारो व्यापनितः स एवाभावि मुच्यमानो नास्त्यः ॥२०१८॥

एवं आमुक्कारमरणे वि सिज्जति केइ पुदकम्मा ।

आराधयितु केइ देवा वेमाणिया होति ॥२०१९॥

‘एवं आमुक्कारमरणे वि’ एवं सहसा मरणेऽपि तिष्ठन्ति विमुक्तकर्मबहुतयः । केचिदाराम्य वैमानिका देवा भवन्ति ॥२०१९॥

आराधनाए तत्थ दु कालस्स बहुत्तणं न हु वमाणं ।

बह्वो बहुत्तमया संसारमहत्तणं तिण्णा ॥२०२०॥

कथमल्पेन कालेन निवृत्तिर्माप्स्येत्याद्यङ्का न कार्येति वदति—‘आराधनाए तत्थ दु’ तस्यान्नाराधनाया कालस्य बहुत्वं न प्रमाणं । बह्वो बहुत्तमानेनाराध्य संसारमहत्त्वार्थं तीर्णाः ॥२०२०॥

खणमेत्थेण अणादियमिच्छादिहो वि बह्वो राया ।

उसहस्स पादमूले संबुज्जिता गदो सिद्धि ॥२०२१॥

‘खणमेत्थेण’ क्षणमात्रेणानादिमिच्छादुष्टिरपि वर्द्धननामवेवो राजा ऋषभस्य पादमूले संबुद्धो नतः सिद्धि ॥२०२१॥

‘सोलसवित्त्वराराणं तित्थुप्पण्णास्स पढमदिवसम्मि ।

सामण्णजानसिद्धी मिण्णमुहुत्तेण संपण्णा ॥२०२२॥

वरत्तजिह्वं ॥२०२२॥

वा०—पूर्व्वमें जो आराधनाकी विधि विस्तार पूर्व्वक कही हैं वही यहाँ भी यथायोग्य जानना ॥२०१८॥

वा०—इस प्रकार सहसा मरण होनेपर भी कोई-कोई मुनि कर्मोंको नाश करके मुक्त होते हैं और कोई आराधना करके वैमानिक देव होते हैं ॥२०१९॥

वा०—थोड़े ही समयमें मोक्ष कैसे हो सकता है ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये; क्योंकि आराधनामें कालका बहुतपना प्रमाण नहीं है । बहुतसे मुनि एक मुहूर्त मात्रमें आराधना करके संसारसमुद्रको पार कर गये हैं ॥२०२०॥

वा०—अनादि मिच्छादृष्टि श्री वर्द्धन नामका राजा भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें बोध को प्राप्त होकर मोक्षको गया ॥२०२१॥

वा०—भगवान् ऋषभदेवसे शान्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरोंके तीर्थकी उत्पत्ति होनेके प्रथम दिन ही बहुतसे साधु दीक्षा लेकर एक अन्तमुहूर्तमें केवलज्ञानको प्राप्तकर मुक्त हुए ॥२०२२॥

एसा भक्तपदिष्णा वाससमासेण वणिज्जा विविणा ।

इत्तो इंगिनिमरणं वाससमासेण वण्णेसि ॥२०२३॥

‘एसा भक्तपदिष्णा’ एतद्भूतप्रत्याख्यानं व्यासेन संक्षेपेण च वर्णितं । अत ऊर्ध्वं सांन्यासि-
कमिणिमीमरणं व्याससमासाभ्यां वर्णयिष्यामि ॥२०२३॥

जो भक्तपदिष्णाए उवक्कमो वणिज्जो सवित्थारो ।

सो वेव ज्जाजोम्भं उवक्कमो इंगिणीए वि ॥२०२४॥

‘जो भक्तपदिष्णाए’ यो भक्तप्रत्याख्यानस्य उपक्रमो व्यावर्णितः सवित्स्तारः स एव यथासंभवमुपक्रमो
इंगिनीमरणोऽपि ॥२०२४॥

पव्वज्जाए सुद्धो उवसंपज्जितु लिमकप्पं च ।

पवयवमोमाहिता विणयसमाधीए विहरिता ॥२०२५॥

‘पव्वज्जाए सुद्धो’ प्रवज्यायां शुद्धो दीक्षाग्रहणयोग्य इत्यर्थः । एतेन अर्हता निरूपिता । ‘उव-
संपज्जितु’ प्रतिपद्य । ‘लिमकप्पं च’ योग्यं लिङ्गं ‘लिमं’ इत्यनेन सूचितम् । ‘पवयवमोमाहिता’ भूतमयनाह
एतेन शिक्षा उपन्यन्ता । ‘विणयसमाधीए विहरिता’ विनयसमाधीं विहृत्य ॥२०२५॥

जिप्पादिता सगणं इंगिनिविधिसाधनाए परिणमिया ।

सिदिमारुहितु भाविय अप्पाणं सन्निहिताणं ॥२०२६॥

‘जिप्पादिता सगणं’ योग्यं कृत्वा स्वगणं । इंगिनीविधिसाधनाय परिणतो भूत्वा, ‘सिदिमारुहितु’
परिणामधे निमारुह्य । ‘भाविय’ भावना प्रतिपद्य । ‘अप्पाणं सन्निहिताणं’ आत्मानं संलेख्य ॥२०२६॥

शा०—इस भक्तप्रत्याख्यानका विस्तार और संक्षेपसे विधिपूर्वक कथन किया । आगे
इंगिनीमरण का विस्तार और संक्षेपसे वर्णन करेंगे ॥२०२३॥

शा०—जो भक्त प्रत्याख्यानकी विधि विस्तारसे कही है वही विधि इंगिनीमरणकी यथा-
योग्य जाननी चाहिये ॥२०२४॥

वही विधि कहते हैं—

शा०—जो दीक्षा ग्रहणके योग्य है वह निर्गन्ध लिङ्ग धारण करके भुतका अभ्यास करे
तथा विनय और समाधिमें बिहार करे ॥२०२५॥

विशेषार्थ—दीक्षा ग्रहण योग्यसे अर्हताका कथन किया है, लिङ्गसे लिङ्गकी सूचना की है ।
और भूताभ्याससे शिक्षाका ग्रहण किया है । इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यानमें जो कहा था उसीको
यहाँ कहा है ॥२०२५॥

शा०—अपने संघको इंगिनीमरणकी विधिकी साधनामें योग्य करके अपने चित्तमें वह
निश्चय करे कि मैं इंगिनीमरणको साधना करूँगा । फिर शुभ परिणामोंकी श्रेणि पर आरोहण
करके तप आदिकी भावना करे और अपने शरीर और कषायोंको कुश करे ॥२०२६॥

परियाहममालोचिव अणुजायिता दिसं महज्जणस्स ।

सिधियेण स्रमायिता सवालवुट्टाउलं गच्छं ॥२०२७॥

‘परियाहममालोचिव’ क्रमेण ‘रत्नत्रयाचारमालोच्य’ । ‘अणुजायिता’ अनुजाय । ‘दिसं’ गणवरं । ‘महज्जणस्स’ महाजनस्य चतुर्विधसंनत्येवार्थः । ‘सिधियेण स्रमायिता’ त्रिविधेन क्षमां प्राप्नुयित्वा । सवाल-
वुट्टाकुलं गच्छं ॥२०२७॥

अणुसहिं दादणं य आवज्जीवाय विप्पजोगच्छी ।

अम्मदिगजादहासो नीदि गणादो गुणसमग्गो ॥२०२८॥

‘अणुसहिं दादणं य’ शिखां दत्त्वा गणपतेर्गणस्य च । ‘आवज्जीवाय विप्पजोगच्छी’ यावज्जीवं विप्र-
योगात् । ‘अम्मदिगजादहासो’ कृताघोष्मीति वातहर्षः । ‘नीदि गणादो’ निवर्ति यतिगणात् । ‘गुणसमग्गो’
संपूर्णगुणः ॥२०२८॥

एवं य निक्कमिता अतो बाहिं य थंडिले जोगे ।

पुढवीसिलामए वा अप्पाणं निज्जवे एक्को ॥२०२९॥

‘एवं य निक्कमिता’ एवं विनिष्क्रम्य । ‘थंडिले जोगे’ समे समुत्पन्ने कठिने जीवरहिततया योग्ये ।
‘अतो बाहिं य’ अंतर्बहिर्वा । ‘पुढवीसिलामए वा’ पृथ्वीसंस्तरं शिलामये वा । ‘अप्पाणं निज्जवे एक्को’
आत्मानं निर्वदेद् देहसहायः ॥२०२९॥

पुण्डुत्ताणि तणाणि य जायिता थंडिलम्मि पुण्वुचे ।

अदणाए संघरिता उत्तरसिरमधव पुण्वसिरं ॥२०३०॥

‘पुण्डुत्ताणि तणाणि य’ पूर्वोक्तानि तृणानि निस्संधि निःछिन्नचतुरहितानि शरीरस्थितिसाधनमा-
णाणि मूत्राणि प्रतिलेखनायोग्यानि ग्रामं नगरं वा प्रविश्य यात्रया गृहीतानि पूर्वोक्ते स्थण्डिले कोप्ती सालोक्य-

या०—रत्नत्रयमें लगे दोषोंकी क्रमसे आलोचना करे और अपने स्थान पर अन्य आचार्यों-
की स्थापना करके उन्हें सब बतला दे । तथा चतुर्विध बृद्ध मुनियोंसे भरे अपने गच्छको शिक्षा
देकर जीवमपर्यन्तके लिये संघसे अलग होनेकी इच्छा करता हुआ प्रसन्न होता है कि मैं कृताघं
हुआ और इस प्रकार बह सम्पूर्ण गुणोंसे विशिष्ट होकर मुनिसंघसे चला जाता है ॥२०२७-२८॥

या०—इस प्रकार संघसे निकलकर गुफा आदिके अन्दर या बाहर जीवरहित तथा समान
रूपसे ऊँचे कठिन भूमिप्रदेशमें पृथ्वीरूप संस्तर पर या शिलामय संस्तर पर एकाकी आश्रय
लेता है । अपने शरीरके सिवाय उसका अन्य कोई सहायक नहीं होता ॥२०२९॥

या०-डी०—बहु गाँव या नगरमें जाकर तृणोंकी याचना करता है जो तृण छिद्ररहित,
अचतुरहित, कोमल तथा शरीरकी स्थितिके लिये साधन मात्र और प्रतिलेखनाके योग्य होने
बाह्यमें उन तृणोंकी बहु उक्त भूमि प्रदेश पर प्रतिलेखनापूर्वक सावधानतासे पृथक्-पृथक् करके

विस्तीर्णो विध्वस्तः अनुविरोधिलः निर्जन्तुकस्तस्मिन्स्थितः । 'अववाए संवरिता' यत्नेन संस्तरं कृत्वा
यत्नः ? तुषाना पुष्पकरणं संस्तरभूमिप्रतिपेक्षनं, 'उत्तरतिरमयव पुष्पतिरं' संचारं संवरिता व' पूर्वात्-
माङ्गमुत्तरासाध्ना वा संस्तरं संस्तीर्य धिरःप्रवृत्ति कार्यं पादौ च यत्नेन प्रमाज्य ॥२०३०॥

पाचीणामिष्टुहो वा उदीचिष्टुहो व तत्त्व सो ठिष्वा ।

सीसे कदंजलिपुहो भावेण विमुदलेस्सेण ॥२०३१॥

'पाचीणामिष्टुहो वा उदीचिष्टुहो व तत्त्व सो ठिष्वा' प्राङ्मुखो उदङ्मुखो वा भूत्वा तत्र संस्तरं
संस्थित्वा । 'सीसे कदंजलिपुहो' मस्तके स्थितकृताञ्जलिः । 'भावेण विमुदलेस्सेण' विमुदलेऽस्यासमन्वितेन
भावेन ॥२०३१॥

अरहादिभंतिमं तो किष्वा आलोचनं सुपरिमुदं ।

दंसणणाणचरिचं परिसारेदूण णिस्सेसं ॥२०३२॥

'अरहादिभंतिमं' अर्वाद्यन्तिकं । 'तो' पश्चात् आलोचना कृत्वा सुपरिमुदं 'दंसणणाणचरिचं' पश्चि-
सारेदूण' दक्षिणज्ज्ञानचारिणाणि संस्कृत्य निरवशेषं ॥२०३२॥

सखं आहारविधिं जावज्जीवाय वोसरित्ताणं ।

वोसरिदूण असेसं अन्भैतरवाहिरे गंधे ॥२०३३॥

सर्वं आहारविधिं सर्वं आहारविकल्पं । यावज्जीवं परित्यज्य बाह्याभ्यन्तरानवेषान् परिव्रज्यान्व
त्यनत्वा ॥२०३३॥

सखे विणिज्जिणंतो परीषहे विदिबलेण संजुचो ।

लेस्साए विरुज्जंतो धम्मं ज्ञाणं उवणमिच्छा ॥२०३४॥

'सखे विणिज्जिणंतो' सखीव जयन् परिव्रजान् धृतिबलसमन्वितं लेस्याभविशुद्धः सन् धर्मध्यानं
प्रतिपद्य ॥२०३४॥

फेला देता है । वह भूमिप्रदेश भी प्रकाश सहित, विस्तीर्ण, छिन्नरहित तथा अन्तुरहित होना
चाहिये । उसपर संस्तर ऐसा होना चाहिये जिसमें सिर पूर्वदिशा या उत्तर दिशाको ओर रहे ।
तब सिरसे लेकर पैर तक शरीरका सावधानीसे परिमार्जन करके पूरब या उत्तरकी ओर मुख
करके उस संस्तर पर बैठता है और हाथोंकी अंजली बनाकर मस्तकसे लगाता है तथा विशुद्ध
लेख्या पूर्वक अर्हन्त आदिके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र को पूर्ण रूपसे निर्मल करता है ॥२०३०-२०३२॥

गा०—समस्त प्रकारके आहारके विकल्पको जीवनपर्यन्तके लिये त्याग देता है तथा
समस्त अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रहको त्याग देता है ॥२०३३॥

वा०—वेद्यके बलसे युक्त वह क्षपक सब परीषहोंको जीतता है और लेख्या विभुद्धिसे
सम्पन्न हो, धर्मध्यान करता है ॥२०३४॥

ठिण्णा गिसिदिंथा वा तुवद्धिण्ण व मक्कायवडिचरर्ण ।
 सयमेव गिरुवसग्गे कुण्णदि विहारम्मि सो भयर्ण ॥२०३५॥
 सयमेव अप्पणो सो करेदि आउंटणादि किरियाओ ।
 उप्पारादीणि तथा सयमेव विक्किंषिदे विविणा ॥२०३६॥
 आये पुण उवसग्गा देवा माणुस्सिया व तेरिच्छा ।
 ताये गिप्पहियम्मो ते अघियासेदि वडदस्यो ॥२०३७॥
 आदितियसुसंघटणो सुमसंठाणो अभिज्जविदिकवणो ।
 जिदकरणो जिदणिदो ओषवलो ओषवुरो य ॥२०३८॥

‘ठिण्णा’ स्थित्वा आसित्वा क्षयनं वा कृत्वा स्वकायपरिकरं स्वयमेव निरूपयन् विहारे करोति ।
 स्वमेवात्मनः करोत्वाकूचनाविकाः क्रियाः उप्पाराकादिकं च निराकारोऽस्ति प्रतिष्ठापनासमितिसमन्वितः । ‘अग्निं
 पुत्र उवसग्गा’ यथा पुनरुपसर्गा देवमनुष्यतिर्यङ्कृता भवन्ति तथा निष्प्रतीकारस्तान् सहते विमतमयः ।
 ‘आदितियसुसंघटणो’ आद्येषु त्रिषु संहननेषु अन्यतमसंहननः शुभसंस्थानोऽमेघवृत्तिकवचो जितकरणो जितमित्रो
 महाबलो मितरां धूरः ॥२०३५-२०३८॥

वीमत्थमीमहरिसणविगुण्णिदा भूदरक्खसपिसाया ।
 खोमिज्जो जदि वि तयं तच्चवि ष सो संममं कुण्ण ॥२०३९॥

‘वीमत्थमीमहरिसणविगुण्णिदा’ वीमत्थमीमघर्षनविक्रिया भूतराक्षसपिशाचा यद्यपि क्षीमं कुर्वन्ति तथा
 पशो न संग्रभ्य करोति ॥२०३९॥

इद्धिमत्तुलं विउण्णिय किण्णरक्किपुरिसदेवकण्णाओ ।
 ‘लोलवि जदिवि तयं तच्चवि ष सो विग्गमयं जाई ॥२०४०॥

भा०—बहू कायोत्सर्गसे स्थित होकर अथवा पर्यङ्कासन आदिसं बैठकर अथवा एक पादव-
 से शयन करते हुए धर्मध्यान करता है । तथा उपसर्गरहित दशार्ध स्वयं ही अपने शरीरकी
 परिषर्या—हाथ-पैरोंका संकोचन, फैलाना आदि करता है । स्वयं ही प्रतिष्ठापना समितिपूर्वक
 शीघ्र आदि करता है ॥ यदि देवकृत, मनुष्यकृत वा तिर्यङ्गकृत उपसर्ग होता है तो उसका
 प्रतिकार नहीं करता है और निर्भय होकर उसे सहन करता है ॥ क्योंकि उसके आदिके
 बलभूषणमाराध, अजमाराध और माराध नामक तीन शुभ संहननोंमेंसे कोई एक संहनन होता
 है, समवतुराक्ष संस्थान होता है । न मेदने योग्य धैर्यरूपो कवच होता है । वह इन्द्रियों और
 मित्रा पर विजय प्राप्त करता है । महाबली और धूरवीर होता है ॥२०३५-३८॥

भा०—अग्नि अत्यन्त भयंकर विक्रियाके द्वारा भूत, राक्षस और पिशाच आदिके व्यन्तरदेव
 उसे डरावें तो भी वह विचलित नहीं होता ॥२०३९॥

‘इद्विदमनुक्तं विगुणिवचनं’ ऋद्धिमनुलां विकृत्य किम्बरकिपुष्पाविदेवकम्या यद्यप्युपलालं कुर्वन्ति
तदाप्यसौ न विस्मयं याति ॥२०४०॥

सख्यो योगलकाओ दुःखस्त्रयाए जदित्रि तद्युवणमेज्ज ।

तद्यवि य तस्स ण जायदि ज्ञानस्स विसोचिया को वि ॥२०४१॥

‘सख्यो योगलकाओ’ सर्वं पुद्गलद्रव्यं दुःखतया यदि तममिहन्ति तथापि तस्य न जायते ध्यान-
स्यान्यथावृत्तिः ॥२०४१॥

सख्यो योगलकाओ सोक्खस्त्रयाए जदि वि तद्युवणमेज्ज ।

तद्य वि दु तस्स ण जायदि ज्ञानस्स विसोचिया को वि ॥२०४२॥

स्पष्टःतरणाया ॥२०४२॥

सन्विचते साहरिदो तस्य उवेक्खदि वियत्तसम्बंगो ।

उवसग्गे य पसते जदणाए थंडिलमुवेदि ॥२०४३॥

‘सन्विचते साहरिदो’ व्याघ्रादिभिः सांचसे निक्षिप्त स सर्ववैषेकते त्यक्तसर्वाङ्गः । उपसर्गं प्रधाते
यत्नेन स्वच्छिलमुपैति ॥२०४३॥

एवं उवसग्गविधिं परीसहविधिं च सोधिया संतो ।

मणवयणकायगुत्तो मुणिच्छिदो णिज्जिदकसाओ ॥२०४४॥

‘एवं उवसग्गविधिं’ एवमुपसर्गान् परिषद्वाच्य सहमानस्त्रिगुप्त मुनिश्चितो निमित्तकथाय ॥२०४४॥

इहलोए परलोए जीविदमरणे सुहे य दुक्खे य ।

णिप्पडिबद्धो विरहदि जिददुक्खपरिस्समो धिदिमं ॥२०४५॥

शा०—विन्नर किपुरुष जातिके व्यन्तर देवकी देवागनार्ग अतुल ऋद्धिरूप विक्रियाके
द्वारा यदि उसे लुभानी है तो भी वह उनके लाभमें नहीं आता ॥२०४०॥

शा०—यदि तीन लोकवर्ती समस्त पुद्गलद्रव्य दुःखरूप परिणत होकर उसे दुःखी करे
तब भी वह ध्यानसे विचलित नहीं होता ॥२०४१॥

शा०—तथा तीन लोकवर्ती समस्त पुद्गलद्रव्य सुखरूप परिणत होकर उसे सुखी करें तब
भी वह ध्यानसे विचलित नहीं होता ॥२०४२॥

शा०—यदि व्याघ्र आदिके द्वारा वह हरित तृणोंसे भरे हुए प्रदेशमें डाल दिया जाता है
तो अपने शरीरका मोहत्याग शान्तभावसे वहीं स्थिर रहता है और उपसर्ग दूर होनेपर सावधानता
पूर्वक तृणरहित भूमिप्रवेशमें चला जाता है ॥२०४३॥

शा०—इस प्रकार उपसर्गों और परीषद्वाच्य सहन करते हुए वह मनोगुप्ति वचनगुप्ति
और कायगुप्तिका पालन करता है । तथा स्थिरतापूर्वक कषायोंको जीतता है ॥२०४४॥

शा०—दुःख और परिश्रमपर विजय प्राप्त करने वाला वह वीर वीर क्षपक इस लोक.

‘इहकोमे वरलोमे’ इह परच च जीविते मरणे दुःखे च अप्रतिबन्धो विहरति जितदुःखपरिममः
वृत्तिमान् ॥२०४५॥

वायणपरियद्वयपुच्छनाओ मोक्षं तथय चम्मयुदिं ।
सुत्तथयोरिसीसु वि सरेदि सुत्तथमेवमणो ॥२०४६॥

‘वायणपरियद्वयपुच्छनाओ’ वाचनां, परिवर्तनं, प्रश्नं च मुक्त्वा च तथा धर्मोपदेशं सूत्रस्वार्थस्य वा
स्मरत्येकचित्तः ॥२०४६॥

एवं अहुवि जामे अनुवड्ढो तत्त्व ज्ञादि एयमणो ।
जदि आचन्वा णिहा हविज्ज सो तत्त्व अपदिण्णो ॥२०४७॥

‘एवं अहुवि जामे’ एवमेवाष्टसु जामेषु निरस्तज्ञानक्रियो ध्यात्येकचित्तः, यथाहृत्य निद्रा भवेत् तत्र
अप्रतिज्ञोऽस्ती ॥२०४७॥

सज्जायकालपडिलेहणादिकाओ ण संति किरियाओ ।
जम्हा मसाणमज्जे तस्स य ज्ञाणं अपडिसिद्धं ॥२०४८॥

‘सज्जायकालपडिलेहणादिकाओ’ स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिका क्रिया न संति यस्मात् समसामध्येऽपि
तस्य ध्यान न प्रतिषिद्धं ॥२०४८॥

आवासणं च कुणदे उवचोकालम्मि जं जहिं कमदि ।
उवकरणं पि पडिलिह उवचोकालम्मि जदणए ॥२०४९॥

‘आवासणं च कुणदे’ आवश्यकं च करोति कालद्वयेऽपि यस्मिन्काले प्रवर्तते, उपकरणप्रतिलेखनमपि
यत्नेन कालद्वये करोति ॥२०४९॥

परलोक, जीवन, मरण, सुख और दुःखमें रागद्वेष रहित होकर विहरता है अर्थात् न जीवन
आदिसे राग करता है और मरण आदिसे द्वेष करता है ॥२०४५॥

वा०—स्वाध्यायके पूर्व भैक्षोमसे वाचना, आम्नाय, पुच्छना और धर्मोपदेशको त्यागकर
वह स्वाध्यायकालमें भी एकाग्रमनसे सूत्रके अर्थका ही अनुचिन्तन करता है । अर्थात् सतत
अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमें ही लीन रहता है ॥२०४६॥

वा०—इस प्रकार वह दिन रातके आठों पहरोमें निद्राको त्यागकर एकाग्र मनसे ध्यान
करता है । यदि कभी बलात् निद्रा आ जाती है तो सो लेता है ॥२०४७॥

वा०—अन्य मुनियोंकी तरह न तो उनका स्वाध्यायकाल ही नियत होता है और न उन्हें
प्रतिलेखना आदि क्रिया करना ही आवश्यक होता है । उनके लिये स्मसानमें भी ध्यान करना
निषिद्ध नहीं है ॥२०४८॥

वा०—किन्तु दिन रातमें जब जो आवश्यक करनेका विधान है वह अवश्य करते हैं और
सावधानता पूर्वक दोनों कालोंमें अपने उपकरणोंकी प्रतिलेखना भी करते हैं ॥२०४९॥

सहसा चुक्करकलिदे गितीधियादीसु मिच्छकारे सो ।

असिअगितीधियाओ गिगमजपवेसवे कुणइ ॥२५००॥

‘सहसा चुक्करकलिदे’ सहसा स्तूलने जाते मिच्छा मया कृतमिति शरीरि, मिच्छमजपवेसवोः नासि-
कानिधीयिकासम्प्रयोगं करोति ॥२०५०॥

पादे कंटयमादि अच्छिम्मि रजादियं जदावेज्ज ।

गच्छदि अवाविधिं सो परणीहरणे य तुण्हक्को ॥२०५१॥

‘पादे कंटयमादि’ पादयोः कंटकप्रवेशे नेत्रयोः रजःप्रवृत्तिप्रवेशेऽपि तूष्णीमास्ते, परनिराकरणेऽपि स
तूष्णीमास्ते ॥२०५१॥

वेडव्वजमाहारयचारणखीरासवादिलद्धीसु ।

तवसा उपपण्णामु वि विरागमावेण सेवदि सो ॥२०५२॥

‘वेडव्वजमाहारय’ विक्रियाश्चट्टी आहारकश्चट्टी चारणश्चट्टी खीरासवादिलब्धेषु वा तपसोत्पन्ना-
स्त्वपि विरागतया न किंचित्सेवते सः ॥२०५२॥

मोणाभिम्माहणिरदो रोगादंकादिवेदणाहेदुं ।

ण कुणदि पडिकारं सो तद्वेव तण्हाछुहादीणं ॥२०५३॥

‘मोणाभिम्माहणिरदो’ मोनव्रतोपपन्नः रोगातकुद्विषेवनानिमित्तं प्रतीकारं न करोति तत्रैव पुन-
रीनामपि ॥२०५३॥

उवएसो पुण आहरियाणं हंगिणिगदो वि छिण्णकथो ।

देवेहिं माणुसेहिं व पुट्टो घम्मं कषेदिचि ॥२०५४॥

शा०—यदि उसमें नवचित् चुक जाते हैं तो ‘मेरा शेष मिथ्यहो’ ‘मैंने गलत किया’ ऐसा
बोलते हैं । तथा बाहर जाने और भीतर प्रवेश करनेपर ‘आसही, निवही’ शब्दोंका उच्चारण भी
करते हैं ॥२०५०॥

शा०—यदि पैरमें काटा चुस जाता है या आँखमें धूल आदि चली जाती है तो चुप रहते
हैं स्वयं उसे दूर नहीं करते । यदि दूसरा दूर करता है तब भी चुप ही रहते हैं ॥२०५१॥

शा०—यदि तपके प्रभावसे उन्हें विक्रिया श्रद्धा, आहारक श्रद्धा या चारण श्रद्धा अथवा
खीरासव आदि श्रद्धियाँ प्रकट होती हैं तो विरागी होनेसे उनका किञ्चित् भी सेवन नहीं
करते ॥२०५२॥

शा०—बहु मौनका पालन करनेमें कीन रहते हैं, रोग आदिसे होनेवाले कष्टको दूर करनेका
प्रयत्न नहीं करते । इसी प्रकार भूख व्यास आदिका भी प्रतीकार नहीं करते ॥२०५३॥

'उपदेशो पुन आहिरिवायं' उपदेशः पुनः आचार्योर्वा इङ्गिणीयतोर्वा चर्च कथयति देवैर्मनुष्यैर्वा वृष्टः ।
कथं कथयति छिन्नकथं प्रवर्तितेन महत ॥२०५४॥

एवमवकलाद्विधिं साधिता इंगिणीं बुदकिलेसा ।

सिज्जति केद् केद् हवति देवा विमानेसु ॥२०५५॥

'एवमवकलाद्विधिं' एवं वनावकाशक्रमेण इङ्गिणीं प्रसाध्य निरस्तकलाः केचित्स्थिष्यन्ति, केचिद्वैमानिक-
देवा ययन्ति ॥२०५५॥

एद् इंगिणिमरणं वाससमासेण वणिणद् विधिणा ।

पाजोगमरणमिषो समासदो वेव वण्णेसि ॥२०५६॥

स्पष्टार्थं यावा । इङ्गिणी ॥२०५६॥

पाजोगमणमरणस्त होदि सो वेव उवकमो सव्वो ।

बुधो इंगिणिमरणस्सुक्कमो जो सवित्थारो ॥२०५७॥

स्पष्टार्थः ॥२०५७॥

णवरिं तणसंचारो पाजोगदस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपजोगेण च पडिसिद्धं सव्वपरियम्मं ॥२०५८॥

'णवरिं तणसंचारो' नवरं तुणवंस्तरः प्रायोपगमनगतस्य प्रतिषिद्धः, आत्मपरप्रयोगेन यस्मात्प्रतिषिद्धः
सर्वः प्रतीकारः । स्वपरसंपाद्यप्रतीकारापेक्षः भूक.प्रत्याख्यानविधिः, परनिरपेक्षमात्मसंपाद्यप्रतीकारमिङ्गिणी-
मरणं, सर्वप्रतीकाररहितं प्रायोपगमनमित्ययीषां शेषः ॥२०५८॥

शा०—अन्य आचार्यों का मत है कि इंगिणीमरण करते हुए भी क्षपक देवों या मनुष्यों के
द्वारा पूछे जानेपर बोझासा धर्मोपदेश भी करता है किन्तु अधिक नहीं करता ॥२०५४॥

शा०—इस तरह ऊपर कहे अनुसार इंगिणीमरणकी साधना करके कोई तो समस्त
क्लेशोंसे छूटकर मुक्त हो आते हैं और कोई मरकर वैमानिकदेव होते हैं ॥२०५५॥

शा०—इस इंगिणीमरणका विस्तार और संक्षेपसे विधिपूर्वक कथन किया । आगे प्रायोप-
गमनका संक्षेपसे कथन करेंगे ॥२०५६॥

शा०—ऊपर इंगिणीमरणकी जो विस्तारसे विधि कही है वही सब विधि प्रायोपगमन
मरणकी होती है ॥२०५७॥

शा०—किन्तु इसना विशेष है कि प्रायोपगमनमें तुणोंके संभरेका-तुणसम्म्याका निषेध
है । क्योंकि उसमें स्वयं अपनेसे और दूसरोंसे भी सब प्रकारका प्रतीकार करना कराना निषिद्ध
है ॥२०५८॥

टी० - भूकप्रत्याख्यानमें तो अपनी सेवा स्वयं भी कर सकता है और दूसरोंसे भी
करा सकता है । इंगिणीमें अपनी सेवा स्वयं कर सकता है, दूसरोंसे नहीं करा सकता । किन्तु

सो सन्नेहिददेहो जम्हा पाओवगमणहुबजादि ।

उच्चारदिविकिंचणमवि णत्थि पओगदो तम्हा ॥२०५९॥

‘सो सन्नेहिददेहो’ स सम्यक्जुहुतशरीरो यस्मात्प्रायोपगमनमुपवाति तस्मादुच्चारदिविनिराकरणमपि नास्ति प्रयोगतः ॥२०५९॥

पुडवी आऊतेऊवणप्फदितसेसु जदि वि साहरिदो ।

बोसहु चत्तदेहो अघाउगं पालए तत्त्व ॥२०६०॥

‘पुडवी आऊतेऊवणप्फदितसेसु जदि वि साहरिदो’ पुविध्याविपु जीवनिभावेषु यद्यपि केनचिदाकृष्ट-स्तथापि व्युत्पुष्टशरीरसंस्कारस्त्यक्तदेहः स्वभापुः पालयेत् ॥२०६०॥

मज्जणयगंघपुप्फोवयारपडिचारणे वि कीरंते ।

बोसहुचत्तदेहो अघाउगं पालए तत्त्ववि ॥२०६१॥

‘मज्जणयगंघपुप्फोवयारपडिचारणे वि कीरंते’ यद्यपि कश्चिदभिवेचयेत् गन्धपुष्पादिभिर्वा संस्तुयात् तथापि व्युत्पुष्टत्यक्तशरीरो न कप्यति न तुष्यति न निवारयति ॥२०६१॥

बोसहुचत्तदेहो दु णिक्खिवेज्जो जहिं अघा अंगं ।

जावज्जीवं तु सयं तहिं तमंगं ण चालेदि ॥२०६२॥

‘बोसहुचत्तदेहो’ व्युत्पुष्टत्यक्तशरीरो निक्षिपेत् कश्चिदव्यस्मिन्व्याज्जं यावज्जीवं स्वयं तस्मिन्स्तवज्जं न चालयति ॥२०६२॥

एवं णिप्पडियम्मं भणति पाओवगमणमरहंता ।

णियमा अणिहारं तं सिया य णीहारमुवसग्गे ॥२०६३॥

प्रायोपगमनमें अपनी सेवा न स्वयं करता है और न दूसरोंसे कराता है । यही इन तीनोंमें भेद है ॥२०५८॥

गा०—यत जो अपने शरीरको सम्यक् रूपसे कृपा करता है अर्थात् अस्थि चर्ममात्र शेष रहता है वही प्रायोपगमन मरण करता है । अतः मल मूत्रके स्वयं या दूसरेके द्वारा त्याग करानेका प्रश्न ही नहीं रहता ॥२०५९॥

गा०—यदि कोई उन्हें पुष्पी, जल, तेज, वनस्पति और त्रस आदि जीवनिकार्योंमें फेंक देता है तो शरीरसे ममत्व त्यागकर अपनी आयुके समाप्त होने तक वहीं पड़े रहते हैं ॥२०६०॥

गा०—यदि कोई उनका अभिवेक करे या गन्ध पुष्प आदिसे पूजा करे तब भी शरीरसे ममत्व त्यागकर न रोष करते हैं, न प्रसन्न होते हैं और न उसे ऐसा करनेसे रोकेते हैं ॥२०६१॥

गा०—शरीरसे ममत्वका त्याग करने वाला वह प्रायोपगमनका घारी क्षपक जिस क्षेत्रमें जिस प्रकारसे शरीरका कोई अंग रखा गया हो, उसको वैसे ही पड़ा रहने देता है, स्वयं अपने अंगको हिलाता डुलाता नहीं है ॥२०६२॥

गा०—इस प्रकार अर्गहस्तदेव प्रायोपगमनको स्व और परकृत प्रतीकारसे रहित कहते हैं ।

'एवं विपश्चिद्वार' एवं स्वपरकृतप्रतीकाररहितं प्रायोपममनं विना वदन्ति, निश्चयेन तत्प्रायोपममन-
मनीहारमचलं स्याच्चलमपि उपसर्गं परकृतं चलनमपेक्ष्य ॥२०६३॥

एतदेवोत्तरमात्रया स्पष्टयति—

उपसर्गो वि साहरिदो सो अण्णात्थ कुण्णदि जं कालं ।

तम्हा वुत्तं णीहारसदो अण्णं अणीहारं ॥२०६४॥

एतदेव स्पष्टयति ॥२०६४॥

पटिमापडिक्खणा वि हुं करंति पाओवगमणमप्येमे ।

दोइदं विहरंता इंगिणिमरणं च अप्येमे ॥२०६५॥

'पटिमापडिक्खणा वि हुं' प्रतिमाप्रतिपत्त्या अपि एके प्रायोपममनं कुर्वन्ति, एके इङ्गिणिमरणं ।
पाठनं ॥२०६५॥

आगादे उपसर्गो दुब्बिक्खे सम्बदो वि दुत्तारे ॥

कदजोमि समधियासिय कारणजादेहिं वि मरंति ॥२०६६॥

'आगादे उप्पत्तन्ने' उपसर्गं महति दुर्भिक्षे वा दुस्तरे जाते कृतयोगिन परीषद्वहसा. कारणजातमा-
श्रित्य मरणे कृतोत्साहा भवन्ति । तस्यैव वस्तुन उदाहरणानि वनरवाचाभिस्तुभ्यन्ते ॥२०६६॥

निश्चयसे प्रायोपममनं अवचलं होता है । किन्तु उपसर्ग अवस्थामें मनुष्यादिके द्वारा चलायमान
किये जानेपर चल भी होता है अर्थात् स्वयं शरीरको न हिलानेसे तो अवचल हो है किन्तु दूसरेके
द्वारा हिलाने पर चल होता है ॥२०६३॥

आगेकी माथासे इसीको स्पष्ट करते हैं—

मा०—उपसर्ग अवस्थामें एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानमें डाल दिये जाने पर यदि वह
वहीं मरण करता है तो उसे नीहार कहते हैं, और ऐसा नहीं होनेपर पूर्व स्थानमें ही मरण हो
तो वह अनीहार कहाता है ॥२०६४॥

मा०—जिनकी आयुका काल अल्पशेष रहता है वे प्रतिमा योग धारण करके प्रायोपममन
करते हैं । और कुछ दीर्घकाल तक बिहार करते हुए इंगिनीमरण करते हैं ॥२०६५॥

विशेषार्थ—आशाधर जी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—कुछ तो सल्लेखनां न
करके ही कायोत्सर्ग पूर्वक प्रायोपममन करते हैं और कोई चिरकाल तक उपवास करके प्रायोप-
ममन करते हैं । इसी प्रकार इंगिणी भी जानना । अर्थात् उन्होंने दोनों मरणोंके दो-दो प्रकार
कहे हैं । ऊपरके अर्थके अनुसार अल्प आयु वाले प्रायोपममन करते हैं इसीसे वे अपने शरीरकी
सेवा न स्वयं करते हैं न दूसरेसे कराते हैं । दीर्घ आयु शेष रहने वाले इंगिनीमरण करते हैं अतः
वे अपने शरीरकी सेवा स्वयं तो करते हैं दूसरेसे नहीं कराते । उन्हें स्वयं मलमूत्रादिका त्याग तो
करना होता ही है ॥२०६५॥

पाठ०—महान् उपसर्गं अथवा भवानक दुर्भिक्ष होनेपर परीषद्वहोंको सहन करनेमें समर्थ
हुनि अल्प भी मरणके कारण उपस्थित होनेपर उत्साहपूर्वक मृत्युका आश्रय करते हैं ॥२०६६॥

कोसल्य धम्मसीहो अहुं साधेदि गिद्धपुट्टेण ।
 नयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिरीं विप्पजहिदूण ॥२०६७॥
 पाटलिपुत्रे धूदाहेदुं मामयकदम्मि उवसग्गे ।
 साधेदि उसमसेणो अहुं विस्साणसं किच्चा ॥२०६८॥
 अहिमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिदसमणलिंणेण ।
 उट्ठाहपसमणत्थं सत्थग्गाहणं अकासि गणी ॥२०६९॥
 सगढालएण वि तथा सचग्गाहणेण साधिदो अत्थो ।
 वररुद्धपजोगहेदुं रुद्धे नंदे महापउमे ॥२०७०॥
 एवं पण्डियमरणं सवियप्पं वणिणदं सवित्थारं ।
 बुच्छामि बालपंडियमरणं एत्थो समासेण ॥२०७१॥

आगेकी गाथाओंसे इसीके समर्थक उदाहरण देते हैं--

गा०—अयोध्या नगरीमें धर्मसिंह नामक राजाने अपनी चन्द्रा नामक पत्नीको त्यागकर दीक्षा धारण की । और अपने श्वसुरके भगसे कोल्लगिरि नगरमें हाथीके कलेवरमें प्रवेश करके आराधनाकी साधना की ॥२०६७॥

विशेषार्थ—बु० क० कोसले इसकी कथाका नम्बर १५४ है ।

गा०—पाटलीपुत्र नगरमें ऋषभसेन नामक श्रेष्ठीने अपनी पत्नीको त्यागकर दीक्षा ली । अपनी पुत्रीके स्नेहवश श्वसुरके द्वारा उपसर्ग किये जानेपर ऋषभसेनने श्वास रोककर साधना की ॥२०६८॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका क्रमांक १५५ है ।

गा०—श्रावस्ती नगरीके राजा जयसेनने बौद्धधर्म त्यागकर जैनधर्म धारण किया था । इससे कुपित होकर अहिमारक नामक बौद्धने उसे उस समय मार डाला जब वह आचार्य यति-वृषभको नमस्कार कर रहा था । तब मुनिने अपना अपवाद दूर करनेके लिये शस्त्रसे अपना घात करते हुए साधना की ॥२०६९॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका क्रमांक १५६ है ।

गा०—पाटलीपुत्रमें नन्दराजाका मंत्री शकटाल था । उसने महापद्म सूरिसे जिन दीक्षा ग्रहण की । उसके विरोधी वरसचिने राजा महापद्मको रुष्ट करके शकटालको मारनेका प्रयत्न किया तो शकटाल मुनिने पञ्च नमस्कार मंत्रका ध्यान करते हुए छुरीसे अपना पेट काट डाला और इस प्रकार आराधनाकी साधना की ॥२०७०॥

विशेषार्थ—इसकी कथाका नम्बर १५७ है ।

गा०—इस प्रकार भेद सहित पण्डितमरणका विस्तारसे कथन किया । आगे संक्षेपसे बाल-

पण्डितमरणं । एवं पण्डितमरणं कथितं न विस्तरं प्रदायितं, यद्यपि बालपण्डितमरणमित्थं संक्षेपेण ॥२०६७-२०७१॥

देसेकदेसविरतो सम्भाविद्धी मरिज्ज ओ बीयो ।

तं होदि बालपण्डितमरणं जिणसासणे दिहुं ॥२०७२॥

‘देसेकदेसविरतो’ सम्भासंयमप्रत्याख्यानत्वात्समर्थः हिंसाचेकदेसाद्विरतः स्पृकभूतप्राणादिपादावि-
पञ्चकमहोचविरत इत्युच्यते । एकदेसविरतो नाम देशविरमणेऽपि एकदेसादुच्चावृतः सम्बन्धितयोः श्रियते तस्य
सहासपण्डितमरणं ॥२०७२॥

एतदेव स्पष्टवति—

पंच य अणुब्बदाई ससयसिक्खाउ देसज्जदिवम्भो ।

सम्भेण य देसेण य तेण जुदो होदि देसज्जदी ॥२०७३॥

‘पंच य अणुब्बदाई’ पञ्चाणुव्रतानि सिद्धाव्रतानि वा सप्त प्रकाराणि देशव्रतैर्ममः । तेन समस्तेन धर्मेण
मुक्तः स्वसत्त्वा वा तदेकदेशेन मुक्तोऽपि देशव्रतैरेव । द्वाव्यविश्वमुद्दिष्टमप्रत्याख्यानपराणि सूत्राण्युत्तराणि
प्रसिद्धाणी ॥२०७३॥

पानवबभुसावादादपादापपरदारगमणेहिं ।

अपरिनिदिक्खादो वि अ अणुब्बयाई विरमणाई ॥२०७४॥

अं च हिंसाचेरमणं अनत्त्वददेहिं अं च वेरमणं ।

देसावगासियं पि य गुणब्बयाई मवे ताई ॥२०७५॥

पण्डितमरणका कथन करेंगे ॥२०७१॥

भा०—टी०—जो समस्त असंयमका त्याग करनेमें असमर्थ है स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल
चोरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रह आदि पाँच पापोंका त्याग करता है उसे देशविरत कहते
हैं । और जो देशविरतिके भी एक देशसे विरत होता है अर्थात् अपनी शक्तिके अनुसार हिंसादिका
त्याग करता है ऐसा सम्यग्दृष्टि एक देशविरत कहा जाता है । इस प्रकार जो समस्त वा एकदेश
गृहस्थ धर्मका पालक आवक होता है उसके मरणको जिनागममें बालपण्डितमरण कहा
है ॥२०७२॥

उसीकी स्पष्ट करते हैं—

भा०—पाँच अणुव्रत और सात सिद्धाव्रत ये देशसंयमी आवकका धर्म है । जो उस
सम्पूर्ण आवक धर्मका पालक है जबवा अपनी शक्तिके अनुसार उसके एक देशका पालक है वह
भी देशसंयमी ही है ॥२०७३॥

जाने बारह प्रकारके गृहीधर्मको कहते हैं जो प्रसिद्ध हैं—

भा०—हिंसा, असत्य, जिना भी हुई वस्तुका ग्रहण, पर स्त्री गमन और इच्छाका अपरि-
ग्रह इनके विरतिके पाँच अणुव्रत हैं ॥२०७४॥

भा०—द्विविरति, अनर्थदण्डविरति, देसावकाशिक ये तीन गुणव्रत हैं ॥२०७५॥

भोगार्थं परिसंखा सामाज्यमतिहितं विभागो य ।
 पोसद्विविधं य सन्धो बहुरो सिक्खाड बुचाओ ॥२०७६॥
 आमुक्कारे मरणे अब्बोच्छिन्नाए जीविदासाए ।
 नादीहि वा अमुक्को पच्छिममन्लेहणमकासी ॥२०७७॥

‘आमुक्कारे मरणे’ सहसा मरणे अच्छिन्नायां जीविताकायां अन्त्युभिर्वा न मुक्त. पश्चिमसल्लेखनाम-
 कृत्वा कृतालोचनो निष्कल्यः स्वगृह एव संस्तरमावह्य देशविरतस्य भूतिर्बालपण्डितमित्युच्यते ॥२०७६-७७॥

आलोचिदमिस्सन्तो सधरे वेवारहितु संघारं ।
 जदि मरदि देशविरदो तं बुचं बालपण्डिदयं ॥२०७८॥
 जो भत्तपदिण्णाए उवक्कमो वित्थरेण णिहिट्ठो ।
 सो वेव बालपण्डिदमरणे जेओ जहाजोगो ॥२०७९॥
 वेमाणिएसु कप्पोवगेसु णियमेण तस्से उववादो ।
 णियमा सिज्झदि उक्कस्सएण वा सत्तमम्मि भवे ॥२०८०॥
 इय बालपण्डियं होदि मरणमरहंतसासणे दिट्ठं ।
 एत्तो पण्डिदपण्डिदमरणं बोच्छं समासेण ॥२०८१॥

स्पष्टार्था नवो गद्या । बालपण्डिद ॥२०७८-२०८१॥

गा०—भोगपरिमाण, सामायिक, अतिथिसंविभाग और प्रोषधोपवास ये चार सिखावत
 कहे हैं ॥२०७६॥

गा०—सहसा मरण उपस्थित होनेपर, जीवनकी आशा रहनेपर, अथवा परिवर्तनोंके द्वारा
 मुक्त न किये जानेपर अन्तिम सल्लेखना धारण न करके, अपने दोषोंको आलोचना पूर्वक शल्य
 रहित होकर अपने घरमें ही संस्तरपर स्थित होकर देशविरत श्रावकके मरणको बालपण्डित
 मरण कहते हैं ॥२०७७॥

गा०—विधिपूर्वक आलोचना करके, माया मिथ्यात्व और निदान शल्यसे मुक्त होकर
 अपने घरमें संस्तरपर आरुढ़ होकर यदि श्रावक देशविरत मरता है तो उसे बालपण्डित मरण
 कहा है ॥२०७८॥

गा०—भक्तप्रत्याख्यानमें जो विधि विस्तारसे कही है वही सब विधि बालपण्डितमरणमें
 यथायोग्य जानना ॥२०७९॥

गा०—वह श्रावक मरकर नियमसे सौधर्मादि कल्पोपपन्न वैमानिक देवोंमें उत्पन्न होता
 है और नियमसे अधिक से अधिक सात भवोंमें मुक्त होता है ॥२०८०॥

गा०—इस प्रकारके मरणको अरहन्त भगवान्के धर्ममें बालपण्डित कहा है । आने संक्षेपसे
 पण्डित पण्डितमरणको कहते हैं ॥२०८१॥

साह जहुचचारी बहू तो अप्पमत्तकालम्म ।

ज्झाणं उवेदि धम्मं पविट्ठुकामो खवगसेदि ॥२०८२॥

‘साहू जहुचचारी’ शास्त्रोक्तेन मार्गेण प्रवर्तमानत्वात्प्रमत्तगुणस्थानकाले धर्म्यं ध्यानमुपैति क्षपकक्षेण प्रवेष्टुकामः ॥२०८२॥

ध्यानपरिकरं बाह्यं प्रतिपादयति—

मुच्चिणं समे विविचे देसे णिज्जंतुए जणुण्णाए ।

उज्जुअआयददेहो अचलं बंधेसु पलिज्जकं ॥२०८३॥

‘मुच्चिणं समे’ गुची समे एकान्तदेशे निर्बन्धुके जगुणाते तत्त्वामिनिः शृज्ज्यायतदेहः पत्यङ्कमचलं वदध्वा ॥२०८३॥

वीरासणमादीयं आसणसमपादमादियं ठाणं ।

सम्मं अधिद्विदो वा सिज्जमुत्ताणसयणादि ॥२०८४॥

‘वीरासणविधं’ वीरासनमादिकमासनं वदध्वा समपादादिना स्थिता वा अथवा उत्तानशयनादिना वा वृत् ॥२०८४॥

पुण्वभणिदेण विधिणा ज्झादि ज्झाणं विसुट्ठेस्साओ ।

पवणसमिण्णमदी मोहस्स खयं करेमाणो ॥२०८५॥

‘पुण्वभणिदेण विधिणा’ पूर्वोक्तेन क्रमेण ध्याने प्रवर्तते विसुट्ठलेश्यः । प्रवचनार्थमनुप्रविष्टमतिः मोहनीयं क्षयं नेतुमुद्यतः ॥२०८५॥

संजोयणाकमाए खवेदि ज्ञाणेण तेण सो पढमं ।

मिच्छत्तं सम्मिस्सं कमेण सम्मत्तमवि य तदो ॥२०८६॥

‘संजोयणाकमाए’ अनन्तानुबन्धिना क्रोधमानमायालोभान् क्षपयति ध्यानेन, तैनामौ प्रथमं मिध्यात्वं,

गा०—शास्त्रोक्त मार्गसे प्रवृत्ति करता हुआ साधु क्षपक क्षेणपर आरुह होनेकी इच्छासे अप्रमत्त गुणस्थानमे धर्मध्यान करता है ॥२०८२॥

ध्यानकी बाह्य सामग्री कहते हैं—

गा०—पवित्र और अन्तुरहित एकान्त प्रदेशमें, उस स्थानके स्वामीकी आज्ञा प्राप्त करके, समभूमिभागमें गरीरको सीधा रखते हुए पल्यंकासन बांधकर अथवा वीरासन आदि लगाकर, अथवा दोनो पैरोंको समरूपसे रखते हुए खड़े होकर अथवा ऊपरको मुलकर शयन करते हुए या एक करबटसे लेटकर पूर्वमें कही विधिके अनुसार विमृष्ट लेश्यापूर्वक मोहनीय कर्मका क्षय करनेमें नस्पर होता हुआ ध्यान करता है तथा चतुर्दश पूर्वों का अर्थ श्रवण करनेसे उसकी बुद्धि निर्मल होती है अर्थात् उसके श्रुतज्ञानावरणका प्रबल क्षयोपशम होता है ॥२०८३-२०८५॥

श्रु०—प्रथम ही वह उस ध्यानके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका क्षय

सम्यक्मिथ्यात्वं, सम्यक्त्वं च कृतेण एवं प्रकृतितत्त्वकं विनास्य क्षायिकसम्यग्बुद्धिर्भूत्वा क्षयकत्वं व्यभिरोहना-
मियुक्तोऽधःप्रवृत्तकरणं अप्रमत्तस्थाने प्रलिप्य ॥२०८१॥

अथ स्वयसेहिर्माधगम्य कुण्ड साधु अपुण्यकरणं सो ।

होइ तमपुण्यकरणं कयाइ अप्यसपुण्यंति ॥२०८७॥

‘अथ स्वयसेहिर्माधगम्य’ अथ क्षयकत्वेणीमधिगम्य करोति साधुरपूर्वकरणमसौ । किं तत्पूर्व-
करणमित्याशङ्क्यामुच्यते । ‘होइ तमपुण्यकरणं’ भवति तत्पूर्वकरणं, ‘कयाइ अप्यसपुण्यंति’ कदाचिदप्राप्त-
पूर्वमिति ॥२०८७॥

अणिवित्तिकरणणामं नवमं गुणठाणयं च अधिगम्य ।

णिहाणिहा पयलापयला तथ धीणागिदि च ॥२०८८॥

‘अणिवित्तिकरणणामं नवमं गुणठाणयधिगम्य’ अनिवृत्तिगुणस्थानमुपगम्य ‘णिहाणिहा पयलापयला
निहानिहा प्रचलाप्रचला स्थानगृदि च ॥२०८८॥

गिरयगदियाणुपुण्वि गिरयगदि थावरं च सुहुमं च ।

साधारणादबुज्जोवतिरयगदि आणुपुण्वीए ॥२०८९॥

‘गिरयगदियाणुपुण्वि’ नरकगत्यानुपूर्वि, नरकगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणं, आतपं, उद्योत
तिर्यग्गत्यानुपूर्वि ॥२०८९॥

करता है फिर मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक
सम्यग्दृष्टि होकर क्षयक श्रेणिके अभिमुख होनेके लिये अप्रमत्त गुणस्थानमें अधः प्रवृत्तकरण करता
है ॥२०८६॥

टा०—अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको अनन्त कहते हैं । उसके साथ बन्धनेसे
अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि चार यहाँ संयोजना शब्दसे लिये गये हैं । मिथ्या पदार्थों के अभिनिवेश-
में जो निमित्त होता है वह मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय है । जिस मिथ्यात्वका स्वरस अर्ध-
शुद्ध हो जाता है उसे सम्यक् मिथ्यात्व कहते हैं । और जिस मिथ्यात्वका शुभ परिणामके द्वारा
स्वरस क्षीण हो जाता है उसे सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कहते हैं । इसके उदय रहते हुए भी
तत्त्वार्थका श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन होता है । किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन इन सातोंके अभावमें ही
होता है । और क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही क्षयक श्रेणिपर आरोहण करता है ॥२०८६॥

भा०—क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर वह क्षयक श्रेणिपर आरोहण करके प्रथम अपूर्वकरण
करता है । उसे अपूर्वकरण इसलिये कहते हैं कि उसने इस प्रकारके परिणाम कभी भी नीचेके
गुणस्थानोंमें प्राप्त नहीं किये थे ॥२०८७॥

भा०—उसके पश्चात् वह साधु अनिवृत्ति करण नामक नवम गुणस्थानको प्राप्त करके
निहानिहा, प्रचला-प्रचला, स्थानगृदि, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण,

इगविगतिमचदुरिदिवनामाहं तथ विरिक्खमदिणामं ।

खवयिथा मज्झिम्मे खवेदि सो अहुवि कसाए ॥२०९०॥

‘इगविग’ एकद्वित्रिचतुरिध्रियजातीः, तिर्यग्गतिः, अप्रत्याख्यानचतुष्कं, प्रत्याख्यानचतुष्कं च अपयति ॥२०९०॥

ततो णपुंसगित्थीवेदं हासादिछक्कपुवेदं ।

कोषं माणं मायं लोमं च खवेदि सो कमसो ॥२०९१॥

‘तत्त’ णपुंसं ततो नपुंसकं वेदं, स्त्रीवेदं, हास्यादिषट्कं, पुंवेदं, संज्वलनक्रोधमानमायाक्षययति । पचचात्लोभमंज्वलनं ॥२०९१॥

अथ लोभसुहमकिट्ठि वेदंतो मुहुमसंपरायत्तं ।

पावदि पावदि य तथा तण्णामं संजमं सुद्धं ॥२०९२॥

‘अथ लोभसुहमकिट्ठि’ अथ पचचाद्वावरकृष्टिस्तरकाल लोभसूक्ष्मकृष्टि वेदयमानः । ‘मुहुमसंपरायत्तं’ पावदि’ सूक्ष्मसांपरायता प्राप्नोति । ‘पावदि य तथा’ प्राप्नोति च तथा तन्नामकं संयमं सुद्धं सूक्ष्मसांपरायता अभियच्छति ॥२०९२॥

तो सो खीणकसाओ जायदि खीणासु लोभकिट्ठिसु ।

एयं चवितक्कावीचारं तो ज्झादि सो ज्झाणं ॥२०९३॥

आतप, उद्योत, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, ऐकेन्द्रिय जाति, दो इन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुर्गिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गति, इन मोलहू कर्मप्रकृतियोंका क्षय करके मध्यकी आठ कषाय अप्रत्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानानावरण क्रोध मान माया लोभका क्षय करता है ॥२०८८-२०९०॥

वा०—फिर क्रमसे उसी नवम गुणस्थानमें नपुंसक वेद, स्त्रीवेद हास्य, रति, अग्नि, शोक, भय जुगुप्सा, पुत्र्यवेद और संज्वलन, क्रोध मान मायाका क्षय करना है । अन्तमें संज्वलन लोभका क्षय करता है ॥२०९१॥

विशेषार्थ—क्षयका क्रम इस प्रकार है—हास्यादि छह नोकपायोंको पुत्र्यवेदमें क्षेपण करके नष्ट करता है । पुत्र्यवेदको क्रोध संज्वलनमें क्षेपण करके क्षय करता है । इसी प्रकार क्रोध संज्वलनको मान संज्वलनमें मानसंज्वलनको माया संज्वलनमें और माया संज्वलनको लोभसंज्वलनमें क्षेपण करके क्षय करता है । अन्तमें वादर कृष्टिके द्वारा लोभसंज्वलन को कृष्ट करके सूक्ष्म लोभ संज्वलन कषाय शेष रहती है ॥२०९१॥

वा०—वादर कृष्टिके पञ्चान् सूक्ष्मकृष्टिरूप लोभका वेदना करना हुआ इसमें सूक्ष्म-साम्भराय नामक गुणस्थानको प्राप्त करना है और वहाँ उसी सूक्ष्मसाम्भराय नामक सयमको प्राप्त करता है ॥२०९२॥

‘तो तो क्षीणकलासो भवति’ ततः सूक्ष्मसंप्रदायत्वावगतरं ‘क्षीणकलासो भवति’ क्षीणकलासो भवति । ‘क्षीणानु लोभकृष्टिषु’ संप्रवृत्तलोभसूक्ष्मकृष्टिषु क्षीणानु । ‘तो’ ततः ‘एकस्ववितर्कविचारध्यानं’ तो क्षति’ एकस्ववितर्कविचारं ध्यानं ध्याति ॥२०९३॥

ज्ञानेन य तेन अवस्थादेन य संजमेन वादेदि ।

सेसा वादिकम्माणि समं अवर्ज्याणि तदो ॥२०९४॥

‘ज्ञानेन य तेन’ तेन ध्यानेन । ‘तो’ तेनैकस्ववितर्कविचारेण यथाध्यातेन चारित्र्येन शेषवातिकर्माणि समकाशमेव क्षपयति । ‘अवर्ज्याणि’ जीवस्यान्वयाभावकारणानि ॥२०९४॥

मत्थयसूचीए जहा हदाए कसिणो हदो भवति तालो ।

कम्माणि तथा गच्छंति खयं मोहे हदे कसिणे ॥२०९५॥

‘मत्थयसूचीए जहा हदाए’ मत्तकसूच्यां यथा हतायां । ‘कसिणो तालो हदो भवति’ कृत्स्नस्तालमुद्यो हदो भवति । ‘कम्माणि तथा’ कर्माणि तथैव ‘खयं गच्छंति’ क्षयगुण्याति । ‘मोहे हदे कसिणे’ मोहे हदे कृत्स्ने ॥२०९५॥

जिहापचलाय दुबे दुधरिमसमयम्मि तस्स खीर्यंत ।

सेसाणि वादिकम्माणि चरिमसमयम्मि खीर्यंति ॥२०९६॥

‘जिहा पचला य दुबे’ निद्राप्रचला य इ तस्य क्षीणकलासस्य उपात्तसमये नश्यति । ‘सेसाणि वादिकम्माणि’ अवशिष्टाणि वातिकर्मणि त्रीणि तस्य चरमसमये नश्यंति, पंच ज्ञानावरणानि, चत्वारि दर्शनावरणानि, पंचांतरायावच ॥२०९६॥

ततो णंतरसमए उप्पज्जदि सब्बपज्जयणिबंधं ।

केवलणामं मुदं तथ केवलदंसणं येव ॥२०९७॥

ग०—सूक्ष्म लोभकृष्टिका क्षय होनेपर सूक्ष्म साम्प्रदायके पद्वान् क्षीण कलाय नामक बारहवें गुणस्थानवर्ती होता है । वही वह एकस्व वितर्क विचार नामक ध्यानको ध्याता है ॥२०९३॥

ग०—उस ध्यान तथा यथाख्यात चारित्र्यके द्वारा वह जीवके अन्यथाभावमें कारण शेष वातिकर्मोंका एक साथ क्षय करता है ॥२०९४॥

ग०—जैसे ताड़के वृक्षकी मसू क सूची, ऊपरका शाखाभार टूट जानेपर समस्त ताड़वृक्ष ही नष्ट हो जाता है वैसे ही समस्त मोहनीय कर्मके नष्ट होनेपर कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥२०९५॥

ग०—उस क्षीणकलाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा प्रचला नष्ट होती है । और शेष वातिकर्म—पंच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पंच अन्तराय अन्तिम समयमें नष्ट होते हैं ॥२०९६॥

उत्तो ज्ञानवर्धनावरणांतरात्मकमात् अन्तरत्नमे उत्पद्यते केवलज्ञानं सर्वपर्यायनिबद्धं, सर्वेषां ब्रह्मणां विकासोच्चारा ये पर्याया विशेषरूपानि सप्त प्रतिबद्धं परिच्छेदकत्वेन ज्ञानस्वास्तिक्यो वस्तुपदविशेषरूप परिच्छेदो नाम सामान्यरूपस्य युगमत्वावित्वात्प्राप्तं भवति । केवलं इन्द्रियसहायानपेक्षात् केवलमसहायं ज्ञानं रागादिवशाभावात् शुद्धं तथा केवलवर्धनं च ॥२०९४॥

अव्याघादमत्तदिद्वन्द्वमं सञ्चदो असंकुचिदं ।

एयं सयलमजतं अविचयं केवलं चार्णं ॥२०९८॥

‘अव्याघादं’ न विद्यते प्रत्ययावरेण व्याघातो व्याघातस्येत्यव्याघातं । निश्चयात्मकत्वात्संविद्धं । सर्वेभ्यो ज्ञानेभ्य उत्तमं प्रधानं भूतादिभिरिदं केवलं साध्यत इति । ‘असंकुचिदं’ न मत्प्राप्तिकल्पविषयमिति । ‘एकलं’ एकस्मिन्नात्मनि स्वयमेव प्रवर्तत इति । ‘सकलं’ संपूर्णमात्मनःस्वरूपमिति । मत्प्राप्तौ नि यथाज्ञं पूजानि न तथेवं । ‘अर्णतं’ अन्तर्प्रगणायच्छेदं । ‘अविचयं’ न विद्यते निवृत्तिविनाशोऽप्येत्यनिवृत्तं केवल-
ज्ञानं ॥२०९८॥]

विचयपदं च विचिचं तिकालमहिदं तदो अगमिणं सो ।

सञ्चं जुगवं पस्सदि सञ्चयलोमं च सञ्चो ॥२०९९॥

‘विचयपदं च विचिचं’ विचयपदविशिष्टं विचिचद्रव्यपदाविकल्पेन प्रत्ययभासमात् । ‘तिकाल महिदं’ कालवयसहितं ‘कर्मविदं’, ततः तेन केवलज्ञानेन सर्वं युगपत्प्रत्ययलोमं कृत्स्नं ‘सर्वतः’ समंरात् ॥२०९९॥

वीरियमन्तरायं दोह् अजतं तथेव तस्स तदा ।

कप्पावीदस्स महाह्मिस्स विग्गम्मि खीणम्मि ॥२१००॥

शा०-टी०-अनावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका क्षय होनेके अनन्तर समयमें शुद्ध केवलज्ञान और शुद्ध केवल दर्शन उत्पन्न होता है । वह केवल ज्ञान सब द्रव्योंकी त्रिकालगोचर सब पर्यायोंको जानता है । वस्तुगत विशेषरूपको जानना ही ज्ञानका अतिशय है सामान्यरूपको जानना तो सुगम है । इसीसे केवल ज्ञानको सर्वपर्यायनिबद्ध कहा है । केवलका अर्थ है असहाय । केवल ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायतासे रहित है इसीसे उसका नाम केवल है । तथा रागादिमलसे रहित होनेसे शुद्ध है । व्याघातसे रहित है क्योंकि कोई अन्य ज्ञान उसमें बाधा नहीं डाल सकता । निश्चयात्मक होनेसे सन्देह रहित है । ध्रुव आदि अन्य सब ज्ञानोंमें प्रधान होनेसे उत्तम है । सब द्रव्य और पर्यायोंमें प्रवर्तमान होनेसे मतिज्ञान आदिकी तरह उसका विषय अल्प नहीं है । तथा एक आत्मामें स्वयं ही होनेसे एक है । सम्पूर्ण आत्मस्वरूप होनेसे सकल है । जैसे मति आदि ज्ञान असम्पूर्ण है उस तरह वह सम्पूर्ण नहीं है । अनन्त प्रमाण बाला होनेसे अनन्त है । अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता । विचित्र द्रव्य पर्यायरूपसे प्रतिभासमान होनेसे बिचयपटकी तरह विचित्र-नानारूप है । उस केवलज्ञानसे वह तीन काल सहित इस समस्त जगत्को और सर्वं अलोकको एक साथ जानता है ॥२०९७-२०९९॥

वा०-छात्रस्य अवस्थासे रहित उस महामुनिके अन्तराय कर्मका विनाश होनेपर अन्तराय

‘अ.रियमन्तरात्वं होहि’ निविघ्नं वीर्यं भवति । क्षायोपशमिकस्य हि वीर्यस्य पुनः वीर्यतरायोदये सति विघ्नो भवति, न तथा तस्य निरवशेषस्ये । ‘अमन्त’ । ‘छप्तातीवस्त’ लघुस्थकपना अनीतस्य ग्रहामु-
नेविघ्ने विनष्टे ॥२१००॥

तो सो वेदयमाणो विहरद् सेसाणि ताव कम्माणि ।

जावसमन्ती वेदिज्जमा णस्साउगस्स भवे ॥२१०१॥

‘तो सो वेदयमाणो’ केवलज्ञानादिपरिप्राप्त्यनंतरकालं वेदयमानो विहरति, ‘सेसाणि ताव कम्माणि’ अवशिष्टानि तावत्कर्माणि । ‘जावसमन्ती’ यावत्परिसमाप्तिः । ‘वेदिज्जमानस्स आउगस्स भवे’ अनुभूयमानस्य मनुष्यायुषो भवेत् ॥२१०१॥

दंसणणासमग्गो विरहदि उच्चावयं तु परियायं ।

जोगणिरोधं पारमदि कम्मणिन्लेवण्डाए ॥२१०२॥

‘दंसणणासमग्गो’ क्षायिकेन ज्ञानेन दर्शनेन च समग्रं, विद्वत्स्य ‘उच्चावयं शरीराद्य’ उच्चावच पर्याय, चारित्र्यमभिवर्द्धयन् योगनिरोधं प्रारभते, कर्मणामवातिनामपहरणार्थं ॥२१०२॥

उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा ।

वच्चंति समुग्घादं सेसा मज्जा समुग्घादे ॥२१०३॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कर्षेण वच्मासावशेषे आयुषि जाते केवलिनो जातान्ते समुद्धातमुपयाति । शेषाः समुद्धाते भाष्याः ॥२१०३॥

रहित अनन्तवीर्यं होता है । अर्थात् क्षयोपशमिक वीर्यमे तो वीर्यान्तर्गयका उदय होनेपर विघ्न आ जाता है । किन्तु समस्त वीर्यान्तर्गयका क्षय होनेपर प्रकट हुए अनन्त वीर्यमे कोई विघ्न नहीं आता ॥२१००॥

गा०—केवल ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर जबतक शेष कर्मों की तथा अनुभूयमान मनुष्यायु-
की समाप्ति नहीं होती तब तक वह केवल ज्ञानी विहार करता है ॥२१०१॥

गा०—क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनसे परिपूर्ण वह केवल ज्ञानी चारित्र्यका बढाता हुआ उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटि तक और जघन्य अन्तर्मुहूर्त मात्र काल तक विहार करता है । फिर अघातिकर्मों को नष्ट करनेके लिये सत्यवचन योग, अनुभयवचन योग, सत्यमनोयोग अनुभय मनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्र काययोग तथा कामर्ण काययोगका निग्रह प्रारम्भ करता है ॥२१०२॥

गा०—उत्कर्षसे छह मास आयु शेष रहनेपर जो केवल ज्ञानी होते हैं वे अवश्य समुद्धात-
जीवके प्रदर्शकों शरीरसे बाहर दण्ड आदिके आकार रूपसे निकलना-करते हैं । शेष समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते, उनके लिये कोई नियम नहीं है ॥२१०३॥

जेसि आउसमाई जामगोदाई वेदणीयं च ।

ते अकदससुग्घादा जिणा उवणमंति सेलेसि ॥२१०४॥

‘जेसि आउसमाई’ वेधामपि आयुःसमाम्नि शेषाध्ययातिकमणिं तेऽकृतसमुदाता एव संलेख्यं प्रतिपद्यते ॥२१०४॥

‘जेसि हवन्ति विसमाणि जामगोदाउवेदणीयाणि ।

ते दु कदससुग्घादा जिणा उवणमंति सेलेसि ॥२१०५॥

ठिदिसंतकम्मसमकरणत्थं सव्वेसि तेमि कम्माणं ।

अंतोसुहुण सेसे जंति समुग्घादमाउम्मि ॥२१०६॥

‘ठिदिसलकम्म’ सत्कर्मणां स्थितिं समीकर्तुं चतुर्णां अतमुद्धतविधये आयुषि समुदातं याति ॥२१०५-२१०६॥

ओल्लं संतं वत्थं विरुल्लदं जह लहु विणिज्वादि ।

संवेडियं तु ण तथा तच्चेव कम्मं पि णादब्बं ॥२१०७॥

‘ओल्लं संतं’ आर्द्रं मलया वस्त्रं विप्रकीर्णं लघु क्षुण्णानि न तथा सर्वाण्येतानि एवमेव कमापि शातभ्यम् ॥२१०७॥

ठिदिबंघस्म मिणेहो हेदु खीयदि य मां मयुहदस्स ।

सडदि य खीणमिणेहं सेसं अप्पड्ढिदी होदि ॥२१०८॥

‘ठिदिबंघस्स’ स्थितिबन्धस्य स्नेहा हेतुविनश्यति । नमुद्धानं गन् सडदि’ च क्षीणस्नेहं क्षेप कर्मान्प्रस्थितिकं भवति ॥२१०८॥

गा०—जिनके नामकर्म, गात्रकर्म वेदनीयकर्मकी स्थिति आयुर्कर्मके समान होती है वे सयोगकेवली जिन समुद्घात किये बिना शल्यों अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥२१०४॥

गा०—किन्तु जिनकी आयुको स्थिति कम होती है और नामगोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति अधिक होती है वे सयोगकेवली जिन समुद्घात करके ही शैलेयी अवस्थाका प्राप्त होते हैं अर्थात् अयोगकेवली होते हैं ॥२१०५॥

गा०—अन्तमुद्धत आयु शेष रहनेपर चागे कर्मों की स्थिति समान करनेके लिये समुद्घात करते हैं ॥२१०६॥

गा०—जैसे गोला वस्त्र फेंका देनेपर वह शीघ्र सूख जाता है उतनी शीघ्र इकट्ठा रखा हुआ नहीं सूखता । कर्मों की भी वैसी ही दशा जानना । आत्म प्रदेशों के फलावसे सम्बद्ध कर्मरज-की स्थिति बिना भोगे घट जाती है ॥२१०७॥

गा०—समुद्घात करनेपर स्थितिबन्धका कारण जो स्नेहगुण है वह नष्ट हो जाता है । और स्नेहगुणके क्षीण होनेपर शेष कर्मों की स्थिति घट जाती है ॥२१०८॥

१. एता टीकाकारो नेच्छति ।

चतुर्हि समर्पहि दंड-कषाह-वदरज्यवृक्षाणि तदा ।

कमसो करेदि तह वैव भिषयीहि चतुर्हि समर्पहि ॥२१०९॥

‘चतुर्हि’ चतुर्भिस्समयैर्वृक्षादिकं कृत्वा कषयो निवर्तते चतुर्भिरेव समयैः ॥२१०९॥

काउणाउसमाहं नामागोदाणि वेदणीयं च ।

सेलेसिमम्भुवेतो जोगनिरोधं तदो कुणदि ॥२११०॥

‘काऊण’ नामगोत्रवेदनीयानां आवुषा साम्यं कृत्वा मुक्तिमभ्युपनयन् योगनिरोधं करोति ॥२११०॥

योगनिरोधक्रममाचष्टे—

बादरवाचिगजोगं बादरकायेण बादरमर्णं च ।

बादरकायंपि तथा रुंमदि सुहुमेण काएण ॥२१११॥

बादरी बाहुमनोयोगी बादरकायेन कण्ठि । बादरकाययोगं सूक्ष्मेण काययोगेन ॥२१११॥

तच वैव सुहुममणवचिजोगं सुहुमेण कायजोगेण ।

रुंमिचु जिणो चिहुदि सो सुहुमकायजोगेण ॥२११२॥

‘तच वैव’ तथैव सूक्ष्मबाहुमनोयोगी सूक्ष्मकाययोगेन कण्ठि ॥२११२॥

सुहुमाए लेस्साए सुहुमकिरियवंरुगो तगो ताचे ।

काइयजोगे सुहुमम्मि सुहुमकिरियं जिणो झादि ॥२११३॥

गा०-टी०—सयोगकेवली जिन चार समयोमे दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुदात करके क्रमसे चार ही समयोंमें उसका मकोच करता है अर्थात् प्रथम समयमें दण्डाकार, दूसरे समयमें कपाटके आकार, तीसरे समयमें प्रतर रूप और चतुर्थ समयमें समस्त लोकमें व्याप्त हो जाते हैं। पांचवें समयमें पुनः प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमें दण्डाकार आठवें समयमें मूल शरीरकार आत्म प्रदेश हो जाते हैं ॥२१०९॥

गा०—इस प्रकार नाम, शोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति आयुके समान करके मुक्तिकी ओर बढ़नेवाले सयोगकेवली जिन योगोंका निरोध करते हैं ॥२११०॥

योगनिरोधका क्रम कहते हैं—

गा०—स्थूल काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोगको रोकते हैं और सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर स्थूल काययोगको रोकते हैं ॥२१११॥

गा०—उसी प्रकार सूक्ष्मकाययोगके द्वारा सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोगका रोककर सयोगकेवली जिन सूक्ष्म काययोगमें स्थित होते हैं ॥२११२॥

१. वि सुहुमेण कायजोगेण —जा० । दि सो सुहुमे काइए जोगे —भु० ।

सूक्ष्मया लेपयया सूक्ष्मक्रियया बन्धकस्तदासी सूक्ष्मक्रियं ध्यायन् ध्याति ॥२११३॥

सुहृमकिरिएण झाणेण गिरुद्धे सुहृमकायजोगे वि ।

सेलेसी होदि तदो अबंधगो गिरुद्धरुपदेसो ॥२११४॥

‘सुहृमकिरिएण’ तेन ध्यानेन गिरुद्धे सूक्ष्मकाययोगे निष्कयोद्धेकोऽवन्धको भवति । बंधनिमित्तानाम-
भावात् ॥२११४॥

मानुसगदितज्जादिं पज्जसादिज्जसुभगजसकिणिं ।

अण्णदरवेदणीयं तसवादरसुच्चवोदं च ॥२११५॥

‘मानुसगदि’ मनुष्यगति पञ्चोन्नियवाति, पर्याप्तमादेयमुत्तमं, यस्तस्कीर्तिमन्वतरवेदनीय, तसवादरं,
उच्चगोत्रं च वेदयते ॥२११५॥

मनुसाउमं च वेदेदि अजोगी होइण चैव तत्कालं ।

तित्थयरणामसहिदो ताओ वेदेदि तित्थयरो ॥२११६॥

मनुष्यायुष्यं वेदयते अजोगी भूत्वा तीर्थकरनाममहितान्तीर्षकरो वेदयते ॥२११६॥

देहतियबंधपरिमोक्खन्धं तो केवली अजोगी सो ।

उवयादि समुच्छिण्णकिरियं तु झाणं अपहिवादी ॥२११७॥

देहतिय देहत्रिवन्धपरिमोक्षार्थं समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानं ध्याति ॥२११७॥

सो तेण पंचमत्ताकालेण खवेदि चरिमज्झाणेण ।

अणुदिण्णाओ दुच्चरिमसमये सव्वाओ पयडीओ ॥२११८॥

शा०—सूक्ष्म लक्ष्याके द्वारा सूक्ष्मकाययोगमे वह मातावेदनीय कर्मका बन्ध करना है तथा
सूक्ष्मक्रिय नामक नीमरे शुक्लध्यानको ध्याता है ॥२११३॥

शा०—उस सूक्ष्मक्रिय नामक शुक्लध्यानके द्वारा सूक्ष्म काययोगकन निरोध करके वह
शीलोंका स्वामी होना है तथा आत्माके प्रदेशोंके निवृत्त हो जानेसे उन्ते कर्मबन्धन नहीं होता,
क्योंकि कर्मबन्धके निमित्तोंका अभाव है ॥२११४॥

शा०—उस समय अयोगकेवली होकर वह मनुष्यगति, पञ्चोन्निय जगति, पर्याप्त, आदेय,
मुभग, यशःकीर्ति, साता या असातावेदनीय, तस, वादर, उच्चगोत्र और मनुष्यायु इन ग्यारह
कर्म प्रकृतियोंके उदयका भोग करते हैं । और यदि तीर्थकर होते हैं तो तीर्थकर सहित बारह
प्रकृतियोंका अनुभवन करते हैं ॥२११५-१६॥

शा०—उसके पश्चात् अयोगकेवली परम औदार्यिक, तेजस और कामेण इन तीन शरीरोंके
बन्धनसे छूटनेके लिये समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपातो नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको ध्याते हैं इसका
दूसरा नाम व्युत्पन्नक्रिया निवर्ती है ॥२११७॥

‘सो तेन’ स तेन पञ्चमात्राकालेनानेन ध्यानेन क्षपयति द्विचरमसमये अनुशीर्षाः सर्वा
प्रकृतीः ॥२११८॥

चरिमसमयमि तो सो खवेदि वेदिज्जमाणपयडीओ ।

बारस तित्थयरजिणो एक्कारम सेस सव्वण्ह ॥२११९॥

‘चरिमसमयमि’ अन्त्ये समये क्षपयति वेद्यमाना प्रकृतीर्द्वादश तीर्थचरजिन । शेषसर्वशः एकावश ।
‘नामकखण’ नाम्ना विनाशेन तैजसशरीरबन्धो नश्यति । आयुषः क्षयेण औदारिकबन्धनाशः ॥२११९॥

णामकखण तेजोसरीरबंधो वि हीयदे तस्स ।

आउक्खण ओरालियस्स बंधो वि हीयदि से ॥२१२०॥

तं सो बंधणमुक्को उद्धं जीवो पओगदो जादि ।

जह एरण्ढयबीयं बंधणमुक्कं सङ्गप्पददि ॥२१२१॥

स्पष्टोत्तरगाथाद्वय ॥२१२०-२१२१॥

संगंविजहणेण य लहुदयाए उद्धं पयादि सो जीवो ।

जध आलाउ अलेओ उप्पददि जले णिबुड्हो वि ॥२१२२॥

‘संगविजहणे’ संगत्यागाल्लयुतयोर्द्धं प्रयाति जलनिमग्ननिर्गालाबुवत् ॥२१२२॥

झाणेण य तह अप्पा पओगदो जेण जादि सो उद्धं ।

वेगेण प्रिदो जह ठाह्दुकामो वि य ण ठादि ॥२१२३॥

‘झाणेण य’ ध्यानेनारमा प्रयुक्तो यात्यूर्ध्वं वेगेन प्रीतो यथा न तिष्ठति स्थानुकामोपि ॥२१२३॥

भा०-टी०-इस ध्यानका काल ‘अ इ उ ऋ लृ’ इन पाच मात्राओके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतना है । इतने कालवाले उस अन्तिम ध्यानके द्वारा अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें बिना उदोरणके सब ७२ कर्म प्रकृतियोंको खपाते है, उनका क्षयकर देते हैं, और अन्तिम समयमें तीर्थकर केवली बारह प्रकृतियोंका क्षय करने हैं तथा सामान्य केवली ग्यारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ॥२११८-१९॥

भा०-उनके नामवर्मका क्षय होनेसे तैजस शरीर बन्धका भी क्षय हो जाता है । और आयुर्मका क्षय होनेसे औदारिक शरीर बन्धका क्षय हो जाता है ॥२१२०॥

भा०-इस प्रकार बन्धनसे मुक्त हुआ वह जीव वेगसे ऊपरको जाता है जैसे बन्धनसे मुक्त हुआ एरण्डका बीज ऊपरको जाता है ॥२१२१॥

भा०-समस्त कर्म नोकर्मरूप भारसे मुक्त होनेके कारण हल्का हो जानेसे वह जीव ऊपर को जाता है । जैसे मिट्टीके लेपसे रहित तूम्बी जलमें डूबनेपर भी ऊपर ही आती है ॥२१२२॥

भा०-जैसे वेगसे पूर्ण व्याधि ठहरना चाहते हुए भी नहीं ठहर पाता है वैसे ही ध्यानके

१. जीयदे मु० । २. जीयदि -मु० । ३. संगस्स विजहणे -भा० ।

जह वा अग्निस्स सिद्धा सहावदो चेव होदि उद्धगदी ।
जीवस्स तह समावो उद्धगमणमप्यवसियस्स ॥२१२४॥

स्पष्टोत्तराया ॥२१२४॥

तो सो अविग्गाहाए गदीए समए अणंतरे चेव ।
पावदि जयस्स सिद्धं खिणं कालेण य कुसंतो ॥२१२५॥

‘तो सो अविग्गाहाए’ ततोऽज्ञानविग्रहवा गत्या अनंतरसमय एव जगतस्त्रिगुणं प्राप्नोति ॥२१२५॥

एवं इहं पक्खिय देहसिणं सिद्धल्लेचमुवगम्भ ।
सम्भवपरियायमुक्को सिज्जादि जीवो समावत्थो ॥२१२६॥

‘एवं इहं’ एवमिह देहलोकं विहाय सिद्धल्लेचमुपगम्य सर्वप्रचारविमुक्तः सिध्यति जीवः
स्वभावस्थः ॥२१२६॥

तस्याद्यःस्वानयाचष्टे—

ईसिप्यम्भाराए उवरिं अत्थदि सो जोयणम्मि सीदाए ।
धुवमचलमजरठाणं लोगसिहरमस्सिदो सिद्धो ॥२१२७॥

‘ईसिप्यम्भाराए’ ईषत्प्राग्भाताया उवरि न्यूनयोजने स्वयमचलं स्थानं लोकसिहरमास्थितः
सिद्धः ॥२१२७॥

प्रयोगसे आत्मा ऊपरको जाता है ॥२१२३॥

भा०—अथवा जैसे आगकी लपट स्वभावसे ही ऊपरको जाती है वैसे ही कर्मरहित स्वाधीन
आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ॥२१२४॥

भा०—कर्मों का क्षय होते ही वह मुक्त जीव एक समयवाली मोड़े रहित गतिसे सात
राजुप्रमाण आकाशकं प्रदेशोंका स्पर्श न करते हुए अर्थात् अत्यन्त तीव्रवेगसे लोकके शिखरपर
विराजमान हो जाता है ॥२१२५॥

भा०—इस प्रकार इसी लोकमें तैजस, कामण और औदारिक शरीरोंको त्यागकर सब
प्रकारके प्रचारसे मुक्त हुआ जीव, सिद्धिक्षेत्रमें जाकर अपने टंकोत्कीर्ण आपक भाव स्वभावमें
स्थित होकर मुक्त हो जाता है ॥२१२६॥

भा०—उस सिद्धिक्षेत्रके नीचे स्थित आठवीं पृथिवीको कहते हैं—ईषत्प्राग्भार नामकी
आठवीं पृथ्वीके कुछ ऊपर एक योजन पर लोकका शिखर स्थित है जो ध्रुव, अचल और अजर
है । उसपर सिद्ध जीव तिष्ठता है ॥२१२७॥

विक्षेपार्थ—आठवीं पृथिवीका नाम ईषत्प्राग्भार है । मध्यमे उसका ब्राह्मण्य आठ योजन
है । दोनों ओर क्रमसे हीन होता गया है । अन्तमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यन्त सूक्ष्म
ब्राह्मण्य रह जाता है । इस तरह ऊपरको उठे हुए विशाल गोल ध्वज छत्रके समान उसका आकार
है । उसका विस्तार पैंतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर तीन वातवलय हैं । उनमेंसे तीन

धम्माभावेण दु लोमग्गे षडिहम्भदे अलोमेण ।

यदिहवक्कुणदि दु धम्मो जीवाणं पोग्गल्लानं च॥ २१२८॥

‘धम्माभावेण दु’ धर्मास्तिकायस्याभावे लोकाग्रं ग्रहित्यते अलोकेन, यतो जीवपुद्गलानां वतेरूप-
कारको धर्मः स बोधरि नास्ति ॥२१२८॥

जं जस्स दु संठाणं चरिमसरीरस्स जोगजहणम्मि ।

तं संठाणं तस्स दु जीवणो होइ सिद्धस्स ॥२१२९॥

दसविधपाणाभावो कम्माभावेण होइ अच्चंतं ।

अच्चंतमो य सुहदुक्खामावो विगददेहस्स ॥२१३०॥

दसविधानां प्राणानामप्यंताभावेन भवति मात्सर्यिकरूपं सुखदुःखाभावः ॥२१२९-२१३०॥

जं णत्थि बंधहेदुं देहमाहणं ण तस्स तेण पुणो ।

कम्मकलुसो दु जीवो कम्मकदं देहमादियदि ॥२१३१॥

‘जं णत्थि बंधहेदुं’ यन्मास्ति बंधकारणं तेन न मुक्तस्य देहग्रहणं, कर्मकलुषीकृतो हि जीवः कर्म-
कृतदेहमावर्तते ॥२१३१॥

कज्जामावेण पुणो अच्चंतं णत्थि फंदणं तस्स ।

ण पजोगदो वि फंदणमदेहिणो णत्थि सिद्धस्स ॥२१३२॥

ज्ञेय विस्तार वाले दो वातवलयोंके ऊपर एक हजार पांच सौ पितृहस्तर धनुष विस्तार बाला
गिरा तनुवातवलय है। उसके पांच सौ पञ्चीस धनुष मोटे अन्तिम भाग में सिद्ध भगवान
बेराजते हैं ॥२१२७॥

गा०—धर्मद्रव्य लोकके अग्रभाग तक ही है। अतः भूकजीव लोकाग्रसे आगे अलोकमें नहीं
जाता, क्योंकि धर्मद्रव्य गति करते हुए जीवों और पुद्गलोंकी गतिमें उपकार करता है ॥२१२८॥

गा०—मन वचन काययोगोंका त्याग करते समय अयोगी गुणस्थानमें जैसा अन्तिम
शरीरका आकार रहता है; उस आकाररूप जीवके प्रदेशोंका, धनरूप सिद्धोंका आकार होता
है ॥२१२९॥

गा०—सिद्ध भगवानके कर्मोंका अभाव होनेसे दस प्रकारके प्राणोंका सर्वथा अभाव है।
ज्या शरीरका अभाव होनेसे इन्द्रिय जनित सुखदुःखाका अभाव है ॥२१३०॥

गा०—भूकजीवके कर्मबन्धका कारण नहीं है। अतः वह पुनः शरीर धारण नहीं करता।
क्योंकि कर्मोंसे बद्ध जीव ही कर्मकृत शरीरको धारण करता है ॥२१३१॥

गा०—सिद्ध जीवोंको कुछ करना शेष न होनेसे उनमें हलन चलनका अस्थान्त अभाव है।

१. एतां टीकाकारो नेच्छति । २. स होवि पुनो —अ०, भा० ।

‘कालमार्गमेव भुवो’ कार्याभावेन तत्सर्वत्र नास्ति तस्य न च परप्रयोगवत्तमपि स्वयमस्त्यवेहस्य सिद्धस्य ॥२१३२॥

कालमर्गतमवमोक्षमहिदो आदि भयभमोमाहो ।

सो उचकारो इहो ठिदिसमावे न जीवार्थ ॥२१३३॥

‘कालमर्गतं’ अनन्तकालं अवर्तमानस्ति कावोपमूहीतः वयनमनुप्रविष्टः तिष्ठति । ‘उचकारो इहो’ अथर्मा-
स्तिकायेन संपाद्यउपकारः अवस्थानकाले इष्टो यस्मान्न जीवस्य स्थितित्वभावश्चैतम्याविवत् ॥२१३३॥

तेलोचकमत्स्यस्य तो सो सिद्धो जगं गिरवसेसं ।

सम्बेहिं पञ्जपरिं य संपुण्यं सम्बद्धवेहिं ॥२१३४॥

‘तेलोचकमत्स्यस्य’ नैकोपयमस्तकस्य । ततोऽतो वयनिरवसेसं सर्वः पर्यायैस्तर्कव्यस्तपूर्णं ॥२१३४॥

पस्सदि जाणदि य तद्वा तिणिण वि काले सपञ्जय सञ्चे ।

तद्वा लोममसेसं पस्सदि भयवं विगदमोहो ॥२१३५॥

‘पस्सदि जाणदि’ पश्यति जानाति च कालत्रये पर्यायैस्तद्वा तानेवास्तथा बालोकमयेव पश्यति भगवान्
विषयमोहः ॥२१३५॥

भावे समविसयत्वे स्रो जुगवं जद्वा पयासेद्वा ।

सम्बं वि तद्वा जुगवं केवलजाणं पयासेदि ॥२१३६॥

‘भावे समविसयत्वे’ भावयोधरत्वात् भावान् भूयो गुणपक्षपा प्रकाशयति तथा सर्वमपि श्रेयं
गुणपक्षेवकाशं प्रकाशयति ॥२१३६॥

गदरागदोसमोहो विमओ विमओ गिरुस्सओ विरओ ।

बुधजणपरिणीदगुणे जमसणिज्जो तिलोमस्स ॥२१३७॥

और वे सरीर रहित हैं । अतः वायु आदिके प्रयोगसे भी उनमें हलन चलन नहीं होता ॥२१३८॥

वा०—सिद्ध जीव जो अनन्तकाल तक आकाशके प्रदेशोंको अवगाहिन करके उड़ता रहता है सो यह अवस्थान रूप उपकार अवर्तमानस्ति कायका माना गया है; क्योंकि जैसे जीवका स्वभाव चैतन्य आदि है उस प्रकार जीवका स्वभाव स्थिति नहीं है ॥२१३३॥

वा०—तीनों लोकोंके अस्तकपर बिराजमान वह सिद्ध परमेष्ठी समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायोंसे सम्पूर्ण जगत्को जानते देखते हैं । तथा वे मोहरहित भगवान् पर्यायोंसे सहित तीनों काश्योंको और समस्त अलोकको जानते हैं ॥२१३४-३५॥

जैसे सूर्य अपने विषयगोचर सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है वैसे ही केवल ज्ञान सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है ॥२१३६॥

‘महराजबोसबोहो’ दूरीकृत रागद्वेषभीहू; ‘बिभजो’ विभक्तयः ‘बिभजो’ विभक्तयः, क्वाचित्प्यमुत्सुका निरस्तकर्म्मरवः पटलः, बुधजनपरिणीतगुणः बिष्टपक्षेण नमस्करणीयः ॥२१३७॥

णिज्वावश्चु संसारमहर्गि परमणिबुद्धिजलेण ।

णिज्वादि सभावत्थो गदजाइजराभरणरोगो ॥२१३८॥

‘णिज्वावश्चु’ क्षयमुपनीय संसारमहर्गि परमनिबुद्धिजलेन तुष्यति स्वरूपस्थो विनष्टजाति-
भरणभरणः ॥२१३८॥

जावं तु किंचि लोए सारीं माणसं च सुहदुर्खं ।

तं सव्वं णिज्जिण्णं असेसदो तस्स सिद्धस्स ॥२१३९॥

‘जावं तु किंचि लोए’ याम् किंचिल्लोके शारीरं मानसं वा यत्सुखं दुःखं च तत्सर्वं निर्जीवं निरव-
शेषं । प्रकाशकात्मन्निरासारमशेषग्रहणं ॥२१३९॥

जं नत्थि सव्वबाधाओ तस्स सव्वं च जाणइ जदो से ।

जं च गदज्जवसाणो परमसुही तेण सो सिद्धो ॥२१४०॥

‘जं नत्थि सव्वबाधाओ’ यन्न सन्ति सर्वबाधाः, सर्वं च यतो जानाति, यच्चापमताध्यवसानः, तेनासी
सिद्धः परमसुखी भवति ॥२१४०॥

परमिद्धपसाणं मणुगाणं नत्थि तं सुहं लोए ।

अज्वावाधमणोवमपरमसुहं तस्स सिद्धस्स ॥२१४१॥

‘परमिद्धपसाणं’ परमादि चक्रलाघ्नतादिका प्राप्ताणामपि मनुजाना नास्ति तत्सुखं लोके यदनु-
पमं तस्य सिद्धस्य सुखमव्यावाच्यम् ॥२१४१॥

भा०—जिन्होंने रागद्वेष मोहको दूरकर दिया है, जो भय रहित, महरहित, उत्कण्ठ रहित और कर्मरूप धूलिपटलसे रहित हैं तथा ज्ञानीजन जिनका गुणगान करते हैं वे सिद्ध भगवान तीनों लोकोंके द्वारा वन्दनीय हैं ॥२१३७॥

भा०—परम निर्वृत्तिरूप जलसे संसाररूपी महान् अग्निको बुझाकर तथा जन्म-जरा-मरण रोगोंको नष्ट करके अपने स्वरूपमें स्थित मुकात्मा निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२१३८॥

भा०—संसारमे जितना भी शारीरिक और मानसिक सुखसुख है वह सब पूर्णरूपसे उस सिद्ध परमेष्ठीके नष्ट हो चुका है ॥२१३९॥

भा०—क्योंकि सिद्ध परमेष्ठीके समस्त बाधाएँ नहीं हैं, और वह समस्त वस्तुओंको जानते हैं तथा अध्यवसान-विकल्पवासनासे रहित हैं । अतः वे परमसुखी हैं ॥२१४०॥

भा०—उन सिद्धोंके जो बाधा रहित अनुपम परम सुख है वह सुख इस लोकमें परममहद्भि चक्रवर्तित्व आदिको प्राप्त मनुष्योंके भी नहीं है ॥२१४१॥

देविदचचकनह्री इंदियसोक्खं च जं अणुहवंति ।

सहरसरुवगंघपरिसप्पयमुत्तमं लोप ॥२१४२॥

‘देविदचचकनह्री’ देवेंद्राचक्रवर्तिनश्च यद्विद्वियसुखमनुभवति शब्दरसरूपगंधस्पर्शात्मकं लोके प्रधानं ॥२१४२॥

अब्बाबाधं च सुहं सिद्धा जं अणुहवंति लोग्गो ।

तस्स हु अणंतमागो इंदियसोक्खं तयं होज्ज ॥२१४३॥

‘अब्बाबाधं सुहं’ अभ्याबाधात्मकं सुखं यत्सिद्धा लोकाग्रेऽनुभवति तस्यानंतमागो भवति तद्विद्वियसुखं पूर्वव्यापितम् ॥२१४३॥

जं सब्बे देवगणा अच्चरसहिया सुहं अणुहवंति ।

तत्तो वि अणंतगुणं अब्बाबाधं सुहं तस्स ॥२१४४॥

‘जं सब्बे देवगणा’ यत्सुखमनुभवति साप्सरोगणाः सर्वे देवान्ततोऽन्यतगुणं तस्य सिद्धस्या-
याबाधसुखम् ॥२१४४॥

तीसु वि कालेसु सुहाणि जाणि माणुसतिरिक्खदेवाणं ।

सब्बाणि ताणि ण समाणि तस्स खणमित्तसोक्खेण ॥२१४५॥

‘तीसु वि कालेसु’ त्रिष्वपि कालेषु यानि मानवानां, तिर्यक्षां, देवानां च सुखाणि सर्वाणि तानि न
समानि सिद्धस्य क्षणमात्रेण सुखेन ॥२१४५॥

ताणि हु रागविवागाणि दुक्खपुब्बाणि चैव सोक्खाणि ।

ण हु अत्थि रागमभवहत्थिदूण किं चि वि सुहं णाम ॥२१४६॥

‘ताणि रागविवाकाणि’ तानि रागविषाकाणि रागस्य दुःखहेतोर्जनकानि, एतेन दुःखानुबन्धित्वं

गा०—इस लोकमें देवेन्द्र और चक्रवर्ती शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्श अन्य जिस उत्तम
इन्द्रिय सुखको भोगते हैं, तथा लोकके अग्रभागमें स्थित सिद्ध जिस बाधा रहित सुखको भोगते
हैं उसके सामने वह इन्द्रिय सुख उसका अनन्तवां भाग भी नहीं है ॥२१४२-४३॥

गा०—अप्सरारोंके साथ सब देवगण जिस सुखको भोगते हैं उससे भी अनन्तगुण बाधा
रहित सुख सिद्धोंको होता है ॥२१४४॥

गा०—सब मनुष्यों तिर्यक्षों और देवोंको तोनो कालोंमें जितना सुख होता है वह सब
सुख सिद्धोंके एक क्षणमात्रमें होनेवाले सुखके भी बराबर नहीं है ॥२१४५॥

गा०—मनुष्यादिके होनेवाला सुख रागका जनक है और राग दुःखका कारण है अतः

१. मवदुत्तिऊण -अ० आ० । मवहत्थिदूण -मूलार० ।

नामैश्वर्यसुखसाक्षात् बोधोर्भवति । दुःखपूर्वाणि न हि क्षुधाविदुःखमंतरेण अनायासं प्रीतिं जनयति । न चास्ति रागमपाङ्गस्य सुखं नाय किञ्चित् ॥२१४६॥

इन्द्रियसुखस्वरूपमिच्छात् अतिश्रियसुखं व्यावर्णयति—

अनुभवममेयमक्षयममलमजरमरुजममयममवं च ।

एयंतियमचंचितियमव्याबाधं सुहृज्येयं ॥२१४७॥

‘अनुभवममेयं’ तत्समानस्य तदधिकत्वाभावात् सुखस्य तदनुपमं, स्वस्वज्ञानमतिमलमयत्वादमेयं, प्रतिपक्षानुत्पत्त्य दुःखस्याभावात्क्षयं, रागादिमलमात्रावयवं, अरारहितत्वावजरं, रोगाभावादर्जं, अयाभावाद्ममं, अयाभावाद्ममं, ऐकान्तिकं दुःखस्य सहायस्याभावार्थैकान्तिकमसहायं अव्याबाधरूपं तत्सुखं ॥२१४७॥

विसर्गं से न कञ्चं जं गत्वि क्षुधादियाजो बाधाजो ।

रागादिया य उवभोगहेतुमा गत्वि जं तस्स ॥२१४८॥

‘विसर्गं से न कञ्चं’ शब्दादिभिर्बिषयैः न कार्यं यतः सिद्धस्य न संति क्षुधादिका बाधाः, रागाद्यवयव विषयोपभोगहेतवो न संति यस्मात्तस्य ॥२१४८॥

एदेण केव भणितो भासणचकमणचित्तादीणं ।

चेट्ठाणं सिद्धमि अभावो हदसव्करणमि ॥२१४९॥

‘एदेण केव भणितो’ एतेनैवोक्तः भाषण-चकमण-चित्तमादीना चेष्टानामभावः सिद्धे हृतसर्व-क्रिये ॥२१४९॥

इन्द्रियसुख दुःखको लानेवाला है तथा दुःखपूर्वक होता है । अर्थात् पहले दुःख होता है तब वह सुख होता है क्योंकि भूख प्यास आदिका दुःख दृष्टि बिना भोजनादि प्रिय नहीं लगते । रागभावके बिना संसारमें किञ्चित् भी सुख नहीं है ॥२१४६॥

इन्द्रिय सुखका स्वरूप कहकर अतीन्द्रिय सुखको कहते हैं—

वा०—टी०—उसके समान या उससे अधिक सुखका अभाव होनेसे अतीन्द्रिय सुख अनुपम है । स्वस्व जीवोंके ज्ञानके द्वारा उसका माप करना अशक्य होनेसे अमेय है । उसके विरोधी दुःखका अभाव होनेसे वह अक्षय है—उसका कभी नाश नहीं होता । उसमें रागादिमलका अभाव होनेसे वह अमल है । उसमें भरा रोगका भय न होनेसे वह अजर है । रोगका अभाव होनेसे अरुण है । भयका अभाव होनेसे अभय है । पुनर्भव न होनेसे अमव है । उसके साथमें दुःख न होनेसे ऐकान्तिक है । अनन्तकाल तक रहनेसे आत्यन्तिक है—ऐसा वह अव्याबाधरूप सुख होता है ॥२१४७॥

वा०—सिद्धोंमें शब्दादि विषयोंसे कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि सिद्धोंको भूख प्यास आदि की बाधा नहीं होती तथा विषयोंके उपयोगके कारण राग आदि भी नहीं है ॥२१४८॥

वा०—इसीसे सब प्रकारकी क्रियाओंसे रहित सिद्धोंमें ओलना, चलना-फिरना तथा विचारना आदि भी नहीं है ॥२१४९॥

इय सो साध्यसम्पत्सिद्धाविरियदिदिठ्ठानेहिं ।

अच्यतिगेहिं भुत्तो अब्बावाहेण य सुहेण ॥२१५०॥

‘इय सो साध्य’ एवमसी आधिकेण सम्पत्त्वेन सिद्धतया वीर्येण अनन्तज्ञानाद्यनन्तवर्तनेन आत्यन्तिकेन भुक्तेऽव्यावायेन सुहेन ॥२१५०॥

अकसायत्तमवैदत्तमकारकदा विदेहदा चेव ।

अचलत्तमत्तेवर्चं च हुत्ति अच्यतियाइं से ॥२१५१॥

‘अकसायत्तम्’ अकषायत्वं, अवैदत्तमकारकता विदेहता अचलत्तमत्तत्वं च आत्यन्तिकं तस्य भवति । क्रोधादिभिमितानां कर्मणां प्राक्तनानां विनाशादविजयानां वाऽव्यावायकषायत्वमात्यन्तिकं एवमेवावेदत्वं । साध्यस्यापरत्वाव्यावायकारकत्वं । प्राप्ततत्त्वं शरीरत्वं विधीनत्वाद्वाग्यन्तरकारिणः कर्मणोऽव्यावायिदेहतया अवस्थान्तरप्राप्तिनिमित्तांतराव्यावायकत्वं । कर्मभिमितपरिभाषाभावात् प्राप्तनानां च कर्मणां विनाशादलेपत्वमप्यात्यन्तिकम् ॥२१५१॥

जम्भमरणजलोचं दुक्खपरकिलेससोगवीचीयं ।

इय संसारसङ्खइं तरंति चदुरंगणावाए ॥२१५२॥

‘जम्भमरणजलोचं’ जम्भमरणजलोचं दुःखसंक्लेशलोकवीचिकं संसारसमुद्रं सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्र-तपस्संश्रितचतुरङ्गनावा तरन्ति ॥२१५२॥

एवं पण्डिदपण्डिदमरणेण करंति सव्वदुक्खानां ।

अंतं भिरंतराया भिव्वाणममुत्तरं पत्ता ॥२१५३॥

भा०—इस प्रकार वह सिद्ध परमेष्ठी आधिक सम्पत्त्व, सिद्धत्व, अनन्तवीर्य, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अव्यावाय मुखसे युक्त होते हैं । ये सब आत्यन्तिक होते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता ॥२१५०॥

भा०—टी०—क्रोध आदिमें निमित्त पूर्व कर्मोंका विनाश होनेसे और नवीन कर्मोंका अभाव होनेसे सिद्धोंमें आत्यन्तिक अकषायत्व है । इसी प्रकार आत्यन्तिक अवैदत्व है । उनके लिये कोई करने योग्य कार्य शेष न रहनेसे अकारकत्व भी सदा रहता है । पूर्व शरीरका विनाश होनेसे और नवीन शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मका अभाव होनेसे सिद्धोंमें सदा विदेहता है । अग्न्य अवस्थाको प्राप्त होनेमें निमित्तका अभाव होनेसे सदा अचल है । उनके कर्मके निमित्तसे होनेवाले परिणामोंका अभाव होनेसे तथा पूर्वके कर्मोंका विनाश होनेसे वे सदा लेपरहित होते हैं ॥२१५१॥

भा०—जिसमें जम्भ मरणरूपी जलका समूह भरा है, दुःख संक्लेश और शोकरूपी लहरें उठ करती हैं; उस संसाररूपी समुद्रको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपस्वी नावसे पार करते हैं ॥२१५२॥

‘एवं पण्डितपण्डितवरणेन’ एवमुक्तेन ऋषेण पण्डितपण्डितवरणेन सर्वदुःखानामन्तं कुर्वति । विरक्त-
रागा निविध्ना निर्वाणमनुसरं प्राप्ताय च । एतेन पण्डित-पण्डितमरणं व्याख्यातं । ‘वर्णितपण्डितवरणं
यत्’ ॥२१५३॥

एवं आराधिता उक्तस्ताराहणं चतुस्खं ।

कम्मरयविष्णुमुक्ता तेनेव भवेण सिज्झति ॥२०५४॥

‘एवं आराधिता’ एवमाराध्य । ‘उक्तस्ताराहणं’ उक्तुष्टाराधना । ‘चतुस्खं’ समीचीनदर्शनज्ञान
वरणतपोनिधानं चतुष्कत्वं । ‘कम्मरयविष्णुमुक्ता’ कर्मरजोविप्रमुक्तास्तेनैव भवेन सिध्यन्ति ॥२१५४॥

आराधयितुं धीरा मज्झिममाराहणं चतुस्खं ।

कम्मरयविष्णुमुक्ता तदि एण भवेण सिज्झति ॥२१५५॥

आराधयितुं धीरा जहणमाराहणं चतुस्खं ।

कम्मरयविष्णुमुक्ता सत्तमज्जमेण सिज्झति ॥२१५६॥

‘आराधयितुं धीरा’ आराध्य धीरा जघन्यामाराधनां चतुष्कथां कर्मरजोविप्रमुक्ताः सत्तमेन जघन्या
सिध्यन्ति ॥२१५५-२१५६॥

एवं एसा आराधना समेदा समासदो वुत्ता ।

आराधनाभिबद्धं सम्बं पि हु होदि सुदणानं ॥२१५७॥

‘एवं एसा’ एवमेवा आराधना सप्रमेदा समासतो निरूपिता । आराधनायात्मन्यां निबद्धं सर्वमपि
श्रुतज्ञानं भवति ॥२१५७॥

आराधनं असेसं वण्णेदुं होज्ज को पुण समत्थो ।

सुदेकेवली वि आराधनं असेसं न वण्णिज्ज ॥२१५८॥

वा०—इस प्रकार वे क्षपक पण्डितपण्डितमरणसे सब दुःखोंका अन्त करते हैं और बिना
बाधाके उत्कृष्ट निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२१५३॥

वा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तत्परूप चार प्रकारकी
उत्कृष्ट आराधनाकी आराधना करके कर्मरूपी धूलिसे छूटकर उसी अवसे मुक्ति प्राप्त करते
हैं ॥२१५४॥

वा०—उक्त चार भेदरूप मध्यम आराधनाकी आराधना करके धीर पुरुष कर्मरूपी धूलिसे
छूटकर तीसरे भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५५॥

वा०—उक्त चार भेदरूप जघन्य आराधनाकी आराधना करके धीर पुरुष कर्मरूपी धूलिसे
छूटकर सातवें भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५६॥

वा०—इस प्रकार इस भेदसहित आराधनाका संक्षेपसे कथन किया । इस आराधनामें जो
श्रुत कहा गया है वह सब श्रुतज्ञान है ॥२१५७॥

आराधनं नसेत् मिरवसेनामाद्यनां, वर्णयितुं कस्त्यवर्णो भवेत्, श्रुतकेवलमपि निरवसेत् न
वर्णयेत् ॥२१५८॥

अञ्जलिर्नन्दिमणि-सर्वगुणगणि-अञ्जलिचन्द्रीणं ।

अवगमिय पादमूले सम्मं मुचं च अत्वं च ॥२१५९॥

‘अञ्जलिचन्द्री’ आचार्यजिननन्दिमणिः, सर्वगुणगणिः, आचार्यमित्रनन्दिवच पादमूले सम्मवर्णं श्रुतं
वाच्यम् ॥२१५९॥

पुष्पायरियजिबद्धा उवजीविषा इया ससर्पीय ।

आराधना सिवज्जेण पाणिदलभोइया रइदा ॥२१६०॥

‘पुष्पायरिव’ पूर्वाचार्यकृतमित् उपजीव्य इयं आराधना स्वसक्त्या शिवाचार्येण रचिता पाणि-
तलभोजिना ॥२१६०॥

छदुमत्तदाए एत्थ दु जं बद्ध होज्ज पवयणविरुद्धं ।

सोघेतु सुगीदत्था पवयणवच्छलदाए दु ॥२१६१॥

‘छदुमत्तदाए’ छदस्यतया यदत्र प्रवचननिवर्तनबद्धं (विरुद्धं) भवेत् तत्सुगृहीतार्था सोधयंतु प्रवचन-
वत्सलतया ॥२१६१॥

आराधना भगवती एवं भसीए वणिगदा संती ।

संघस्स शिवजस्स य समाधिवरमुत्तमं देउ ॥२१६२॥

‘आराधना भगवती’ आराधना भगवती एवं भक्त्या कीर्तिता सर्वगुणगणिनः संघस्य शिवाचार्यस्य च
विपुलां सकलजनप्रार्थनीयां अव्याबाधसुखा सिद्धिं प्रयच्छतु ॥२१६२॥

भा०—मेरे समान कौन अल्पभुतज्ञानी सम्पूर्ण आराधनाका वर्णन करनेमें समर्थ हो
सकता है। श्रुतकेवली भी सम्पूर्ण आराधनाको नहीं कह सकते। अर्थात् भगवान् सर्वज्ञ ही
आराधनाका सर्वस्व वर्णन कर सकते हैं ॥२१५८॥

भा०—आर्य जिननन्दिगुणि, सर्वगुप्त गणि, और आर्य मित्रनन्दीके पादमूलमें सम्यक् रूपसे
श्रुत और उसके अर्थको जानकर पूर्वाचार्यके द्वारा रची गई आराधनाको आधार बनाकर हस्त-
पुटमें आहार करनेवाले मुझ शिवाचार्यने अपनी शक्तिसे इस आराधना ग्रन्थको रचा ॥२१५९-६०॥

भा०—छदस्य अर्थात् अल्पज्ञानी होनेसे इसमें जो कुछ आगमके विरुद्ध लिखा गया हो;
उसे आगमके अर्थको सम्यक् रूपसे ग्रहण किये हुए ज्ञानोजन सुधारनेकी कृपा करें ॥२१६१॥

भा०—इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णनकी हुई भगवती आराधना सर्वगुप्त गणीके संघको
तथा रचयिता शिवाचार्यको समस्त जनोसि प्रार्थनीय अव्याबाध सुखरूप सिद्धिको प्रदान करें अर्थात्
उसके प्रसादसे हम सबकी शुक्लध्यानकी प्राप्ति हो ॥२१६२॥

असुरसुरमण्यकिष्णररविससिर्किपुरिसमहियवरचरणो ।

दिसड मम बोहिलाहं जिणवरवीरो तिहुवणिदो ॥२१६३॥

खमदमणियमवराणं बुदरयसुहदुखविप्यजुत्ताणं ।

णाणुज्जोदियसल्लेहणम्मि सुणमो जिणवराणं ॥२१६४॥

भा०—जिनके पूजनीय चरणोंको असुर, सुर, मनुष्य, किन्नर, सूर्य, चन्द्र, और किम्पुल्ल आदिके व्यन्तर पूजते हैं वे तीनों लोकोंके स्वामी और जिनेन्द्र मुझे बोधिलाभ प्रदान करें ॥२१६३॥

भा०—जिन्होंने स्वयं क्षमा, इन्द्रियदमन और नियमोंको धारण करके कर्मफलको लब्ध किया, तथा सांसारिक सुख दुःखसे रहित हुए और अपने ज्ञानके द्वारा सल्लेखनाको प्रकाशित किया उन जिन देवोंको नमस्कार हो ॥२१६४॥

भगवती आराधना समाप्त हुई ।

श्रीमदपराजितसूरेष्टीकाकृतः प्रशस्तिः

नमः सकलतत्त्वार्थप्रकाशनमहौजसे ।

भव्यचक्रमहाचूडारत्नाय सुखदायिने ॥१॥

भुतायाज्ञानतमसः प्रोद्यद्दर्माश्रये तथा ।

केवलज्ञानसाम्राज्यभाजे भव्यैकबन्धवे ॥२॥

चन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यप्रशिष्येण आरातीयसूरिबुलामणिना नागनन्दिगणिपादपमोपमेवाजातमति-
लब्धेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणचौरं लब्धयशःप्रमरेण अपराजितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदिनेन
रचिता आराधनाटीका श्रीविजयोदयानाम्ना समाप्ता ।

टीकाकार अपराजित सूरिकी प्रशस्ति

जो समस्त तत्त्वार्थको प्रकाशित करनेके लिये महान् प्रकाशरूप है, भव्य समुदायके लिये महान् शिरोमणि है, जिसे वे सिरपर धारण करते हैं, सुखको देनेवाला है, अज्ञानरूपी अन्धकारके लिये उगती हुई प्रकाश किरण है, जिसके द्वारा केवल ज्ञानरूपी साम्राज्य प्राप्त होता है तथा जो भव्य जीवोंका एकमात्र बन्धु है उस श्रुतको नमस्कार हो ।

जो चन्द्रनन्दि नामक महाकर्म प्रकृति आचार्यके प्रशिष्य हैं, आरातीय आचार्योंके बूझा-
मणि हैं, नागनन्दि गणिके चरण कमलोंकी सेवाके प्रसादसे जिन्हें ज्ञानका लेश प्राप्त हुआ, जो बलदेव सूरिके शिष्य हैं और जिन शासनका उद्धार करनेमें धीरवीर हैं, जिनका यश सर्वत्र फैला है; उन अपराजित सूरिने श्रीनन्दिगणिको प्रेरणासे श्री विजयोदया नामक आराधना टीका रची ।

गाथानुक्रमशिका

अ	पृ० गा०	अ	पृ० गा०
अकहुयमतितयमणं	६९४ १४८५	अणुकंपा सुदुवजोगो	८१४ १८२८
अकदम्मि वि अबराधे	५३० ९४१	अणुपालिदा य आणा	२८९ ३२८
अकसायत्तमवेदत्त	९०५ २१५१	अणुपालिदो य दीहो	१९७ १५६
अस्सलिदममिद्धिदंमब्बा	४३९ ६५१	अणुपुब्बेण य ठविदो	४५३ ६९८
अग्निपरिक्खितादो	६४८ १३१६	अणुपुब्बेणाहारं	२५७ २४९
अग्निविसकिण्हसप्पा	४६३ ७२८	अणुबद्धोसविगह	२२३ १८५
अग्निविसकिण्हसप्पा	४६३ ७२९	अणुभाणेदूण गुवं	४०७ ५७४
अग्निविससत्तुसप्पा	७२५ १५९१	अणुलोमा वा सत्तु	११० ७१
अग्नी वि य इहियं जे	५३९ ९८२	अणुवत्तणाए गुणवयणेहि	५३६ ९६२
अचसे समे अससिरे	४३४ ६४०	अणुवमममेयमकसय	९०४ २१४७
अच्चेलक्क लोचो	११४ ७९	अणुसज्जमाणए पुण	४५३ ६९७
अच्छाहि ताव सुविहिद	३८३ ५१६	अणुसट्ठि दादूण	८७७ २०२८
अच्छिमेसणमित्तो	७४१ १६५७	अणुसुरी पडिसूरि	२४२ २२४
अच्छेणि संपसिरिणो	४६३ ७३१	अण्णम्मि चावि एदा	११३ ७३
अज्ज विज्जनंदिगणि	९०७ २१५९	अण्णस्स अप्पणो वा	५०३ ८३०
अज्जवसाणट्ठाणंत्त	७९३ १७७५	अण्णस्स अप्पणो वा	५४७ १०१७
अज्जवसाणविसुद्धीए	२६१ २५९	अण्णं अबरज्जतस्स	५१० ८५८
अज्जवसाणविसुद्धी	२६१ २६१	अण्णं इमं सरोरं	७४२ १६६५
अट्टे चउप्पयारे	७५५ १६९६	अण्णं गिण्हदि देहं	७८९ १७६८
अट्ठपदेसे मुत्तुण	७९२ १७७३	अण्णं च एवमादी य	४०१ ५६१
अट्ठिदलिया छिरावक्क	८०७ १८१०	अण्णं पि तहा वत्तुं	२९३ ३४०
अट्ठीणि होत्ति तिग्णि हु	५४८ १०२१	अण्णं च एवमादी	४०० ५५९
अड्ढं गिरि वरि सागर	५१० ८५४	अण्णाणी वि च गोवो	४७४ ७५८
अज्जणुब्बादग्गहणं	६१० १२०२	अण्णो वि को वि ण गुणो	७३१ १६१९
अजसज अबमोअरियं	२३६ २१०	अत्थणिमित्तमदिभयं	५७६ ११२३
अजिगूहिह बलविरिया	२८१ ३०९	अत्थम्मि हिदे पुरिसो	५०९ ८५३
अजिदाणो य मुणिवरो	६३८ १२७७	अत्थाण वंजणाण य	८३७ १८७९
अजितितिकरणणामं	८९० २०८८	अत्थाण वंजणाण	८३६ १८७६
अजिहुवपरगादहिदया	५३४ ९५४	अत्थे संतम्मि सुहं	५१० ८५५
अजिहुदमणसा इविय	८१९ १८३२	अजिगूहिदा वि दोसा	६७९ १४२६

	पृ०	गा०		पृ०	गा०
अदिलहृदये वि दोसे	५२९	१३९	अम्भुजदक्षरियाए	३५९	४५८
अदिवडइ बलं सिप्यं	७६६	१७२१	अम्भुजदक्षि मरणे	४४२	६५९
अदिसयदाणं दत्तं	२९०	३२९	अम्भुद्राणं च रादो	२४४	२२९
अदिसंजदो वि दुज्जण	२९६	३५०	अम्भुद्राणं किदियम्मं	१६५	१२१
अद्धा णतेण-सावय	२८०	३०८	अभिजोगभावणाए	८५९	१९५४
अद्धाणरोहणे जण	४२१	६१३	अभिणंदणादिया पंच	७०९	१५५०
अद्धाणसणं सच्चा	२३६	२११	अभिभूददुज्विगंधं	५५२	१०४१
अदधुवमसरणमेगत	७६१	१७१०	अमणुण संपओगे	७५५	१६९७
अध खवगसेदि	८९०	२०८७	अमुगम्मि इदो काले	३९१	५३४
अध तेउ-पम्म-सुक्कं	८४७	१९१७	अमुयंतो सम्मत्तं	८२२	१८३८
अध-लोहं सुहुमकिट्ठि	८९१	२०९२	अम्मापिदुसरिसो मे	४५७	७१२
अधिगेसु बहुसु संतेसु	६७८	१४२३	अम्हे वि खमा वेमो	३०५	३८०
अपरिगहस्स मुणिणो	६११	१२०५	अयसमणत्थं दु खं	५००	९०१
अपरिस्साइ णिब्बावओ	३१९	४९०	अरस च अण्वेला	२४०	२१८
अपरिस्साइ सम्मं	२७३	२९६	अरहट्टघडो सरिसी	४१३	५९४
अप्पच्चओ अकिनी	५०६	८४०	अरहंतणमोक्कागे	४७२	७५४
अप्पपरियम्म उवाधि	२११	१६५	अरहंतसिद्ध आईरय	५२०	९००
अप्पपसस परिहरह	२९९	३६१	अरहंतसिद्धकेवलि	७३३	१६२८
अप्पाउगगेनिदया	४८८	७९७	अरहंतसिद्धचेइय	८३	४५
अप्पा णिच्छरदि जहा	६९२	१४७७	अरहंतसिद्धचेदिय	४६८	७४३
अप्पा दमिदो लोएण	१२४	९०	अरहंतसिद्धभत्ती	२८५	३१९
अप्पायत्ता अज्जप्प	३३३	१२६३	अरहंतसिद्धसागर	४०१	५६०
अप्पा य वचिओ तेण	६८५	१४४८	अरिहादि अंतिमत्ती	८७८	२०३२
अप्पो वि तवा बहुग	६८६	१४५४	अरिहे लिंगे सिक्खा	१०५	६६
अप्पो वि परस्स गुणो	२०४	३७५	अलिएहि हसियवयणेहि	५३६	९६३
अवल्लिनि हांदि जं मे	५३८	९७४	अलियं म किपि भणियं	५०६	८४१
अवभहियजादहासो	४५७	७१०	अवधिद्राण णिरय	७३८	१६४४
अवभगादीहि विणा	५५३	१०४२	अवरण्ण रुक्खछाही	७६५	१७१९
अवभनरवाहिग	५३०	११११	अववादियलिकदो	१२१	८६
अवभंतर बाहिरगे	६८४	१४४५	अवट्टट्ट अट्टुके	७५५	१६९९
अवभंतरसोघोग	६५०	१३४३	अवट्टट्ट कायजोगे	७४९	१६८९
अवभतरसोघोए	८४६	१९०९	अविकत्थतो अगणो	३०१	३६६
अवभंतर सोघोए	८४६	१९१०	अविगट्टं वि तवं जो	२६१	२६०
अवभावगाससयण	२४४	२२८	अवितक्कमवीचारं	८३८	१८८०

पु०	मा०	पु०	मा०
अविदकमवीचारं	८३९ १८८२	बा	
अवि य बहो जीवानं	५२४ ११९	बाइरिय पादमूले	४१३ ५९५
अचिरद सम्मादिटी	६५ २९	बाउषवासस्त उरं	५७८ १३३०
अचिरमणं हिसावी	८१० १८२०	बाउब्बेदसमरी	४३० ६२६
अविसुद्ध भावदोसा	८५७ १९४५	बाएसस्त तिरसं	३१७ ४१५
अविसुय असुसिर	८६१ १९६३	बाएसं एज्जसं	३१४ ४१२
अब्बाबादमसंदिद्ध	८९३ २०९८	बाकंपिय अणुमानिय	४०३ ५६४
अब्बाबाधं य सुहं	९०३ २१४३	बाकस्सेवणी कहा सा	४४० ६५४
अब्बोष्ठिसिणिमितं	२६७ २७७	बाकस्सेवणी य संवे	४४० ६५४
असदि सणे चुण्णेहि	८६७ १९८६	बायमदो जो बालो	४१५ ६००
असमाधिणा य कालं	४४८ ६७८	बागय माहृप्पयवो	४४२ ६५८
असिधारं य विसं वा	७४२ १६६१	बागय सुदवाणाधा	३५५ ४५१
असिवे दुन्निक्खे वा	७०४ १५३७	बागंतुगवच्छब्बा	३१५ ४१३
असुचि अपेच्छणिज्जं	५४६ १०१४	बागंतुघरादीसु वि	४३४ ६३८
असुरसुरमनुसकिम्भर	६०८ २१६३	बागाढे उवसग्गे	८८५ २०६६
असुरपरिणामबहुलत्त	८३० १८६२	बाणासमूमिजदधी	५३४ ९५७
असुहा अत्था कामा	८०६ १८०७	बाणासम्मि वि पक्खी	७९३ १७७६
अह तिरियजइदलोए	७६१ १७०९	बावेल्ककुद्द सिय	३२० ४२३
अहव सुविपाणयं से	३४१ ४४७	बाणक्खिदाय कोवेण	१२५ ९१
अहवा अप्पं आसा	६३० १२५४	बाणाभिकसिणावज्ज	२३९ २१६
अहवा चारितारा	२४, ८	बाणा संजम सासिस्सदा	२८२ ३१२
अहवा अं उम्भावेदि	५०१ ८२१	बाणा हवतिमादीहि	४५४ ७०२
अहवा तण्हादिपरी	६९६ १४९६	बावट्टुमेव चित्ते	३६९ ४८५
अहवा तस्सिच्छाह	६४१ १२८७	बावपरसमुद्धारो	१४२ ११०
अहवा दसणाणच	२१३ १६९	बादहिदपइण्णा भाव	१३२ ९९
अहवा समाधिहेतुं	४५६ ७०७	बादहिदमयाणंतो	१३५ १०१
अहवा सयबुद्धोए	५०० ८१९	बाद्धा कुलं गणो	२५५ २४४
अहवा सरीरसेज्जा	२१५ १७१	बाद्धाणे निक्खेवे	४९७ ८१२
अहवा होइ विणासो	५८१ ११४८	बाद्धाणे निक्खेवे	५८२ ११५३
अह सावसेसकम्मा	८४९ १९२४	बादितिय सुसंचब्बो	८७९ २०३८
अहिमारणं निबदिम्मि	८८६ २०६९	बाहुर सल्ले मोसे	४२६ ६१८
अंधसुदे य बहुविधे	३७७ ५०१	बापुब्बा य पडिच्छण	१०७ ६८
अंधो बहि य मज्जे	५५३ १०४४	बाबद्धविदिददो वा	६७१ १३९७
अंधल्लयवहिरमूतो	१७५ १३७	बाभासण परिभासण	४३८ ६४८
		बायंसणि आणवणी	६०२ ११८९

	पृ०	पा०		पृ०	पा०
आमतेरुण गणि	२६७	२७८	आलंबणेहि सरिदो	८३४	१८७०
आमासयम्मि पक्का	५४४	१००६	आलोहदं असेसं	४०४	५६६
आचरिय उबज्झाए	५२०	८९७	आलोचण गुणदोसे	३६५	४७६
आचरियत्तादिणिदाने	६२३	१२३४	आलोयणाए सेज्जा	२१२	१६८
आचरियधारणाए	२८८	३२५	आलोयणापरिणदो	३१३	४०७
आचरियपादमूले	४१३	५९५	आलोयणापरिणदो	३१३	४०८
आचरियसत्त्ववाहेण	६४०	१२८४	आलोयणापरिणदो	३१३	४०९
आचरियाणं वीसत्थदाए	३७३	४९०	आलोयणा हुं दुबिहा	३९२,	५३५
आयंविणिज्जियणी	२६०	२५६	आलोविदणिस्सल्लो	८०८	२०७८
आयंविणे सिम	४१४	७००	आलोचिदं असेस	४१५	६०१
आयापायविदणु	१३८	१०५	आलोचिदं असेसं	४१६	६०५
आयार-जोद-कप्पगु	३१४	४११	आलोचेमि य सव्वं	४०७	५७३
आयार-जोद-कप्पगु	१७१	१३०	आलोयणं सुणित्ता	४२५	६१७
आयारत्थो पुण से	३३६	४२९	आलोयणादिमा पुण	३९८	५५६
आयारवमादोया	३८८	५२८	आलोयणापरिणदो	३१३	४०६
आयारवं च आवा-	३१८	४१०	आलोयणेण हियं	५६३	१०७९
आयार पचविहं	३१९	४२१	आवडणत्थं जह ओ-	६२४	१२३७
आयासवेरभयदुसल्ल	३०३	३७०	आवाडया पडिक्कूला	७०१	१५१५
आरण्णओ वि मत्तो	४७६	७६२	आवसधे वा अप्पा	११४	७८
आरमे जीववहो	८९७	८१४	आवादमेत्त सोक्खो	७४०	१६५५
आराधणपत्तोय	८५५	७०१	आवासयठाणादिसु	३१५	४१४
आराधणपत्तोयं	८६७	१९८८	आवामयं च कुणदे	८८१	२०४९
आराधणं असेसं	९०६	२१५८	आसयवसेण एवं	२९८	३५८
आराधणाए तत्थ दु	८७५	२०२०	आसव सवर णिज्जर	७४	३७
आराधणापढाय	४७४	७५७	आसागिरिदुग्गाणि य	६४३	१२९८
आराधणापुरस्सर	४७०	७५२	आसादिता कोई	४५१	६९१
आराधणाविधी जो	८७५	२०१८	आसादिदा तवो होंति	७३४	१६२९
आराधयित्तु धीरा	९०६	२१५५	आसी अणंतम्बुत्तो	७२७	१६०१
आराधयित्तु धीरा	९०६	२१५६	आसांय महाजुद्धाई	५२९	९३६
आराहणाए कज्जे	४१	१९	आसीविसेण अवहट्ठस्स	५१७	८८६
आराहणा भगवदी	९०७	२१६२	आसीविसोव्व कुबिदा	५१०	९४०
आलं जणेदि पुरुस्स	५३८	९७५	आसुक्कारे मरणे	८८८	२०७७
आलंबणं च वायण	७५९	१७०५	आहट्ठिदूण चिरमवि	५२५	६१९
आलंबणं च वायण	८३४	१८६९	आहारत्थं काळण	७३८	१६४६

	पृ० गा०		पृ० गा०
आहारस्थं पुरितो	७३७ १६४१	इय चरन्मवकसाधं	८५२ १९३८
आहारस्थं मञ्जा	७३७ १६४२	इय नइ दोसे य गुणे	३६४ ४७४
आहारस्थं हिसह	७३६ १६३७	इय जो दोसं लहुगं	४१० ५८३
आहारमजो जोबो	३३८ ४३७	इय जे बिरावयिता	८५९ १९५६
आहिइय पुरिस्स य	७९८ १७९२	इय झायतो खवजो	१४३ १८७७
		इय णिव्वजो खवयस्स	३७९ ५०८
		इय दइ गुणपरिणामो	२८३ ३१६
इगबिगतिगचउरिदिय	८९१ २०९०	इय दुट्ठय मयं जो	१७७ १४१
इच्छेवमदिककंतो	८३४ १८७१	इय दुल्लहाए बोहीए	८३३ १८६५
इच्छेवमाइ कवचं	७४५ १६७५	इय पच्छणं पुच्छिय	४११ ५८८
इच्छेवमादि अबिचित्तयदो	६२३ १२३२	इय पणविज्जमानो	७४४ १६७३
इच्छेवमादि दुक्खं	७२३ १५८२	इय पयविभागयाए	४२४ ६१४
इच्छेवमादि दोसा	३७५ ४९७	इय पव्वज्जा भंदि	६३९ १९८२
इच्छेवमादि विणजो	१६७ १२४	इय पुव्वकदं इणमज्ज	७३२ १६२३
इच्छेवमादि विविहो	२४० २१९	इय बालपंडियं होदि	८८८ २०८१
इच्छेवमेदमविचि	६३८ १२७८	इय मज्झिममाराधण	८५० १९३७
इच्छेव समणधम्मो	६९० १४७१	इय मुक्खित्तयमारा	६४९ १९२३
इच्छेव कम्मवजो	७३१ १६१७	इय समभावमुवगदो	८४३ १९००
इट्ठेसु अणिट्ठेसु य	७४७ १६८३	इय सव्वसमिदकरणो	१२१ ८५
इट्ठिमवतुलं बिउज्जिय	८७९ २०४०	इय सणिउद्धमरणं	८७२ २००९
इण्हि पि जवि ममति	७४२ १६६३	इय सामज्ज साहु	४२ २१
इत्तिरियं सव्वमणं	२२० १७९	इय सो खवजो ज्ञाणं	८४० १८८४
इत्थि विषयामिलासो	५१४ ८७३	इय सो खोइयसम्मत्त	९०५ २१५०
इत्थी वि य जं लिमं	११५ ८०	इय सव्वत्थवि संवर	८२३ १८३९
इदि पंचहि पंचहदा	६५९ १३४८	इय सल्लीण मुवगदो	२४९ २३५
इध किं पर लोगे वा	८०४ १७९८	इरियादानणिस्सेवे	१२९ ९५
इय अट्ठगुणो वेदो	३८० ५०९	इहइ परलोगे वा	६३४ १२९६
इय अप्प परिस्सममग	३५९ ४५९	इह परलोइय दुक्खणि	७३७ १६४३
इय अज्जत्तं जइ सा	४१३ ५९३	इह परलोए जवि वे	५६७ ११०१
इय आलंभण मणुपेहा	८१३ १८६८	इह य परत्त य लोए	६७५ १४१३
इय उज्जुभावमुवगदो	३९९ ५५५	इह य परत्त य लोए	६७८ १४२१
इय एवे पंचविधा	६४६ १३०९	इह य परत्त य लोए	६७८ १४२५
इय एस लोमधम्मो	८०६ १८०५	इह य परत्त य लोए	६८० १४३०
इय एसो पव्वकखो	१६९ १२८	इह य परत्त य लोए	६८० १४३३
इय खामिय बेरणं	४५८ ७१४	इह य परत्त य लोए	६८६ १४५३

पु० गा०	पु० गा०
इह लोहम परलोहय	इदिव सामग्वीवि
इह लोए परलो ए	इदियसुह साउलओ
इह लोए वि महल्ल	
इहलोग बंधवा ते	ई
इहलोगिय परलोमिय	ईसप्पम्मारए
इंगालो धोव्वंते	ईसालुयाए गोवव
इंगालो धुव्वंते	उ
इंदियकसायउवधीण	
इंदियकसायगुल्लस	उक्कवेज्ज व सहसा
इंदियकसायगुल्लस	उक्कस्सएण छम्मासाउग
इंदियकसायगुल्लस	उक्कस्सएण भत्तप
इंदियकसायगुल्लस	उक्कस्सा केवल्लिणो
इंदियकसायचोरा	उग्गम उप्पादण एसणा
इंदियकसायजोगणि	उग्गम उप्पादणसणा
इंदियकसायणिग्गह	उग्गम उप्पादणएसण
इंदियकसायदुहं तस्सा	उग्गम उप्पायणए
इंदियकसायदोसेहि	उग्गाहितस्सुदधि
इंदियकसायदोस	उच्चत्तणम्मि पीदी
इंदियकसायदुहं तस्सा	उच्चत्तणं व ओ गीच
इंदियकसायपणिघा	उच्चासु व पोचासु व
इंदियकसायपण्णग	उज्जस्सी तेजस्सी
इंदियकसायमइला	उज्जुय भावम्मि असत्त
इंदियकसायमइओ	उज्जोवणमुज्जवणं
इंदियकसायवसगो	उज्जंति जत्थ हत्थी
इंदियकसायवसगो	उह्ठहणा अदिचवला
इंदियकसायवसिया	उह्ठहकरा येरा
इंदियकसायसण्णा	उह्ठे सअंकवाहिय
इंदियकसायहत्थो	उह्ठं बादं उह्ठं
इंदियकसायहत्थो	उत्तरगुण उज्जमणे
इंदियकसायहत्थो	उदए पवेज्जहि सिला
इंदियकसायवग्घा	उदयम्मि जायवहिइय
इंदियगहोवसिट्ठो	उद्धमणस्स न रदी
इंदियचोरपरद्धा	उद्धयमणस्स न सुहं
इंदियदुहं तस्सा	उप्पाहिता भीरा
इंदियमवंसरीरं	उप्पासेज्ज व गुणसे

पृ० गा०		
उम्मगवेसणो भग्ग	२२४ १८६	एदाओ पंच वि बज्जिय
उम्मतो होइ णरो	५८२ ११५१	एदारिसम्मि येरे
उयसय पडिदावण्णं	८६३ १९७२	एदासु कळं कमसो
उल्लाव समुल्लावहि	५६३ १०८२	एदाहि भावणाहि य
उल्लीणोल्लीणेहि	२५६ २४८	एदाहि भावणाहि हु
उवएसो पुण भायरि	८८२ २०५४	एदाहि सदा जुत्तो
उवगहिबं उवकरणं	८६७ १९८७	एदे अत्थे सम्मं
उवगूहणं ठिविकरणं	८१ ४४	एदे गुणा महल्ला
उवगूहणाविया पुब्बुला	१४६ १११	एदेण चेव भणिदो
उवसग्गेण वि साहरिदो	८८५ २०६४	एदेण चेव पविट्ठा
उवसमइ किण्हं सप्पा	४७५ ७६१	एदे दोसा गणिणो
उवसम दयादमाउहं	८१८ १८३०	एदे सव्वे दोसा
उवससवयणमगिहत्थ	१६८ १२६	एदे सव्वे दोसा
उव्वादो तद्दिवसं	३१८ ४१८	एदे सव्वे दोसा
उत्सग्गियल्लिगकदस्स	११३ ७६	एदेसि दोसाणं
उत्सरइ जत्तं चिरमवि	१११ ७४	एदेसि दोसाणं
उंदुरकदं पि सहं	५११ ८६३	एदेसि लेस्साणं

ए

एहं वियेसु पंच वि	७९५ १७८३	एयग्गेण मणं	७५७ १७०३
एए अण्णं य बह्णु	५४० ९८५	एयत्त भावणाए	२३३ २०२
एक पविब्बइ कण्णा	५४१ ९९१	एयसमएण विधुणदि	४५८ ७१७
एकम्मि वि जम्मि पदे	४७९ ७७४	एयस्स अण्णो को	७०२ १५१९
एकं पि अक्खरं ओ	१०२ ६१	एयाए भावणाए	२३५ २०१
एकं व दो व तिण्णि य	३११ ४०४	एयाण्यमवगदं	७६१ १७०८
एगमवि भावसल्लं	३९४ ५४२	एया वि सा समत्था	४६८ ७४५
एकम्मि चेव देहे	६३५ १२६७	एवमणुद्धवदोसो	३९३ ५३९
एगविगतिगवउ	७८८ १७६७	एवं अचाक्खदाविधि	८४८ १९२०
एयम्मि भवग्गहणे	४४९ ६८१	एवमधक्खदाविधि	८८३ २०५५
एगतां सालोगा	८६० १९६२	एवमवलायमाणो	२५० २३७
एगुत्तरसेडीए	२३८ २१४	एकमवि दुल्लहपरं	३३८ ४४४
एगो जइ णिण्णवओ	४४६ ६७३	एवं अट्ठवि जामे	८८१ २०४७
एगो संधारगदो	३८५ ५२१	एवं अधियासेत्तो	७४६ १६७८
एदम्मि णवरि भुणिणो	२८२ ३१४	एवं आउच्छित्ता	३०६ ३८६
एदाउ अट्ठ पवग्ग	६०७ ११९९	एवं आउच्छित्ता	६९७ १५०१

पृ० गा०	पृ० गा०
एवं आराधिता	१०६ २१५४
एवं आसुक्कार्भरणे	८७५ २०१९
एवं इहहं पयहिय	८९९ २१२६
एवं उग्रम उपाव	२५६ २४७
एवं उवसगविधि	८८० २०४४
एवं एवं सम्बं	७२६ १५९७
एवं एदे अत्ये	५५८ १०६२
एवं एसा आराधना	१०६ २१५७
एवं कदकरणिज्जो	५९० ११७५
एवं कदपरियम्मो	२६५ २७२
एवं कदे जिममे	३८२ ५१४
एवं कसायजुद्धम्मि	८४० १८८६
एवं कालयदस्स दु	८६० १९६०
एवं केई गिहिवा	६४९ १३१९
एवं खवओ कवचेण	७४६ १६७७
एवं खवओ संघारगओ	६९३ १४८४
एवं खु बोसरिता	३९८ ५५३
एवं च निक्कमिता	८७७ २०२९
एवं चटुरो चटुरो	४४६ ६७१
एवं चेदुठंस्सवि	३७९ ११३५
एवं जं जं पस्सदि	५०८ ८४९
एवं ज्ञानतेज वि	३९० ५३१
एवं जो महिलाए	५६७ ११००
एवं पादूण तव	६९० १४६९
एवं निप्यवियम्मं	८८४ २०६३
एवं गिरुद्धरयं	८७४ २०१५
एवं तुज्जं उवएसेण	६९३ १४८०
एवं तु भावसल्लं	३६२ ४६८
एवं दसणमारहुंसो	९३ ४७
एवं पडिकमणाए	४५९ ७१८
एवं पडिट्ठवित्ता	८६८ १९९०
एवं परजणकुक्खे	५२६ १२४
एवं परिमगित्ता	३८० ५१०
एवं पवयणसारसु-	४३० ६२७
एवं पडिपपडिद	१०५ २१५३
एवं पंडियमरणं	८८६ २०७१
एवं पि कीरमाणो	६९६ १४९५
एवं पिण्डसंवर	८२६ १८४९
एवं भावभाणो	२३५ २०७
एवं महाणुभावा	४४५ ६६९
एवं मूढमदीया	८५८ १९५१
एवं वासारत्ते	४३१ ६३०
एवं विचारयित्ता	२०४ १५८
एवं विसग्गिभूदं	५१५ ८७५
एवं सदि परिणामो	२१० १६३
एवं सम्मं सहस्स	६७५ १४१४
एवं सरीरसल्ले	२६० २५८
एवं सम्बन्धेसु वि	७४९ ११९०
एवं सम्बे देहम्मि	५५० १०३१
एवं संघारगदस्स	६९४ १४८८
एवं संघारगदो	८५२ १९४०
एवं सारिज्जंतो	६९८ १५०३
एवं सुभाविदप्पा	८४८ १९१८
एवं सुभाविदप्पा	७४८ १६८६
एस अलंघियसोलो	३०४ ३७७
एस उवाओ कम्मा	६८४ १४४४
एसणनिकस्सेवादा	६०७ १२००
एसा गणवरयेरा	२७२ २९२
एसा भत्तपइष्णा	८७६ २०२३
एसो सम्बसमासो	३०४ ३७६
ओ	
ओगाडगाङ्गिचिदो	८१० १८१८
ओगवेण ण बुद्धाओ	५४१ ९९३
ओवेणालोचेदि हु	३९२ ५३६
ओमोदरिए घोराए	७०७ १५३९
ओल्लं संतं वर्यं	८९५ २१०७
ओसण्ण सेवणाओ	६११ १२८८
क	
कक्कसकययं जिट्ठुर	५०२ ८२४

पृ०	भाषा	पृ०	भाषा
कच्छुञ्जर-साम-सोसो	७०६ १५३७	काळण य किरियम्म	४०२ ५६३
कच्छुकुंदुयमाणो	६२८ १२४६	काळणाउ समाह	८९६ २११०
कज्जाभावेण पुणो	९०० २१३२	काएसु गिरारंसे	४९७ ८१३
कडुगम्मि अणिव्वलिदम्मि	४६४ ७३२	कामकदा इत्थो कदा	५१५ ८७६
कण्णसु कण्णगूधो	५५१ १०३४	कामग्गिणा घग्गग्गंतेण	५२८ ९३१
कण्णोट्ठसोसणासा	७२४ १५९०	कामग्गत्थो पुरिसो	५२० ८९८
कदजोगदाददमण	२५३ २४२	कामदुहा वरघेणू	६८८ १४६०
कदपावो वि मणुस्सो	४२५ ६१५	कामोपसामग्गहिदो	५१९ ८९४
कप्पाकप्पे कुसला	४३८ ६४७	कासमुज्जेण दट्ठा	५१७ ८८५
कप्पोवगा सुरा जं	८५० १९२९	कामादुरस्स गच्छदि	५१६ ८८०
कमं वि परिणमिज्जड	८२५ १८४६	कामादुरो गरो पुण	५१७ ८८३
कम्माहं बलियाहं	७३१ १६१६	कामी सुसंजदाण वि	५१९ ८९६
कम्माणुभावदुहिदो	७९७ १७८८	कामुम्मत्तो महिल	५२४ ९१७
करणेहि होदि विगलो	७९५ १७८१	कामुम्मत्तो संतो	५१६ ८८२
कलभो गण्ण पका	६४८ १३१५	कायकिरियाणियत्तो	५९७ ११८२
कललगदं दसरत्तं	५४३ १००१	कायव्वमिणमकायव्व	३७ ९
कलहं परिदावणादी	३०८ ३९२	कारी होइ अकारी	८०५ १८०३
कलहो बोलो संभा	२४९ २३४	कालमणंतमघम्मो	९०१ २१३३
कलुसो कदपि उदगं	५६० १०६७	कालमणंतं णीचा	६१९ १२२४
कल्लाणपरंपरयं	४६७ ७४०	कालं संभाविता	२६६ २७५
कल्लाणपावगाण	७६० १७०७	कालेण उवाएण य	८२४ १८४२
कल्लाणिदिबसुहाहं	६८८ १४५९	काले विणए उवधाने	१४३ ११२
कल्ले परे व परदो	३९४ ५४३	किच्चा परस्स णिदं	३०३ ३७३
कसिणा परीसहचमू	२३५ ३०४	किण्णु अचालंद विधी	१९७ १५७
कहं ठाह सुवकपत्तं	७३० १६१५	किण्हा णीला कावो	८४४ १९०२
कहमवि समंवरारे	५२५ ९२०	किंसी मेत्ती माणस्स	१७२ १३३
कंटकसल्लेण अहा	३६२ ४६७	किमिणो व वणो अरिद	९५० २०३०
कंटगवेहि वि पाणेहि	१९५ १५३	किमिरागकंबलस्स व	४०६ ५६९
कंदप्पकुण्णुआइय	२२२ १८२	किहं दा जीवो अण्णो	७७९ १७४९
कंदप्पवेवलिम्भिस	२२१ १८१	किहं दा राजो रंखेदि	८११ १८२१
कंदप्प भावणाए	८५९ १९५३	किहं दा सत्ता कम्म-	७६७ १७२३
काइववादी सव्वं	४४४ ६६४	किहं पुण अण्णो काहिदि	७२९ १९११
काइववाइय माणसिओ	१६४ १२०	किहं पुण अण्णो मुच्चहि	७३० १९१४
काइव वाइय माणसिय	३९१ ५३३	किहं पुण गवदसमासे	५४६ १०१३
काहं दि अन्नयघोसो	७०८ १५४५		

पृ० गाथा	पृ० गाथा
किह पुण नवदसमासे	५४५ १००८
किणि व दिट्ठिमुपावस	७५६ १७०१
कि बंपिएण बहुणा	६९३ १४८१
कि बंपिएण बहुणा	८५१ १९३५
कि नाम सेंहि लोमे	८६९ १९९७
कि पुण अणयार सहा	७१० १५५४
कि पुण अवसेसाणं	२७८ ३०५
कि पुण कठमाणो	७४० १६५३
कि पुण कुलगण संघस्स	७०५ १५२९
कि पुण गुणसहिदाओ	५४० ९८९
कि पुण छुहा व तण्हा	६९३ १४८२
कि पुण जदिणा संसा-	७०८ १५९६
कि पुण जीवणिकाये	७२८ १६०७
कि पुण जे ओसण्णा	८५३ १९४३
कि पुण तरुणो अवहुस्सु	५६६ १०९३
कि पुण तरुणो अवहुस्सु	२९१ ३३४
कि मज्झ निरुच्छाहा	८५८ १९५२
कि मे जपदि कि मे	५६७ १०९८
कुट्टाकुट्टि बुष्णाबुष्णि	७१५ १५६६
कुणदि य माणो गीचा	६२१ १२३०
कुण वा निद्दामोक्खं	६८८ १४४३
कुणह अपमादमावासएसु	२७४ २०८
कुणिमकुडिभववा लहुगत्त	८०७ १८०९
कुणिमकुडी कुणिमेहि य	५८८ १०००
कुणिमरस कुणिमगंधं	५५८ १०६१
कुडो वि अप्सत्थं	६१५ १२१०
कुलगामणयररज्जं	२७३ २९५
कुलजस्स जसमिच्छनं	६५२ १३३७
कुलरूढेत्यभोगा	७९९ १७९६
कुलरूढाणावलमुद	६६८ १३६९
कुविदो व किण्हसप्पो	५३५ ९६०
कुम्भत्तस्स जि जत्तं	४८५ ७८६
कुसमुट्ठि धेतू ण य	८६४ १९०६
कुसुममगंधमवि जहा	२९७ ३५३
कुंभीपाएसु तुमं	७१६ १५६८
कुड हिरण्णं जह निच्छएण	४१५ ६०२
केई गहिवा इदिय चोरेहि	६४१ १२९०
केई अग्गीमविगदा	७०३ १५२३
केई विमुत्तसंगा	७०५ १५३२
केदूण विसं पुरिसो	४०४ ५६७
केवलकप्पं लोगं	८४८ १९२०
केसा संसज्जति हु	१२२ ८७
कोई डहिज्ज जह चंदनं	८१२ १८२४
कोई समादयित्ता	४५२ ६९४
कोई रहस्समेदे	३७४ ४९३
को इत्थ मज्झ माणो	६७८ १४२२
को एत्थ विमओ दे	७४० १६५४
कोडी संतो लद्ध ण	६१५ १२१७
को नाम अप्पमुत्तस्स	७४१ १६५९
को नाम निरुज्जंगो	६८३ १४४०
को नाम निरुज्जंगो	९८३ १४४१
को नाम भओ कुलजो	७०१ १५१३
को तस्स दिज्जइ तवो	४११ ५८७
कोध भय लोभ हस्स	६१० १२०१
कोध खमाए माण	२६२ २६२
काधो माणो माया	५७५ ११२१
काधो सत्तुगुणकरो	६६२ १३५९
कोसंबी ललिय घडा	७०७ १५४०
कोसलय धम्मसीहो	८८६ २०६७
कोमि तुमं कि नामो	६९७ १५००
कोहस्स य माणस्स य	२६२ २६३
कोहो माणो लोभो	६६७ १३८१
खणणुत्तावणवालण	२३१ २००
खणमत्तेण अणादिय	८७५ २०२१
खमवमणियमधराणं	९०८ २१६४
खवओ गिलाभिदंनो	३६० ४६०
खवण पडिजगणाए	४४६ ६७४
खवगस्स घरदुबारं	४४४ ६६५
खवयस्स अप्पणो वा	४४७ ६७५

पृ०	मा०	पृ०	मा०
कवयस्स कवेदब्बा	४४० ६५३	गंवाइवी चरंतं	६७१ १३१६
कवयस्स चित्तसारं	८७३ २०११	गंवा जणियत्तत्तम्हा	८५८ १९४८
कवयस्स जइ व बोसे	३६९ ४८६	गंवेसु चंदिदहिद्वो	५८४ १३५९
कवयस्स तीरपत्तस्स	३६० ४६१	गंवा अयं जराण	५७६ १३२२
कवयस्सिच्छा संपा	३४० ४४४	गंवाव्वनट्टजट्टस्स	४३१ ६३२
कवयस्सुवसंपणस्स	३८१ ५१८	गाठप्पहारविट्ठो	७०९ १५४८
कवयं पञ्चकवावेदि	४५६ ७०६	गाठप्पहारसंताविदा	७०३ १५२१
कवेण जासणत्वं	६२५ १२४१	गाववि जण्वदि गावदि	५२३ ९११
काइवदंत्तण चरणं	८४७ १९१३	गावइ जण्वइ गावइ	५७७ ११२८
कावेदि सुम्ह कववो	४५५ ७०४	गिरिकंदरं च अइवि	७७१ १७३१
कीर-दधि-सपि-सेस्स	२३९ २१७	गिरिणदियादिपदेसा	८७० २००१
कुट्टाए कुट्टियावो	३०९ ३९६	गिहिवत्थो संविग्गो	७१ ३४
कुइदे वेरे सेहे	३०८ ३९०	गीहत्थ पादमूले	३५४ ४४९
केल पडिदमप्पाणं	२९३ ३३८	गीदत्था कक्करणा	८६२ १९७०
केको पितो सिमो	५५१ १०३५	गीदत्थो चरणत्थो	३११ ४०१
कोवेदि पत्थरो जह	५५९ १०६६	गीदत्थो पुण कवयस्स	३३९ ४४३
व			
जण्ठहि केइ पुरिसा	८५३ १९४४	गुणकारिजोति भुंजइ	४७७ ५७५
जण्ठागुपालजत्वं	२६६ २७६	गुणपरिणामादीहि	२८९ ३२७
जण्ठेज्ज समुहस्स वि	५३७ ९६८	गुणपरिणामादीहि	२९० ३३०
जण्ठेज्ज एमराविय	३१२ ४०५	गुणपरिणामो सइडा	२८१ ३११
जणरक्कत्वं तम्हा	८६६ १९८४	गुणभरिदं जदि भावं	६९५ १४९०
जनिज्जएसाययपा	६९१ १४७५	गुत्ति परिक्काइहि गुत्तं	८२१ १८३४
जनिजा सह संकावो	२१९ १७६	गोट्ठे पाओवगदो	७१० १५५१
जत्तापण्णामवं उज्जु	२४० २२०	गोबंजणित्थिवधमेत्ता	४८६ ७९१
जदराणवीसमोहो	९०१ २१३७	ख	
जकाए काएवि पुरिसस्स	५३८ ९७३	धणकुइडे सकवाडे	४३३ ६३७
जंजुण गंभववणं	८१३ १८२६	घोडगल्लिडसमाणस्स	६५६ १३४१
जंज्जवाएण पुजो	५८८ ११६८	घोसावकीं य जह किमि	६२८ १२४७
जंज्जवाओ इदिय	५८५ ११६२	ब	
जंज्जवाओ कावव	११७ ८२	बक्कधरो वि सुम्भो	७३८ १६४५
जंज्जमित्तमयीदिव	५७८ ११३५	बक्केहि करकवेहि य	७१७ १५७०
जंज्जमित्तं जोरं	५७८ ११३४	बक्कस्स दंसणस्स य	३४ १२
जंज्जपडियाए कुट्टो	५८७ ११४१	बक्कं व वुज्जलं जस्स	१११ ७२
जंज्जत्तं जहवरक्कव	५८४ ११५८	बत्तारि जणा पाणय	४४३ ६६२
		बत्तारि जणा मत्तं	४४३ ६६१

पृ० पा०	पृ० पा०
अक्षारि अना रक्षति	४४३ ६६२
अक्षारि महाविषदीवो	२३८ २१५
अक्षारि सिपाजालाणि	५४८ १०२३
अक्षुरंयाए सेणाए	४७३ ७५६
अदुहिं समएहिं	८९६ २१०९
अमरीवालं क्षगिगि	५५३ १०४५
अरजम्मि तम्मि जो उज्जमो	२९, १०
अरमसमयम्मि तो सो	८९८ २११९
अरिगहि कत्थमाणो	३०२ ३७०
अरिया छुहाव तप्हा	१९१ १४९
अकमणो य द्ठणो	४०५ ५८२
अंदो हविज्ज उण्हो	५६० ९८४
अंदो हीणो य पुणो	७६५ १७१७
अपाए मासस्समणं	७०७ १५४१
आयम्मि कीरमाणे	४४७ ६७६
आरणकोट्टमकल्लाल	४३२ ६३३
आलणिगयं व उदयं	१७४ १३५
अिट्ठंति जहा न चिरं	५३५ ९५८
अित्तपढं व विचित्तं	८९३ २०९९
अित्तं समाहिदं जस्स	१७३ १३४
अेयंतो वि य कम्मोदएण	६९८ १५०५
अेलादि सव्वसंगज्जाओ	५७२ १११६
अेलादीया संगा	५८२ ११५२
अोहसदणवपुब्बी	३३६ ४३०
अोरस्स गत्थि हियए	५१० ८५६
अोरो वि तह सुवेगो	६६० १३१२
छट्ठमवसमदुवा	१४१ १०८
छट्ठमवसमदुवा	२५९ १५३
छट्ठिय रयणाणि जहा	८१३, १८२५
छत्तीसगुणसमण्णा	३८८ ५२७
छदुमत्थदाए एत्थ दु	१०७ २१११
छगलं मुत्तं दुदं	५५४ १०४६
छेतस्स वदी गवरस्स	५९८ ११८३
छेदणबंधणवेण	५८२ ११५४
छेदणभेदणदहणं	७२२ १५७८
अ	
अइ कह्वि कसायगी	२६२ २६५
अइदा उच्चतादी णिदानं	६२३ १२३३
अइदा खंडसिलोणेण	४७८ ७७१
अइ वे कदा पमाणं	७३४ १६३०
अइ भाविज्जइ मंघेण	२९४ ३४४
अज्जंघवहिरमूओ	७९५ १७८२
अणण मरणादि रोगा	६८७ १४५६
अणणी वसंततिलया	७९८ १७९४
अणपायडो वि दोसो	६७९ १४२८
अणवदसम्मदि ठवणा	६१० ११८७
अत्तो विसाए गामो	८६५ १९८०
अत्तासाधणचिह्नकरण	११६ ८१
अत्तो पाणवधादी	५०२ ८२५
अत्थ न जादो न मदो	७९० १७७०
अत्थ न विसोत्तिग अत्थि दु	२४४ २३०
अत्थ न होज्ज तणाइ	८६४ १९७८
अत्थेव चरइ बालो	६०६ १९९७
अदणाए जोगपरिभाविदस्स	२२९ १९७
अदि अविवाधिज्ज तुमं	६८१ १४३५
अदि कोइ मेरुमसं	७११ १५५८
अदि तस्स उत्तमंगं	८६८ १९९३
अदि तारिसिया तप्हा	७२७ १६०२
अदि तारिसाओ तुम्हे	७२६ १५९९
अदि तेसि बाधादो	८६१ १९६६
अदि दा अभूतपुब्बं	७३३ ६२५
अदि दा एव एदे	७१० १५५३
अदि दा जणेइ मेहुण	५२६ ९२२
अदि दा तह अण्णाणी	७०४ १५२५
अदि दा रोगा एकम्मि	५५४ १०४८
अदि दाव विहिंसज्जइ	५४६ १०१९
अदि दा विहिंसदि गरो	५५३ १०४३
अदि दा सबदि असंतेण	६७५ १४१५

पृ० मा०	पृ० मा०
अदि वा सुमाविदप्या	८५३ १९४२
अदि विक्ते संविट्ठदि	८५८ १९९१
अदि वरिसणमेरिसयं	३७५ ४९६
अदि पवववत्स सारो	४० १८
अदि मूलमुने उत्तर	४११ ५८६
अदि वा एसण कीरेज्ज	८६३ १९७१
अदि वा सवेज्ज संतेण	६७६ १४१६
अदि वि कहंवि वि गंवा	५७९ ११३६
अदि विपक्षाया भत्तप	८६३ १९७३
अदि वि व से वरिमंते	७४८ १९८५
अदि वि विक्किअदि वत्तू	५८३ ११५५
अदि विस्समो संधारो	८५५ १,३७९
अदि विसयगंधहल्ली	६७३ १४०६
अदि वि सयं विरबुद्धी	२९२ ३३५
अदि सो तत्थ वरिज्जो	५७८ ११३१
अदि होज्ज मच्छियापत्त	५५० १०३३
अव इ'अणेहि अग्गी	५७९ ११३७
अव उग्गविंसा उरलो	६६३ १३६२
अव करिसयस्स अण्णं	६६३ १३६१
अव कोडिसमिद्धो वि	६६६ १३७६
अव तंबुलस्स को-	८४६ १९११
अव भिन्नं हिउंतो	६५३ १३२९
अव सण्णद्धो पग्गहिद	६५३ १३२८
अमविच्छेती महिलं	५२६ ९२५
अम्मज्ज अनिक्कसवणं	१८२ १४५
अम्मज्जभरणजलोचं	९०५ २१५२
अम्मसमुद्दे बहुदोसवीक्ख	८०९ १८१५
अग्ग्हा असत्त्ववयणाधिहं	४८६ ७९०
अग्ग्हा वरिससारो	३५ १४
अग्ग्हा विग्गंघो सो	५८७ ११६६
अग्ग्हा सुदं वित्तकं	८३५ १८७५
अग्ग्हा सुदं वित्तकं	८३७ १८७८
अग्ग्हि व वारिवनेतो	१७७ १४०
अग्ग्गंअग्ग्गसिमुत्ता	५०३ ८२९
अलिदो हु कसायग्गी	२६४ २६८
अल्लविल्लितो देहो	१२८ ९४
अल्ल पुण उत्तमदुम	४४९ ६८१
अल्ल पुण मिच्छदिट्ठिस्स	१०२ ६०
अल्ल व कदेव जीवा	१७७ १३९
अल्ल वि अण्वभिचारी	११३ ७७
अह अण्णो गणस्स व	६९२ १४७८
अह आइअवमुदितं	७७२ १७३५
अह इ'अणेहि अग्गी	६३१ १२५८
अह इ'अणेहि अग्गी	७३९ १६४९
अह इ'अणेहि अग्गी	६४५ १९०७
अह कवयेण जमिज्जेण	७४५ १६७६
अह कट्टएण पिट्ठो	३९३ ५३८
अह कंसिय मिगारो	४०९ ५८१
अह कुंडलो ण सक्को	५७१ १११४
अह कोइ तत्तलोहं	६६१ १३५६
अह कोइ कोहिदकयं	४१६ ६०६
अह कोडिल्लो अग्गि	६२८ १२४५
अह महिदवेयणो विय	६९० १४७०
अह अह गुणपरिणामो	२८४ ३१७
अह अह शिण्वेदसमं	८१८ १८५८
अह अह मुंअइ ओगे	६३१ १२५६
अह अह मण्णेइ अरो	५३३ ९५२
अह अह वयपरिणामो	५५९ १०६५
अह अह सुदमोग्गाहदि	१३७ १०४
अह व करेवि तिमिळं	३५८ ४५५
अह नाम दव्वसल्ले	३६२ ४६६
अह गीरसं पि कडुयं	६७४ १४०९
अह ते ण पियं दुक्खं	४८० ७७६
अहदि व गिययं दोसं	२९६ ३५२
अह वरिसिदो इमो तह	३७४ ४९४
अह पक्खुमिदुग्गीए	३७८ ५०५
अह पत्त्वो पडंतो	८४६ १९०८
अह परमज्जस्स वितं	५०५ ८३९

पृ०	पा०	पृ०	पा०
अह पम्बवेसु मेरु	४८५ ७८४	अं पणपरिभवणियडिप-	५२४ ११५
अह बालो जंपत्तो	३९६ ५४९	अं पाणयपरिम्मम्मि	४५६ ७०८
अह बाहिरलेस्साओ	८४४ १९०१	अं बद्धमसंखेज्जाहि	४५८ ७१६
अह मेयजं पि दोसं	१०० ५७	अं भञ्जिदोसि भञ्जिद्वगं पि	९१७ १५६६
अह मक्कडओ खणमवि	४७६ ७६३	अं वा गरहिदवयणं	५०१ ८२३
अह मक्कडओ घादो	५०८ ८४८	अं वा दिसमुवणीदं	८६८ १९९२
अह माखो पवड्डइ	५०८ ८५०	अं बेलं कालमदो	८६२ १९६८
अह रायकुलपसूओ	४१ २०	अं सम्बे देवगणा	९०३ २१४४
अह वा अग्गिस्स सिहा	८९९ २१२४	अं होदि अण्णदिट्ठं	४०८ ५७६
अह वाणियग्ग सागर	७४३ १६६८	जा अवरदक्खिणाए	८६१ १९६४
अह वाणिया २ पग्गि	६२४ १२३८	जा उवरि उवरि गुणपडिबती	२१७ १७३
अह बालुयाए अवडो	४०८ ५७८	जागरणत्थं इच्छेवमादिकं	६८३ १४३८
अह सीलरक्खयाणं	५४० ९८८	जाणदि फासुयदब्बं	३४० ४४६
अह सुकुसुलो वि वेज्जो	३८९ ५३०	जाणह य मज्झ धामं	४०७ ५७२
अह सुतबद्ध सज्जो	६३६ १२७२	जाणं तस्मादहिदं	१३५ १०२
अं अण्णाणी कम्मं	१४१ १०७	जाणइय मज्झ एसो	४१६ ६०४
अं असभूदग्गमावण	५०९ ८२०	जादिकुलं संवासं	५१९ ८९३
अं अत्ताणो णिप्पडियम्मो	७२२ १५७९	जादो मु चारदत्तो	५६२ १०७६
अं अबद्धदो उप्पाडिदाणि	७१६ १५६७	जाये पुण उवसग्गे	८७९ २०३७
अं एव तेल्लोकं	४८४ ७८२	जा रायादिणियत्तो	५९५ ११८१
अं किंचि खादि अं किं	५४७ १०१८	जालस्स जहा अंते	६३५ १२६९
अं कूडसामलीए दुक्खं	७१० १५६२	जावइयाइं तणाइं	५३४ ९५६
अं खाविओ सि अवसो	७१४ १५६५	जावइयाइं दुक्खाइं	४८८ ७९९
अं गम्भवासकुणिम	७२६ १५९६	जावइया किर दोसा	५१५ ८७७
अं वडवडित्ठकरचरणो	७१८ १५७५	जावज्जीव संव्वाहारं	४५५ ७०३
अं च दिसावेरमणं	८८७ २०७५	जाव न वाया सियदि	८७३ २०१३
अं छोडिओ सि अं मोडिओसि	७१७ १५७२	जावदियाइं कल्लाणाइं	८२७ १८५३
अं जस्स दु संठाणं	२१२९	जावदियाइं सुहाइं	७९४ १७७९
अं जीवणिकायवहेण	४९६ ८१०	जावदिया रिद्धीओ	८५१ १९३३
अं णत्थि सम्मवाधा	९०२ २१४०	जाव य क्षेमसुभिवक्खं	२०८ १६१
अं णिज्जरेदि कम्मं	२४९ २३६	जाव य सदी न जस्सदि	२०७ १६०
अं णीलमडवतत्तलोह	७१४ १५६४	जावय बलविरियं से	८७२ २००८
अं दुक्खं संपत्तो	७२५ १५९२	जावति किंचि दुक्खं	७४२ १६६२
अं दीहकालसंवासयाए	२६७ २७९	जावति केइ मीया	६३० १२५५

पृ० गा०	पृ० गा०
जावति केइ संया	५९० ११७४
जावतु किंवि कोए	१०२ २१३९
जावति केइ संया	२६३ २६६
जावतु केइ संया	२२१ १८०
जा सव्वसुंदरंगी	५५५ १०५०
जाहे सरीरचेट्ठा	१४८ १६८७
जिजपडिक्खं विरियारो	११९ ८४
जिजवयणममिदभूदं	७१० १५५५
जिज-सिद्ध-साहु-बम्मा	२८७ ३२४
जिदहिदा तस्सिच्छा	४४४ ६६६
जिदरायो जिददोसो	७५० १६९३
जिम्माए वि लिहंतो	३६८ ४८३
जिम्भामूल बोलेइ	७४० १६५६
जीवगदमजीवगदं	४९२ ८०४
जीवबहो अप्पबहो	४८७ ७९३
जीवस्स कुजोणियदस्स	६३६ १२७१
जीवस्स नत्थि तिस्ती	६३१ १२५७
जीवस्स नत्थि तिस्ती	७३८ १६४८
जीवाण नत्थि कोई	७७१ १७३०
जीव सु मित चिता	७४९ १६९१
जीवो अणादिकालं	४६२ ७२७
जीवो कसामबहुलो संतो	४९७ ८११
जीवो बंभा जीवम्मि	५१३ ८७२
जीवो मोक्खपुरक्कड	८२७ १८५१
जुज्जं पोच्चल मइलं	५६५ १०९०
जुज्जो व हरिहो वा	५३२ ९५०
जुत्तस्स तवधुराए	४४२ ६६०
जुत्तो पमाजरइओ	४३६ ६४४
जुगाहिं य लिक्खहिं	१२३ ८८
जे जाति सुभा एण्हि	६७४ १४१०
जे गारव्हिं रहिदा	३९६ ५४६
जेट्ठामूलो जोण्हे	५१८ ८९०
जेजेगमेव दब्बं	८३७ १८७७
जे पुण सम्मानाओ	०७ ५३
जे वि बहिंसाविमुणा	९९ ५६
जे वि हु बह्णिमं तैज-	८५१ १९३४
जेसि माउसमाइ	८९५ २१०४
जेसि हवति विसमाणि	८९५ २१०५
जे सेसा सुक्काए	८४७ १९१४
जो अप्प सुक्खहेतुं	६१५ १२१५
जो अभिजासो वसएसु	८१२ १८२३
जो अवभाणजवरणं दोसं	६७८ १४२४
जो उवविषेदि सव्वा	८७० १९९९
जो ओल्लग्गदि मारा	८७१ २००३
जो हु सदविप्पहूणो	८२२ १८३७
जो मच्छिज्ज विसादं	७०५ १५३०
जोमामाविदकरमो	४५ २२
जोमेहि विचित्तेहिं हु	२५९ २५५
जोग्गमकारिज्जंतो	२९७ १९२
जोग्गं कारिज्जंतो	२२८ १९४
जो जस्स बहुदि हिदे	७८४ १७५८
जो बाए परिणमिता	८४७ १९१६
जो जारिसओ कालो	४४५ ६७०
जो जारिसीय मेत्ती	२९५ ३४५
जो णिक्खवणपवेसे	३५९ ४५७
जो पुण इच्छदि रमिदुं	६३३ १२६२
जो पुण एवं ण करिज्ज	६९८ १५०२
जो पुण धम्मो जीवेण	७७६ १७४७
जो पुण मिच्छादिट्ठी	९७ ५४
जो भत्तपदिण्णाए	८७६ २०२४
जो भत्तपदिण्णाए	८८८ २०७९
जो भावणमोक्कारेण	४७३ ७५५
जो महिलासंसग्गी विसंव	५६९ १०९६
जो मिच्छंतं गंतूण	८६० १९५९
जो वि य विणिप्पडंतं	१७९ १४२
जो वि य विराधियवंसण	८६५ १९८१
जो सवरं पि पलितं	२७० २८६
जो सम्मतं खवया	८५९ १९५७
जो होदि जघाछंदो	६४५ १३०५

पृ०	पा०	पृ०	पा०
श्राण करेद् वयस्यसो	८४१ १८८८	नटुचलबलियगिहिभास	४१७ ६०९
श्राण कसायडाहे	८४२ १८९३	न डहदि अग्गी सच्चेण	५०४ ८३२
श्राण कसायपरचक्क	८४२ १८९४	न तहा दोस पावइ	७३५ १६३६
श्राण कसायरोगेसु	८४२ १८९५	नत्ताभाए रिक्खे	८६५ १९८२
श्राण कसायवादे	८४२ १८९२	नत्थि नण्णदो अप्पं	४८५ ७८३
श्राण किलेससावद	८४२ १८९१	नत्थि भयं मरणसमं	७४२ १६६४
श्राण पुषत्तसवितक्क	८३४ १८७२	नाणावेसे कुसलो	१९२ १५०
श्राण विसयल्लुहाए	८४२ १८९६	न परीसहेहि संताविदो वि	७५४ १६९५
शाणापदेहि इंदिय	६७० १३९३	न नियंति सुरां न य	७०४ १५२८
शाणेण य तह अप्पा	८९८ २१२३	न य जायंति असंता	३०१ ३६४
शाणेण य तेण अधक्खा	८९२ २०९४	न य तम्मि देसयाले	४७९ ७७३
श्रायंतो अणगारो	८५२ १९४१	न य परिहायदि कोई	६६५ १३७४
		न य होदि संजदो	५७४ १११८
		न ल्हदि जह ल्हतो	६२९ १२४९
		नवमम्मि य जं पुब्बे	४१४ ५९७
		नवमे न किंचि जाणदि	५१८ ८८९
		नवरि हु वम्मो मेज्झो	८०८ १८१४
		नवरि तणसंघारो	८८३ २०५८
		न वि कारं तणादी	७४३ १६६७
		नत्सदि सगं पि बहुगं	६५१ १३३७
		न हि तं कुणिज्ज सत्तू	६६९ १३८९
		न हु कम्मस्स अवोदिदफलस्स	८२४ १८४४
		न हु सो कहुगं फरसं	६९९ १५०१
		नाळण विकारं	६९५ १४७३
		णाणपदीओ पज्जलइ	७७७ ७७६
		णाणम्मि दमणम्मि य	२७१ २
		णाणम्मि दमणम्मि य	२७१ २८९
		णाणम्मि दंसणम्मि य	८५० १९३०
		णाणम्मि केवलीणं	२२२ १८३
		णाणस्स दंसणम्मि य सारो	३१ ११
		णाणं करणवहूणं	४७८ ७६९
		णाणं करेदि पुक्कस्स	६५४ १३३३
		णाणं दोमे नासिदि	६५४ १३३१
		णाणं पयासओ सो	४७८ ७६८
		णाणं पि कुणदि दोमे	६५४ १३३२
श्राणगदिपेच्छिदुल्ला	५६४ १०८५		
श्राणा चलेज्ज मेक्क	६९३ १४८३		
ठिच्चा णिसिदिता वा	८७९ २०३५		
ठिदि-गदि-विलास-विम्मम	५६३ १०८३		
ठिदिबधस्स सिणेहो	८९५ २१०८		
ठिदि संतकम्म समकर	८९५ २१०६		
डज्झदि अंतो पुरिसो	५८२ ११५०		
डज्झदि पंचमवेगे	५१८ ८८८		
ड्हिळण जहा अग्गी	८२५ १८४५		
डंभमएहि बहुगेहि	६७९ १४२९		
ण करेज्ज सारणं वारणं	३३६ ६२८		
ण करेदि भावणाभाविदो	६१२ १२०६		
ण करेति णिव्वुइ	७२९ १६१०		
णगस्स जह दुवारं	४६५ ७३५		
ण मुणं पेच्छदि	६६२ १३६०		
णच्चा दुरंतमड य	६३७ १२७६		
णच्चा संवट्टिज्जं	८७४ २०१४		
णच्च संवट्टिज्जं	८७४ २०१७		

पृ० ना०	पृ० ना०
नाथं पि पुणे नासेदि	६५४ १३३४
नाभासेसे कुसलो	१९२ १५०
नामुज्जोएय विना	४७८ ७७०
नामस्य केवलीन	२२२ १८३
नामुज्जोओ जोओ	४७७ ७६७
नाथे दंसनसववीरिये	४२० ६१२
नाथेन सज्जभावा	१३३ १००
नाथोवमोयरहिदेन	४७४ ७५९
नामससयेन तेवो	८९८ २१२०
नावाए जिम्बुडाए	७०७ १५३८
नावागदाव बहुवद्	७६३ १७१३
नासादि बुद्धी जिम्भावसस्स	७३६ १६३९
नासादि मयी उविष्णे	७६७ १७२४
नासेज्ज अमीदत्थो	३३७ ४३१
नासेद्वज्ज कसायं	६६२ १३५८
नासो अरुत्तस्स खमो	५३९ ९७८
निउणं विउलं सुद्धं	१३० ९८
निबल्लवणपवेसादिसु	१९३ १५२
निक्खेवो जिम्बरी	४९५ ८०७
निग्गहिदिदियदारा	२८३ ३१५
निग्गंघं पब्बयणं	७८ ४२
निष्णं दिया व रत्ति	५११ ८६२
निष्णं पि अमज्जत्त्वे	६७२ १३९९
निष्णवया आवरिया	४५९ ७१९
निष्णावया य दोण्णिवि	४४६ ६७२
निष्णुद्धं पि य पासिय	३४० ४४५
निहं जिणाहि निष्णं	६८१ १४३४
निह्वज्जो व दड्ढाजवा	२५४ २४३
निहा तजस्स सरिसो	६८३ १४४२
निहा पक्कळा य दुवे	८९२ २०९६
निहं मधुरं वमीरं	३७८ ५०४
निहं मधुरं पल्लावजिज्ज	६९९ १५०९
निहं मधुरवमीरं	२६९ २८२
निहं मधुरं हिदयं	३६५ ४७७
निह मधुरं हिदयं	३६६ ४७८
निधजगममयेयमवे	७३५ १६३५
निहं मधुरं हिदयंनमं	४३९ ६५२
निष्णं पि विसयहेतुं	५२१ ९०२
निधजगममं एवमवे	७२९ १६०९
निप्पस कंटइल्लं	४०० ५५७
निप्पादिता सगणं	८७६ २०२६
निरएसु केवणाओ	७११ १५५७
निरयकवियम्मि पत्तो	७१२ १५६१
निरवगदियानुपुब्बं	८९० २०८९
निरयतिरक्खगदीसु य	७११ १५५६
निस्सक्कमस्स कम्मस्स	७७१ १७२९
निलमी कलीए अलियस्स	५३८ ९७६
निवदि विद्वणं खेतं	२७३ २९७
निब्बवणं तवो से	३७६ ५०७
निब्बावस्स य सारो	३५ १३
निब्बावइसु संसार	९०२ २१३८
निसिदिता अप्पाणं	४३६ ६४५
निस्सल्लस्सेव पुणो	६१२ १२०८
निस्सल्लो कदसुद्धी	४५९ ७२०
निस्संगो चैव सदा	९८८ ११६९
निस्संगी य अपोस्लो	४३६ ६४३
नीत्तत्तणं व जो उज्जत्तं	६२१ १२२८
नीचं ठाणं नीचं	१६५ १२२
नीचो व जरो बहुगं	५१९ ८९५
नीचं पि कुणदि कम्मं	५२१ ९०३
नीचो वि होइ उच्चो	६१८ १२२२
नीयस्सवो व सुतवेण	६८७ १७५८
नीयस्सगोवि रुद्धो	६६३ १३६५
नीमा अत्ता देहादिया	७७५ १७४५
नीमा करंति विगं	७८४ १७५९
नीया सत्तु पुरिसस्स	७८४ १७६०
नीहदिय पणिषाणं	१५० ११७
न्याक्क नवसथाई	५४८ १०२२

पृ० गा०

पृ० गा०

त

तत्काल तदाकाल	७९१	१७७१	तम्हा तिबिहू बोसरि	४५१	६८९
तद्भवसावर्ण चिय	८६६	१९८५	तम्हा तिबिहेवि तुय	५९८	११८४
तत्पत्त-कट्टकारिय	४००	५५८	तम्हा पडिचरियानं	३८६	५२३
तम्हा अणंतसुतो	७२७	१६००	तम्हा पम्बळवादी	३९०	५३२
तम्हा-मुहादि-परिदाविदो	४८१	७७७	तम्हा सत्तलमूलं	३९६	५४८
तम्हादिएसु सहजिज्जेसु	३०९	३९४	तम्हा सव्वे सगे	५८९	११७३
ततो णुंसमित्थीवेदं	८९१	२०९१	तम्हा सा पम्बळवा	५४१	९९६
ततो णंतरसमए	८९२	२०९७	तम्हा सो उद्धहणो	४७६	७६४
ततो दुक्खे पंचे	१७६	१३८	तस्सस्स वि वेरम्मं	५६२	१०७७
ततो मासं बन्नुदभूदं	५४३	१००२	तस्सणेहि सह वसंतो	५६१	१०७३
तत्त्व अवाओवायं	४५२	६९५	तस्सो वि बुद्धसीलो	५६०	१०७०
तत्त्व बविचारभत्तप	८७१	२००५	तत्त्वभावणाए पंचेदियाणि	२२६	१९०
तत्त्व जिदाणं तिबिहू	६१३	१२०९	तत्त्व भावणा य सुदत्त	२२५	१८९
तत्त्व पढमं निरुद्धं	८७१	२००६	तत्त्वमकरितस्सेवे दोसा	६८६	१४५२
तत्त्व य कालमणंतं	३६३	४७०	तत्त्वसंजमम्मि अण्णेण	४१२	५९०
तत्त्व वि साहुक्कारं	७०३	१५२४	तत्त्वसा चेव ण मोक्खो	८२६	१८४८
तत्त्वोवसमियसम्मत्तं	६६	३०	तत्त्वसा विणा ण मोक्खो	८२३	१८४०
तद्विओ णाणुण्णादो	३८६	५२२	तत्त्विवरीदं मोसं	६०२	११८८
तदियं असत्तवयं	५०१	८२२	तत्त्विवरीदं सव्व	५०३	८२८
तद्य चेव सुद्धममणवच्चि	१	२११२	तत्त्वस्स अवाओपायाविदंसी	३६१	४६४
तद्य रोसेण सयं पुढवमेव	१	१३५७	तत्त्वस्स ण कप्पादि भत्त	११२	७५
तम्हा इह-परलोए	४९७	८१५	तत्त्वस्स निरुद्धं भणिदं	८७२	२००७
तम्हा कलेवरकुडो	७४४	१६७२	तत्त्वस्स ण भावो सुद्धो	६८५	१४४७
तम्हा खवएणाओपाय	३६४	४७५	तत्त्वस्स पडिष्णामेर	६९९	१५०८
तम्हा गणिणा उप्पीलणेण	३७०	४८७	तद्द अण्णाणी जीवा	७९४	१७७८
तम्हा वेटिळ् क	६०६	११९८	तद्द अण्णो कुलस्स य	७०२	१५२०
तम्हा जिणवयणरुइ	३६४	४७२	तद्द अण्णं भोगसुहं	६३०	१२५३
तम्हा ण उच्चणीवत्तणाई	६२१	१२२९	तद्द आयरिओ वि	३६८	४८२
तम्हा ण कोइ कस्सइ	७८३	१७५७	तद्द भावइपडिक्कलाए	७०१	१५१६
तम्हा णाणुबओगो	४७७	७६५	तद्द चेव णोकसाया	२६४	२७०
तम्हा जिम्बिसिदब्बं	३५९	४५६	तद्द चेव देसकुलवाइ	३३७	४३३
तम्हा णीया पुरिसस्स	७८५	१७६२	तद्द चेव पवयणं सव्वमेव	३७५	४९५
तम्हा हु कसायग्गी	२६४	२६९	तद्द चेव मण्णुवग्गपरद्धो	५५७	१०५८
			तद्द चेव य तद्दो	७१२	१५५९

	पृ०	गा०		पृ०	गा०
तहू येव सयं पुण्वं	७३२	१६२२	तिविहा सम्मत्ताराहणा	९४	४८
तहू बाण बहिंसाए	४८५	७८७	तिहि ब्रहुहि पंचहि वा	४९१	८०२
तहू भाविइ सामण्णो	४५	२३	तोसु वि कालेसु सुहाणि	१०३	२१४५
तहू मरइ एकको येव	७७५	१७४४	तुज्जेत्थ बारसंसमुद	३८१	५१२
तहू मिच्छत कहुमिगे	४६४	७३३	तुस्तेल्लपि पियंती	६४७	१३११
तहू-भुज्जंतो कवनो	६९७	१४९९	ते अदिसूरा जे ते	५६९	११०६
तहू वि य चोरा चारभडा	५८१	११४६	ते अप्पणो वि देवा	७३०	१६१२
तहू विसयामिसवत्थो	५२०	८९९	तेजो वि इंदवणु तेज	७६६	७७२०
तहू सबमगुणभरिदं	३७९	५०६	तेजो पम्मा सुक्का	८४५	१९०३
तहू सामण्ण किच्चा	६३७	१२७४	ते जेव इंदियाणं	६५८	१३४५
तहू सिद्ध चेदिए पवयणे	४६८	७४६	तेजाए लेस्साए	८४७	१९१५
सं एवं जाणंतो	३९६	५४७	तेण कुसमुद्धिचाराए	८६४	१९७७
सं गत्थि जं ण ऊअइ	६९०	१४६७	तेण परं अवियाणिय	३१७	४१६
सं ज सयं लु पमादा	३६३	४७१	तेण परं संठाविय	८६३	१९७४
सं पुण निरुद्ध जोगो	८३९	१८८३	तेण भयेणारोहइ	५८१	११४५
सं मिच्छंतं जमसइहणं	९८	५५	तेण रहस्सं भिवसएण	३७३	४९१
सं बत्तुं भोत्तव्यं	२६२	२६४	तेणिकमोसहिंसारक्ख	७५५	१६९८
सं सो बंधणमुक्को	८९८	२१२१	ते तारिसया माणा	५२९	९३५
ताडण तासण बंधण	७२२	१५७७	ते घण्णा जे जिणवर	८३३	१८६७
ताणि हु रागविवागाणि	९०३	२१४६	ते घण्णा जिणधम्मं	८२७	१८५४
तारिसओ गत्थि अरी	५३८	९७२	ते घण्णा ते गाणी	८६९	१९९६
तारिसयमभेअमयं	८०८	१८१३	तेल्लोक्केण वि चित्तस्स	६६९	१३८६
ताव क्षमं में काहुं	७०९	१६२	तेल्लोक्कजोविदादो	४८४	७८१
तिणिं य बसंजलीओ	५४९	१०२८	तेल्लोक्कमत्थयत्थो	९०१	२१३४
तितीए असंतोए	५७९	११३९	तेल्लोक्क सब्बसारं	८४८	१९१९
तित्थयरचक्कधरवासुदेव	५४०	९९०	तेल्लकसायादीहिं य	४२०	६८७
तित्थयर पवयणमुदे	७३५	१६३२	तेल्लोक्काडविडहणो	५६९	११०९
तित्थयरणां कोवो	३८१	३१०	ते वि कदत्था घण्णा	८७०	२०००
तित्थयरो कहुणाणी	७७८	३०४	ते वि य महाणुभावा	८७०	१९९८
तिबरण सव्वावासयु	३८०	५११	तेसि असइहंतो	४१४	५९८
तिरिययहिं अणुपसो	७१८	१५७६	तेसि आराधणायगाण	४६९	७४८
तिरिययदीए वि तहा	५१२	८६६	तेहिं चंव वदानं	५९२	११७९
तिविहं तु भावसल्लं	३९४	५४१	तेसि पंचण्हं नि य	५९३	११८०
तिविहं पि भावसल्लं	३९५	५४५	ते सूरु भयवंता	८६९	१९९५

	पृ०	वा०		पृ०	वा०
ते भावविम उच्यन्ताय	४१६	७०९	व		
सो उच्यतेदन्वा	११६	४७९	वट्टु वि अनेकाभिष	५४२	९९९
सो एतमुच्यते	११९	५१४	वट्टुन अण्णदोसं	३०३	१७४
सो अण्णवयण कमलं	६११	१४७२	वट्टुन अण्णवावो	६६५	१३७०
सो चाचिळ्ळ रत्तं	५३६	९६५	वट्टुन परकलत्तं	५२५	९१८
सो अण्णा सुत्तविट्ठु	४२९	६२५	वट्टुप्पो सुत्तवहो	४७९	७७२
सो तस्स उत्तमट्ठे	३८१	५१७	वयणं च हरिषपावत्स	७२४	१५८९
सो तस्स तिणिष्ठा वाणएण	६९५	१४९२	वय्यपायसमकिष्ठा	४५१	९८८
सो ते कुसोत्तपडिसेवना	१४३	१२९६	वय्यसिदि भावसिदि	२१८	१७५
सो ते सीलवरिहा	६४५	१३०३	वय्यं सेत्तं कालं	३५६	४५२
सो दंसणचरणायारएहि	४१३	५९६	वय्याहं अणेवाहं	८३५	१८७४
सो पच्छिममि काले	२२०	१७८	वसविष पाणाभावो	१००	२१३०
सो पडिचरिया अण्वत्स	८४३	१८९९	वसविहृत्तिवकप्ये वा	३१९	४२२
सो पाणएण परिमाविदत्स	४५४	७०१	वडकसारुदित्तसाणि	७२४	१५८८
सो भट्टोविलाभो	३६३	४६९	वडण-मुंडण-साडण	७२४	१५८७
सो भावणादियत्तं	६४०	१२८५	वडो अण्णावकणे	७०९	१५४९
सो वेदणावसट्ठो	६९६	१४९७	वत्ताणि इदियाणि व	२५१	२४०
सो सत्तमम्मि मासे	५४५	१०११	वत्तिहि चम्मिदं वीलणं	५४५	१००९
सो साधु सत्थ पंथं	६४२	१२९१	वंसणणाचरितं	७७४	१७४१
सो सो अविग्गहाए	८९९	२१२५	वंसणणाचरितं	७५०	१६९२
सो सो एवं भणिओ	३९७	५५१	वंसणणाच चरिते	८५०	१९२८
सो सो अण्वो तं अणुसट्ठि	६९१	१४७५	वसणणाचरिते	३९७	५५०
सो सो क्षीणकसाओ	८९१	२०९३	वंसणाणादिचारे	३७०	४८९
सो सो वेदयमाणो	८९४	२१०१	वंसणणाचविह्वना	८५९	१९५८
सो सो हीलणमीरु	३६७	४६३	वंसणणाचसमणो	८९४	२१०२
सामापह्वर पासत्थदाए	४०७	५७१	वंसणणाने तवसंभवे	२८७	३२२
सुणानो तिणि वेहम्मि	५४९	१०२६	वंसणमट्ठो भट्टो	४६६	७३७
वेरस्स वि तवसिस्सवि	२९१	३३३	वंसणमट्ठो अट्ठो	४६६	७३८
वेरा वा तस्सा वा	५५९	१०६४	वंसणमापाहृत्ति	१२२	४
वेरो बहुसुदो वा पण्वई	५६५	१०९२	वंसणसुत्तवचरण	८२९	१८६०
वोलाइह्व पुब्बं	३६०	४६२	वंसण सीओ तिचिकरण	१८१	१४४
वोलाइह्व पुब्बं माणी	७०१	१५१४	वत्तिहि व मसएहि व	७०८	१५४६
वोवाइमस्स कुलवत्स	७०२	१५१७	वाडण वहा अण्वं	६३७	१२७३
			वारिहं अट्ठितं	८०५	१८०९

	पृ०	मा०		पृ०	मा०
कीरतनमाहृष्यं	७३७	१६४०	पद्ममन्त्रं च एकं	७६	३८
कीर पुरिस विष्णाहं	४०६	५७०	पद्मदु बोधिलाभा	६३९	१२८०
कीरपुरितपन्नातं	७४४	१६७१	परमगवासी य पुनो	३०७	३८९
कूली केतुपुष्पितो	८०९	१८१७	परदम्बहृणमुदी	५१२	८६८
			परदम्बहृणमेदं	५११	८५९
			परदोसगहृणलिच्छो	२९६	३४९
पद्ममणिपत्तं च जहा	६०६	११९५	परमिच्छदाए जं ते	७२३	१५८५
पद्मकामयासयत्वा	५४९	१०२५	परमिद्विद पताणं	९०२	२१४१
पद्मिक्व चान्मासिय	४१२	५९२	परमहिलं सेवतो	५२५	९२१
पद्मदे गिस्सेसं गाहुए	३७८	५०३	परमोगणिपिवासा	८५८	१९४९
पद्मलंत रुधिरधारो	७१८	१५७४	परमोगम्मि य चोरो	५१२	८६५
पद्मगो बणो ससल्लं	४१४	५९९	परमोगम्मि वि दोसा	५०६	८४४
पद्मवक्काणपडिक्कमणु	४५७	६८६	परिदद्वसव्यच्चम्मं	५५०	१०३२
पद्मवक्काणं सामणं	१०७	६९	परिमागम्मि असंति	६७९	१४२७
पद्माहुरितु विसयेहिं	७५७	१७०२	परमाणू वि कहंविचि	५३५	९५९
पद्मद्वि सम्मं देहं	८५०	१९३१	परियाद्दसा लोचिय	८७७	२०२७
पद्महृत्पत्तं न तित्तो	५७९	११३८	परिदद्विदोववाणो	२६५	२७१
पडिक्कविदे विसण्णे	७३१	१६१८	परिहृर असंतवयणं	४९८	८१७
पडिक्करए आपुच्छिय	३८५	५२०	परिहृर तरुणगोट्ठी	५६२	१०७८
पडिक्कोदना सहणवाए	३०८	३९१	परिहृर छज्जीवणिक्कायवत्तं	४८०	७७५
पडिक्कोदना सहणवाय	२६४	२६७	परिहृर तं मिच्छत्तं	४६२	७२५
पडिमापडिक्कणा वि हु	८८५	२०६५	परुसवयणादिगेहिं	६९९	१५०७
पडिक्ककायसंफासणदा	१६६	१२३	परुसं कडुयं वयणं	५०२	८२६
पडिलेहृणेण पडिलेहृज्जह	१२९	९६	पवयणणिप्पवयणं	४१७	६०७
पडिसेवणादिबारे	४२६	६१९	पव्वज्जाए सुद्धो	८७६	२०२५
पडिसेवणादिबारे	४२७	६२०	पव्वज्जादी सम्बं	३९३	५३७
पडिसेवादी हाणी	४२८	६२२	पव्वज्जादी सम्बं	३८२	५१३
पडिसेविस्ता कोर्	४२९	६२४	पव्वदमिता माणा	५२८	९३४
पद्मं असंतवयणं	४९९	८१८	पस्सदि जाणवि य तथा	९०१	२१३५
पद्मेण य दोवेण व	३३८	४३९	पट्टिया उवासाये जह	७८२	१७५३
पद्मे सोयदि वेगे	५१८	८८७	पंचच्छ सतसदाणि ज्ञोयणाणं	३११	४०३
पणिघाणं पि य दुविहं	१५०	११५	पंचमहृज्जवज्जुतो	२८६	३२१
पत्तस्स दावगस्स य	२४२	२२३	पंचमहृज्जवरक्का	४६०	७३२
पत्थं हिदवाणिट्ठं	२९९	३५९	पंच य अणुज्जवाहं	८८७	२०७३
पत्थं हिदवाणिट्ठं	२९९	३६०	पंचविधे आगारे	३३५	४२५
			पंचविहं वे सुद्धि	२११	१६६

पृ०	पा०	पृ०	पा०
पंचविहं वे सुद्धि	२१२ १६७	पासत्तादीपनयं	२९३ ३४१
पंचविधं बह्वारं	३५५ ४५०	पासत्ती पासत्तस्स	४१६ ६०३
पंचसमिदा तिसुत्ता	८४९ १९२५	पासिसु कोइतादी	४५१ ६९०
पंचेव जत्थिकाया	७६० १७०६	पासिध सुत्ता व सुटं	५६२ १०७५
पंचेद्विगप्पकारो	४३२ ६३४	पासेहि नं व गाढं	७१७ १५७१
पंचरमुक्को सउणो	६४८ १३१४	पासो व वंविहुं वे	९३९ ९८०
पंडितपंडितमरणं	६० २६	पाहाडघातु अंजन	५५२ १०४०
पंडितपंडितमरणे	६१ २७	पियधम्मवज्ज मीह	१९० १४७
पंच छंडिव सो जावि	६४२ १२९१	पियधम्मा वडधम्मा	४३७ ६४६
पाउसकालनदीवोम्ब	५३२ १४८	पियविप्पयोग दुक्कं	७२३ १५८४
पाओवएण अत्थो	७७० १७२६	पिस्सेदूण रडंतं	३९८ ४८१
पाओवएण सुट्ठुधि	७७१ १७२७	पिण्ड उवहिं सेज्जं	२७१ २९०
पाओवगममरणस्स	८८३ २०५७	पिड उवधिं सेज्जं	२७२ २९१
पाओवाभिमुहो वा	८७८ २०३१	पिड उवधिं सेज्जा	२७३ २९९
पाओपोदीचिमुहो	४०१ ५६२	पिडोवधि सेज्जाए	४१८ ६११
पाओपोदीचीमुहो	३९७ ५५२	पीजत्तविहुववणा	५५४ १०४९
पाडयणियंसनमिक्का	२४१ २२१	पीदी भए य सोगे	६८१ १४३६
पाडलिपुत्ते वृदाहेदुं	८८६ २०६८	पुक्खो वि जरो	६६४ १३६६
पाडलिपुत्ते पंचालमीद-	६६० १३५०	पुढविदगागणिपवणे	४१८ ६१०
पाडेदुं परसू वा	५३९ ९८३	पुढवी आळ तेळ	८८४ २०६०
पाणयमसिन्नं परिपूर्य	६९४ १४८६	पुढवी सिलामओ वा	४३४ ६३९
पाणिदलवरिदगंडो	५१६ ८८१	पुणरवि तहेव तं संसारं	७३८ १६४७
पाणवधमुसाबादा	८८७ २०७४	पुण्णोदएण कस्सइ	७७१ १७२८
पाणो वि पाडिहेरं	४९८ ८१६	पुरिसत्तादिणिदाणं	६१६ १२१८
पादे कंटयमादि	८८२ २०५१	पुरिसत्तादीणि पुणो	६१७ १२२०
पादोसिय अधिकरनिय	४९० ८०१	पुरिसस्स अप्पसत्थो	५६१ १०७४
पापविसोत्तिम परिणाम	१६८ १२७	पुरिसस्स दु वीसंभं	५२९ ९३८
पापस्सासवधारं	५०६ ८४३	पुरिसस्स पावकम्मोदएण	७२८ १६०५
पापोपगममरणं	६४ २८	पुरिसस्स पुणो साधू	७८५ १७६१
पावड बोसं मायाए	६६६ १३७८	पुरिसं बधमुवणेदि ति	५३७ ९७१
पावपमोगा मणवचिकाया	८१३ १८२७	पुरिसो मक्कडिसरिसो	६६३ १३६३
पावपमोगासुवधार	८१९ १८३३	पुब्बकदकम्म सडणं	८२३ १८४१
पाव करेदि बीओ	७७४ १७४२	पुब्बकदमज्जकम्मं	७३३ १२२४
पासत्तसवसहस्सादो	२९८ ३५६	पुब्बकदमज्जपाव	६७७ १४१९

पृ० ना०	पृ० ना०
भारं करो बहुलो	७९६ १७८७
भाषाभुरागपेभाभुराय	४६५ ७३६
भावे सगविसयत्वे	९०१ ११३६
भित्ठी सिवसिमवययो	६६१ १३५५
भिष्ण वमडिमि लोए	७८२ १७५४
भीदो व नवीदो वा	७२७ १६०४
भुंजतो वि सुभोयन	६४७ १३१२
भूमि समव व लहुओ	४३५ ६४२
भूमीए सन कीला	७०६ १५३६
भोगविदावेच य सामण	६२४ १२३६
भोनरवीए न. लो	६३३ १२६४
भोमा वितेदव्वा	६२४ १२३५
भोगार्थ परिसंसा	८८८ २०७६
भोगे अणुत्तरे भुंजिऊन	८५१ १९३६
भोगेसु वेवभाजुस्सगेसु	७४७ १६८२
भोगोवभोगसोवर्ण	६२६ १२४२
म	
मग्गुओवपभोगा	५९९ ११८५
मज्जजय वंघ पुप्फो	८८४ २०६१
मज्जार रसिद सरिसोवम	२६९ २८५
मज्जाह्म सिक्कसूर	५६७ १०९९
मज्जेह्म सुक्ख वितासिवाज	६८९ १४६४
मज्जवज्जकायवोगेहि	४५७ ७११
मज्जसा गुणपरिणामो	४७२ ७५३
मज्जसाज्वं व वेदेवि	८९७ २११६
मत्तो मज्जव निष्ण	५३३ ९५३
मत्तयसूचीए वया	८९२ २०९५
मज्जेव पिण्डवि जहा	६३५ १२६८
मज्जसुत्तादो उदय	४१२ ५९१
मज्जसुत्तादो उदय ति	४६१ ७२४
मरणाणि उत्तरस वेसिवाणि	४९ २५
मरवि सर्व का पुज्ज	५५५ १०५१
मज्जस्स वंहुपार्ण	८४१ १८८९
महियमभुज्जसंसारं	५२८ ९३२
महियार्ण व दोसा	५४० ९८७
महिलादिभोगसेवी	६२९ १२५०
महिला पुरिसमवज्जाए	५३३ ९५१
महिला पुरिस वयवेहि	५३६ ९६४
महिलासोमय पुज्जरविसरण	६११ १२०४
महिलावाहविमुक्का	५६९ ११०७
महिला विग्गो वम्मस्स	५३९ १७९
महिलावेसविलंबी	५२७ ९२६
महिलासु वत्ति वीसंभ	५२९ ९३७
महुक्करि समाज्जिममहु	४८२ ७७९
महुक्कित अस्सिचारं	६५८ १३४६
महुक्कित अस्सिचारं	७४१ १६६०
मंतामिमोगकोदुण	२५३ १८४
मंदा हुंति कसावा	८४५ १९०६
मा कावि तं पमादं	४६४ ७३४
मा कुणसु तुमं बुद्धि	५०७ ८४७
माजस्स भंजकार्ण	६१७ १२२१
माजी वि असरिस्स वि	५२१ ९०५
माजी विस्सो सम्भस्स	६६५ १३७१
मानुष्मस्स पुरिसदुमस्स	५२८ ९३३
मानुसम्वित्तज्जावि	८९७ २११५
मानुसमवे वि जत्था	५१२ ८६७
मानुसमंसपसतो	६१० १३५१
माणेज वाइ कुमस्स	६१४ १२११
मादं सुदं व भगिणी	५६५ १०८९
मादाए वि व वेसो	५०६ ८४०
मादा भूदा भज्जा	५२६ ९२३
माहु-पिनु-पुत्त-दारेसु	५८७ ११४१
मायाए भित्तमेदे	६६६ १३७९
माया करेवि मीचा	६६७ १३८०
मायागहणे बहुदोस	५६८ ११०४
मायादोसा मायाए	६८५ १४५०
माया पोसिह सुयं	७८३ १७५५
माया व होइ विस्सस्सजिज्जो	५०४ ८३४
माया वि होइ भज्जा	७९८ १७९३

	पृ०	पा०		पृ०	पा०
मायासम्पत्सालोचना	१३८	१२७९	रति रति स्नने	७८१	१७५२
मोरनवीको कुचदि हु	४८७	७९४	रदनाउका सवग्ना	५३७	९३९
मारेदि एवमवि बो	४८८	७९८	रवि-अरवि-हरिस-भय	४८१	७७८
मासन्मि क्षणमे सस्त	५४३	१००४	रमसेवाजमगहन	१३०	९७
मासेन पंच पुष्पा	५४३	१००३	रवि-बंद-बाद-नेलम्बियाण	७७२	१७३३
मिच्छतमोहनादो	४६२	७२६	रसपीदयं व कडयं	४१०	५८५
मिच्छत मोहिबमयी	७८५	१७६३	रंगवदण्डो व इमो	७९०	१७५९
मिच्छत वेवरागा	५७०	१११२	राइणिय अराइणीएसु	१६९	१२९
मिच्छत सत्कदोसा	६३९	१२८१	रागहोसाभिहदा	३९५	५४४
मिच्छत सत्कविदां	४६३	७३०	रागविभागसतप्ता	५९१	११७७
मिच्छतस्तस य वमणं	४६०	७२१	रागेन य दोसेन य	८२८	१८५६
मिच्छतं अबिरमणं	८१०	१८१९	रागो दोसो मोहो	५२४	९१४
मिच्छतं वेवंतो	७७	४०	रागो लोभो मोहो	५७१	१११५
मिच्छतासबदारं	८१८	१८२९	रागो हवे मणुष्णे	५८१	११६४
मिच्छादंसनसत्कं	३९३	५४०	रामस्त आमदगिस्त	६६९	१३८८
मितं सुवनादीसु य	७४७	१६८१	रायादि कुटुं बीणं	७२८	१६०६
मुक्को वि जरो कलिणा	६५१	१३२१	रायादिमहद्वीयांगमण	७४५	१६७४
मुक्कस्तस वि होवि मदी	७७०	१७२६	राया वि होइ दासो	७९९	१७९५
मुतं आढयमेतं	५५०	१०२९	रहो परासरो सच्चई य	५६६	१०९५
मेघहिमफेण उक्का	५५६	१०५४	रुटो परं बचिता	४८८	७९६
मेख्व गिप्पकंपा	७०५	१५३१	कवं सुयं व असुयं	६७५	१४१२
मोक्साभिलासिणो	७३५	१६३४	रूवाणि कट्ठकम्मादियाणि	५५६	१०५३
मोक्साभिलासिणो	७२८	१६०८	रोगं हृच्छेज्ज जहा	६२५	१२४०
मोनामिगहणिरवो	८८२	२०५३	रोगाणं पडिगारो जत्थि	७७३	१७३७
मोत्तुण रागदोसे	३५७	४५३	रोगाणं पडिगारा विट्ठा	७७३	१७३६
मोहगिणादिमहदा	२८२	३१३	रोगादंकादीहि य	३०९	३९३
मोहोदयेण जीवो	७६	३९	रोगादंके सुविहिद	६९९	१५१०
मोहोदयेण जीवो	५४१	९९५	रोगादिवेवणाजो	७७४	१७४३
र			रोगा विविहा बाषाजो	७२२	१५८०
रक्खा मपसु सुतबो	६८९	१४६६	रोगो बारिद् वा	५३२	९४९
रक्खाहि बंमवेरं	५१३	८७१	रोसाइट्ठो जीलो	६६१	१३५४
रज्ज खेतं अधिवदि	३८४	५१९	रोसेन महाधम्मो	६७७	१४१८
रज्जुमीए कवचं	८४१	१८८७	रोहेडम्मि सत्तोए	७०८	१५४४
रति रागम्मि कुमे	७६४	१७१५			

क	पृ०	पा०	क	पृ०	पा०
सर्वं तयो विहंसं	२९४	३५२	बहुलं चो विहारो	२६९	२८३
सर्वं तयो विहंसं	५६३	१०८०	बन्धनरजसो विज्जो	५७७	११२६
सर्वथा एवारेण व	३७३	४९२	बन्धनसर्गवन्तं	४०५	५६८
सर्वथ व सम्मत्तं	९७	५२	बन्धा कता व मुणी	३७७	५०२
सर्वथ वि तेलोक्तं	४६७	७४२	बन्धनं बन्धनमासहि	६४०	१२८३
सर्वं सु वि तैसु पुनो	८३२	१८६४	बन्धनं बन्धनमासहि	४८७	७९५
सर्विज्जतो अहिना	६४९	१३१७	बन्धनं बन्धनमासहि	५४५	१०१०
सिन्धु व होवि अन्धतरस्त	६५७	१३४४	बन्धनं बन्धनमासहि	५४४	१००७
सीधो वि मट्टियाए	५६०	१०६८	बन्धनं बन्धनमासहि	५४६	१०१२
सेस्तासोधी अन्धतरस्त	८४५	१०५५	बन्धनं बन्धनमासहि	६९१	१४७३
सोगन्धि अन्ध पन्थो	५१०	८५७	बन्धनं बन्धनमासहि	५२२	९०६
सोगन्धासपएसा	७९२	१७७४	बन्धनं बन्धनमासहि	३५८	४५४
सोमो विलीयवि इमो	७६२	१७११	बन्धनं बन्धनमासहि	७१०	१५५२
सोमकदे मुञ्जत्तं	१२३	८९	बन्धनं बन्धनमासहि	१९६	१५५
सोमे कए वि अत्तो	९८०	१४३१	बन्धनं बन्धनमासहि	४७०	७५१
सोमेनासाधतो पावइ दोसे	९९७	१३८०	बन्धनं बन्धनमासहि	५५४	१०४७
सोमो तथे वि आदो	६६८	१३८४	बन्धनं बन्धनमासहि	४४५	६६८
सोहेण पीवमुदयं व	३७०	४८८	बन्धनं बन्धनमासहि	१७५	१३६
सोमे पवहिदो पुन	५०८	८५१	बन्धनं बन्धनमासहि	८८१	२०४६
व			बन्धनं बन्धनमासहि	३०२	३६८
वइरदनेसु अहा	८४१	१८९०	बन्धनं बन्धनमासहि	३०१	३६७
वइरदनेसु अहा	५५७	१०५७	बन्धनं बन्धनमासहि	६६४	१३६८
वइरदनेसु अहा	५३१	९४६	बन्धनं बन्धनमासहि	६४८	१३६३
वइरदनेसु अहा	५४०	९८६	बन्धनं बन्धनमासहि	१०८	७०
वइरदनेसु अहा	५३१	९४३	बन्धनं बन्धनमासहि	४४१	६५७
वइरदनेसु अहा	६३०	१२५२	बन्धनं बन्धनमासहि	७१७	१५७३
वइरदनेसु अहा	६९६	१४९४	बन्धनं बन्धनमासहि	४७५	७६०
वइरदनेसु अहा	६११	१२०३	बन्धनं बन्धनमासहि	४६८	७४७
वइरदनेसु अहा	१२७	९३	बन्धनं बन्धनमासहि	६९५	१४९१
वइरदनेसु अहा	२९१	३३२	बन्धनं बन्धनमासहि	७७३	१७३८
वइरदनेसु अहा	२७०	२८७	बन्धनं बन्धनमासहि	८०६	१८०६
वइरदनेसु अहा	५५६	१०५६	बन्धनं बन्धनमासहि	७६२	१७१२
वइरदनेसु अहा	४५८	७१५	बन्धनं बन्धनमासहि	७७२	१७३४
वइरदनेसु अहा			बन्धनं बन्धनमासहि	५१९	८९२

	पृ०	वा०		पृ०	वा०
विष्णुपुष्पो विष्णो	५५१	१०३७	बोहुं मिलावि देहं	२६५	२७३
विष्णुपुष्प विष्णुपुष्प	१७०	१३०	बोलिष्व बंकरतो	७७३	१७३९
विष्णो पुष्प पंचविहो	१४२	१११	बोसट्टुचतवेहो	८८४	२०६२
विष्णो मोनसहार	१७०	१३१	बंदिष निमुडिष पडिडो	१६८	२८०
विष्णो य अफुडिडो	४३५	६४१			
विष्णिना कवस्स सस्सस्स	४६९	७५०	स		
विमल्लहेतुं बंकेण	८०४	१८००	सक्कं हविज्ज ददुट्ठ	५३५	१६१
विमडाए अविमडाए	२४५	२३१	सक्कारं उक्कारं	५३०	१४२
विरियंतरायमलसतणेण	६८५	१४४९	सक्कारो संकारो	५१४	८७४
विमहाहि एसणाहि य	२५७	२४९	सक्का बंसी छेतुं	३३८	४३६
विमिहाओ जायणाओ	५८४	११६०	सक्कीकवराय हीलण	७३४	१६३१
विम्भोभतिक्खदंतो	५६९	१ ०८	सक्कीकदरायासादणे	७३५	१६३३
विस्सएहि से ण कज्जं	९०४	२१४८	सगळालएण वि तथा	८८६	२०७०
विसयमहापंकाउल	६८८	१४६२	सगडो हु अइणिगाए	५६६	१०९४
विसयवणरमणलोला	६७३	१४०७	सगजत्वे काल्मदे	८६७	१९८९
विसमसमुहं बोम्भण	५७०	१११०	सगणे आणाकोवो	३०७	३८७
विसयाडवीए उम्मग	८२८	१८५५	सगणे व परगणे वा	३०३	३७१
विसयाडवीए मज्जे	६४०	१२८६	सगुणम्मि जणे सगुणो	३०२	३६९
विसयाभिसारगाढ	७९६	१७८५	सच्चम्मि तओ सच्चम्मि	५०५	८३६
विस्साकर क्वं	११८	८३	सच्चं अवगददोसं	५०८	८३५
वीरपुरिसेहि अं	६९२	१४७९	सच्चं असच्चमोसं	६००	११८६
वीरमदीए सुल्लगद	५३१	९४५	सच्चं वदंति रिसओ	५०४	८३१
वीरासणमादीयं	८८९	२०८४	सच्चिस्ता पुण मंथा	५८१	११९६
वीरासणं व वण्णाय	२४३	२२७	सच्चित्ते साहरिडो	८८०	२०४३
वीरियमत्तराय	८९३	२१००	सच्चेण अगे ह्रीदि पमाणं	५०५	८३७
वीसस्सवाए पुरिसो	५६३	१०८१	सच्चेण देवदाओ	५०४	८३३
वीसं पल्लिया पंचेत्थ	४९२	८०३	सज्जायकाल पडिलेहणादि	८८१	२०४८
वीसपरुत्तिप्पिमोदय	४९२	८०३	सज्जायमावणाए	१४१	१०९
वुट्ठो वि तरुणसीलो	५६१	१०७१	सज्जायं कुब्बंतो	१६६	१०३
वेउम्भणमाहारव	८८२	२०५२	सट्ठि साहस्सीओ	६६६	१३७५
वेउम्भणक्ककरो पुण	२८७	३२३	सद्धाए बंदिडवाए	२८४	३१८
वेडेह विसमहेतुं	५२३	९१३	सज्जाउ कसाए वि	२७४	३००
वेणाणिएसु कप्पोवगेसु	८८८	२०८०	सज्जा-गारवयेसुज्ज	५७५	११२०
वेणाणिओ वल्लगदो	८६९	१९९४	सज्जापदीसु उळा	६४३	१९९७
			सस तयाओ कालंज	५४९	३०२४

पृ०	गाथा	पृ०	गाथा
सरीए मरीए	२८० ३०६	समने जयें य समणा	५१६ ८७९
सरी वि न येव हवी	६७६ १४१७	समयेव अप्पणो सो	८७९ २०३६
सत्तं बहुलं लेख	४५४ ६९९	समयेव वंतमसणं	६४९ १३१८
सर्वासि भरणी अहा	८६६ १९८३	सरजूए गंधमितो	६६० १३४९
सदिआउगे सदिबले	२५७ २५१	सरबासे वि पडते	६०६ ११९६
सदिमलमत्तस्स वि कादब्बं	६९८ १५०४	सरसीए चंदिगाए	८०६ १८०४
सदिमंतो विदीमंतो	८५२ १९३७	सलिलादोणि अमेज्जं	८०८ १८१२
सहरसकवंधे	१५० ११६	सलिलणिवुढोव्व	५२२ ९०८
सहवदीणं पासं	४४९ ६८४	सल्लविसकटगहि	६४२ १२९२
सहेण मजो क्वेण	६५८ १३४७	सल्लं उद्धरिदुमणो	३११ ४१०
सहे क्वे गंधे	३८७ ५२५	सल्लेहणं करंतो	२६६ २७४
सहे क्वे गंधे	६७४ १४०८	सल्लेहणं करंतो	२१७ १७४
सपरिग्गहस्स अब्बंभ	६२५ १०३९	सल्लेहणं पयासेज्ज	३३५ ४२७
सप्य बहुलम्मि रण्णे	५८५ ११६३	सल्लेहणं सुणिता	४४८ ६७९
समणाणं ठिडिकप्पो	८६० १५६१	सल्लेहणाए मूलं	४४८ ६८०
समणस्स माणिणो	७०२ १५१८	सल्लेहणा दिसा सामणा	१०६ ६७
समिदकदो वदपुण्णो	५४२ १०००	सल्लेहणा परिस्सममिं	७४४ १५७०
समिदा पंचसु समिदीसु	७७४ २९९	सल्लेहणा य दुबिहा	२३६ २०८
समिदि विठणावमासहिंय	८२२ १८३५	सल्लेहणा विसुद्धा	७४३ १६६९
समपलियं कमिसेज्जा	३४३ २२६	सल्लेहणा सरीरे	२५८ २५२
समिदीसु य गुत्तीसु य	३७ १६	सविचारभत्त पञ्चवसाण	१०४ ६५
समिदीसु य गुत्तीसु य	८५७ १९४७	सविचारभत्तवोसरण	८७१ २००४
सम्मत्तास्स य लंभे	४६७ ७४१	सव्वगुण समगार्ण	५४१ ९९४
सम्मत्तादीचारा	७९ ४३	सव्वगंगं वियुक्को	५९१ ११७६
सम्महसज्जमुत्तं	८२९ १८५९	सव्वजगजीवहिदए	३०६ ३८३
सम्मं कदस्स अपरिस्सवस्स	६९० १४६८	सव्वजयजोवहिदए	३०५ ३८२
सम्मं सवएवाकोविदम्मि	४२७ ६२१	सव्वतो वि विमुत्तो	२९२ ३३७
सम्मं बुद्धिमल्लुत्तो	३३८ ४३५	सव्वत्थ अप्पवसिजो	५८९ ११७१
सम्माविट्ठिस्स वि	२२ ७	सव्वत्थ इरियवग्गम्मि	२९२ ३३६
सम्माविट्ठि वि जरो	८११ १८२२	सव्वत्थ निम्बिसेसो	२१६ १७२
सम्माविट्ठि कीवो	६८ ३१	सव्वत्थ निम्बिसेसो	७४७ १६८४
सम्माहोणाए काल	८५९ १९५५	सव्वत्थ दव्वपणव	२१६ १७२
समणस्स वक्कस्स पिजो	१६५ १३७३	सव्वत्थ होइ कहुणो	५८८ ११७०
सव्वं मित्तं आसय	५११ ८६०	सव्वपरिवाइवस्स य	४३१ ६३१

	पृ०	भा०		पृ०	भा०
सम्बन्धिमि इत्यवगम्यमि	५६७	१०१७	सहस्रं माणुसजन्मं	८२८	१८५७
सम्बन्धसमाधानेन य	८४९	१२२६	सहसाणाभोगिय दुष्प	४९५	८०८
सम्बन्धसमाधि पठमाए	८९१	१२२५	सहसा चुक्कर कलिद	८८२	२०५०
सम्बन्धस्स दायगार्ण	३०९	३८५	सहसाणाभोगिद दुष्प	९०४	११९२
सम्बन्धं अधियासंतो	७४३	१६६६	सहिदय सकण्णयाओ	३०५	३८१
सम्बन्धं आहारविधि	८७८	२०३३	संकप्पंडय जादेण	५१७	८८४
सम्बन्धं पि संकमानो	५८०	११४२	संक्षिता वि य पवहे	२६९	२८४
सम्बन्धं भोञ्जा धिद्धी	४५२	६९३	संखेज्जमंसंखेज्जगुणं	९६	५१
सम्बन्धासु अवत्थासु वि	५४४	१००५	संखेज्जमसंखेज्जं	७२६	१५९२
सम्बन्धाहारविधानेहि	७३९	१६५२	संखेज्जा संखेज्जाणंता	१०२	६२
सम्बुक्कस्सं जोगं	८४९	१९२२	संगावि जहणेण व लहुदयाए	८९८	२१२२
सम्बन्धं रसे पणीदे	२३६	२७९	संगणिमितं कुद्धो	५८१	११४७
सम्बन्धं वि कोहुदोसा	६६५	१३७२	संगणिमितं मारेइ	५७४	१११९
सम्बन्धं वि गंधदोसा	६६९	१३८७	संग परिमग्गणादो	५८७	११६७
सम्बन्धं वि जये अत्था	६८०	१४३२	संगो महाअयं जं	५७६	११२४
सम्बन्धं विणिज्जणंतो	८७८	२०३४	संघो गुणसंघाओ	४५७	७१३
सम्बन्धं वि तिण्णसंगा	३८९	५२९	संजदकमेण खवयस्स	४३८	६४९
सम्बन्धं वि य उवसग्गे	७००	१५११	संजदजणस्स य जम्हि	१९६	१५४
सम्बन्धं वि य ते भुत्ता	६७४	१४११	संजदजणावमाणं	२९८	३५७
सम्बन्धं वि य संबंघा	४८७	७९२	संजमरण भूमीए	८२६	१८५०
सम्बन्धसिमासमाणं	४८६	७८९	संजमसाधणमेतं	२१०	१६८
सम्बन्धेस उदय समागदस्स	८२४	१८४४	संजमसिहरारूढो	६१५	१२१४
सम्बन्धेस सामण्णं	७३३	१६२६	संजममाराहंतेण	१९	६
सम्बन्धेसि सामण्णं	७३३	१६२७	संजमहेतुं पुरिसत्त	६१४	१२१०
सम्बन्धेसु दुब्ब पज्जय	७४६	१६७९	संजोगविप्पजोगेसु	७४६	१६८०
सम्बन्धेसु य मुलुत्तर गुणेषु	८५८	१९५०	संजोयणमुक्करणाणं	४९६	८०९
सम्बन्धो उवहिदबुद्धी	५०९	९५२	संजोयणा कसाये	८८९	२०८६
सम्बन्धो पोगलकाओ	८८०	२०४१	संभाव जरेसु सदा	५३४	९५५
सम्बन्धो पोगलकाओ	८८०	२०४२	संतं सगुणं कित्तिज्जंतं	३०१	३६५
सम्बन्धो वि जण्णे सयणो	७८१	१७५१	सत्ति सगणे अम्हं	३१०	४००
सम्बन्धो वि जहायासे	४८५	७८५	संता वि गुणा अकहितयस्स	३००	३६३
ससग्गे बाह परदो	७९४	१७७७	संता वि गुणा कत्थंत्तयस्स	३००	३६२
सस्सो य भरघणामस्स	६६७	१३८१	संतो वि मट्ठियाए	५६०	१०६९
			संभारपदोसं वा	३३९	४४५

पृ०	गा०		पृ०	गा०	
संसारभक्तपाणे	३७६	४९८	साकेवपुरे सीमंवरस्स	६६८	१३८५
संपत्ति विवत्तोसु य	६३२	१२६०	संसारं सवीचारं	२४३	२२५
सपत्तिमं क जित्तेज्जा	२४३	२२६	साधुस्स चारणाए वि	२८८	३२६
संभर सुविहिज्जं ते	७००	१५१२	साधुं पढिला हेहुं	५५६	१०५५
संभूदो वि निदानेण	६३७	१२७५	साधुस्स जत्थि लोए	२९३	३३९
संभसमारंभारंभं	४९३	८०५	साधति जं महत्त्वं	५९१	११७८
संभो संकप्पो	४९४	८०६	साम सबलं हि दोसं	७१३	१५६३
संभासो वि अणिच्चो	७६३	१७१४	सारीरायो दुक्खादो	७२५	१५९३
संविग्गदरे पासिय	१९०	१४८	सावज्ज संकिलिट्ठो	४२८	६२३
संविग्गवज्जभीरुस्स	३११	४०२	सा वा ह्वे विरत्ता	५५५	१०५२
संविग्गस्सवि संसग्गीए	२९४	३४३	साह् अमुत्तचारी	८८९	२०८२
संविग्गं संविग्गाणं	१८९	१४६	सिप्पहानब्भं गुब्बट्ठ	१२६	९२
संविग्गाणं मज्जे	२९७	३५५	सिप्पहानब्भं गुब्बट्ठो हि	५५२	१०३९
संविग्गो वि य संविग्गदरो	२९७	३५५	सिदिमासहित् कारण	२१९	१७७
संवेगजणिय करणा	२८६	३२०	सिद्धपुरमुक्खलीणा	६४४	१३०२
संवेगजणिकरणा	४९८	७४४	सिद्धे जयप्पसिद्धे	१	१
संवेगजणिय हासो	२६८	२८१	सिगार तरंगाए	५६८	११०५
संवेयणी पुण कहा	४४१	६५६	सोदं उण्हं तण्हं	५२३	९१०
संसग्गीए पुरिसस्स	५६४	१०८६	सोदावेइ विहारं	२७२	२९३
संसग्गी संभूदो	५६४	१०८७	सीदुण्हं छुद्धा तण्हा	३७६	४९९
संसयवयणीय तहा	६०४	११९०	सीदुण्हं वंसमसयावि	५८६	११६५
संसारत्तो खवओ	६९४	१४८७	सीदुण्हादववादं	५७७	११२७
संसार महात्ताहेण	६८७	१४५७	सीदेण पुब्ब इरियदेवेण	७०८	१५४२
संसारमूलहेहुं	४६१	७२३	सीलदङ्गुणहर्हेहि हु	३०६	३८४
संसारम्मि अणंते	७८०	१७५०	सीलवदीओ सुज्जति	५४१	९९२
संसारम्मि अणंते	८२९	१८६१	सीलं वदं गुणो वा	४८६	७८८
संसार विसमदुज्जे	६८९	१४६५	सीह तिम्मिगिल गिलिदस्स	७७३	१७४०
संसार समावज्जा	७२	३६	सुइपाणएण अणुसट्ठि	७२७	१६०३
संसारसागरम्मि य	३३७	४३२	सुक्कं लेस्समुवगदा	८५२	१९३९
संसारसागरम्मि य	३४१	४४८	सुक्काए लेस्साए	८४६	१९१२
संसारसानरे से	८०९	१८१६	सुचिए सभे विचित्ते	८८९	२०८३
संसारदवि जित्तर	६८३	१४३९	सुचिरमवि निरदिचारं	३६	१५
संसिद्ध फल्लि परिक्खा	२४१	२२२	सुचिरमि संकिलिट्ठं	८४०	१८८५
साकेवपुराविबदी	७३०	९४३	सुज्जो वि होइ कट्ठो	२९५	३४७

पृ० गा०	पृ० गा०
मुट्टुकदाणवि सस्सादीणं	६८७ १४५५
मुट्टुवि आबहवता	७०३ १५२२
मुट्टु वि पिमो मुहुत्तेण	६६३ १३६४
मुट्टु वि अग्निगज्जतो	६२९ १२४८
मुंडय संसग्गीए	५६१ १०७२
मुण्णवर गिरिगुहा रक्ख	२४८ २३३
मुत्तविधरीकरणं	१९२ १५१
मुत्तं गणहरमधिवं	६९ ३३
मुत्तादो तं सम्म	६९ ३२
मुदभावणाए जाणं	२२८ ९६
मुदिपाणएण अणुसट्ठि	३३८ ४३८
मुद्धणया पुण जाणं	१७ ५
मुद्धे सम्मत्ते अविरदो	४६६ ७३९
मुबहुस्सुदा वि मंता	४२५ ६१६
मुबहुस्सुदो वि अवमा	६५५ १३३५
सुमरणपुंत्ता चिन्तावेगा	६७० १३९४
सुयभत्तीए विसुद्धा	८५१ १९३२
सुलुहा लोए बादट्ठ	३६९ ४८४
सुविहिय अदीदकाले	७२२ १५८१
सुविहियमिमं पवयण	७७ ४१
सुस्सुसया गुरुण	२७५ ३०२
सुहणिक्खवणपवेसण	४३३ ६३६
सुहसीलदाए	६८ १४४६
सुहुमं व वादरं वा	४०९ ५८०
सुहुमं व वादरं वा	४१० ५८४
सुहुसादा किं मज्जा	८५७ १९४६
सुहुसीलदाए अलमत्त	६८५ १४४६
सुहुम किरिएण ज्ञाणेण	८९७ २११४
सुहुम किरियं खु तदियं	८३५ १८७३
सुहुमम्मि कायजोगे	८३९ १८८१
सुहुमाए लेस्साए	८९६ २११३
सुंडय संसग्गीए	५६१ १०७२
सुहग्गी बहदि दिवा	१५८ ८९
सूरो तिक्खो मुक्खो	५२१ ९०४
सूरो तिक्खो मुक्खो	५७८ ११३३
सूलो इव मेनु जे	५३९ ९८१
सेज्जा संभारयं पाणयं च	७४८ १६८८
सेज्जागासणिसेज्जा	२८० ३०७
सेज्जोवधिसयारं	३३५ ४२६
सेदो जायदि सिलेसो	५५१ १०३६
सेवइ णियादि रक्खइ	५७७ ११२९
सेवदि णिवादि रक्खदि	५२३ ९१२
सेवेज्ज वा अकप्पं	४४८ ६७७
सेसा य द्धुति भवा सत्त	९४ ४९
सो कदसामाचारी	४३० ६२९
सो कंठोल्लगिदसिलो	६५१ १३२३
सोक्खं अणपेक्खिन्ना	६१७ १२४४
सोगस्स सरी वेरस्स	५३८ ९७७
सोच्चा सल्लमणत्थ	४५३ ६९६
सो णाम बाहिरत्तमो	२५० २३८
सो णिच्छदि मोत्तु जे	६५१ १३२२
सो तेण पंचमत्ताकालेण	८९७ २११८
सो तेण विडज्जंतो	३३९ ४४०
सो दस वि तदो दोसे	४१७ ६०८
सोदूण उत्तमट्ठस्स	४४९ ६८१
सोदूण किंचि सद्दं	५८० ११४४
सो भिदइ लोहत्थं	६१६ १२१६
सोयइ विलपइ कंदइ	५८१ ११४९
सोयदि विलपदी परितप्पदि	५१६ ८७८
सोलस तित्थयराणं	८७५ २०२२
सो सल्लेहिद वेहो	८८४ २०५९
सो होदि साधु सत्ताहु	६४५ १३०४
ह	
हत्थिणापुर गुद्वतो	७०९ १५४७
हंतूण कसाए इंदियाणि	३८७ ५२६
हम्माकासं मुदढीहिं	७३२ १५२७
हम्मादि आरिक्खदि	५८० ११४७
हास-भय-कोह-कोहप्प	५०२ ८४७

भाषानुक्रमिका

९४१

	पृ०	पा०		पृ०	पा०
हास्योपहासकीडा	५६४	१०८४	होळम अरी वि पुणो	७८३	१७५६
हिमनिचव्यो वि व निहसय	७६७	१७२२	होळम बंमणो सोत्तिवो	८०१	१८०१
हिंस नलियं थोवजं	१६४	१३६७	होळम महद्दीवो	८००	१७९७
हिंसादि दोस मयरादि	७८७	१७६५	होळम रिळ बहुवुक्ककारवो	८०४	१७९९
हिंसादो अविरमण	४८९	८००	होदि कसाळम्मतो	६५२	१३२५
हुंकारवलि भमुहुंगुलीहि	८४३	१८९८	होदि य जरये तिग्या	७१२	१५६०
होइ चउरथ छट्टट्टमाइ	२३७	२१२	होदि सचवसू वि अचवसू व	५२२	९०७
होइ जरो पिल्लणवो	७३६	१६३८	होइ सिह्दी व जदी	५०५	८३८
होइ सयं पि विसीवो	५२७	९२८	होदि य वेस्सो	६६६	१३७८
होइ सुतवो य दीवो	६८८	१४६१			

विजयोदया में आगत पद्यों और वाक्यों की अनुक्रमणी

अ		आचेलको धम्मो	
अचेलमस्स लूहस्स	३२७	[बु० कल्पभा० गा० ६३६९]	३२६
अचेलमाण लूहस्स	३२७	आचेलको य ओ धम्मो [उत्तरा० २३।२९]	३२७
अजीवकाया धर्माधर्म [त० सू० ५।१]	३६	आज्ञापायविपाकविचयाय धर्म्यसु	
अज्झवसिषेण बंधो [समय० २६२]	४९०	[त० सू० ९।३६]	७५२
अज्ञानकाष्ठजनितस्तव-	६७७	आत्मानुभूताम्यपि न स्मरन्ति	७९९
अज्झाणगेहगारव	४२१	आदाय नैदाचरवि शिरःसु	८०१
अतो न सौख्यं तदिहास्ति	८०३	आदावणादिजोग	१०९
अत्ता चेव अहिंसा	४८९	आसरीद्रधर्म्यशुक्लानि [त० सू० ९।२८]	७५४
अत्यल्पमप्यस्य तदस्तु	३५१	आलोयणा हु दिवसिग	३३२
अत्थं कहंति अरुहा	७०	इ	
अनुवृत्ति क्रिया भाषा	७१५	इदं सद वंदिष्यामि [पञ्चास्ति० १]	३
अन्धश्च पश्यन् अचिरश्च	७६९	इति सततमपोह्यमान	३४८
अन्यावज्ञादरातिक्रमाणं	३४५	इत्येवमादि शुभकर्मचिन्ता	८१७
अन्येषां यो दुःखमज्ञो	३४१	इत्येवमाद्या सुगुणा	७१५
अन्योन्यधातार्थमनुप्रयाति	७२१	इन्द्रचापतडिदम्बधराणा	८००
अन्योन्यतो मर्त्यजनान्च	७२०	इरिय गोयर सुमिणादि	३३३
अन्योन्यरन्ध्रेक्षणनष्टनिद्रा	७२१	ईशितुं सुरनृणामयत्नत	८०१
अपुटो ण दु भासेज्ज	३८	उ	
अप्यहियं कादम्बं	१९७, ३८५, ३९०	उच्छ्वसनं श्रमजं नृपतेऽपि	८०२
अव्युपमानितजीवितदेवे	८०२	उत्तिपेयुरवनी महाबलात्	८०१
अभाषका एकोरुका	४८३	उत्तमसंहननस्यैकाग्र [त० सू० ९।४५]	७५२
अरसमरुवमगन्धं [समय० ४९ गा०]	१४	उपपत्तिबलादर्थपरिच्छेदो नयः	१७
अलाम्बुपत्तं वा दास्यपत्तं	३२४	उप्यज्जाणुप्यज्जा [मूलाचार ७।१२५]	३९५
अवग्रहीतुं च तथैहितुं च	७६९	उवसप्पिणी अवसप्पिणी [सर्वाध० में उद्युत]	७९२
असदभिधानमनृतम् [त० सू० ७।४]	४९८	ए	
असिर्मधिः कृषिः शिल्पं	४८२	एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्	
अह पुण एवं जाणिज्जा		[त० सू० ९।५]	४३९
[आचारा० ७।४।२०९]	३२५	एकेन्द्रियद्वीन्द्रियतां भवेवु	७६९
आ		एकान्तदुःखं निरयप्रतिष्ठा	३५१
आउगवसेण जीवो	५०	एकौ न जन्मस्वटता प्रमेयं	३५१
आचेलक्के य ठिदी	३३०		

विषयीयया में आपत पद्यों और वाक्यों की अनुक्रमणी

५४३

एवमन्ने पवसाणं [उत्त० १३।३०]	३२७	मोऽध्याविकाद्यैः परिमर्चमाना	७१९
एवैव ताव कप्येव	३२७	वप्सीरवासिनी पाषा	४१९
एताः कर्मभुवी हेवाः	४८२	च	
एत्थं दु उज्जुगभावा	४२७	ज्जन्ति छिन्दति भिन्दन्ति	
एस सुरासुर [प्रब० सा० १]	१	प्रापं विना मन्थमयो हि	७६९
क		च	
कप्पट्ठिओज्जुक्कपी	२०३	चर्यामिनार्याचरितानभेर्वा	८१७
कप्पट्ठिओ भुंजहि	२०४	चारितं कलु घम्भो [प्रब० सा० १।७]	३२
कप्पट्ठिं भुंजहि	२०४	क	
कम्पनैः कण्येस्वकी	७१५	छिद्वि भिद्वि तुवाकर्म	७१६
कर्मभूमिषु चक्रास	४८३	छिन्नेः शिरोभिस्वरभेदेन भग्ने	७१९
कर्मभूमि समुत्पन्नाश्च	४८२	च	
कलुषचरितैर्नेष्टमान	७१५	जदि सुखस्स य बंधो	४९०
कसिणाईवत्थ कंबलाई [निक्षीव]	३३४	जम्हा विभेदि कम्मं	१४३
काजोत्तिक भूविकम्भे	८५५	जात्या मतो यः कुलाद्वापि	३४५
काकिष्वाभपि गणयन्	३५०	जात्यन्धमूका बधिराश्च बाला	७१९
काये पातिनि का रक्षा	२९१	जायं सर्वं समत्तं [प्रब० सा० १।५९]	१३३
काष्ठमग्निमनिलं जलं	३२१	जीवाजीवासववन्ध [स० सू० १।४]	१३३
काष्ठशैलशिलारूपं	७११	जीवान्म हन्यां न मृषा वदेयं	८१६
किं दर्पणेनानुत्तलोचनस्य	७१८	के गित्थं दु लभुसिगा	३३१
कुप्यामि तन्मवगमोदधुतवत्तवेग.	७१९	ज्योतिर्बिम्बान् गगनप्रवेशान्	८०१
कुलं च रूपं च वशाश्च	८८८	क	
कोऽधिकारः सुकुलेषु	३१९	ठावणिजो जायरिय	३३२
सुधाः सन्ति सहस्रधाः	२९९	च	
सुधाभिभूतस्य हि	३५२	न कहेज्जो घम्मकहं	३२४
समगो याणंसगो	३३२	जग्गस्स भुंढस्स य [द्वै०]	३२७
संती मह्व अज्जव	८५	न सिण्हायति तम्हा ते	४१९
ग		न मे जिबारणं	३२७
गइ इंदिये च काये [मूला० १।१९७]	१८	पाठ्ठम अज्जमेज्ज	३३०
गदिमधिगवत्स देहो [पञ्चास्ति० १२९]	१३७	पाषा दंसणचरित	८५
गर्मकृतामपि ते दुरवस्थां	८०२	पाणी कम्मस्स सयत्थ	४९०
गारत्थी अण्णसिख	२०४	पिहं च बहु मण्णेज्ज	२७७
गीतवाद्यतत्तित्युयमिनादे	८००	गिरवादि बहुणादिसु [वा० अणु० २८]	७८८
गुर्णरनेकैरपि संभृतां स्त्रियं	८०४	जेहत्तुपियगतस्स [मूलाचार० २३६]	७९०
गुत्तिसमितिचर्मानुप्रेक्षा [स० सू० १।२]	१२५		

त	त	हृष्टः क्वचित्सुरमनुष्यमनप्रधानाः	६२२
सत्त्वार्थब्रह्म [त०सू० १।२]	१९, १८१	हृष्टाः क्वचित्सुरमनुष्यमनप्रधानाः	७२९
सत्त्व एते हिरिमणे	३२४	हृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे [स्व० स्तो० ५४]	४१
सन्नैकजीवः सुखभाग्यैकं	३५१	हृष्टं हितं श्रोतुमयेहितं च	७६९
सत्त्वैवार्थ भावना [त०सू० ७।३]	१४९	द्विधेहं बुद्धिं प्रवदन्ति	७६८
सत्त्वेवा यदि न स्यान्म	३४८	न	
सत्त्वा प्रकारो विकलेन्द्रियाणां	७१९	न केवलं ते परलोक	२७१
सत्त्वा प्रकारैरन्येष्व	७१५	न तु तिविधं तिविवेण	१६०
सत्त्वैह सर्वं परिचिन्त्यमानं	३५२	नमः प्रेत इवाविष्टः	६२८
सद्विरतदेशविरत [त०सू० १।३४]	७५४	न नेच्छति द्वेष्टि न	८२१
सद्भावः परिणामः [त०सू० ५।४२]	१०६	न बाञ्छति श्रोतुमिहादरेण	८२०
समप्रवेशोऽभिसि मञ्जनं	७७०	न सेवितुं रागवशेन बाञ्छति	८२१
सस्मिन् स्वदेहे परिबाध्यमाने	३४६	नान्तर्गतोऽयं न बहि	३५४
सामपि चासु प्लेत् क्षुदनिष्ठ	८०२	नारकास्तत्र तेऽप्योष्यं	७१५
सालेदि बलेदिति न तलेब [कल्प०]	५७३	नालं विशालं नयनं तृतीयं	७७०
सिष्ठ दासेव हन्ति त्वां	७१६	निमज्जमाना उदबिन्दुनापि	७१९
सीमाद्विषाप्तं श्रुतमस्ति यस्य	७६८	निरीक्ष्य न द्वेष्टि	८२०
तेऽभिना विविना बहु	८०३	निशम्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि	८२०
तैस्तैः प्रकारैः सततं समन्ता	७२०	निवेद्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि	८२०
त्यागाद्गोमादेव समुत्थं	८०४	निवेद्य न द्वेष्टि यदृच्छयापि	८२०
विच्छोकमस्त्राः	२७१	निवेदितुं रागवशेन काञ्छति	८२०

ब

ब	ब	व	व
बट्टूज न सोढूज	२०४	बटिकमर्षं गदिय	३३२
बत्वा बाबापुत्रिभ्यो	७७६	बटिलेखं पात्रकं बलं	३२३
बप्प पमाद अणामोग	४२१	बटिलेहण पात्रपुच्छन [आभा० २।५]	३२३
बर्धनमात्रमपि सतां	३४८	पठमस्मि सम्बन्धीया [आब० सू० गा० ९१]	३३०
बानेन तिष्ठन्ति	१३४	परमविद्य विगर्हादिय	३२
बिष्यवीर्यबलविक्रमायुषो	८०१	परिचत्तेषु बत्तेषु	३२६
बुत्तज्जं बह्माबादं [भूला० ७।१०४]	१५४	पात्रकाचलमुरत्तं बगवती	८०१
बुद्धेर्बो भवति नरेण	३५०	पासत्तो सच्छं दो	५९
बुद्धिर्बं पुन तिबिहेण	१६०	पित्तप्रकोपेन बिहङ्गमाने	३५२
बूरमज्जतिपतमि काववात्	८०१	पीठिका संवपस्वकि	४१९
बेसप्रभृतिगृहिणामकुत्समात्	८१५	पुण्यालव सा निविद्यानुकम्पा	८१६
बेहो भवोति बुच्छवि	४९	पुरधानाबवो वष	४८९
बेवह्माभासव बगानिबेवैः	७२१		

बराङ्गनाङ्गानि च रायचोचितो	८२०	सर्वोपसर्गानिह मोक्षकामा	७१९
वरिसं कीवरधारी [आधना]	३२४	सर्वतश्च विमलाम्बर वर्ण	८००
चक्रहारे सम्मते	११	सम्बन्धि लोमक्षिते [वा० अणु० २६]	७९१
आतपित्तकफैः परियुक्तं	८००	संवातजं प्रसिध्दिकास्थि	३५४
आयुप्रकोपजनितैः कफपित्तजैश्च	३५४	संपूर्वांशः स्वसुरनिगन्धे	८०२
विष्मकरणमन्तरायस्व [त० सू० ११२७]	२	संवासवेदघोपाद	२७४
विचोचिता आत्मसुतेष्व बाले	७२१	संसारोच्छेदकरो	३४८
विरवी सावगवगं च	३३०	संसारवासे भ्रमतो हि	११९
विषयसुखप्रतिबद्धलोलचितो	८१२	साधूनां शिष्यगतिमार्ग	३४९
विषया जनितेन्द्रियोत्सवा	८१२	साधूपसेवनं यदि	३४८
सिद्धं सिद्धद्वारं [सम्मति० १११]			३
सिद्धेनैवं जीवन्तो			८०२
सुहृदयो वापि कुहृदयो वा			८१५
सुदुर्लभं मानुषजन्य			८१६
सुहृदा सन्ति पाणा			४१९
सूयमेः शरीरेरपि ते			७२०
सेसे पुत्र तित्त्वयरे [प्रब० सा० ११२]			३
सोलसविधमुद्देशं [कल्प०]			३२७
सौख्यं बांछन्नात्मनो			३४५
स्तनं घयान्स्वानपि भक्षन्तः			७२०
स्त्रीमुद्रां मकरज्वरस्य [भृ०श०]			३४७
स्थानश्रमस्योपधमासनं च			३५२
स्वबुद्धिमानामपि			७६९
स्वभावपापाः कुकबीरिताभिः			७२१
स्वाभाविको यस्य मतिविशुद्धा			७६८
स्वर्गश्च मोक्षश्च मयोपदिष्टा			८२८
ह			
हयकर्णा गजकर्णा			४८३
हरिततणोसहिगुच्छा			५७३
हिरिमणे वा जुगिदे			३२८
हिरि हेतुकं च होह			३२५
हिसानुतस्तेयवियय [त०सू० १३५]			७५४
सञ्ज्ञाकांक्षानि विचिकित्सा [त० सू० ७२३]	३८		
सामुभिन्नमुदासीन	७१५		
शरीरसौख्याय न यश्च सेवते	८२१		
शीतापनुस्रावरणं च दृष्टं	३५२		
शीते निवातं सलिलादि	७१९		
शुक्र सिंघाणक दलेष्म	४८२		
शुक्ले चाष्ट पूर्वविदः [त० सू० १३३७]	१३७		
शुभं न जिघ्रासति	८२०		
श्रवणविकलो वाग्धीनोऽजो	७९५		
श्रेयोऽर्चना हि जिनशासन [बराङ्ग १११३]	३९०		
श्रेयाः कथं न यतयो	३४८		
श्वभृगालवृकव्याघ्र	७१५		
स			
सचेल्गो सुखी होदि	३२६		
सहाविसु वि पवित्तो	३३३		
समर्ण वदेज्ज मेघावी	३६७		
समुद्रद्वीपमध्यस्था	४८३		
सम्मत पाण दंसण []	१५		
सम्पददर्शनज्ञानचारित्राणि [त० सू० १११]	३६७		
सम्पददृष्टि श्रावक विरता [त० सू० १३५]	४७		
सरः प्रविश्येह यथा नरः	७२०		

पारिभाषिक शब्दानुक्रमणो

अ		आगमभाव सामायिक	
अच्छेद (दोष)	२४६	आगमभाव सिद्ध	१५२
अचालन्द विधि	१९७	आगमभाव अर्हन्	५, ८५८
अज्ञानसन	२३७	आगमभाव नमस्कार	८४
अज्ञायु	५०	आचार्य	४७१
अनसन	१९	आजीव (दोष)	८६
अनसन के भेद	२३६	आजीव कुलील (मुनि)	२४७
अनभिगृहीत मिथ्यात्व	९९	आत्मानिचय	८५५
अनायसन	८१	आदान निक्षेप समिति	७५८
अनिसुष्ट (दोष)	२४६	आद्यन्तमरण	५३
अनुभवावीचिकामरण	५३	आधा कर्म	२४५
अपायविचय (ध्यान)	७५८	आलोचना	२०
अपवादिक लिंग	११३	आवीचिमरण	५१
अप्रशस्त राग	९६	आसुरी भावना	२२३
अन्मोवन्म (दोष)	२४५		इ
अभिगृहीत मिथ्यात्व	९९	इवाल (दोष)	२४८
अभिन्न दसपूर्वी	७०	इगिनी मरण	८७६
अभियोग्य भावना	२२३	इन्द्रिय	१४७
अभ्याहिङ्ग (दोष)	२४६		ई
अर्थशुद्धि	१४५	ईर्यासर्मित	५९९
अर्हन्त अवर्णवाद	९१		उ
अवधिमरण	५३	उत्तर गुणप्रत्याख्यान	१५८
अवमोक्ष्य	१९, २३७	उत्थित निषण्ण (कायोत्सर्ग)	१६२
अवसन्न (मुनि)	८५३	उत्थितोत्थित (कायोत्सर्ग)	१६२
		उद्गम दोष	२४५
आ		उद्देसग	२४५
आलोपणी कथा	४४०	उत्पादन दोष	२४६
आत्ममद्वय नमस्कार	४७०	उद्दिमन्न (दोष)	२४६
आत्ममद्वय प्रतिक्रमण	१४६	उत्सवन	८
आत्ममद्वय सिद्ध	५, ८४	उत्सोतन	९
आत्ममद्वय अर्हन्	८४	उत्सिम्भ दोष	२४८
आत्ममद्वय नमस्कार	४७१	उपकरणवकुल	८५४
आत्ममद्वय प्रतिक्रमण	१५६	उपाध्याय	८६

	पृ०		पृ०
उभय वृद्धि	१४५	व	
उपना संख्य	१०२	वच्छ प्रतिबद्ध अष्टासम्बन्ध	२०१
उपसंथा अष्टाचार	१८०	गिद्धपुष्ट मरण	५७
ए		गुप्ति	१७, १४७
एकस्य वितर्क अष्टाचार	८१७	व	
एकस्य भावना	८१४	वारिष	१९
एकान्त मिथ्यात्व	४६	वारिषाचार	८६, १७९
एषणा समिति	१०४	चिकित्सा दोष	२४७
ओ		चैत्य अवर्णवाद	९१
ओसण्ण मरण	५५	चैत्य वर्ण जनन	८८
ओ		ध्यावित	४७१
औत्सर्गिक लिंग	११३	ध्युत (शरीर)	४७०
औपशमिक सम्पत्त्य	६७	छ	
क		छेद (प्रायश्चित्त)	२०
कनक कुशील	८५५	क	
कन्दर्प भावना	२२२	जनपद सत्य	६०१
कषाय	१४७	जिन कल्प	२०५
कायकलेश	१९, २४२	जिन बचन	१०
कायगुप्ति	५९७	जीवाधिकरण	४९४
कायोत्सर्ग	१६१	ज्ञायक शरीर अर्हन्नाम	८४
काल प्रतिक्रमण	१५५	ज्ञानाचार	८६, ३१९
काल प्रतिसेवना	३५७	ठ	
काल प्रत्याख्यान	१५८	ठविद	१४१
काल संसार	१४२, ७९१	त	
किल्बिष भावना	२२२	तमूब मरण	५३
कुशील मुनि	८५४	तद्व्यतिरिक्त ब्रह्माहंम्	८४
कुहन कुशील	८५५	तपाचार	८६, ३१९
कौतुक कुशील (मुनि)	८५४	त्यक्त (शरीर)	४७१
सायिक सम्पत्त्य	६७	व	
सायोपशमिक सम्पत्त्य	१७	दर्शनाचार	८६, ३१९
क्षेत्र प्रतिक्रमण	१५५	दायक दोष	२४८
क्षेत्र प्रतिसेवना	१५६	दूत कर्म दोष	२४७
क्षेत्र प्रत्याख्यान	१५८	देह बकुल	८४४
क्षेत्र संसार	१४२, ७९०	द्रव्य क्रीत	२४६

	पृ०		पृ०
द्रव्य पूजा	८७	मिस्तरज	८
द्रव्य प्रतिक्रमण	१५५	नो आगम द्रव्य नमस्कार	४७०
द्रव्य प्रतिषेधना	१५६	नो आगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण	१५६
द्रव्य प्रत्याख्यान		नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमण	१५६
द्रव्य प्राण	४९	नो आगम द्रव्य सद्ब्यतिरिक्त कर्मसामायिक	१५३
द्रव्य सत्य	३९४	नो आगम द्रव्य सामायिक	१५३
द्रव्य स्थिति	२१७	नो आगम द्रव्य सिद्ध	५, ८५
द्रव्य संसार	३४१, ७८९	नो आगम भाव चतुर्विधस्तित्वाव	१५४
		नो आगम भाव नमस्कार	४७१
धर्म	८५	नो आगम भाव प्रतिक्रमण	१५६
धर्म-अवर्ण वाद	९२	नो आगम भाव सामायिक	१५३
धर्म वर्ण अनन	८९	नो आगम भाव सिद्ध	५
धर्मानुकम्पा	८१४		
धर्मध्यान	७६९		
धातोदोष	२४७	पण्डित मरण	५४
धूम दोष	२४८	परिपट्ट	२, २४५
धृतिवत्क भावना	२३४	परिहार संयम विधि	२०१
		पादुकार	२४६
		पादोपगमन मरण	६४
नाम अहंत्	८३	पार्श्वस्थमुनि	८५४
नाम नमस्कार	४७०	पाहुडि	२४६
नाम प्रतिक्रमण	१५५	पामिष्ठ (दोष)	२४६
नाम प्रत्याख्यान	१५७	प्रायोग्यगमन मरण	६४
नाम सत्य	६०१	पिहित (दोष)	२४८
नाम सामायिक	१५३	पूतिक (दोष)	२४५
नाम सिद्ध	४, ८४	पूषकत्व वितर्कबीचार	८३५
निक्षिप्ता (वसति)	२४८	प्रतिक्रमण	२०, ३०, १५५, १५७
निदान	६१३	प्रतिष्ठापना समिति	६०५
निमित्त दोष	२४७	प्रतीत्यसत्य	६०१
निमित्त कुसौल	८५९	प्रत्याख्यान	१५७
निर्वहण	८	प्रवेश वीचिकामरण	५३
निर्वाण	३३	प्रपातन कुसौल	८५९
निर्वैजणी कथा	४४०	प्रयोग विनय	१५५
विज्ञान्य	१५९	प्रमाणातिरेक दोष	२४८
विषय-विषय (कायोत्सर्ग)	१६३	प्रवचन माता	६०७

	पृ०		पृ०
प्रवृत्तराग	९५	ब	
प्रवृत्तिका कुली	८५५	यथाच्छन्द मुनि	८५६
		योग	४४
बलायमरण	५७	र	
बाल पण्डितमरण	५७	रस परित्याग	१९, २३८
बाल मरण	५३	रूपसत्य	६०१
		ब	
भक्त प्रत्याख्यान	१५८	वचन गुप्ति	५९५
भक्ति	८७	वणिगवा दोष	२४७
भव संसार	३४२	वन्दना	१५४
भवानु	४९	वर्ण जनन	८७
भाव क्रीत	२४६	वसट्टमरण	५७
भाव पुजा	८७	विक्षेपणी कथा	४४०
भाव प्रत्याख्यान	१५८	विनय	२०, ३०
भाव प्राण	४९	विपरीत मिथ्यात्व	४७
भाव क्षम्य	३९४	विपाक विचय	७५८
भाव भित्ति	२१७	विप्याणस मरण	५९
भाव सत्य	६०१	विविक्त शय्यासम्भ	२०, २४४
भाव संसार	३४१, ७९२	विवेक	२७
भावि प्रतिक्रमण	१५६	विवेक (के मेद)	२१४
भावि सामायिक	१५३	वीतरागसम्यग्दर्शन	९६
भावि सिद्ध	५, ८५	वीर्याचार	८६, ३१९
भाषा समिति	६००	वृत्तिपरिसंख्यान	१९, २४०
भूति कुली (मुनि)	८५५	वैयानुत्य	
		व्यञ्जनशुद्धि	१४४
		व्यवहार सत्य	६०१
मनोनुप्ति	५९५	ब	
मालारोह	२४६		
मिश्र (दोष)	२४५	शङ्कित दोष	२४७
मिश्रानुकम्पा	८१५	शुद्धनय	१७
मूल (प्रायश्चित्त)	२७	श्रुत	८५
मूल कर्म दोष	२४७	श्रुत अवर्णबाध	९३
मूल गुण प्रत्याख्यान	१५८	श्रुत भावना	२२८
भक्ति दोष	२४७	श्रुत वर्णजनन	८८

पारिभाषिकशब्दाभ्युपगमनी

९५१

	पृ०		पृ०
संभावनासत्य	६०१	सर्वविधिनिरण	५३
संमुखनाभुसीक	८५५	सत्त्वबन्धन	५६
संमोह भाषना	२२४	सामाचार्य	१९३
संयोजना	४९५	साधारण बोध	२४८
संविजनी कथा	४४१	साधु वर्णनवाद	९२
संशय मिथ्यात्व	४७	साधु वर्णनवन	९०
संशय (मुनि)	८५६	सामायिक	१५०, १५५
संस्तव बोध	२४७	सिद्ध वर्णनवाद	९१
संस्थान विषय	७५८	सिद्ध वर्णनवन	८८
सत्त्वभावना	२३१	सूक्ष्मक्रिय ध्यान	८३८
समिति	३७, १४८	स्थापना प्रतिक्रमण	१५५
सम्पत्ति सत्य	६०१	स्थापना प्रत्याख्यान	१५८
सराग सम्यक्त्व	९६	स्थापना सत्य	६०१
सर्वनिशन	२३७	स्थापना सिद्ध	५, ८४
सर्वानुकम्पा	६१४	स्थापना सामायिक	१५३
		स्थाध्याय	१७८

